Санкт-Петербургский церковный вестник. Официальное издание Санкт-Петербургской епархии

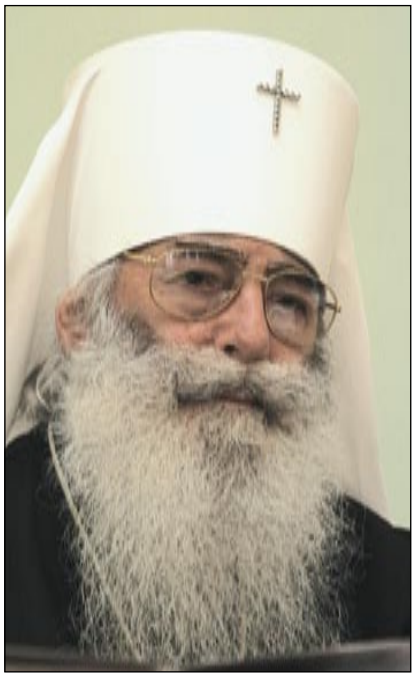
февраль 2007 [85]

ВОДА ЖИВАЯ

«КТО ЖАЖДЕТ, ИДИ КО МНЕ И ПЕЙ» (Ин. 7, 37)

ИНТЕРВЬЮ НОМЕРА: ОЦЕНКА РАБОТЫ ПРИХОДА – ЧИСЛО ЗАВОЕВАННЫХ МУЖСКИХ СЕРДЕЦ
ИСТОРИЯ: ДУХОВНАЯ ОПОРА ВОИНСТВА КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ: ЖИЗНЬ ОЛОВЯННЫХ ЛЮДЕЙ
ПАЛОМНИЧЕСТВО: НОВЫЙ АФОН В «СТРАНЕ ДУШИ» ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ: ХРАНИТЕЛИ ДЕТСТВА

Слово главного редактора



Образ покаяния

В начале Великого поста Церковь предлагает нам удивительный молитвенный текст – Покаянный канон преподобного Андрея Критского. Преподобный Андрей был не просто образованнейшим человеком, богословом, он был подвижником, знавшим, как нужно каяться, и имевшим опыт покаяния. В этом каноне он изложил весь путь спасения человека на основании примеров из Священного Писания, из жития подвижников или, наоборот, из жизни людей падших, и показал нам дорожку к покаянию.

Когда мы вступаем в Святую Четыредесятницу и начинаем молиться, поститься, каяться, то приходят разные мысли, начинаются сомнения и вопросы. С чего нам начать покаяние? Как исправиться? А нужно ли вообще покаяние? Священники иногда слышат, как люди совершенно искренне говорят: «Я никого не убивал, ни у кого не крал, я закон не нарушал, мне не в чем каяться». И эти люди по-своему правы! Но преподобный Андрей Критский показывает этого человека – с виду праведного, будто не нарушающего Закон, – изнутри.

Точно так же и мы, начиная Святую Четыредесятницу, вместе с преподобным Андреем оглядываемся и вспоминаем все, что нам пришлось сделать за нашу жизнь.

Желаю вам, чтобы вы в добром здравии, чтобы в духовном смирении и кротости прошли через Святую Четыредесятницу, избавились от всего ненужного и греховного, и в чистом состоянии пришли к празднику Святой Пасхи.

Из проповеди митрополита Владимира
после чтения Великого канона преподобного Андрея Критского
на Первой седмице Великого поста.

Слово к пастве. СПб. 2005. С. 14.

ХРОНИКА

Архиерейские богослужения 2
Намечен план восстановления собора 4
«Пою Имени Господа Вышнего»: Нина Павловна Саблина 5
Игумен Сергий (Кузьмин) 6
Морская реликвия 6
Краски детства 7
Протоиерей Василий Ермаков 8
Памяти пастыря 10
Призвание Нафанаила 12
Храм начинается… с вешалки? 14
Сплошные совпадения 14
О разных ближних 15
Взгляд металлиста 15
Масленичные катания на чухнах 16

МОРЕ ЖИТЕЙСКОЕ

Оценка работы прихода – число завоеванных мужских сердец! 20
Образовательное чудо 24
Духовная опора воинства 26
«Русский стиль – попытка возвращения к прерванному» 30
Жизнь оловянных людей 32
Новый Афон в «стране души» 36
Храм в Коломягах 40
Незрячий в храме 42
Собор Владимирской иконы Божией Матери 44
Таинство Исповеди 46
Хранители детства 48
Музеи паровозов 51

LINGUA SACRA

Сорок дней, сорок ночей 56
Почему Каин убил Авеля 60
Говение 62

«ВОДА живая. Санкт–Петербургский церковный вестник».

Человеческая жизнь есть непрерывное течение минут, дней, лет и веков. Но важно не время как таковое, а то, чем оно наполнено. «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, – говорит Христос, обращаясь к самарянке, – тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 14). «Вода живая» – так называет Господь эту воду (Ин. 4, 10), символизирующую питательную силу Духа Святого. Пусть это новозаветное название нашего журнала напоминает читателю о том, Кто животворит и Кто питает Своим Духом наше дыхание, души и тела, и куда устремляет нас Правда Божия, если мы предадимся ее мощному, полноводному потоку.

ВОДА ЖИВАЯ

Санкт-Петербургский церковный вестник 2/2007 (85)
Ежемесячное официальное издание Санкт-Петербургской епархии Основан в 1875 г. Возобновлен в 2000 г.

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС2-7467 от 18.03.2005

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ: Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

ПАРТНЕР ПО ПРОДВИЖЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ: Издательство «Ладан»

Адрес Издательского отдела:
191167, Санкт-Петербург, наб. р. Монастырки, д. 1, Санкт-Петербургское епархиальное управление.
e-mail: info@aquaviva.ru

РЕДАКЦИЯ:

Главный редактор: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский ВЛАДИМИР

Ответственный редактор: протоиерей Александр СОРОКИН, председатель Издательского отдела Санкт-Петербургской епархии

Ответственный секретарь: Иван СУДОСА

Выпускающий редактор: Василий СЕЛИВЕРСТОВ

Литературный редактор: Наталья ВАСИЛЬЕВА

Обозреватель: Сергей НАКОНЕЧНЫЙ

Арт-директор: Александр МЯЛИН

Корректор: Татьяна ИВАНОВА

Фотограф: Юрий КОСТЫГОВ

Художник: Екатерина ГАУЗЕЛЬМАН

Редакционная подписка: Виктория СИНЕЛЬНИКОВА

Отпечатано в типографии «Моби Дик»
Тираж: 2000 экз.

9 января

Митрополит Владимир совершил Божественную Литургию в соборе Владимирской иконы Божией Матери.

14 января

Обрезание Господне

Митрополит Владимир совершил Божественную Литургию в Феодоровском Государевом соборе Царского Села в сослужении епископа Петергофского Маркелла, викария Санкт-Петербургской епархии.

18 января

Крещенский Сочельник

Митрополит Владимир совершил Великое Водоосвящение после Литургии в Казанском кафедральном соборе.

18/19 января

Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Митрополит Владимир совершил Всенощное бдение в Казанском кафедральном соборе и Божественную Литургию с Великим Водоосвящением в Николо-Богоявленском морском соборе.

Рукоположение:
Диакон Константин ЛЕБЕДЕВ рукоположен во пресвитера с возложением набедренника к Казанскому храму в пос. Вырица Гатчинского района Ленинградской области.

Фото: Илья ТРИФОНОВ

Намечен план восстановления собора

Восстановление собора Феодоровской иконы Божией Матери, построенного в Санкт-Петербурге в честь 300-летия Дома Романовых, набирает обороты. 23 января в Ореховом зале Государственной Думы Российской Федерации под председательством председателя Госдумы Б. В. Грызлова состоялось совещание рабочей группы создаваемого Попечительского совета по восстановлению Феодоровского собора.

В работе совещания приняли участие председатель Комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций С. А. Попов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга В. А. Тюльпанов, начальник Управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Ю. Е. Шувалов, вице-президент РАО «РЖД» А. С. Бобрешов, настоятель собора протоиерей Александр Сорокин, представитель Северо-Западного Центра социально-консервативной политики, генеральный директор компании «Телрос» А. А. Гусаров, начальник отдела управления общественных связей «Внешторгбанка» В. В. Максименков, представитель Попечительского совета Благотворительного фонда князя Дмитрия Романова Н. Добрынин и другие.

Открывая совещание, Борис Грызлов отметил важность проекта возрождения храма Феодоровской иконы Божией Матери и Православного просветительского центра при нем. Восстановление этого собора стоит первым пунктом в программе «Историческая память» партии «Единая Россия», принятой на съезде в начале декабря 2006 года в Екатеринбурге. Помимо желания возродить одну из православных национальных святынь России, важность и актуальность этого проекта обусловлена и другими факторами:

1. Храм построили в честь 300-летия Дома Романовых, а значит в ознаменование преодоления Смуты в России в начале XVII века. Сегодня тема примирения является одной из актуальных и политически полезных идей для нашего общества и государства. Следует учесть, что государственный праздник 4 ноября – День народного единства – был учрежден по представлению партии «Единая Россия». Таким образом, возрождаемый храм в идейном плане имеет аналогичное символическое значение.

2. Храм был построен к 1913 году по проекту архитектора С. С. Кричинского, который к этой же дате принимал участие в проектировании соборной мечети Санкт-Петербурга. В силу этого факта храм является наглядной иллюстрацией также актуальной сегодня идеи толерантности. Культурное и религиозное многообразие России состоит из разных национальностей, культур и религий, которые на протяжении веков сосуществуют в мире и согласии.

3. Своей архитектурной стилистикой и местом расположения (у Московского вокзала) храм символизирует связь двух российских столиц. Эта тема не может не быть актуальной во все времена российской истории, но особенно – сегодня, когда многие выходцы из Санкт-Петербурга принимают участие в управлении страной на самых высших уровнях.

Борис Грызлов выразил твердое намерение завершить работы по восстановлению храма не позднее 2013 года – 100-летия храма, 400-летия Дома Романовых и преодоления Смуты, а также обеспечить храм последними достижениями в области технического и коммуникационного обслуживания. Он призвал всех участников будущего Попечительского совета к деятельному участию в этом проекте. Предполагается, что средства на восстановление храма будут поступать как из бюджета (местного и федерального), так и со стороны благотворителей, быть в числе которых изъявили желание РАО «РЖД» и «Внешторгбанк».

Неделю спустя, 31 января, в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга под руководством его председателя В. А. Тюльпанова состоялось еще одно рабочее совещание по вопросу восстановления Феодоровского храма. В нем приняли участие представители профильных городских комитетов (КУГИ, КГИОП, КГА), прихода, РАО «РЖД», «Внешторгбанка», депутаты Государственной Думы России и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, отвечающие за связи с религиозными организациями, а также директора Русского музея и Музея истории религий.

Обсуждались вопросы первоочередной важности – о разрешении имущественно-правовых проблем, связанных с реконструкцией храма и территории вокруг него. Речь шла также о поиске сохранившихся церковных ценностей собора – икон и церковной утвари. Некоторые из них, в частности, ряд икон из иконостаса, составляют часть экспозиции Государственного музея истории религий и представляют культурную ценность. Предстоит вдумчиво подойти к вопросу сохранения этих ценностей в достойном для них месте и уже сегодня думать о восполнении утраченного силами современных иконописцев и других церковных мастеров.

На подготовку проектно-сметной документации потребуется около 40 млн рублей, а на строительство и восстановление всего комплекса сооружений необходимо около 1 млрд рублей.

«Масштаб восстановления этого храма Санкт-Петербурга сравним с возрождением храма Христа Спасителя в Москве», – отметил Вадим Тюльпанов.

Протоиерей Александр Сорокин

«Пою Имени Господа Вышнего»

Нина Павловна САБЛИНА

Вечером 9 января 2007 года остановилось сердце возлюбленной о Господе Нины Павловны Саблиной – выдающегося филолога, одного из крупнейших специалистов в области церковнославянского языка, светоча русской православной культуры.

Нина Павловна родилась 18 октября 1937 года в селе Муравлянка Сараевского района Рязанской области – в самом сердце России, давшем миру Ф. И. Тютчева, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого, С. А. Есенина, Н. С. Лескова, А. А. Фета – тех, кто внес неоценимый вклад в развитие русской словесности.

В начале жизненного пути Нина Павловна решила посвятить себя изучению и преподаванию родного языка, тонко почувствовав глубину смысла русского слова, его проникновенную красоту и силу. В 1959 году она окончила филологический факультет Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской (ныне МГОУ), а в 1967 году защитила кандидатскую диссертацию по теме «Русские говоры Камчатки».

Почти полвека было отдано Ниной Павловной преподавательской деятельности: сначала (1964-1990 годы) в Южно-Сахалинском государственном педагогическом институте, где она, начав с должности ассистента, прошла путь до заведующего кафедрой русского языка; затем (1993-2007 годы) – в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова в должности доцента кафедры древнерусского певческого искусства.

Подвизаясь на ниве просвещения, Нина Павловна избрала стезю служения Господу Иисусу Христу через церковное слово. Подобно святой равноапостольной Нине, своей небесной покровительнице, Нина Павловна вела широкую миссионерскую деятельность, возрождала благоговейное отношение к церковнославянскому языку и не переставала убеждать, что церковнославянский язык – краеугольный камень нашей словесной культуры, высокий слог для служения Богу.

Нина Павловна подготовила ряд методических пособий по языку, написала несколько десятков научных статей по проблемам филологии, издала книгу «Буквица славянская», ставшую поистине всенародной азбукой по изучению основ церковнославянский грамоты. Готовилось к выходу в свет фундаментальное исследование в 6 томат по церковнославянскому языку, осталась в рукописи монография «Поэтика Псалтири», обещавшая ученую степень доктора филологических наук.

Храня в сердце завет святых равноапостольных учителей словенских Кирилла и Мефодия «не покидать великого служения славянам», Нина Павловна объездила всю страну: ее глубокие, интересные, научно и богословски выверенные лекции и семинары помнят в Архангельске, Калининграде, Минске, Москве, Новосибирске, Петрозаводске, Плескове, Ростове-на-Дону, Самаре, Южно-Сахалинске и многих других русских городах и весях. Ее голос звучал на Православном радио Санкт-Петербурга с первых месяцев его работы, а кассеты и диски с записями моментально расходились по всей России и за ее пределами, становились доступными на церковных и научных сайтах сети интернет.

Много сил и времени Нина Павловна отдала подготовке специалистов в области филологии, своей смене. Студенты, ученики и учителя школ, преподаватели вузов, слушатели богословских курсов и воскресных школ – вот неполный перечень тех, в чьи души она всевала слово Божие. Ее пример труженицы на ниве Христовой вдохновлял членов Российского Общества ревнителей церковнославянского языка, а позже – Санкт-Петербургского Церковнославянского семинара, в работе которых она принимала деятельнейшее участие и как крупный ученый, и как надежный товарищ.

Нина Павловна была удивительно легким в общении, простым, жизнерадостным человеком, чутким к чужому горю, отзывчивым и безотказным, всегда готовым протянуть руку помощи. Она охотно делилась своими мыслями с коллегами, была милостива к больным и нищим, относилась к людям как к братьям и сестрам. Когда ее спрашивали о самочувствии, она отвечала словами святителя Феофана Затворника: «Свой крест надо нести с улыбкой».

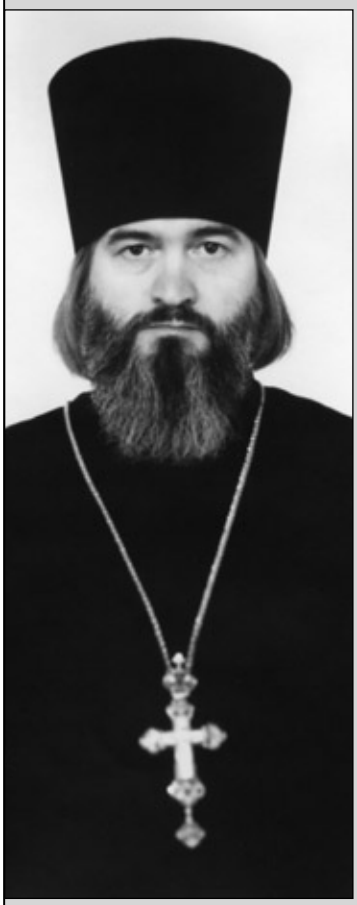
Последним завещанием ее всем нам были слова: «Дымись, а стой во Христе!»

Заслуги действительного члена Петровской академии наук и искусств Нины Павловны Саблиной снискали высокую оценку государства, церковной и светской общественности. Она награждена Почетной грамотой Министерства культуры России за выдающийся вклад в дело просвещения и образования, Нилусовской премией, несколькими медалями и Почетными знаками Русской Православной Церкви. В Москве ее ждала Патриаршая Грамота.

Мы скорбим о скоропостижной кончине Нины Павловны Саблиной, но светлые воспоминания о ней навсегда останутся в наших сердцах.

О. А. Сергеева, С. А. Наумов

Игумен СЕРГИЙ (Кузьмин)



17 января 2007 года на 54-м году жизни скончался настоятель храма святого великомученика целителя Пантелеимона на улице Пестеля игумен Сергий (Кузьмин).

Игумен Сергий (Александр Иванович Кузьмин) родился в семье рабочего 28 января 1953 года в поселке Сергеево Вязниковского района Владимирской области. Был крещен в младенчестве. Окончив среднюю школу, служил псаломщиком в Крестовоздвиженском храме поселка Костерево Владимирской области, затем чтецом Покровской церкви в селе Нагуево, алтарником в Успенском кафедральном соборе Владимира, чтецом в Казанском соборе Суздаля.

В 1976 году поступил в Ленинградскую Духовную семинарию, которую окончил в 1978 году. Поступив в Духовную академию, показывал блестящие результаты, за что удостаивался стипендии Святейшего Патриарха Алексия I. 31 марта 1980 года, в Великий понедельник, принял монашеский постриг с именем Сергия. 5 апреля 1980 года ректором Ленинградских Духовных школ, архиепископом Выборгским Кириллом был рукоположен во иеродиакона, 14 сентября того же года – во иеромонаха.

Закончив Академию в 1982 году, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Религиозно-нравственное учение Пятикнижия Моисея», и был оставлен профессорским стипендиатом. В течение пятнадцати лет (1982-1997) преподавал различные дисциплины в Санкт-Петербургских Духовных школах: богослужебную практику, литургику, Ветхий Завет, Библейскую археологию. С 1998 по 1992 был секретарем Ученого Совета СПбДАиС. За время преподавания столь широкого спектра дисциплин заслужил уважение учащихся своим строгим и в то же время остроумным педагогическим подходом, сочетавшимся с глубокими знаниями преподаваемых предметов.

Одновременно с преподаванием в Духовных школах совершал приходское служение в постепенно возвращаемых Епархии храмах. В ноябре 1990 года митрополит Иоанн (Снычев) назначил его настоятелем Казанского собора (по июль 1996 г.), в котором при этом продолжал размещаться Государственный музей истории религии и атеизма. С декабря 1991 по ноябрь 1995 года был настоятелем Феодоровского Государева собора в Царском Селе (по совместительству). С 1 сентября 1995 года до конца своих дней служил настоятелем храма святого великомученика целителя Пантелеимона.

29 марта 2004 года за усердное служение был удостоен ордена Преподобного Сергия Радонежского III степени.

Отпевание отца Сергия состоялось 21 января в Пантелеимоновском храме. Его совершил наместник Александро-Невской Лавры архимандрит Назарий (Лавриненко) в сослужении лаврской братии и клириков Епархии. Похоронен отец Сергий на Никольском кладбище Лавры неподалеку от братского участка.

Морская реликвия

Музею храма Спас-на-Водах 31 января была передана серебряная закладная доска подводной лодки российского флота «А. Г.-11». Торжественная церемония вручения происходила в часовне Святого Николая Чудотворца.

Закладную доску из далекой Франции привез священник Николай Солдатенков. Его дед и прабабушка были членами Строительного комитета Цусимской церкви (храма Спаса-на-Водах). Подводная лодка «А. Г.-11» («Американский Голланд») – один из последних построенных в Российской империи военных кораблей. Лодка была заложена на Балтийском заводе 15 мая 1916 года в присутствии морского министра адмирала Ивана Григоровича. Надводное водоизмещение субмарины 355 тонн. Экипаж 37 человек.

В 1918 году подводная лодка была взорвана своим экипажем в гавани Гангэ на полуострове Ханко в Финляндии во избежание захвата германскими войсками. Она не могла самостоятельно выйти с разобранными для ремонта механизмами.

Храм Спас-на-Водах стал памятником погибшим морякам во время русско-японской войны 1904–1905 гг. В храме и созданном при нем музее хранилось собрание Православных святынь и морских реликвий. В 1918 г. бронзовые доски с именами павших моряков были пущены на переплавку, а в 1931 г. по инициативе руководства завода «Судомех» и «Инспекции по делам культов» было принято решение о сносе храма.

Подробнее о храме читайте в январском номере «Воды живой» за 2007 год.

«Вода живую» осветили в прессе

18 января 2007 года, в пресс-центре информационного агентства ИТАР-ТАСС состоялся брифинг, посвященный выходу в свет первого номера журнала «ВОДА живая» – официального издания Санкт-Петербургской епархии.

Издание представили ответственный редактор, председатель издательского отдела Санкт-Петербургской епархии, протоиерей Александр СОРОКИН и директор издательства «Ладан» (партнера журнала) – Александр ЗИЛОТОВ.

На брифинге была декларирована полная открытость журнала обществу, а журналисты Северо-Запада приглашены принять участие в его создании.

Также протоиерей Александр Сорокин сообщил, что в планах издательского отдела Санкт-Петербургской епархии – создание информационного агентства «Вода живая», откуда заинтересованные СМИ могли бы черпать актуальную информацию о жизни Русской Православной Церкви.

Краски детства

28 января в Свято-Духовском просветительском центре Александро-Невской Лавры состоялось торжественное награждение участников конкурса детского рисунка «Краски детства».

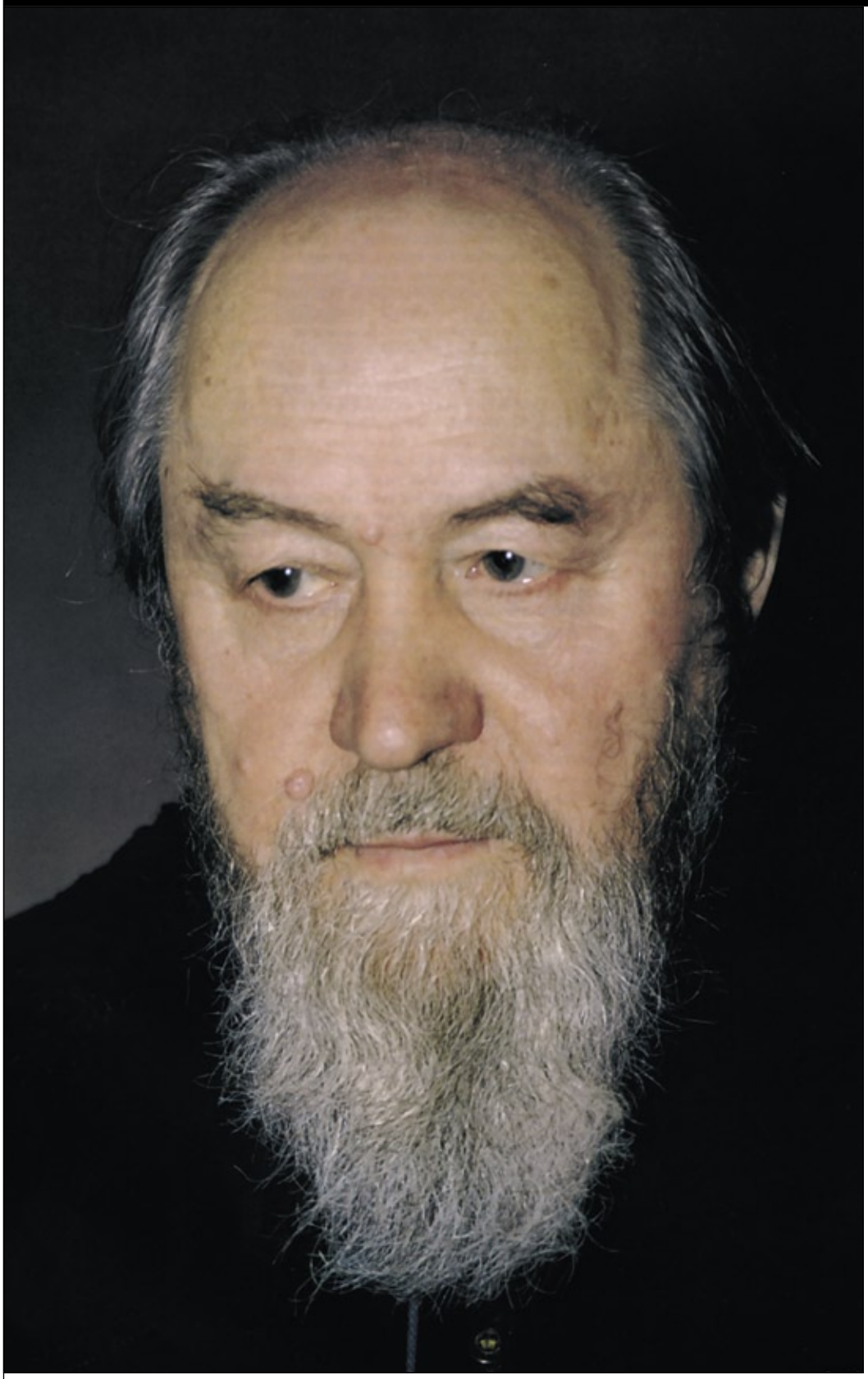
Праздник организовал его благотворительный Фонд святого Димитрия Солунского. В конкурсе приняли участие воспитанники 15 воскресных школ города и области. На рассмотрение жюри поступило около 200 работ в трех номинациях: «Рождество Христово», «Мой ангел-хранитель» и «Храмы Петербурга».

Лучшие работы были отмечены дипломами и подарками. Пять конкурсных рисунков, получивших звание «Гран-при», были изданы в виде открыток. Средства от их продажи пойдут на лечение больных детей.

Открытки также подарят воспитанникам детских домов и приютов. Всего лауреатами были признаны 22 человека, кроме этого 18 человек награждены ценными призами. В завершение встречи учащиеся воскресной школы Александро-Невской Лавры показали участникам и гостям праздника музыкальный спектакль «Сотворение мира».

Ольга НИКИШИНА

Протоиерей Василий ЕРМАКОВ



3 февраля в 0 часов 30 минут на 80-м году жизни скончался настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга, протоиерей Василий Ермаков – один из самых известных и авторитетных петербургских священнослужителей последних десятилетий.

Его авторитет был общепризнанным как в Санкт-Петербургской епархии, так и за ее пределами. В разные годы, в том числе еще в трудное советское время, тысячи людей нашли себе дорогу в Церковь именно благодаря отцу Василию. Зная о несомненных духовных дарах отца Василия, за советом и поддержкой к нему приезжали не только из самых разных уголков России, но и из многих стран мира.

Как истинный пастырь, он служил людям своим проникновенным словом, в котором требовательность покаянной дисциплины сочеталась с безграничной любовью и милостью ко всем страждущим. Как верный сын своей многострадальной Родины, он всегда смело высказывался по самым злободневным вопросам современной жизни России и ее трагической истории.

Протоиерей Василий Тимофеевич Ермаков родился 20 декабря 1927 года в благочестивой крестьянской семье в городе Болхове Орловской области, где к 1941 году окончил семь классов средней школы №3. В годы войны, находясь в оккупации, 15-летним подростком в числе многих тысяч захваченных в плен людей он работал в лагере чернорабочим – сначала в Болхове, затем в Таллинне.

Уже в юные годы, пришедшиеся на тяжелое военное время, будущий пастырь начал свой путь в церковную жизнь. Как вспоминал сам отец Василий, до 14 лет его семья не имела возможности молиться в храме, так как к 1930-м годам все 28 церквей их небольшого города были закрыты. Лишь в 1941 году немцы разрешили открыть в Болхове храм XVII века во имя святителя Алексия, митрополита Московского, расположенный на территории бывшего женского монастыря Рождества Христова. Именно там Василий Ермаков впервые увидел церковную службу, а вскоре стал прислуживать в алтаре под руководством священника Василия Веревкина.

В немецком лагере в Эстонии он познакомился с протоиереем Михаилом Ридигером, отцом Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, и с самим будущим Патриархом, с которым подружился и впоследствии учился в одном классе семинарии. После освобождения Таллинна от немецких войск Василий Ермаков в последний год войны проходил службу на Балтийском флоте. Оставаясь в Таллинне, отец Василий был прихожанином Александро-Невского собора, исполняя послушания алтарника и чтеца.

После войны поступил в Ленинградскую Духовную семинарию (1946-1949), а затем в Духовную академию (1949-1953), которую окончил со степенью кандидата богословия за курсовое сочинение о роли русского духовенства в освободительной борьбе русского народа в период Смутного времени. После окончания учебы вступил в брак с Людмилой Александровной Никифоровой (21 июля 1953 года) и принял священный сан. Во диакона был рукоположен епископом Таллиннским и Эстонским Романом в Николо-Богоявленском соборе Ленинграда 1 ноября 1953 года. Через три дня, в праздник Казанской иконы Божией Матери, митрополитом Ленинградским и Новгородским Григорием в Князь-Владимирском соборе был рукоположен во иерея.

За 53 года своего священства отец Василий послужил в разных известных храмах Санкт-Петербурга. Сразу после рукоположения был назначен клириком Николо-Богоявленского кафедрального собора, где служил до 3 мая 1976 года, когда был переведен в Свято-Троицкую церковь «Кулич и пасха». После кратковременного служения в Александро-Невской Шуваловской церкви (с 27 июля по 22 октября 1981 года) был назначен настоятелем храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище, где и проходило его дальнейшее пастырское служение, обращенное к пастве, стекавшейся в Старую Деревню со всех концов города.

В 1978 году отец Василий был награжден митрой, а в 1991 году – правом служения Божественной литургии с отверстыми вратами до «Отче наш». В 1997 году, к 60-летию со дня рождения, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II удостоил отца Василия ордена Святого благоверного князя Даниила Московского, а 29 марта 2004 года за усердное служение Церкви и в честь 50-летия священнослужения – орденом Преподобного Сергия Радонежского II степени.

В последние годы отец Василий страдал от телесных немощей, но продолжал служить почти до самых последних своих земных дней, не щадя своих сил и всецело отдавая себя Богу и людям. С последней прощальной проповедью отец Василий обратился к своей пастве 15 января 2007 года, в день преподобного Серафима Саровского…

Вечером 2 февраля над отцом Василием было совершено Таинство Елеосвящения (соборование), и спустя два часа он отошел ко Господу.

Весть об этом быстро разнеслась по городу, и уже с раннего утра 3 февраля к Серафимовскому храму стали приходить тысячи людей в ожидании прощания с батюшкой.

5 февраля состоялось погребение протоиерея Василия Ермакова. Серафимовский храм не смог вместить огромное число духовенства и мирян, собравшихся на заупокойную службу – Божественную литургию и отпевание отца Василия. Богослужения возглавил викарий Санкт-Петербургской епархии архиепископ Тихвинский Константин.

Прощаясь с батюшкой Василием, многие не скрывали слез. Но уныния не было. Отец Василий всегда учил своих чад «стойко переносить житейские скорби, крепко стоять на своих ногах и быть верными христианами».

Погребен отец Василий на новом участке Серафимовского кладбища напротив алтаря храма, в котором прошли последние четверть века его пастырского служения.

Вечная память приснопамятному петербургскому пастырю протоиерею Василию!

Соболезнования Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Высокопреосвященнейшему Владимиру, митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому, клирикам и прихожанам храма преподобного Серафима Саровского на Серафимовском кладбище г. Санкт-Петербурга

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка Митрополит, всечестные отцы, возлюбленные братья и сестры!

Выражаю искреннее соболезнование Вам, Ваше Высокопреосвященство, клиру и пастве Санкт-Петербургской епархии, родным и близким в связи с кончиной ревностного служителя Алтаря Господня, протоиерея Василия Ермакова.

Со скорбью воспринял известие о кончине отца Василия, который являлся моим однокурсником по Санкт-Петербургским Духовным школам. Нас связывала духовная дружба, заложенная в студенческие годы.

Более 50 лет протоиерей Василий отдал служению Святой Церкви и народу Божию. Как на пастыря Господь возложил на него ответственность – блюсти в чистоте и неповрежденности православную веру, заботиться о спасении вверенного его заботам стада Христова и содействовать устроению приходской жизни.

На долю отца Василия выпало немало жизненных испытаний, которые он с честью, достоинством и глубокой верой в Господа преодолел и остался верен Христу и Его Святой Церкви. Будущий пастырь прошел немецкие концлагеря и пережил страшную эпоху советских гонений. «Стойкость в вере до последних минут жизни. Вот что нужно от нас», – любил повторять протоиерей Василий.

Отец Василий служил в разных храмах Санкт-Петербурга, первым местом его служения стал Николо-Богоявленский кафедральный собор. Позднее Господь домостроительно привел его в храм преподобного Серафима Саровского, где он прослужил 23 года, включая последние годы в условиях свободы, отдавая все свои силы, духовный опыт, знания и таланты во благо Матери Церкви и своей паствы. «Мое первое дело – научить молиться», – считал отец Василий. В Епархии протоиерей Василий снискал уважение не только среди священноначалия и клира, но и заслуженно завоевал авторитет и сердечную любовь среди мирян, многие из которых были его духовными чадами.

Отец Василий привел бы ко Христу еще не одну заблудшую душу, однако Господь, «времена и лета во Своей власти положивый», призвал верного служителя Своей Церкви в обители небесные.

Епархия потеряла достойного священнослужителя, благочестивая паства – любящего духовного отца. Все мы скорбим сегодня о почившем. Вера и молитва – вот тот дар, который все мы можем и должны принести сегодня к Алтарю Господа Славы об упокоении новопреставленного протоиерея Василия.

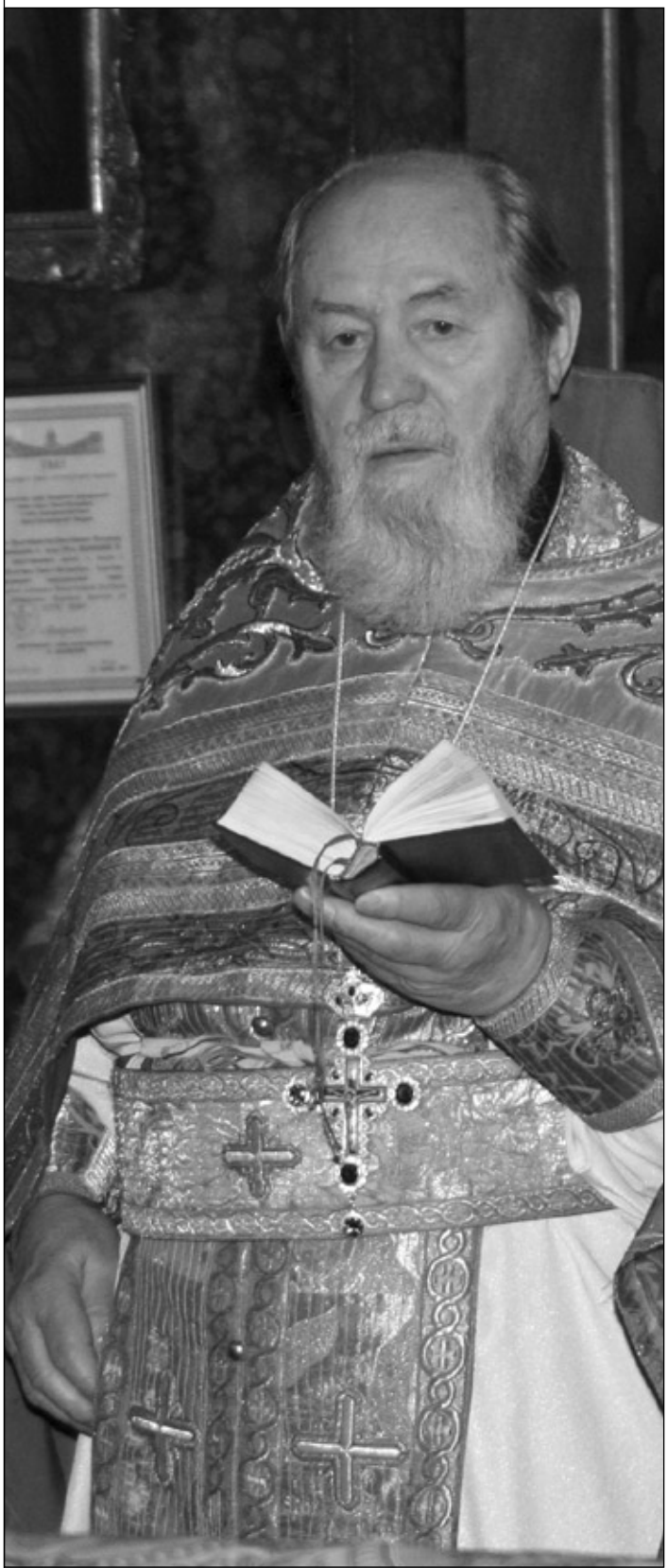
Христос Спаситель да примет душу его в селения праведных, «идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная».

Царствие Небесное и вечная память новопреставленному пастырю, истовому священнослужителю, протоиерею Василию.

С любовью о Господе,
+ АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Памяти пастыря

Слово протоиерея Георгия МИТРОФАНОВА о жизненном пути протоиерея Василия ЕРМАКОВА



Фотография 30 декабря 2006 года.

Дорогой отец Василий!

Вы родились на земле, которая по праву считается исконной русской землей, – на Орловщине. Вы родились в очень тяжелое время, когда эта некогда процветавшая, в том числе и своими духовными традициями, земля была опустошена и разорена. Вы часто вспоминали о том, как вместе с сыном священника Василия Веревкина, первого священника, которого Вы узнали в своей жизни, принимали уже в школе поношения от своих сверстников. «Кулак и поп», – так в классе называли вас двоих, может быть, олицетворявших ту историческую Россию, которая тогда, казалось, была потеряна навсегда. Вы претерпевали испытания уже тогда, может быть, не сознавая даже, что этим Вы свидетельствуете о вере и Церкви.

Мне вспоминается Ваш школьный дневник, в который очень аккуратно, очень основательно заносили Вы все записи своих домашних заданий. Чувствовалось, что уже тогда, еще не зная по-настоящему Церкви, через культуру, через знания шли Вы к духовной жизни, шли, несмотря на все искушения и испытания той тяжелой жизни, которая досталась на долю русского крестьянства. А потом началась война, и в этой войне, в этой трагедии Вы обрели для себя всю полноту веры. Может быть, именно потому, что еще тогда Вы, будучи еще подростком, почувствовали, что эта война – не просто война с фашизмом, война за Родину, а что это – великое испытание России и наказание России за грех богоборчества. И, наверное, уже тогда, слыша вой самолетов, гул орудий – советских ли, фашистских ли, – Вы понимали, что настоящая битва происходит в душах тех людей, которые пришли тогда в православные храмы: не знавшие, не ведавшие веры своих отцов, но стремившиеся ее узнать. И Вы были вместе с ними.

Случилось так, что не на родной Орловской земле, а в чужой Эстонии, куда Вы были угнаны немцами, Вы в полной мере вошли в церковную жизнь и стали совершать свое первое церковное, иподиаконское служение. Но это было неслучайно, ибо перед Вами была не просто чужая Эстония, но та Эстония, в которой продолжала жить историческая зарубежная Россия. Именно там Вы впервые, через газеты и журналы русской эмиграции, узнали, что такое Россия национальная, Россия Православная, Россия, которой не дано Вам было знать с детства. Именно там началось Ваше формирование как пастыря. Война не сломила, а укрепила Вас.

Кончилась война историческая – началась война метаисторическая, война духовная, когда Вы поступили в Духовную школу. Существовавший тогда богоборческий режим как будто чувствовал, что в Вашем лице он обретет своего будущего непререкаемого оппонента, и Вам было трудно поступить в семинарию. Этот шаг тогда был поистине героическим поступком. Подросток, перенесший войну, пошел на новую брань духовную с этим богоборческим режимом. И для Вас поступление в Духовную школу стало, безусловно, актом величайшего не только духовного, но и гражданского мужества.

Фотография Василия Ермакова и Алексея Ридигера в иподиаконском облачении. Таллин. 1945 год. Из книги «Тернистым путем к Богу»

Вы очень хорошо почувствовали, как трудно стать священником в условиях советской действительности. Вы видели пастырей, которые тоже были во многом испытаны, отчасти, может быть, даже и надломлены страшными репрессиями, обрушившимися тогда на Русскую Церковь и на всю нашу страну. Но были священники, которые указывали Вам не должный путь, которые думали не о том, чтобы служить Богу, а о том, чтобы служить кесарю. И Вы очень ясно для себя провели грань между теми и другими и продолжили в своем служении именно ту традицию русских православных пастырей, которая почти прервалась в 1920-е годы.

Это был, может быть, самый трудный этап Вашей жизни – будучи православным священником в Советском Союзе, оставаться именно православным, а не советским священником, и Вы именно таким священником стали. Это было очень нелегко. Это ставило Вас перед необходимостью противостоять не только богоборческой власти, – а она была очень коварна, она была очень последовательна в борьбе с теми, кто всей своей жизнью отрицал ее суть, – но и перед необходимостью противостоять многим Вашим сослужителям, которые не нашли в себе сил на эту духовную брань. Это стоило Вам больших усилий, и только милость Божия и та здоровая орловская почва, на которой Вы произросли, дали вам возможность прожить такую большую жизнь. И показательно, что последние четверть века своей жизни Вы пребывали именно в Серафимовском храме. Казалось бы, странное место для митрофорного протоиерея, почти четверть века отдавшего Никольскому кафедральному собору, – на склоне лет стать кладбищенским священником. Вы ведь, действительно, попали сюда неслучайно. Вы попали сюда именно в те годы, когда для священников мужественных и честных подчас не оставалось места в кафедральных соборах. Но место Вашей ссылки превратилось в место паломничества православного Петербурга. Да, тогда в начале 1980-х гг. это был еще Ленинград, но Петербург был уже здесь, православный Петербург, который созидался Вами здесь все последующие годы. Трудно было на отдаленном кладбище создать приходскую общину. Но Вы создали ее, и она сопровождала Вас во всех Ваших мытарствах. Уже в Никольском соборе вокруг Вас были верные православные чада, которые не побоялись быть с гонимым пастырем, которые не побоялись поддержать его в этот момент.

Вы не богословствовали, Вы не занимались церковно-административной деятельностью, Вы просто служили, и это самое главное, потому что сейчас задача всех нас не говорить, не руководить, а служить Богу, Церкви и России. И это самый главный опыт, который Вы передали всем нам. Это опыт, благодаря которому все мы поняли, что такое Церковь. Ведь самое главное узнать можно не из книг, не из разговоров, а из конкретной жизни, от конкретной встречи с Богом через встречу с подлинными пастырями, подлинными христианами. И благодаря Вам в Серафимовском храме у многих произошла эта встреча – встреча с Богом, встреча со Христом.

Призвание Нафанаила

Иерей Димитрий СИЗОНЕНКО
info@aquaviva.ru

Евангельское чтение на Литургии в Неделю 1-ю Великаго поста (Ин. 1, 43–51)

Русский Синодальный перевод:

**43 На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за Мною.
44 Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. 45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему: мы нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета.46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может ли быть что доброе? Филипп говорит ему: пойди и посмотри. 47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства. 48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя. 49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты Сын Божий, Ты Царь Израилев. 50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, потому что Я тебе сказал: Я видел тебя под смоковницею; увидишь больше сего. 51 И говорит ему: истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому.**

В первый воскресный день Великого поста, когда празднуется Торжество Православия, мы слышим рассказ о призвании первых учеников, которые последовали за Христом. Это не случайно.

Направляясь в Галилею, Господь находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мной!» Самым интригующим в этой истории является таинственная связь, которая соединяет Иисуса с Нафанаилом. Его имя буквально означает «Бог даровал», в предании Церкви с древности он отождествлен с апостолом Варфоломеем (арамейское имя бар-Талмай, букв. «сын Талмая», по всей видимости, было его «отчеством»).

Встретив Христа, Филипп бежит за своим другом: «Нафанаил, мы нашли Того, Которого ты ждешь и на Которого ты уповаешь. Это Иисус, сын Иосифа из Назарета».

Эта фраза показывает нам, насколько нелегко было иудеям того времени принять Христа. Они с нетерпением ждали Мессию-Спасителя во всем блеске земной славы. Но разве может Мессия, о котором говорили Закон и пророки, родиться в столь невзрачном городе, как Назарет! Отзвуки этих сомнений мы слышим в скептическом замечании Нафанаила, ставшем притчей: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (1, 46). То есть разве может обещанный Царь-освободитель родиться в доме простого плотника?

Тем более возмутительным выглядит то, как Иисус из Назарета объявляет себя не просто долгожданным Мессией, но самим Сыном Божиим. Легко ли людям, которые отказываются видеть в Нем земного царя, признать Его божественное достоинство: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: Я сшел с небес?» (Ин. 6, 42).

Это сомнение оказывается весьма важным для нас. Нафанаил не из тех, кто станет себя обманывать. Действительно, ни Закон, ни пророки не говорят о том, что Мессия придет из Назарета! Но Филипп при этом не отступает и зовет друга отвлечься от ученых толкований книг Писания и обратиться к самой реальности, о которой они

Апостольское служение Нафанаила-Варфоломея

Предание рассказывает, что апостол Варфоломей пошел в дальние страны, вплоть до северной Индии, неся с собой свет истинного знания, учение вечной жизни, проповедуя Христа на иноземных наречиях. Его проповедь сопровождалась чудесами и знамениями: он обращал в бегство бесов, исцелял многие недуги простым призыванием имени Иисуса, его силой он вернул к жизни множество умерших. К нему постоянно приходили новые ученики, которых он очищал водами нового рождения и воспламенял сердца, преподавая им дары Святого Духа.

Предание гласит, что он принял мученическую смерть в Великой Армении, где с него живого содрали кожу, с головы до ног, а затем обезглавили – таким он запечатлен на знаменитых фресках Страшного Суда в Сикстинской капелле. Апостол Варфоломей держит собственную кожу в левой руке, на которой Микеланджело изобразил свой автопортрет.

говорят. Нужно расстаться со всеми предрассудками, чтобы встретиться с тем Таинственным Незнакомцем, в котором ему предстоит узнать долгожданного Мессию.

В своей несравненной свободе Бог порой идет наперекор всем нашим представлениям и всем ожиданиям. Нафанаил пока не знает всей правды, ведь в действительности Иисус был не совсем «из Назарета»: Он родился в Вифлееме, а на самом деле – Он пришел Свыше, от небесного Бога Отца.

Нафанаил не отвергает приглашение Филиппа, он идет к Иисусу, чтобы убедиться во всем собственными глазами. И тут он слышит несравненную хвалу в свой адрес: «Вот истинный сын Израиля, в котором нет никакого притворства, никакого лукавства…».

Такой похвалы не сподобились ни Андрей, ни Петр, ни Иоанн, которые и минуты не колебались пойти за Христом. Иисус не произносит ни слова о прежних сомнениях. Что могло произойти между ними? Что заставило Нафанаила внезапно забыть о своем скептицизме? Почему Господь неожиданно ставит его в пример?

С любопытством и удивлением Нафанаил спрашивает: «Откуда Ты знаешь меня?». Ответ Иисуса не сразу становится понятным: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел тебя». Еще до того, как он услышал об Иисусе, Господь уже видел Нафанаила.

Мы никогда не узнаем, что именно он делал под смоковницей, но по его реакции мы понимаем, что Нафанаил, как ему казалось, был вне досягаемости человеческих взглядов. Чем можно его так удивить, чтобы не колеблясь, он исповедал Иисуса Сыном Божиим? Быть может, сидя в тени развесистого дерева неподалеку от Каны Галилейской, Нафанаил переживал в уме пламенные слова Иоанна Крестителя с надеждой самому лицезреть приближающегося Мессию.

Сидеть под смоковницей

На языке раввинов того времени это выражение означало «сосредоточенно размышлять над словами Писаний». Нередко наставники общались со своими учениками в тени деревьев, поэтому выражение можно истолковать как «сидеть у ног учителя». Образ смоковницы в Священном Писании также тесно связан с древом познания добра и зла. Недаром в ее густой тени прячется Адам, а в Новом Завете – начальник мытарей Закхей.

Вместе с тем распустившиеся почки смоковницы – радостный знак приближающейся весны. Так она становится символом ликующего бодрствования в ожидании Мессии.

Но что потрясающего в простых словах о том, что его видели во время чтения Писаний? Разумеется, это потрясение связано не с внешним фактом, а с той тайной, о которой евангелист ничего не сообщает. Слова «Я видел тебя под смоковницей» означают «Я разделил с тобой твою тайну». Ведь под смоковницей человек всецело оказывается под покровом и в сокровенной близости Бога. Недаром в Песни Песней расцветшая смоковница символизирует час свидания с Возлюбленным (Песн. 2, 13).

Обрадованный этими простыми словами, Нафанаил забывает тщету своих сомнений относительно Назарета: только посланник Божий может коснуться самых сокровенных глубин сердца, проникнуть в самые потаенные мысли. Этот Человек действительно знает меня, Ему ведом мой путь, и поэтому я могу всецело предать себя в Его руки. Забывая обо всем, Нафанаил отвечает ясным и прекраснейшим исповеданием веры: «Равви! Ты – Сын Божий; Ты – Царь Израилев!» (1, 49).

И тут в лице Нафанаила Господь обращает к Своим ученикам неожиданное обетование: «Аминь, аминь говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

«Вот истинный сын Израиля!»

В этих словах, несомненно, звучит скрытая ирония. Дело в том, что в Иакове до того, как тот стал Израилем, было весьма много лукавства! Но пророчество о разверстых небесах также звучит воспоминанием о том, как в Вефиле патриарху Иакову было даровано таинственное видение лествицы, по которой поднимались и спускались ангелы Божии (Быт 28, 12). Здесь Нафанаил предстает как новый Иаков, через которого обновляется древнее пророчество. Однако в устах Христа этот образ становится и символом крестного древа, которое вновь откроет небеса и примирит небо и землю, человека и Бога. В Иисусе Христе, истинном Боге и истинном Человеке, слава Божия спустилась на землю, чтобы человек имел доступ к Богу.

Заключение

Каждый верующий тоже может задать себе вопрос о месте Христа в своей жизни. Кто Он? Где Его можно было бы встретить? Нафанаил был изумлен тем, что Иисус его знает. И ваша собственная жизнь, быть может, порой выглядит настолько потерянной, что вы говорите себе: разве Бог заинтересуется мной? Не обманывайте себя. Господь рядом и знает вас.

Обретенный мной Христос – это проявитель того, что я ищу наощупь. В Нем мы познаем потаенный смысл своих тревог: человеческое сердце тревожится о Боге, само того не подозревая. Мы находим Его, поскольку Он находит нас. И в свой черед мы посланы, как Филипп ко всем братьям, пребывающим в исканиях, которым мы скажем: Он нашел меня, я нашел Его. Приди и увидишь! Аминь.

«Ключевые слова»

Найти. В некоторых местах греческий глагол euriskein переводят как «встретить». Иисус встречает Филиппа, затем Филипп встречает Нафанаила, и т. д. Но лучше переводить буквально – найти, особенно когда Филипп говорит Нафанаилу: «Мы нашли Мессию».

Видеть. Этот глагол также важен в этом тексте: сначала Иисус видит, затем ученики видят. Иисус видит Иоанна и Андрея, которые идут за ним (ст. 38). Затем Он говорит им: «Придите и увидите. Они пошли и увидели» (ст. 39)

Эти же слова Филипп повторяет Нафанаилу.

Когда Иисус «видит» молодого человека, который приближается к Нему, этот глагол одновременно обозначает глубокое сокровенное знание другого человека. Почувствовав это, Нафанаил не в силах сдержать свое изумление: «Откуда Ты знаешь меня?», подтверждая тем самым подлинный смысл глагола «видеть».

Анна ЕРШОВА
info@aquaviva.ru

Храм начинается… с вешалки?

Нет, я не собираюсь сравнивать храм с театром. Но провести некоторые параллели все же хотелось бы. Представьте, что во время спектакля множество опоздавших тянутся и тянутся в зал. Одни тихонько встают за рядами. Но другие невозмутимо расталкивают всех, стараясь протиснуться ближе. Как бы ни захватило зрителей представление, какие бы возвышенные эмоции ни переполняли их, это не смутит все новых и новых опоздавших, деловито пролезающих вперед.

Представьте еще, что вы в театре с ребенком, а то и с двумя, и с тремя своими детьми. Только примостили чадушек поудобнее, чтобы им видно было, чтобы они не вертелись, как кто-то встает ровно перед ними, загородив не только все видимое пространство, но даже воздух спиной в теплом пальто. А если вы робко постучите в эту спину и попросите отодвинуться, вам весомо ответят, что подвинуться некуда, что народу много, и между строк вы прочтете: «И вообще, спектакль-то не детский»…

Кстати, о пальто. Вы, наверное, уже догадались, что в этом умозрительном театре никто не думает снять верхнюю одежду. И в февральские морозы, сложив теплые шарфы и шапки в шуршащие пакеты, люди пытаются засунуть их под скамейки или держат в руках, переминаясь и перекладывая ношу. В помещении натоплено, душно, но снять куртки совершенно невозможно: их попросту некуда деть. И вот вся эта масса зрителей – колышущаяся, перемещающаяся, шепчущая, вскрикивающая, ерзающая, тепло одетая… – изо всех сил пытается не отвлекаться, сосредоточиться на единственно важном, сияющем, живом действе.

…А может быть, все-таки поставить вешалки в храмах?

Василий СЕЛИВЕРСТОВ
vred@aquaviva.ru

Сплошные совпадения

Февраль всегда застает меня врасплох. Сначала – предпразничной суетой перед днем рождения супруги, потом, через два дня, наступает ее же День ангела.

Так уж вышло, что живем мы на Васильевском. В десяти минутах от часовни Ксении Блаженной. Меня зовут Василий, а ее Ксения. Такая вот нехитрая топонимика.

Помню, когда поступал в университет, каждое утро перед экзаменом в отчаянии бежал к часовенке Ксении Блаженной: «Помоги, помоги, помоги». Поступил.

«Одиноко, одиноко, одиноко». Влюбился. На втором курсе мы с ней познакомились. С Ксенией. Полгода разговоры по телефону заполночь, стихи и прочие глупости. Но пришло время вскрыть условности и объясниться.

Было 7 сентября, теплый вечер – мы пошли прогуляться. Встали на холме, что у м. «Проспект Большевиков» и смотрим друг на друга. Решающий момент. Нужные слова произнесены, а Ксения кричит мне: «Смотри, смотри, вверх». А вверху, ровно над нашими головами из святящейся точки расходятся, спускаясь к земле, мерцающие световые круги. Торжественно и жутковато.

Испытывая невинную неловкость от произошедшей двумя секундами ранее сцены, мы смотрим, смотрим, смотрим на это необычайное чудо, пока светящиеся круги не становятся бледными и невыразительными…

Позже выяснилось, что в тот день в Петербурге наблюдалась редчайшая для этих широт природная аномалия – северное сияние. А центр ровно над нашими головами…

Когда мы решили пожениться, так сложилось, что наиболее удобными для венчания днями стали конец августа и начало сентября. Но какими бы стараниями мы не пытались сдвинуть дату торжества на последний летний месяц, все возможные обстоятельства сошлись именно на 7 сентября. В третью годовщину сияния и обвенчались. И матери наши пришли в тот день в платьях одного цвета. А отцов все называли братьями, до того похожи. Толстый и тонкий.

Какие уж тут совпадения…

Анастасия ШАТУНОВА
info@aquaviva.ru

О разных ближних

По моему глубокому убеждению, все глобальные вещи складываются из простых частностей. Эта банальная мысль не вызывает сомнений. Однако под глобальным мне хотелось бы подразумевать Церковь, а под частным – нас с вами. Мы живем в городе, куда с самого начала через «прорубленное окно в Европу» стекались незаурядные мастера со всего света. Петербург был и является многоконфессиональным городом, а с этим понятием сопряжено ключевое слово «терпимость».

Совсем недавно мое отношение к другим вероисповеданием дифференцировалось по принципу свой, чужой. Мой легкий снобизм и высокомерие были явно не характерными чувствами добродетельного христианина. Отношение стало меняться постепенно и я рада, что не окрепла в своем христианском шовинизме. Мы часто говорим о единстве Церкви, о толерантности, о национальной терпимости. Но как мало мы знаем о наших близких: католиках, протестантах, лютеранах, не говоря уже о мусульманах или буддистах.

Теперь у нас есть специальный праздник «День народного единства» более известный православному верующему как «День Казанской Иконы Божией Матери». Праздник этот не вызывает сомнений в своей искренности и несет в себе неплохую идею вспомнить события смутного времени, чтобы объединиться…

Только, к сожалению, люди до сих пор готовы объединяться в первую очередь перед лицом надуманного врага, чем бороться со смутой своего сердца. Когда-то, на оглашение, я узнала, что все мы баптисты, т. е. крещеные и не стоит бояться этого слова, но стоит бояться ханжества и нежелания учиться, и узнавать о людях, пусть не таких как мы, но наших братьях и сестрах. Осмелюсь предположить, что наша молитва о единении Церквей будет осуществима лишь тогда, когда мы, не умаляя наших различий, будем ценить, то главное, ради чего мы собираемся каждое Воскресенье.

Сергей ЗЕМСКОВ
sergey@aquaviva.ru

Взгляд металлиста

Появление металла в жизни человека – событие, которое позволило ему выйти из пещеры, оставив в ней свой каменный топор. Железо и золото дали человеку возможность полноценно хозяйничать в природе. Изменили отношения между сильным, слабым, богатым и бедным. Перевернули его самооценку и мировоззрение. Целая череда открытий создала цивилизацию, детьми которой мы являемся.

Добыча металла – это большой труд, вредный для здоровья. Но всех нас интересует конечный продукт из прочного или драгоценного, легкого или долговечного металла, с помощью которого можно решать важные задачи.

И все бы хорошо, если бы не разрушающая, уродующая, всепроникающая коррозия, безвозвратно уничтожающая все то, что с таким трудом создавалось. Человечество с этим, конечно, ведет борьбу, и сейчас это уже борьба за жизнь людей, гибнущих от ненадежности крыла самолета, обшивки борта корабля или опоры моста. Свои надежды в пассивной безопасности мы возлагаем на разработчиков автомобиля, и это нас не спасает.

Обладая знанием, можно из горной породы извлечь металл, из ржавого лома создать после переплавки новое произведение, но коррозия вновь будет требовать свой кусок пирога, который измеряется жизнями наших близких.

При чем здесь этот журнал? – спросите вы. Что нам эта материя, мы люди духовные, нельзя ли о божественном?

Я материалист (чего и вам желаю) и, пребывая в Церкви Христовой, всеми силами стараюсь утвердиться в этом состоянии, наблюдая, как опасно недооценивать значение крепости и чистоты металла и влияния коррозии на наши сердца и умы. Как «железные дровосеки», мы идем к Цели – Христу, – легче или скрипучее, а иногда даже незаметно рассыпаясь, принимая желаемое за действительное. Ложная надежда или, как ее называют в Православии – прелесть, – это пища для коррозии духовной. Надежда на себя или на внешне приятное никого к Богу не привела и не приведет. Посмотрим в мир и отрезвимся, – тогда будет чем противостоять коррозии.

Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. (Еф. 6, 13-17).

Масленичные катания на чухнах

Сергей НАКОНЕЧНЫЙ
info@aquaviva.ru

«Как-то раз семья знакомых – году в двенадцатом, что ли, – взгромоздилась на вейку, чтобы ехать к нам, на Выборгскую. Доехали они благополучно – вейка оказался бодрый, – но и муж и жена были смущены: «Кто его ведает, какой-то ругатель попался!» Ругатель не задевал седоков; он поносил только своего конягу, но при этом не прибегал к предосудительным, но по крайней мере знакомым русским выражениям, а кричал на лошадь – и с такой злостью! – что-то совсем невразумительное: «Но! Я тебя, раклятый, поприков!..»

– Скажите мне ради Бога, что это «поприков» значит?

А значило это очень простую вещь. Губернатором Великого княжества Финляндского еще в конце прошлого века был назначен генерал-адъютант Н. И. Бобриков, яростный черносотенец и русификатор. В 1904 году его убили. И вот прошло восемь лет, а память об этом ненавистном всей Суоми человеке жила еще даже в душе пригородного питерского «убогого чухонца».

Лев Успенский «Записки старого петербуржца»

Помимо всевозможных балаганов, каруселей, аттракционов, базаров и катания с ледяных гор, которыми развлекали себя во время масленицы петербуржцы, существовала и еще одна, возможная только в Петербурге традиция – катание на чухнах, или как их иначе называли, на вейках (от финского veikko – брат, братишка, земляк).

Дело в том, что наши края издревле населяли финно-угорские народы: карелы, ижорцы и многие другие, которых в просторечии называли чухнами или чухонцами. В топонимии Петербурга до сих пор сохранились названия финских поселений: Автово, Калина, Лигово, Купчино, Лахта, Коломяги, Парголово и другие. А в Ленобласти так их и вовсе не счесть. Так вот на масленицу в Петербург как раз и приезжали тысячами окрестные крестьяне-чухны, получавшие на это время право заниматься в столице извозом. Они настолько полюбились петербуржцам, что считалось: тот, кто не прокатился на вейке, не видел и самой масленицы. Особенно любили веек дети.

Финны украшали своих «шведских» лошадей и расписные легкие сани или же просто обычные сельские розвальни бубенцами, колокольчиками и пестрыми лентами. Днем они катали детей, а вечером молодежь и взрослых. По воспоминаниям Льва Успенского, «иная такая лошаденка вся тонула в пестрых тряпочках и в звенящей меди; по тихим улицам уже издали слышался мелкосеченый, жизнерадостный суставчатый звон. У стариков светлели лица – точно так когда-то «мчалась тройка почтовая!», а ребята с утра до ночи клянчили у матерей: «Мам, на вейке! Мам, хочу на вейке…»

Петербуржцы пользовались вейками и для обычных поездок – чухонцы знали город плохо и брали дешевле обычных извозчиков – 30 копеек за любое расстояние. Обычные городские извозчики пытались подражать вейкам: украшали своих лошадей лентами, но на них в это время никто не обращал внимания, и они вели себя тише воды, радуясь любому случайному пассажиру. А кровавых противостояний между таксистами и «частниками» Петербург тогда не знал.

Выглядели вейки весьма экзотично: в кожаных «финских» ушастых шапках с меховым помпоном наверху,

«Катание на чухнах». Гравюра Дмитриева-Оренбургского. Конец XIX века

с короткими трубками в зубах, молчаливые и угрюмые. Кто бы не садился к ним в сани – разгулявшаяся молодежь или почтенное семейство, – они говорили свою коронную фразу: «Рицать копеек – райний цена!», и больше ни на что не реагировали.

Как и сегодня, в то время про чудачества чухонцев рассказывали разные анекдоты. Так, однажды вейка уступил прижимистым пассажирам и повез их в Парголово не за свои законные 30, а за 25 копеек. Однако довезя их лишь до Озерков, он остановился в чистом заснеженном поле и заявил: «Лезай! Вацать пять копеек – конец был…» И заставить его ехать дальше без дополнительной оплаты было просто невозможно. Кстати, интересную и вполне узнаваемую и сегодня характеристику финским крестьянам дал в свое время и М. Е. Салтыков-Щедрин: «Есть у финнов и способность к пьянству, хотя вина здесь совсем нет. За редким исключением корчемства, строго преследуемого. Но дорвавшись до Петербурга, финн напивается до самозабвения, теряет деньги, лошадь, сбрую, и возвращается домой гол как сокол». Вот такая вот, брат, масленица!

«Чухонцы – (чухны) или маймисты – народное название финских племен карельского происхождения эйремейсет и савакот, живущих в окрестностях Петербурга, в уездах Петербургском, Шлиссельбургском, Петергофском и Царскосельском. Чухонцев насчитывается до 100 000 человек; они почти все лютеране, говорят на своем особом финском наречии».

«Энциклопедия Брокгауза и Ефрона»

Согласно «Этимологическому словарю русского языка» М. Фасмера, слово «чухна» – насмешливое прозвище финнов, известное еще из псковских и новгородских летописей XV века. Произведено от слова «чудь» с экспрессивным суффиксом -хно.

Согласно переписи населения 1869 года, в Петербурге проживало 15 749 финнов. Из них 350 человек были православными, 43 – католиками, остальные – протестантами. Большая часть петербургских финнов жила на Выборгской стороне, поскольку это было ближайшее место остановки для финнов приезжавших в Петербург по Выборгскому тракту, а впоследствии по Финляндской железной дороге.

Фото: диакон Петр Стукал

Море житейское

Оценка работы прихода – число завоеванных мужских сердец!

Беседовала
Светлана ЗВЯГИНЦЕВА
info@aquaviva.ru

Этим материалом мы открываем цикл интервью под условным названием «Мужчина в Церкви». Это рассказы о мужчинах-мирянах, которых в Церкви, к сожалению, гораздо меньше женщин, о том, что они делают и могут делать, о работе и служении.

Мой первый собеседник – доктор биологических наук, заведующий лабораторией паразитологии Зоологического института РАН, директор Православного культурного центра поселка Павлово, председатель Совета помощников благочинных по образовательной деятельности и директоров воскресных школ при Отделе религиозного образования и духовного просвещения Санкт-Петербургской епархии Сергей Глебович Медведев.

– Скажите пожалуйста, кем вы стали раньше –доктором биологии или верующим человеком?

– Если вы хотите узнать, помогает или мешает наука вере, то хочу напомнить, что даже «пресловутый» Чарльз Дарвин не был атеистом. Он утверждал, что «все первопричины творения сходятся к Престолу Божию». А мы с нашим атеистическим воспитанием вообще склонны к какому-то упрощенному пониманию Творца и акта творения. Дескать, Господь Бог – это какой-то фокусник, который достал из цилиндра птиц, рыб, земноводных и так далее – и они все стали жить да поживать!

На сегодняшний день материализм в биологии уже достаточно показал свою несостоятельность, и многие серьезные ученые отделяют эволюционную теорию как науку о возможных изменениях в организмах от реконструкции «древа эволюции», признавая последнее лишь гипотетической историей. В своем научном поиске ученому неплохо бы всегда быть «смиренным» – в том смысле, что какими бы блестящими не казались тебе собственные построения, не следует отождествлять их с мировыми законами.

Что касается моей личной веры, то 20 лет назад я был вполне нормальным советским атеистом. Православная Церковь казалась мне чем-то примитивным, уделом попов и старушек. Как я пришел к Богу? Как многие в нашей стране приходили – от усталости, от собственного рационализма. Когда ты сам себе опротивел, появляется потребность выйти за пределы собственного «я», а значит, потребность в Боге.

Первой в нашей семье пришла к вере моя жена – тоже, кстати, биолог, научный сотрудник Института физиологии имени академика Павлова. Она и убедила меня креститься. Но первые пару лет после Крещения я не ходил в церковь – как-то не чувствовал в ней своего места. Воцерковили меня именно труды – когда я понял, что нужна конкретная работа, и я смогу ей заниматься.

Был 1989 год. В нашем Павлово (этот академгородок в 10 километрах от Санкт-Петербурга образован Институтом физиологии) церковь давно разобрали, но были люди (некоторые из них – сотрудники нашего института), интересующиеся вопросами веры. К нам стал приезжать с лекциями отец Олег Скобля, настоятель церкви Симеона и Анны на Моховой улице в Санкт-Петербурге. Буквально после третьей лекции этот горячий перестроечный народ сказал: «Мы тоже хотим храм!» И все решили (очевидно, по старой комсомольской привычке), что достаточно написать в соответствующую инстанцию письмо, и нам пришлют священника, будут платить ему зарплату.

На деле все оказалось гораздо сложнее. Но здание нашлось – пустующий корпус, принадлежащий Институту физиологии. Директор института любезно предоставил нам его в безвозмездное пользование. А отец Василий Лесняк помог решить вопрос со священнослужителем, рукоположив чтеца из своего прихода. Целых 7 лет наш отец Сергий Тарасов служил в здании института, пока Бог не послал нам ктитора, Геннадия Хлебникова, с помощью которого стало возможно начать строительство церковного здания.

– На том месте, где более 200 лет стояла церковь во имя святых апостолов Петра и Павла?

– Нет, на историческом месте сейчас стоит уродливое здание магазина советской постройки. А деревян-

Паломническая поездка в Александро-Свирский монастырь

ный храм – кстати, построенный по проекту нашего прихожанина, архитектора Андрея Зайцева, – пришлось строить неподалеку.

– А правда ли то, что с разрушенным храмом связано имя академика Павлова? Согласно многим публикациям, он ведь был неверующим человеком?

– Это сложный вопрос, у биографов нет единого мнения. Но бесспорно то, что этот храм он посещал, и не «свечки ставил», как делают многие, считающие себя православными, а всю службу проводил в алтаре. Конечно, он был крещен во младенчестве. И когда его спрашивали о том, а что, собственно, советский ученый делает в церкви, он отвечал, что с детства любит богослужение за красоту, за пение. Запретить ему это делать, конечно же, никто бы не посмел – слишком большой величиной был Павлов в мировой науке…

В 1999 году наша новая церковь была освящена. Покровителем ее стал святой праведный Иоанн Кронштадтский. Может быть, заступничество этого святого – главная причина, по которой здесь так успешно ведется именно социальная работа.

– Что подвигло вас к идее создания при храме Православного культурного центра?

– В 1998 году мне попался очерк священника из города Конаково, который с болью писал о том, что незачем открывать храмы, если мы не сможем привить нашим детям любовь к Богу. Проблема выросших и отошедших от Церкви детей актуальна не только для сегодняшнего дня. История знает много печальных примеров, когда даже сыновья священников становились богоборцами. Я и сам отец, и, конечно же, мне эта тема показалась чрезвычайно своевременно поднятой.

Книга была хороша тем, что в ней не столько ставилась сама проблема, сколько предлагался успешный опыт ее решения на примере этого самого Конаково. Работу с детьми священник решил там начать с воцерковления педагогов, занимающихся внешкольным образованием – вплоть до преподавателя каратэ! Была, конечно, у них неформальная атмосфера общения, совместные походы, чаепития, праздники. Создавалась та атмосфера любви, о которой говорил Христос: «По тому узнают, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».

Вот я и решил позаимствовать этот опыт. Помните, как Крокодил Гена и Чебурашка строили Дом дружбы? Хотелось построить такой дом, где нецерковные люди смогли бы по-дружески пообщаться с верующими, познакомиться с их интересами, узнать их поближе, и через это общение прийти к вере. Ведь что сегодня встретит человек, впервые пришедший в храм? – Торопливо разбегающихся после службы прихожан да священника, спешащего на требы. В редких приходах не так. Вот и уходят люди, чувствуя, что никому они здесь не интересны…

– Судя по тому, что в октябре прошлого года митрополит Владимир отметил вас грамотой «За усердные труды во славу Святой Церкви», вы смогли построить такой дом?

– Один мой знакомый священник сказал о нашем Центре: «Ну не может такого быть – а он есть!» Посудите сами: у нас нет ничего своего. Ни своих помещений, ни источников дохода. Два здания (в них размещаются дизайн–студия «Яблоко», мастерская резьбы по дереву, настоящий маленький театр со сценой, где дети ставят спектакли, компьютерный класс, классы рисования и лепки, студия раннего развития, класс, где готовят уроки дети из социально неблагополучных семей и кухня, где этих же 20-25 детей ежедневно кормят горячим обедом) находятся в безвозмездном пользовании у Центра, а принадлежат Институту физиологии (низкий поклон за это директору института Джану Петровичу Дворецкому). Чудо? А второе чудо – средства, на которые мы существуем, выделяются по программе сотрудничества Санкт-Петербургской епархии и пресвитерианских приходов Сиэтла. То есть помогают нам растить в православной вере наших детей не только нерусские, но даже и неправославные люди!

– А споров о вере не возникает?

– Мы сосредоточены на общем – на Христе, и никогда не обсуждали различия. Они уважают наш выбор – Православие, мы – их выбор, поэтому никаких взаимных обращений в другую веру никогда не было.

(Надо сказать, что ни у кого и никогда не возникало вопросов, как тратятся эти деньги. Сергей Глебович ни разу не ввел коллег в соблазн ни дорогой машиной, – машины, кстати, у директора просто нет, – ни евроремонтом в скромной квартирке. Оказывается, «сидя у пирога», можно делить его на всех, никого не обижая!)

Когда мы начали работать, то сразу решили, что не будем ничего навязывать. Никаких поучений, лекций. Словами ведь никого никуда не приведешь. Главное было – создать очаг любви. Поэтому кроме различных кружков для детей и взрослых существуют еще и чаепития с пирогами, и ежемесячные паломнические поездки: придумали, куда ехать, собрались и поехали! Летом – краеведческие походы.

В прошлом году народный художник Андрей Тронь собрал за границей пожертвования на… велосипеды для русских детей (вот бы наши бизнесмены поддержали идею!) Мы купили велосипеды, и теперь с нами могут ездить «безлошадные» дети. Прошлым летом такие поездки проводились каждое воскресенье. Главное, что здесь, в Центре, мы живем как одна большая многодетная семья, где старшие учатся заботиться о младших, родители учатся понимать своих детей, а все вместе – просто любить друг друга.

– Мы начали наш разговор с вашей научной работы. Она сегодня существует «за кадром» Православного центра?

– Нет, что вы! Мы же не тунеядцев растим! Знакомство с профессией – это первая ступенька к будущему ребенка. Что касается лично меня, то прошлым летом мы ездили в «полевую» поездку в Нижне–Свирский природный заповедник. Это как раз по моей специальности. Дети и родители неделю жили в гуще научной деятельности, но не в лаборатории, а на природе. Они увидели, как ловят и окольцовывают птиц, познакомились с паразитологией (клещами), узнали так много нового, что до сих пор обсуждают и мечтают поехать в этом году!

– И последний вопрос: как вы сами оцениваете свои труды?

– Работу прихода можно оценить по числу… «завоеванных» мужских сердец. Ведь мужчина – главная опора всего: семьи, общины. Я понял это из собственного опыта. А главное заключается в том, что благодаря трудам я остался в Церкви.

Краеведческий поход

Образовательное чудо

Александр ДАШЕВСКИЙ
info@aquaviva.ru

Современный мир подталкивает молодого человека под локоть: заработай денег, получи удовольствие, докажи всем... Это повелительное наклонение, еще некоторое время назад резавшее слух, теперь перешло в ту стадию, когда его не замечаешь, когда оно стало само собой разумеющимся, а значит наиболее «повелительным».

Этот же дух проник и в среднее образование. Цель пребывания в последних классах школы ученики и родители видят в дальнейшем безболезненном поступлении в вуз. Но по странной логике в институты надо поступать в первую очередь не за тем, чтобы что-то приобрести (хотя бы простые навыки), а затем, чтобы не потерять – престиж, самоуважение, какие-то туманные возможности, какое-то абстрактное будущее счастье, которое обещано на финише забега. Диплом в таком случае – это не достижение, а скорее материальное подтверждение – еще бежим, еще поборемся, еще на дистанции…

В частной платной школе ученика будут муштровать, обучать тому, как отгадывать кроссворд под названием ЕГЭ, как думать и отвечать на вступительных экзаменах. В государственной школе будут делать то же самое, только хуже. Поэтому придется идти на подготовительные курсы – оттачивать дрессировку.

Образование – формирование образа: образа мыслей, поведения, себя и мира. Изучаемый предмет существует для того, чтобы сдать экзамен, институт – чтобы получить диплом, работа – чтобы сдать отчетность, церковь – чтобы свечку поставить. Очевидно чудовищное искажение мотивации поступков и полное непонимание подлинной цели производимых действий.

Спрос на знания

Все больше родителей хотят, чтобы их дети знали, а не имели справку о том, что знают. Нет сомнения, что государственные средние школы неоднородны по качеству преподавания. Поэтому многие родители начинают искать частную платную школу для продолжения образования своего ребенка.

Но не все частные школы доступны для семьи со средним доходом. Высокая плата за обучение повышает доходы учредителей от образовательного бизнеса и автоматически фильтрует учеников, открывая двери только тем, чьи родители достаточно состоятельны. Вроде бы эффективный способ защитить своих детей от сверстников с социального дна и дать им хорошее образование… Но как показывает опыт, плата за обучение имеет прямую связь с оборудованием школы – удобными креслами, компьютерными классами, бассейнами, массажистами, охраной, а вот с *качеством* образования прямой связи чаще всего нет. Да и доходы родителей совершенно не гарантируют того, что климат в классах будет лучше, чем в обычной школе.

Тем не менее есть частные школы, учредители которых не ставят во главу угла извлечение дохода, а соответственно и плата за обучение там ниже. Однако отдавая ребенка в такую школу, родитель должен быть внимателен – велика вероятность наткнуться на религиозно, политически или национально идеологизированное образование. Но даже если в школе не будет идеологического прессинга, это совершенно не гарантирует качества преподавания светских или религиозных предметов.

Особый случай

Школа, в которой учителя заинтересованы в учениках, уровень преподавания высок, качество и актуальность образования подтверждено большим количеством выпускников, а плата за обучение минимальна – это почти чудо. Мне посчастливилось с таким чудом встретиться. Уже 16 лет в Петербурге существует частная школа под названием «Экспериментальные классы при 138-й средней общеобразовательной школе» (для краткости будем называть их Школой).

Школа была создана в 1990 году группой энтузиастов, в центре которой стоял основатель общества «Открытое христианство», философ и богослов Константин Константинович Иванов. Основной идеей «Открытого христианства» был диалог между верующими разных конфессий, который предполагалось осуществить во вполне конкретной образовательной деятельности.

В первый год в Школе работали три класса: 1, 3 и 10; предполагалось, что будет осуществляться полномасштабное среднее образование с 1-го по 11-й класс. Однако в 1993 году в «Открытом Христианстве» произошли структурные изменения, в результате которых были созданы Институт богословия и философии (негосу-

дарственное высшее учебное заведение) и общество «Встреча. Церковь и культура», которое возглавил Владимир Юрьевич Пореш, известный диссидент и общественный деятель.

Под эгидой этих организаций Школа продолжила свою работу. Было принято решение оставить два класса: 6 и 10, и впоследствии объявлять набор в старшие классы.

Юридической базой образовательного процесса стало сотрудничество со средней школой № 138 Калининского района. Обязательные формальности, такие как медосмотр, государственные экзамены, выдача аттестатов, проводятся в 138-й школе, однако при этом Экспериментальные классы сохраняют полную независимость как в формировании учительского состава, так и в организации учебного процесса. Поддержка и понимание целей и задач Экспериментальных классов руководством 138 школы обусловили относительную свободу от рыночных требований, и позволили избежать коммерциализации, почти неизбежной для любого негосударственного образовательного учреждения.

С 1993 по 2002 годы Экспериментальные классы и Институт богословия и философии располагались в здании на Обводном канале, 7-б. Впоследствии Школе пришлось не раз переезжать с места на место, что связано с одним из принципов, определяющих ее политику – доступная ежемесячная плата за обучение, позволяющая принимать учеников без поправки на финансовое благополучие их родителей.

Неканонический подход

Школа никогда намеренно не формулировала своих «догм», «концепций», «идеологий». Поводом для ее создания послужила плачевная ситуация, в которой находилось среднее образование конца 80-х – начала 90-х годов. Долгий период, когда образование было служанкой доминирующей идеологии, только что кончился. Агрессивная, косная, казенная атмосфера государственной школы вызывала неприятие и сковывала творческую активность учеников и учителей. Учителям хотелось реализовать свои идеи как и чему надо учить. С другой стороны, хотелось создать школу, в которой учитель был бы собеседником ученика, включал бы поступившего в пространство культуры, в пространство общения, происходящего в стенах школы. Ни то, ни другое не было возможно в формате государственной средней школы. Нужна была особая независимая организация, чтобы замкнутый и недоверчивый ученик начал раскрываться и доверять учителям.

Цель образования в Школе изначально понималась не как механическое накопление знаний, а как умение самому ставить перед собой вопросы и искать ответы, стремление мыслить самостоятельно, не только получать информацию и расширять культурный кругозор, но уметь применять свои знания. Не стремясь давать готовые ответы или навязывать определенное видение явлений, событий, процессов в какой бы то ни было области знаний, учителя стараются обозначить проблемы, требующие личного осмысления учащимися.

Чему учат в Школе

Учебная программа Школы имеет гуманитарную направленность. Учитывая федеральные общеобразовательные стандарты, руководство намеренно отказалось от перенасыщения учебного курса экзотическими предметами, сделав упор на качество преподавания, а не на пестроту расписания. В Школе изучают два иностранных языка (английский и французский), историю искусства, историю отечества, культурологию.

Школе удалось наладить обширные контакты с образовательными учреждениями и общественными организациями во Франции (организация «Русское Студенческое Христианское Движение», школа Sainte-Marie de Neuilly, Лионский Институт прав человека, организация Сена-Нева), Англии (Ampleford Colledge), Италии. С французской школой с 1993 по 1997 годы существовала программа обмена. Помимо этого, Школа поддерживает контакт с различными организациями и частными лицами, оказывающими моральную и материальную поддержку.

Важной особенностью преподавательской методики является принцип подачи материала. Школьный предмет выступает не в качестве отвлеченного, навеки установившегося постороннего знания, а как знание, окрашенное личностью педагога. Учитель демонстрирует собственное видение и понимание предмета, раскрываясь перед подростком и провоцируя его на ответную реакцию. Показывая ученику живую работу собственной мысли, преподаватель является для него личным примером – важнейшей составляющей в процессе становления внутреннего мира подростка. Необходимость думать и умение учиться, которые за три года (9-11 класс) прививаются ученику, как показывает опыт, применимы в любых направлениях деятельности. Среди выпускников есть священники и менеджеры, художники и богословы, филологи и коммерсанты, врачи и журналисты.

Школа независима от влияния рынка образования и не дает превратить себя в «магазин навыков», куда молодой «клиент» в сопровождении родителей приходит покупать «нужные» с его точки зрения знания. Актуальность таких знаний напрямую зависит от приписываемой им чудотворной способности приносить в будущем бешеный доход с затратой минимальных усилий. Когда этой способности не оказывается, мода проходит, и «нужным» становится другой навык.

Учебный процесс с необходимостью меняется, поскольку меняются те вопросы, которые задает мир современному человеку. Однако доминанта остается неизменной – понимание образования как совместного творческого процесса, обязательные условия и следствия которого – взаимоуважение и заинтересованность друг в друге ученика и учителя.

Уровень и насыщенность общения, которым пронизана школа, из года в год увеличивают число людей, которые хотят продолжить его вне учебного процесса. Выпускники разных лет постоянно встречаются с педагогами, дискутируют, общаются на сайте школы (www.philoscola.ru), приводят знакомых, младших братьев и сестер. Многие из выпускников возвращаются в школу, но уже в качестве учителей.

Не нужно объяснять, как важны для современного человека такие качества, как потребность думать над смыслом происходящего, способность мыслить самостоятельно, умение найти причину происходящих вокруг явлений, умение различить интеллектуальную подделку. Этими качествами вот уже 16 лет наделяет своих учеников эта Школа.

Духовная опора воинства

Владимир ЕРМОЛАЕВ
info@aquaviva.ru

После 1917 году солдатская поговорка «Кто боится Бога, тот неприятеля не боится» начала постепенно забываться. Но как ни бились большевики за поголовное антибожие, доказать, что неприятеля можно победить без духовной опоры, одной военной наукой, не сумели. Теперь время, как водится, расставляет все на свои места, и поэтому сегодня так актуальна тема армейских священников.

По зову души и веры

Что общего у Церкви с армией? На первый взгляд, это абсолютно разные институты. Но отчего тогда в них используется одна и та же терминология – уставы, рапорты, приказы, да и сама деятельность именуется служением? Более того, согласно православным канонам, воинский подвиг не только приравнивается к монашескому, но иногда даже превосходит его.

Один из самых ярких примеров единения Церкви и армии относится к событиям глубокой древности. Когда Отчизне угрожала опасность, основатель Свято-Троицкой-Сергиевой Лавры Преподобный Сергий напутствовал благоверного князя Димитрия Донского на битву такими словами: «Иди, иди смело, князь, и надейся на помощь Божью». После этого Преподобный Сергий благословил оставить монашество и встать в ряды воинов двух иноков – Пересвета и Ослябю. Совершив великие ратные дела, оба они стали героями Куликовской битвы и были причислены к лику святых.

Православная церковь благословляла и напутствовала войска во всех сражениях. В Смутные времена патриарх Московский и всея Руси Гермоген открыто проповедовал против соглашателей с польскими захватчиками независимо от того, какое социальное положение и влияние они имели. А не так давно ученые обнаружили в одном из архивных документов запись о том, что в период правления Алексея Михайловича (1645-1676) в армии служили полковые священники.

Священнослужители участвовали во всех походах еще до появления «полков регулярного строя». Но лишь после восшествия на престол царя Петра во взаимоотношениях армии и Церкви начал выстраиваться стройный порядок.

Государева служба

Вплотную занявшись формированием регулярной армии и флота, Петр Великий сразу же понял: если не поручить дело духовного воспитания войск Православной Церкви, случится непоправимое. Приглашенные им на ключевые флотские посты иностранцы, принадлежавшие к различным конфессиям, неминуемо оттеснят позиции веры отцов и дедов. Поэтому в апреле 1717 года был издан Указ: «В российском флоте содержать на кораблях и других военных судах 39 священников», а в главах «Воинских артикулов» появились главы «О страхе Божием» и «О служении Божием и о священниках». Для службы на кораблях рекомендовалось отбирать из лиц духовного звания преимущественно бездетных вдовцов, что связывалось с продолжительностью морских походов. Первым обер-иеромонахом Российского Флота 8 января 1724 года был назначен Иустин Рудзенский, и с этого дня Церковь и армия стали в государстве Российском неразделимы.

Правда, поскольку царь был крут по натуре, военную службу священнослужителей даже в мирное время сахарной называть не приходилось. К примеру, батюшка, опоздавший к молебну, независимо от вызвавших этот проступок причин, штрафовался на первый раз суммой в 10 копеек (для сравнения: обер-иеромонах получал двадцать рублей в год, а госпитальные священнослужители – всего три). Вторично нарушивший дисциплину наказывался еще более строго: бывал «посажен на семь дней в железа и кормлен только водою и хлебом». Надо полагать, что вряд ли находились охотники опоздать в третий раз.

В 1612 году, когда войска князя Дмитрия Пожарского освобождали Москву, одним из вдохновителей ополчения являлся «государев богомолец», настоятель Нижегородского Спасо-Преображенского собора, протопоп Савва Ефимьев. Считается, что именно он нес перед строем икону Казанской Божией Матери, и этот факт позволяет с полным правом назвать его «военным священником». После освобождения Москвы вместе с архимандритом Феодосием Савва Ефимьев подписывал грамоту об избрании на царский престол Михаила Феодоровича Романова.

Единство армии и Церкви

Военное Ведомство священников было образовано Императором Павлом I в 1801 году. Тогда же получил назначение первым главным военным священником протоиерей Павел Яковлевич Озерецковский, и тогда же начал издаваться журнал «Вестник военного и морского духовенства».

Сменяли в Империи один другого правители, трансформировалась внутри- и внешнеполитическая обстановка, а потому – в зависимости от требований времени и обстоятельств – в институте армейских и флотских священников появлялись нововведения. К началу XIX века структура духовной службы в российских войсках окончательно сформировалась. Во главе военного и морского духовенства стоял протопресвитер. Ему непосредственно подчинялись главные священники округов. Далее согласно иерархии следовали главные священники армий. За ними – дивизионные, бригадные, гарнизонные благочинные и, наконец, полковые, госпитальные и тюремные батюшки. Число военных священников в мирное время доходило до 730 человек, помимо них служили134 диакона и 99 псаломщиков. К военному ведомству относились 676 храмов (603 из них располагались в военных округах), 30 береговых церквей, 43 церкви, расположенные на военных судах, и свой свечной завод.

В мирное время деятельность армейских священников практически ничем не отличалась от служения «штатских» батюшек. В военные же годины положение усложнялось. Каждый полк имел походную церковь – обычную солдатскую палатку со складным иконостасом, престолом, антиминсом и иконой-покровительницей. При необходимости эта палатка устанавливалась всего за час и так же быстро разбиралась. В богослужении участвовали все вместе – так предписывал Устав.

Немалую помощь в строительстве Военно-Морского Флота Петру I оказал Воронежский владыка Митрофан, неустанно собиравший в своей Епархии пожертвования на это дело. Когда в 1703 году Владыка преставился, Петр I, бросив все, немедленно отправился в Воронеж, отстоял в церкви службу, и как только пришло время выносить из храма гроб с телом усопшего, обратился к своим приближенным: «Стыдно вам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности сему пастырю, не отдадим ему последней чести. Вынесем тело сами!»

Существует оставленное нам отцом Митрофаном Серебрянским описание молитвы на русско-японском фронте: «В котловане между гор расположилась тысяча восемьсот людей: масса лошадей, масса костров, разговоры, песни. Вдруг все смолкло. Труба заиграла зорю, и понеслась по нашему огромному лагерю молитва Господня: в одном конце «Отче наш», в другом раздается «… да будет воля Твоя», в третьем – «… победы на сопротивныя даруя»; в каждом эскадроне отдельно! Впечатление грандиозное!»

Полковые батюшки приравнивались к офицерам в звании капитана, солдаты обязаны были отдавать им честь и называть «Ваше благородие». При этом по своему армейскому статусу они считались некомбатантами, то есть не были обязаны участвовать в боях на передовой. А значит, находиться под огнем или нет – зависело от их доброй воли. Им полагалось находиться во время сражения на перевязочном пункте и выполнять обязанности медбратьев. Но когда того требовали обстоятельства, полковые священники вступали в ряды бойцов и совершали беспримерные подвиги.

Похороны солдата, участника Первой Мировой. На переднем плане вдова погибшего. Архивная фотография.

Вооруженные верой

К началу XX века более ста батюшек были удостоены высшей награды, предназначенной для военных священников, – наперсным крестом на черно-золотой Георгиевской ленте. Известны также имена нескольких священнослужителей – кавалеров высшей военной награды России – офицерского ордена Святого Георгия 4-ой степени, и первым среди них называют священника 19-го Егерского пехотного полка Василия Васильковского.

Как свидетельствуют мемуаристы, во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов солдаты в перерыве между боями часто рассказывали друг другу о «бесстрашном старичке» – священнике 160-го пехотного Абхазского полка 40-й пехотной дивизии Феодоре Михайлове. Как бы ни было опасно на передовой, батюшка находился в авангардных цепях. За отличие в боях близ города Эрзерума отец Феодор был произведен в сан протоиерея, награжден орденами Святой Анны II степени с мечами, Святого Владимира IV степени с мечами и золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте. Говорили, что отважный батюшка имел так много медалей и был до такой степени скромен, что стеснялся ходить по городу в орденах…

В июле 1812 года в бою под Витебском отец Василий, раненый осколком ядра, исповедовал и причащал на поле брани умирающих воинов. Даже когда шальная вражеская пуля, попав в бывший у него в руках святой крест, срикошетила и серьезно контузила батюшку, он оставался на передовой. А чуть позже, осенью, едва оправившись от ран и оказавшись в сражении под Малым Ярославцем, отец Василий бросился в атаку с крестом в руках впереди бойцов своего полка. За мужество и отвагу пастырю и был пожалован орден Святого великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени.

Следующим стал священник Тобольского пехотного полка Иов Каминский. В 1829 году во время штурма города Рахова при переправе через Дунай батюшка, благословив солдат, в полном облачении участвовал во взятии вражеской батареи. Лишь тяжелое ранение в голову принудило отца Иова оставить поле сражения. Государь пожаловал герою орден Святого Георгия 4-й степени и пожизненный пенсион – пятьсот рублей ежегодно, а также повелел Священному Синоду определить искалеченного батюшку в Дворцовую Петергофскую церковь.

Третий Георгиевский кавалер – протоиерей Могилевского полка Иоанн Пятибоков – стал героем штурма турецких батарей в 1854 году во время Крымской войны. Случилось так, что наши войска в один из тяжелейших моментов дрогнули. Увидев это, батюшка надел епитрахиль, взял в руки святой крест, громко сказал: «С нами Бог, ребята… Родимые, не посрамим себя! Ура!!!» – и бросился впереди солдат на врагов.

Штурм окончился полной победой. И – примечательная деталь – отца Иоанна, взошедшего одним из первых на стены укрепления, спас от смерти именно крест. Турецкой пулей от распятия была отбита левая сторона, епитрахиль разорвана картечью, и при всем этом батюшка, хотя и получил тяжелую контузию, все-таки остался жив…

России верные сыны

К представителям иных конфессий Православие всегда относилось с веротерпимостью. Если говорить о военных священниках, их действия по отношению к воинам, придерживавшимся другой веры, были закреплены в Уставе 1893 года, где четко предписывалось: «Иноверцы христианских исповеданий совершают общественные молитвы по правилам своей веры с разрешения командира в назначенном им месте и по возможности одновременно с православным богослужением».

Зато военные священники обязаны были «принять все возможные меры к пресечению в войсках сектантства и иметь неослабленное попечение об ограничении православных воинов от этой зловредной пропаганды».

К слову, согласно армейской статистике, незадолго до Первой Мировой войны православные христиане среди российских офицеров составляли 85 %, а остальные 15 % относили себя к мусульманам, лютеранам, армяно-грегорианцам. Что касается «нижних чинов», православными были 75 % состава, 2 % являлись мусульманами, 9 % – католиками и 1,5 % – лютеранами.

К августу 1914 года в Российской Армии насчитывалось чуть менее 1000 священнослужителей, и потребность в них с каждым годом возрастала. Осенью 1917-го, когда численность Вооруженных Сил составила 5 460 955

человек, число военных священников вплотную приблизилось к 5000, причем мобилизовывалось как белое, так и черное духовенство.

История знает немало имен священнослужителей, желавших пойти на фронт добровольцами. Так, живший на Кубани иеромонах Нектарий составил в июле 1914 года заявление, в котором просил «назначить его на театр военных действий, так как в 1904–1905 годах уже имел честь, будучи на военной службе, пролить кровь за дорогую Родину». Он пояснял, что «имеет ревностное желание потрудиться в столь тяжелое для нашей дорогой Родины военное время, не щадя своих сил послужить воином на поле брани, сражающимся за Святую Русь, за Царя Батюшку, за веру православную».

За проявленный в годы Первой Мировой войны героизм государственными военными наградами были отмечены более 1200 священников. Многим из них приходилось даже поднимать солдат в бой, заменяя погибшего командира. Более 4500 священнослужителей сложили головы или были серьезно искалечены. Генерал Брусилов писал: «В жутких контратаках среди солдатских гимнастерок мелькали черные фигуры – полковые батюшки, подоткнув рясы, в грубых сапогах шли с воинами, ободряя робких простым Евангельским словом и поведением… Они навсегда остались там, на полях Галиции, не разлучившись с паствой».

Но настал октябрь 1917-го. Подавляющая часть духовенства стала в оппозицию к новой власти, и дальнейшее было предопределено. В январе 1918 года был издан приказ №83 об окончании существования института военного духовенства…

Торжество истины

Кто из нас не знает, что если появлялась серьезная опасность, даже ярые коммунисты вспоминали о Церкви. Сам «отец всех народов», сообщая по радио о начале Великой Отечественной войны, начал свою речь с обращения «Братья и сестры...» А позже, когда фашисты вплотную приблизились к Москве, вокруг столицы был совершен крестный ход с иконой Казанской Божией Матери. Враг в город не вошел, а маршал Георгий Жуков до конца войны возил с собой икону Казанской Божией Матери…

В армии говорят: не существует неверующего солдата, летчика, спецназовца. Их заставляет верить сама жизнь, и сколько бы ни рассуждали досужие «философы» о том, что священник-де в многонациональной армии – суть яблоко раздора, и появление штатного психолога принесет солдатам больше пользы, практика показывает совершенно обратное.

Епископ Ставропольский и Владикавказский Феофан объясняет тем, кто не понимает сути вещей: «Я сам служил в армии три года… Более чем уверен: для того чтобы стабилизировать нравственное состояние молодежи в армии, необходимо восстановить институт войсковых священников… И не надо бояться православной экспансии и ущемления прав других конфессий. Церковь всегда несла миротворческую функцию, это ее природа, так называемое «печалование» за народ»…

Ему вторит заместитель начальника Главного управления воспитательной работы ВС РФ контр-адмирал Юрий Феликсович Нуждин: «Православие неотделимо от идей патриотизма и государственности. Священнослужитель не должен быть в воинской части праздничным гостем или «свадебным генералом».

Не так давно в известном нам по многочисленным сообщениям в выпусках теленовостей чеченском населенном пункте Ингиной построили при содействии отца Михаила Васильева часовню. Серьезных финансовых вложений в это строительство не потребовалось. Но как только часовню открыли, заместитель по воспитательной работе поддерживавшего в ней порядок подразделения решил провести учет посещений. И выяснилось, что из 1800 человек группировки каждое утро в часовню заходит около 450 человек. Одни ставят свечи. Другие молятся перед образами. А третьи… Третьи приходят, чтобы просто молча посидеть в тишине…

О.-Г. Узинг «Молебен в Конногвардейском манеже 25 марта 1875 г.», втор. пол. 1870-х гг. Холст, масло. ГМИ СПб

«Русский стиль – попытка возвращения к прерванному»

Татьяна КИРИЛЛИНА
info@aquaviva.ru

При словах «архитектура Петербурга» чаще всего вспоминаются здания классицистические или барочные. Это же касается и храмов: барочные – Петропавловский собор, ансамбль Смольного монастыря, классицистические – Исаакиевский и Казанский соборы, Свято-Троицкий собор Александро-Невской Лавры… Но есть в Петербурге и храмы, построенные совсем в другом стиле – его условно можно назвать «русским». О русском стиле в петербургской архитектуре мы поговорили с историком архитектуры Борисом Кириковым.

– Борис Михайлович, как и когда в европейский Петербург пришел «русский стиль»?

– На грани эпох классицизма и романтизма, когда Карл Росси еще строил Александринский театр, Сенат и Синод, появилась статья Гоголя «Об архитектуре нынешнего времени», где писатель дал резкую критику классицизма, упрекая его в монотонности, и выступил глашатаем новых веяний в архитектуре. Он утверждал, что готика – идеал архитектуры, но «все роды хороши, и каждый из них хорош в своем роде». Неоготический стиль был попыткой обратиться к своей давней истории в Германии и Британии. В России же можно было попытаться вернуться к древнерусской архитектуре, основательно забытой за почти полтора века со времени петровских преобразований. Именно в этой «древнерусской эпохе» и стали искать черты самобытности.

Патроном и вдохновителем национального стиля выступил Император Николай I. Во главе этого течения стал архитектор Константин Тон, который в 1830-е годы спроектировал несколько храмов в русском стиле. Среди них – знаменитый храм Христа Спасителя, который строился 50 лет, потом был взорван большевиками и совсем недавно восстановлен. Таким образом, осознанное «национальное движение» зародилось в период романтизма, который, в свою очередь, был началом эпохи эклектики. И русский стиль прошел красной линией, прочертил всю эпоху эклектики от 1830-х до 1890-х годов. В период Серебряного века русский стиль продолжал свое развитие, но несколько изменил трактовку формы под влиянием стиля модерн.

– Можно ли сказать, что с 1830-х, если дело касалось православной храмовой архитектуры, русский стиль возникал практически неизбежно, просто видоизменяясь под воздействием тех или иных архитектурных веяний?

– Эклектика – архитектура выбора, сам этот термин происходит от греческого слова «избирать». Если в классицизме стиль был единым – и храм, и дворец, и коровник решались в одних и тех же приемах, – то новая эпоха предполагает принцип «умного» выбора исторического стиля, который наиболее понятно и отчетливо раскрывает назначение здания ассоциативным путем. Например, на Невском проспекте в формах средневековой романской архитектуры стоит Немецкая лютеранская церковь, построенная архитектором Александром Брюлловым в 1830-е годы.

Естественно, православные храмы строились в русском стиле. Более того, главное воплощение этого стиля – именно церковная архитектура, так как она лучше всего выражала знаменитую формулу графа С. С. Уварова «Православие, самодержавие, народность».

Слияние этих начал в церковной архитектуре было наиболее наглядным и органичным. Константин Тон возрождал приемы московской архитектуры XV-XVII веков, строя монументальные пятиглавые храмы соборного типа. Потом, в конце XIX века, появилась идея русского Возрождения, то есть буквального воспроизведения форм архитектуры XVII века.

Причин тут много. Эклектика любила богато украшенную архитектуру, и «узорочный» стиль XVII века импонировал ей с эстетической точки зрения. Но концепция была такая: петровские реформы оборвали самобытную линию развития отечественной архитектуры, значит, нужно вернуться в ту же точку и с нее же продолжить. Пример такой «кристаллизации» – наш Спас-на-

Крови, храм Воскресения Христова, который представляет собой набор элементов московской и ярославской архитектуры XVII века.

Про храм «Спас-на-Крови» принято говорить, что он походит на храм Василия Блаженного. Это расхожее мнение… и всеобщее заблуждение. Общее – только пестрота глав. Храм Василия Блаженного столпообразный, и вокруг него расположены еще восемь маленьких храмов, стоящих на общем подклете и объединенных переходами. Храм Воскресения Христова – это кубический объем, увенчанный пятиглавием, с колокольней и тремя апсидами, то есть это тип храма XVII века, перефразированный Альфредом Парландом, скомпонованный им из элементов архитектуры Москвы и Ярославля.

– Учась в школе, я частенько ездила на экскурсии по городу. Экскурсоводы обычно любили говорить про «Спас-на-Крови» что-то типа «этот храм, может быть, сам по себе и хорош, но для Петербурга неорганичен». Так же аттестовали не только культовые здания, но и общественные – например, здания в стиле модерн на Невском...

– Конечно, храм Воскресения Христова в классицистическом окружении выглядит кричащим диссонансом. Так же, как и дом Басина в русском стиле, расположенный напротив Александринского театра и рядом с Публичной библиотекой, резким контрастом выделяется из ансамбля Карла Росси. Но это был принцип, а вовсе не градостроительная ошибка.

В храме Воскресения Христова воплотилась определенная идеологическая и эстетическая программа. Помимо русского или русско-византийского стиля развивался собственно византийский стиль. В то время были необыкновенно популярны идеи панславизма, единства славянского мира, поэтому византийский стиль – мы ведь от Византии получили Православие – был очень распространен.

Когда в 1881 году состоялся первый конкурс проектов храма-памятника на месте убийства Александра II, все лучшие проекты были составлены в византийском стиле. Их забраковал Александр III, сказав: «Желательно, чтобы храм был создан в чисто русском вкусе XVII столетия, образцы коего встречаются, например, в Ярославле». Вскоре был проведен второй конкурс, и все архитекторы встали на путь возрождения национальных форм архитектуры XVII века. Не надо думать, что такая концепция была навязана Александром III, – она вызревала в сознании архитекторов того периода.

– Отрицательное отношение к русскому стилю возникло в советское время?

– Нет, гораздо раньше. Крайне негативную роль по отношению к русскому стилю сыграли очень ценимые нами деятели «мира искусства» – Александр Бенуа и люди его круга, которые отрицали все, что было после классицизма.

Как эпоха романтизма заново открывала древнерусское зодчество и подражала ему, так Серебряный век открывал эпоху XVIII – конца XIX века. Мирискусники ценили строгую, лаконичную, монументальную красоту, отвергали измельченность. Наверное, они во многом были правы, потому что Адмиралтейство, как не крути, более значительное архитектурное произведение, чем «Спас-на-Крови», а Казанский собор лучше, чем стоящий напротив дом компании «Зингер». Это вам говорит историк архитектуры петербургского модерна (смеется).

Инерция вкусовых предпочтений продержалась вплоть до 1960-х годов. Так что неудивительно, что вы продолжали это слышать от экскурсоводов, когда маленькой девочкой ездили на экскурсии по городу. То же говорили и профессора. Что такое Петербург? Это величественные ансамбли и невские панорамы…

Многие памятники архитектуры русского стиля уничтожались не только по идеологическим, но часто и по вкусовым соображениям. Считалось, что это диссонирующие элементы городской среды. Ну и плюс, конечно, крайне отрицательное отношение к последним Романовым: Петр I был вообще «наш царь», с Екатериной II как-то мирились, а начиная с Николая I считалось, что пошло все «плохое». Идеологическое и эстетическое совпадали.

– Какие петербургские архитекторы строили храмы в русском стиле?

– Пожалуй, наиболее ярким примером даже не русского, а неорусского стиля (неорусский стиль отличался отчетливым отпечатком модерна) была церковь, созданная одним из основоположников неорусского стиля Владимиром Покровским на Пороховых заводах недалеко от Шлиссельбурга. Она была разрушена во время войны. Идеи Покровского и его сподвижника Щусева в соответствии с тем общим чувством формы, которое принесла эпоха рубежа веков, заключались в том, чтобы отойти от измельченности, дробной повествовательности позднего русского стиля и прийти к формам более обобщенным, монументальным, лапидарным. Источниками вдохновения стали Новгород и Псков XIII-XIV веков.

Самые крупные фигуры из последователей Покровского, не считая Крыжановского, – Степан Кричинский и Андрей Аплаксин. Аплаксин построил несколько подворий. Они или взорваны, или изуродованы, как Творожковское подворье на Ровенской улице. И только недавно отреставрировано Кашинское подворье на Большом Сампсониевском проспекте. В творчестве Аплаксина видно и влияние модерна, и влияние работ Покровского, и видно, что архитектор ориентируется на монументальные образы архитектуры древнего Пскова.

А Степан Кричинский построил на Калашниковском проспекте (ныне это проспект Бакунина) прекрасный храм Святителя Николая Мирликийского, который был взорван. Другая его постройка – Феодоровский собор на Полтавской улице, построенный к 300-летию Дома Романовых, – хоть и сохранилась, но была страшно изуродована: там долгое время находился молокозавод.

Это более поздняя стадия неорусского стиля, когда от модернизации архитекторы стали вновь возвращаться к цитированию: в этом здании прослеживаются черты Ростовского кремля XVII века, башни похожи на те, что в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. А у Щусева и у Покровского нет столь явного цитирования и расчлененности на куски.

– А что сейчас отвечать тем, кто по-прежнему считает, что здания в русском стиле не вписываются в архитектурный облик Петербурга?

– Все зависит от того, какая у человека модель города. Если монистическая, то в Петербурге нужно строить только в стиле классицизма, а если многомерная, то почему бы и нет! Как писал Гоголь, чем больше контрастов, чем больше сочетаний разных родов, тем интереснее. Чередование стилей есть во всех великих городах мира.

Жизнь оловянных людей

Василий СЕЛИВЕРСТОВ
Ольга АРЕШКИНА
info@aquaviva.ru

Оловянным фигуркам повезло. Со временем им удалось избавиться от своей «игрушечной» репутации, и теперь в том, что они не просто какая-нибудь детская забава, а настоящие произведения искусства, мало кто сомневается. Тем более, когда речь идет не просто о привычных солдатиках, а о персонажах христианской истории – пророках, апостолах, святых. Первая и, пожалуй, единственная во всем мире мастерская по изготовлению христианской миниатюры из олова находится в Петербурге. На высоком профессиональном уровне и только вручную – от прорисовки эскиза до упаковки – художники, скульпторы, литейщики создают хрупкий оловянный мир. Они именуют себя просто – студия «Оловянные люди».

От военной темы…

Фигурки воинов из бронзы археологи находят при раскопках даже очень древних поселений. Но широкое распространение миниатюра получила лишь в XVIII веке, когда началось массовое производство оловянных солдатиков. Золотым веком исторической миниатюры стала вторая половина XIX столетия. В то время большие коллекции имели даже русские императоры.

Первоначально солдатики использовались не только и не столько для детских игр, сколько для обозначения расстановки войск на картах. А военные игры солдатиками в современном виде возникли в Великобритании. Именно там в 1912 году была издана книга известного писателя Герберта Уэллса «Little Wars» («Маленькие войны»). Это был первый свод правил военной игры, предназначенный не для профессиональных военных, а для любого человека, увлекающегося солдатиками и военной историей. В то время самым распространенным в Англии видом солдатиков были оловянные фигурки высотой 54 мм. Они и по сей день высоко ценятся среди коллекционеров.

Начало XX века было знаменательным в судьбе оловянных солдатиков: из игрушки они стали объектом собирательства, во многих музеях мира экспозиции миниатюр занимают особое место, существуют даже отдельные музеи.

После 1917 года фигурки вновь появились в России лишь на заре перестройки. С помощью оловянных солдатиков-игрушек делались панорамы и макеты-реконструкции различных исторических событий.

Студия «Оловянные люди» была создана в 1990 году. Как и другие мастерские, студия специализировалась на создании военно-исторической миниатюры. Собственно, слова «оловянная миниатюра» и «солдатики» в то время были синонимами.

На солдатиков существовал устойчивый спрос. Не было недостатка и в авторах – художниках и скульпторах. В Петербурге расположено пять художественных вузов, выпускники которых создают особую «кадровую среду» талантливых художников.

…к Христианству

Но время шло. Примерно десять лет назад руководитель студии «Оловянные люди» Сергей Земсков пришел к вере. С изменением мировоззрения у него возникла идея поделиться с окружающими радостью о Господе – начать делать фигурки по сюжетам библейской истории. Так появилась христианская оловянная миниатюра.

На первых порах было много сложностей. Надо было объяснять людям, почему «оловянный солдатик» превратился вдруг в фигурку святителя Николая Мирликийского и кто это вообще такой, а также изучать, смотреть, анализировать, наполнять свои работы символами. Много работ уходило за границу, так как российский потребитель был еще не готов воспринимать христианскую миниатюру.

Но постепенно сформировался круг коллекционеров, интересующихся христианством. Появились заказчики и в России.

Однако и увлечение солдатиками не было забыто. Оно переросло в создание миниатюр, посвященных истории вообще, не только военной. Тут и русские адмиралы, и императоры, и фольклорные персонажи, и даже все лидеры стран-участниц Тегеранской конференции 1943 года.

Все начинается с разговоров

Создание фигурок – дело очень трудоемкое, требующее скрупулезной точности и большого терпения. Каждая новая миниатюра начинается с того, что творческий коллектив студии собирается и высказывает свои мысли на предложенную тему. Постепенно рождается идея, которую художник воплощает в эскизе. Далее к работе приступает скульптор, который создает первый вариант фигуры. Мастер-модель будут еще не раз корректировать для того, чтобы она четко отражала замысел коллектива, хорошо поддавалась «проливке» оловом, была гармоничной. Надо, например, настолько точно работать над фигуркой, чтобы ее лицо, размер которого всего лишь 4-5 мм, отражало конкретную эмоцию.

Следующий этап – кропотливый процесс создания формы, литье и последующая обработка фигурки.

Затем за дело вновь берутся художники. Они рисуют образцы, по которым после их утверждения расписывается отлитая фигурка. Для этого используются темперные и акриловые краски, позволяющие создать огромное количество оттенков. Ведь только для росписи лица иногда нужно шесть-семь тонов одного цвета.

Для каждой фигуры «Оловянные люди» составляют краткую историческую справку, описывающую личность, которую изображает скульптура, а также объясняющую использованные символы.

Зачем все это нужно

По замыслу авторов, оловянная миниатюра на христианскую тему должна быть наглядным пособием для человека, который только начинает свой путь к вере. Ведь порой даже опытному священнику бывает сложно объяснить человеку, далекому от веры, что такое покаяние, прощение, смирение и другие добродетели, которыми должна наполняться христианская душа верующего человека. Оловянная композиция, рассказывающая о каком-либо евангельском сюжете – это образ, призывающий обратиться к Богу.

Православной Церкви не свойственна традиция скульптурного творчества, которая есть, например, в католической традиции. Многие даже думают, что только иконопись есть единственно возможный и правильный вид православного изобразительного искусства. Но в Церкви нет такого догмата, канона, правила, который

Святой Князь Владимир

Великий князь Киевский, святой и равноапостольный. В 988 г. Владимир обращается в христианство, крестится и разрушает в Киеве идолов, объявляя христианство официальной религией своего молодого государства. Он становится боголюбивым и милосердным правителем, который любит Бога и людей. Роль Владимира в устройстве русского государства трудно переоценить: он налаживает управление страной, а также возводит на южных границах Киевской Руси укрепления для защиты от набегов степных кочевников, У народа Киевской Руси появляется возможность просвящаться Евангельским словом о Воскресении Господа Нашего Иисуса Христа.

запрещал бы создавать христианскую скульптуру, которую, конечно, ни в коем случае нельзя равнять с языческими идолами.

Напротив, известны уральские и архангельские христианские скульптуры, которые и по сей день можно увидеть в музеях. Да и невоцерковленному человеку гораздо труднее понять обратную перспективу иконы, чем простую наглядность оловянной фигурки.

Студия «Оловянные люди» – независимый творческий коллектив, их работа совпадает с их убеждениями, верой. Конечно, за эту свободу порой приходится платить житейскими трудностями. Но судя по тому, что студия не просто существует, но и активно развивается, «Оловянные люди» в состоянии преодолеть любые препятствия.

Помощь в познании

Завершена композиция, поднимающая очень важную для каждого христианина тему единства Церкви. Скульптура будет изображать Франциска Ассизского и Серафима Саровского, которые молятся по разные стороны одного расколотого камня.

Очень интересны наполненные символикой четыре фигуры евангелистов. А совсем недавно в студии создали скульптуру Иисуса Христа Пантократора.

У студии много различных идей, которые готовятся к воплощению. Например, есть замысел создать пасхальную игрушку для детей. Маленькую фигурку вместе с описанием можно будет поместить в шкатулку в виде яйца. Это поможет совершать наглядную катехизацию детей. Вместо того, чтобы играть в монстров, дети могли бы играть с евангельскими персонажами, познавая мир и библейскую историю.

Так «Оловянные люди» хотят воплотить одну из своих идей о том, что о вере можно говорить с помощью различных приемов. Так же как в древности в храмах создавались фрески, которые рассказывали непосвященным людям о главных евангельских событиях, те-

Архангел Михаил в битве за мир

В композиции архангел Михаил представлен величаво-прекрасным князем-воином, который скачет на крылатом коне (по иконе XV века). В левой руке он держит трубу, которой он возвещает о начале Последнего Суда над злом, над сатаной в мире сем, о наступлении нового бытия с Воскресшим Христом в Небесном Иерусалиме. Он вступает в бой с сатаной, имея Слово Бога в виде копья, на вершине которого находится крест. Подставка выполнена в виде карты Европы. Она находится в кратере вулкана, в котле, который символизирует кипящие человеческие страсти. По углам подставки как четыре конца света расположены символы четырех евангелистов.

перь мастера студии создают композиции, которые должны рассказать современному человеку о Христе и Церкви.

«Все мы – дело руки Твоей»

В первые годы существования студия выставляла свои композиции только на специализированных выставках за границей. Например, на Рождественской выставке в Англии, а также в Германии и США. В прошлом году «Оловянные люди» впервые приняли участие в выставке «Православная Русь» в Москве и Санкт-Петербурге. Фигурки привлекли к себе много внимания и вызвали большое количество добрых откликов.

Своим участием в экспозиции «Оловянные люди» хотели подчеркнуть, что несмотря на то, что их продукция стоит довольно дорого, являясь авторской, она доступна для всех. Ведь точно так же, как люди ходят в Эрмитаж получить эстетическое наслаждение от созерцания произведений искусства, можно приходить на выставки, любуясь православной оловянной миниатюрой. К тому же для художника очень важен живой диалог с людьми. Это дает понимание того, что его идеи находят отклик и вызывают интерес, это залог дальнейшего развития.

Студия «Оловянные люди» находится в одном из красивейших храмов Петербурга, в соборе Феодоровской иконы Божией Матери, который был возведен к 300-летию Дома Романовых в 1913 году. Уже совсем скоро в одном из помещений храма появится постоянная экспозиция работ студии.

Познакомиться с оловянной миниатюрой можно и с помощью сайта в интернете – www.tin-people.com.

Рождественский набор

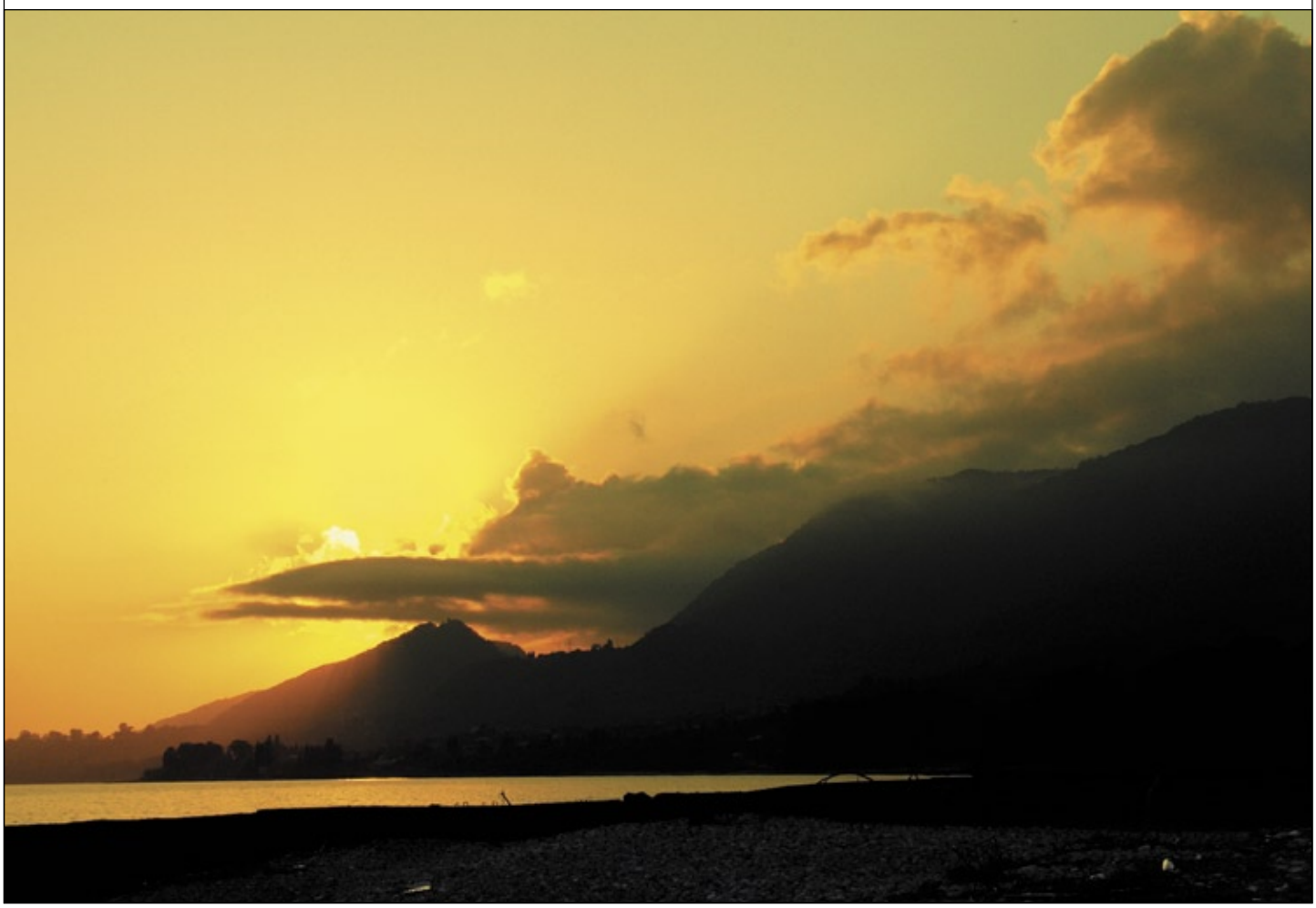
Больше всего Рождество Иисуса Христа каждый год ждут люди с открытыми сердцами. И когда Христос является в мир, все благоговеют: Богородица обнимает ясли, Иосиф обнимает Марию и указывает нам на Богомладенца, пастухи в простой вере восхищаются, что Спаситель родился в мир, волхвы являют нам разное принятие Благой вести (язычество, ислам, христианство). Ослик и телец согревают своим теплым дыханием Младенца Христа, символизируя при этом иудейский (ослик) и все остальные (телец) народы. Мы присоединяемся к этой истории, а в семье появляется реликвия, которую можно передать по наследству своим внукам и правнукам.

Сергей Земсков, руководитель студии, так формулирует философскую концепцию «Оловянных людей»: «Жизнь человека есть высшее чудо, в ней есть все: радости и скорби, надежды и разочарования, способность самопожертвования или наоборот, неспособность быть самим собой. Каждая наша фигурка – плод общения с историей, друг с другом, со своим сердцем. Ценность нашего продукта – в его простоте, человечности. Для нас каждая фигура – плод нашей веры и надежды на то, что человек может переплавить себя, очиститься от грязи, как оловянная отливка, и жить для Любви. Главное – не унывать. Поэтому наше название – про всех нас: сильных и слабых, умных и глупых, богатых и бедных, добрых и гордых».

Новый Афон в «стране души»

Екатерина СЕМОЧКИНА
info@aquaviva.ru

Встречаются такие уголки на земле, где оказавшись впервые, ощущаешь себя, словно вернувшимся в давно оставленный дом. Абхазцы недаром называют свою страну «страной души» (а язык – «апсшва» – «песней души»). Это действительно так: душа испытывает здесь какое-то удивительное умиротворение. Роскошь природы, щедрость солнца дают радость *внешнюю*. А радость *внутреннюю* – нечто иное. Вокруг стоят извечные горы, встречавшие самих первоапостолов. На их фоне Я, микрокосм, – это песчинка, минутка этой вечности. А под ногами – святая земля, живая история.



История

Практически вся история Абхазии представляет собой борьбу абхазцев за независимость своей земли. Сначала сюда пришли греки. Они принесли государственность и первые семена христианства. Уже в VI веке христианство стало государственной религией, в VIII веке возникло Абхазское царство. Но в X веке Абхазия слилась с Грузией, затем была завоевана монголо-татарами (XIII век), а с XVI века находилась в зависимости от Турции. Вследствие этого ислам суннитского толка практически вытеснил христианство. Наконец, в 1810 году Абхазия добровольно вошла в состав России, где и находилась на правах автономии до 1864 года (далее – Сухумский округ).

Но абхазцы – народ свободолюбивый, здесь не существовало феодальной собственности на землю, и никогда не было крепостного права. Во второй половине XIX века, после многочисленных восстаний против России, тысячи абхазцев были высланы или эмигрировали в Турцию (это явление получило название «махаджирство»).

В 1921 году была образована Абхазская ССР, с 1931 года – АССР. С 1992 года – Республика Абхазия. В 1992-93 годах между Абхазией и Грузией возник военный конфликт на национальной почве. Наконец, в 1994 году Верховный Совет Абхазии провозгласил независимость республики.

Христианство

Первую христианскую проповедь местные жители услышали еще в I веке из уст самих святых апостолов Андрея Первозванного и Симона Кананита. Поэтому в Абхазии сохранилось множество древнейших христианских памятников – таких, как, например, святые источники Лыхнинских мучениц или место третьего обретения главы Иоанна Крестителя (Команы).

Однако Новый Афон, о котором пойдет речь, – место особенное. Многие едут сюда, чтобы посетить пещеру святого апостола Симона Кананита, совершить восхождение на святую Иверскую гору, увидеть Симоно-Кананитский мужской монастырь. По свидетельству паломников, только здесь «при виде высоких гор, удивительной растительности, голубой глади моря и древних храмов охватывает такое чувство, что все земное ушло в небытие, и ты находишься в непосредственной близости с Богом, Божией Матерью и святыми Божиими угодниками».

Святыни Нового Афона

Когда-то на месте Нового Афона находилась древнейшая столица Абхазского царства – Анакопия. Сегодня на Иверской горе сохранились остатки Анакопийской цитадели. Здесь также устроена часовня Иверской иконы Божией Матери: когда-то Богоматерь Сама назвалась Хранительницей этих мест, явив тут Свою святую икону. Принято считать, что поднимаясь на гору, паломники совершают 12 витков – по числу святых Христовых апостолов. Они проделывают этот путь, читая акафисты и молитвы. На вершине их ждет награда: удивительная, сосредоточенная тишина и благодатная красота природы.

Следующее святое место – пещера Симона Кананита. Это небольшой грот у реки Псырдзха, в который апостол спускался сверху по веревке. Сегодня в пещеру ведут выложенные камнем дорожки и каменная лестница. По пути паломники обычно прикладываются к продолговатому отпечатку на камне – считается, что это след ноги Симона Кананита. Он жил тут около двух лет, до 55 года, когда и принял мученическую смерть за веру. На месте, где похоронен апостол, в IX–X веках построили храм, сохранившийся по сей день. Святыней считается и место казни апостола, находящееся недалеко от его келии. Говорят, что до сих пор на дне реки Псырдзха можно видеть камни с несмываемой кровью святого.

Позднее по следам Симона Кананита в эти места пришел святой Пантелеимон Целитель. В память о нем один из гротов назвали его именем.

Монастырь

Как же появился Симоно-Кананитский монастырь? Боясь разногласий с греческим духовенством и войны с Турцией, монахи русского Пантелеимоновского монастыря на Афоне (Греция) попросили царское правительство о даровании им земли для устроения скита или монастыря. В 1874 году они получили территорию Псырдзхи и ее окрестностей – места, священного для каждого православного. Они приступили к строительству Нагорного монастыря, а так понравившееся им местечко вокруг него назвали Новым Афоном. Ведь в переводе с греческого «афон» буквально обозначает «нет звука» – «тишина». И по сей день это место находится *вне* привычного мира.

Надо отметить великое трудолюбие монахов: многие из монастырских построек, включая и сам удивительной

Пещера Симона Кананита

красоты монастырь, они построили на совершенно неприспособленной для этого каменистой и заросшей кустарником горе. Кроме храмов и корпусов келий, возвели мастерские, заводы, каменную плотину и гидростанцию с десятиметровым водопадом на Псырдзхе, сохранился до сих пор и парк с особой дренажной системой.

Сегодня можно видеть и рельсы узкоколейной железной дороги, соединявшей пристань, мельницу, лесопильню, кирпичный завод и прочие важные объекты. По ней по монастырю развозились продукты и необходимые материалы. Кроме того, монахи провели канат-

ную дорогу на электрической тяге на Иверскую гору для подъема материалов к строящемуся там храму. В монастыре была даже телефонная связь. Монастырь занимался и благотворительностью: предоставлял возможность заработка всем желающим; при нем была основана школа для абхазских мальчиков.

Что-то из этого было разорено в советское время, что-то – в недавнюю разрушительную для маленькой Абхазии войну. До сих пор она напоминает о себе черными оконными проемами многоэтажек и заброшенными общественными зданиями. Меня каждый год поражают полуразвалившиеся громадные буквы коммунистического лозунга на вокзальной площади Сухуми: за 14 лет никто так и не удосужился убрать их с одной из центральных площадей абхазской столицы. От почти повальной бедности Абхазия начала излечиваться лет пять назад, когда сюда вновь поехали туристы…

А монастырь постепенно возрождается. Однако до сих пор монахи занимают лишь часть построек. В остальных же живут местные жители, равнодушные к такому счастью: жилье без удобств и считается плохим. Туристы ежедневно по горной тропинке поднимаются на Святую гору коротким (зато более каменистым) путем. Паломники же заходят в монастырь с другой стороны, – этот путь называется Голгофой. Он более похож на последнюю земную дорогу Христа и куда более красив: выложен отполированными до блеска камнями. Некоторые паломники по обету проделывают этот путь на коленях.

Обязательно стоит остаться в монастыре на вечернюю службу. Византийские сине-золотые храмовые росписи медленно погаснут вместе с уходящим солнцем, и придет удивительное ощущение полного внешнего одиночества, предстояния перед Богом, и – храмового единства. Греческие, абхазские, русские слова молитв сольются воедино, как един Старый и Новый Афон, как едины все мы – такие разные и такие одинаковые в этой мирной мгле.

Как доехать?

Поездом или самолетом – до Адлера. Далее любая маршрутка довезет до пограничной реки Псоу (остановка «Казачий рынок»). Нужно будет перейти пешком через российский, а затем абхазский пограничные посты. Предъявить российский паспорт. Для детей до 14 лет – свидетельство о рождении и вкладыш о гражданстве. Если ребенок до 18 лет едет с мамой, нужна нотариальная доверенность на выезд ребенка из России от папы. Если вообще без родителей – доверенность от мамы и от папы (иначе придется платить немалый штраф). При переходе границы нет отбоя от таксистов и носильщиков с большими тележками. Среди последних в последнее время появилось множество детей. Они буквально бросаются на неподготовленных к такому зрелищу туристов. Просят 50 и даже 30 рублей («взрослый» тариф – 100). Таксисты в Абхазии нам попадались чересчур жадные, поэтому мы предпочитали передвигаться на маршрутках (100 рублей до Нового Афона) и рейсовых автобусах (вдвое дешевле). Хотя (имейте в виду!) страна южная, к тому же все еще неспокойная,

Новый Афон. Абхазия

поэтому ни единых тарифов, ни каких-то привычных нам правил и законов там нет.

Как устроиться?

После прибытия на место во избежание проблем лучше получить в местном паспортном столе справку о регистрации, которая стоит 70 (взрослая) и 35 (детская) рублей. С жильем, как правило, сложностей не возникает. Комнаты сдают практически все. Летом 2006 года жилье в Новом Афоне стоило (в зависимости от условий) от 150 до 200 рублей в сутки с человека. Лучше всего просто заходить во все дома на понравившейся улице: кто-нибудь да сдаст или подскажет, куда обратиться. Отдых здесь тих, развлечений немного. После девяти вечера на пустых улицах неуютно: все сидят по домам. Лишь в нескольких приморских открытых кафе до полуночи грохочет музыка.

Местный колорит

Абхазцы очень веселые. Всегда шутят. Любят принимать гостей – с долгими застольями, тостами. Хотя еда проста: мамалыга – кукурузная пресная каша, домашние сыр и вино, зелень, мясо, виноградная водка – чача.

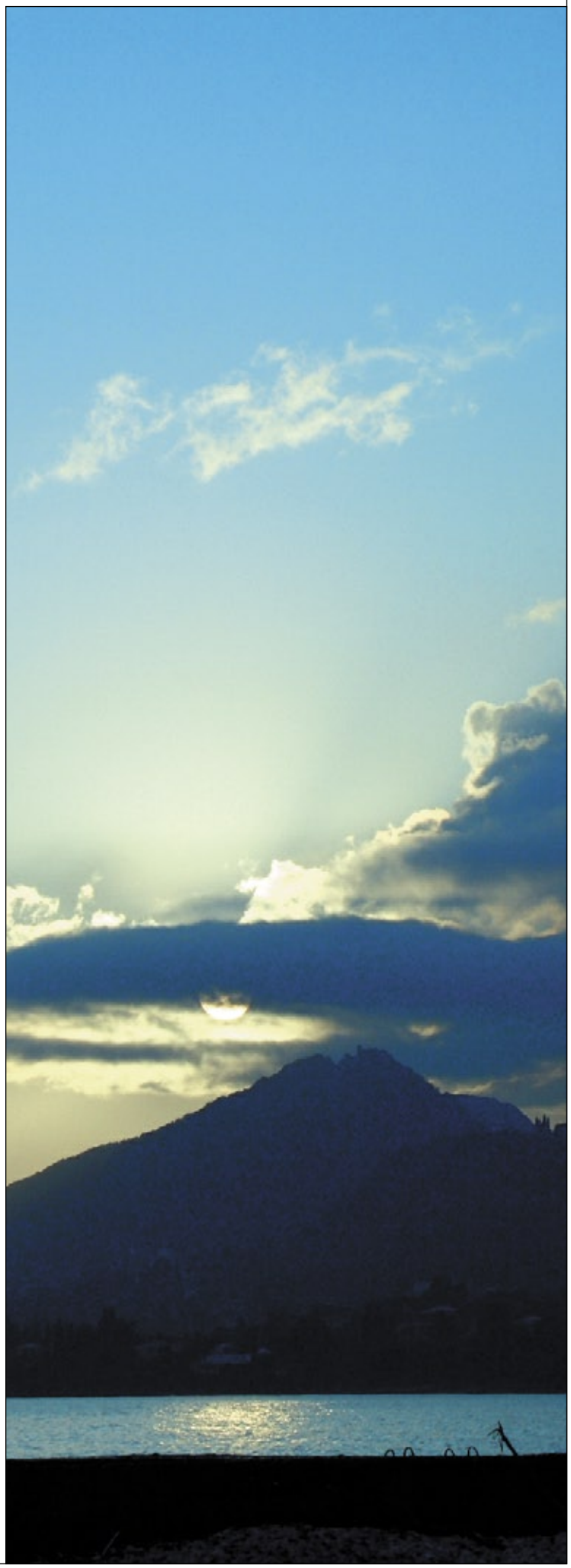
Семья для абхазца – святое. Это означает почитание родителей, заботу о детях, родственную взаимопомощь. Любопытно, что по местным обычаям муж с женой не могут называть друг друга по имени. Редко, но такое встречается и сегодня. В некоторых семьях также не увидишь женщину за столом. Или спорящей с мужчиной. Многие из них всегда ходят в черном. Война коснулась почти каждой семьи, а траур там длится три года.

Абхазия удивительна. Вся страна протяженностью немногим более 100 км вытянулась вдоль черноморского побережья. Оно находится на своеобразной ступени между чашей моря и громадами синих вдалеке и зеленых ближних гор, покрытых лесом. Из-за этого здесь особый микроклимат. А растительность настолько богата, что кажется, будто на этой земле растет все. На самом деле у Абхазии всего две основные экспортные статьи – мандарины и хурма.

От изнуряющей жары спасает прохлада горных рек. Даже в январе здесь светит по-весеннему яркое солнце, кругом живые (еще? уже?) цветы, зеленые пальмы и фонарики мандаринов на деревьях… Все это похоже на земной Эдем. Недаром всем, кто приезжает в Абхазию, обязательно рассказывают легенду о происхождении этих мест. Когда Бог собрал представителей различных народов, чтобы разместить их на Земле, пришли все, кроме абхазца. Он принимал гостей и по законам гостеприимства не мог их оставить. Когда он наконец появился, все хорошее уже разобрали. Незаселенными остались лишь песчаные и ледяные пустыни… Однако Бог вознаградил абхазца за гостеприимство. «Пожалуй, Я отдам тебе ту землю, что оставил для Себя» – сказал Он. Так абхазцы получили свою «страну души» – Апсны.

Правда, существует шутливое продолжение этой легенды. Когда Бог раздавал ум, абхазец снова пришел последним. «Знаешь, – сказал ему Бог, – с такой землей ты и без ума проживешь!».

Конечно, абхазцы кокетничают. Ума (как и чувства юмора) им не занимать.



Храм в Коломягах

Юлия ТЕРЕХОВА
info@aquaviva.ru

Несколько минут ходьбы от железнодорожной платформы Удельная по улице Аккуратова вдоль Удельного парка, и перед нами открывается удивительный уголок старины, скрытый районами высотных зданий. Это Коломяги – известный многим петербуржцам бывший дачный поселок, некогда живописный пригород к северу от Невы. Ныне этот район застраивается коттеджами, но тем не менее сохраняет свой особый старинный уклад. Здесь остались маленькие улочки, пруд, дворянская усадьба, церкви, дома с огородами, конюшня, мастерские художников…

История Коломяг

По поводу возникновения финского названия «Коломяги» существуют три версии. Первая свидетельствует, что «коло» по-фински означает углубление, пещера; «мякки» – горка, холм. Таким образом, «коломяги» – это «норная гора», и такое название точно характеризует необычную для Петербурга холмистую местность, на которой располагается поселок.

По другой версии, на возвышенности производилась первичная обработка дерева, и название происходит от финского «колоа» – очищать от коры.

Кроме того, название поселка толкуется как происходящее от финского «келло» – колокол. В древности на возвышенностях сооружались колокола, своим звоном предупреждающие о вторжении неприятеля.

В Каменной мызе – это территория нынешних Старой и Новой Деревни и Коломяг – люди жили издавна, занимались охотой, имели огороды, ковали железо, а близость моря позволяла им строить лодки и рыбачить. В начале XVII века эти земли отошли шведам, но были возвращены России Петром I.

Первым владельцем Коломяг в 1726 году стал генерал-адмирал барон А. И. Остерман. Ему был пожалован большой участок, ограниченный водами Большой Невки, Финского залива, Каменки и Черной речки. Позднее эта местность передавалась от одного дворянского рода к другому, в нее переселялись крестьяне из центральной части России.

Жили коломяжцы хорошо. Одна из газет конца XIX века сообщала: «Коломяжские крестьяне – редкие трезвенники. В течение трех-четырех лет все они обустроились домами и дачами и живут, как дай Бог каждому».

Когда к поселку проложили дороги, крестьяне стали заниматься извозом и сдавать внаем дома, часто возводимые из досок от старых барок. Жили коломяжцы довольно замкнутой жизнью, не очень одобряли браки с горожанами, сохраняли традиции. В Коломягах открывались школы, работали многочисленные предприятия, пожарная часть, театрально-танцевальный павильон. В 1904 году был создан футбольный клуб «Коломяги», передавший нынешней команде бело-голубую расцветку флага. Со вниманием здесь относились и к благоустройству поселка: прокладывали деревянные тротуары, ставили фонари, было налажено водоснабжение.

Путь к храму

Долгое время коломяжцы были прихожанами Благовещенской церкви, что находится между Новой и Старой Деревнями, в шести верстах от Коломяг. Но когда в 1883 году вспыхнула очередная эпидемия холеры, крестьяне, молитвенно обращавшиеся к Богу об избавлении от этой беды, решили воздвигнуть в Коломягах часовню. Они освятили ее 30 августа того же года, посвятив памяти святого благоверного великого князя Александра Невского.

Изящная кирпичная часовня в классическом русском стиле была возведена на высоком открытом месте и использовалась как алтарь, в то время как верующие молились на открытом воздухе. В 1896 году к часовне пристроили стеклянный павильон на сто молящихся, однако глубоко верующие и жившие одной семьей коломяжцы мечтали о настоящем храме.

7 сентября 1899 года они обратились к митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Антонию: «Часовня очень мала и холодная, не соответствует количеству желающих молиться, посему осмеливаемся обратиться с покорнейшей просьбой разрешить нам проводить сбор пожертвований на переустройство означенной часовни в теплую церковь».

Благословление было получено, начался сбор средств. Проектированием занялся архитектор А. А. Всеславин, построивший известную часовню Ксении Блаженной на Смоленском кладбище. Он сделал вывод о нецелесообразности переоборудования часовни и пожертвовал проект одноэтажной церкви, строительство которой началось 19 июня 1906 года, а окончено было уже 10 октября того же года.

Новую церковь, возведенную на «стеклянной горке», освятили во имя святого великомученика Димитрия Солунского, «так как в этот достопамятный день у нас, прихожан, исторически празднуется по деревне праздник», – писали коломяжцы митрополиту.

Смутное время

В первые годы после революции часовню стали растаскивать на кирпичи. Но построенная всем миром церковь ни на день не прекращала своей работы. Церкви в то время закрывали «по просьбе трудящихся» – достаточно было коллективного письма рабочих, но в Коломягах не нашлось желающих подписать такое обращение. В 1933 году, когда началась кампания против колокольного звона, замолчали и колокола церкви Димитрия Солунского.

К началу блокады настоятелем Димитриевской церкви, одной из десяти работавших в военные годы во всем Ленинграде, стал протоиерей Иоанн Федорович Горемыкин. Отец Иоанн остался в народной памяти как добрейший человек, делившийся с окружающими не только последним куском хлеба, но и своим душевным теплом. Многих он благословил идти на фронт, отправлял в фонды обороны свои личные сбережения, и коломяжцы следовали его примеру.

И в тяжелые послевоенные годы Димитриевская церковь всегда была полна молящимися. Указами правительства часто менялись настоятели, газеты высмеивали на своих страницах верующих, но никакая сила не могла противостоять желанию людей приходить в церковь и молиться Богу.

Рубрика выходит при поддержке реставрационной компании «Лапин Энтерпрайз»

Новая жизнь церкви

В начале 1990-х годов Димитриевская церковь имела весьма запущенный вид: конструкции обветшали, кресты наклонились. В это время настоятелем храма стал протоиерей Ипполит Ковальский, вместе с помощниками много сделавший для возрождения церкви и часовни святого Александра Невского. Нашлись жертвователи, церковь стала полниться святынями: кроме чудотворной Холмской иконы Божией Матери, в ней находятся частицы мощей святого великомученика Димитрия Солунского, святого великомученика Пантелеимона, святой преподобномученицы Евгении.

За последние годы число прихожан церкви заметно возросло, велико и число желающих креститься. Здесь действуют взрослая и детская группы воскресной школы, налажены дружественные отношения с детским домом, кардиологическим центром, школой №58. Церковная лавка славится обилием икон, привезенных с Афона.

В 2006 году церковь засияла еще большей красотой – компания «Лапин-Энтерпрайз» провела здесь реставрационные работы: отремонтировала и заменила стропила, обрешетку, облицовку стен. Шпиль, алтарный купол и всю кровлю покрыли красной медью, из меди же изготовили подоконные отливы и водосточные трубы. таким образом Деревянную церковь надежно защитили от влаги.

Приезжайте в Коломяги! Насладитесь тихой красотой этих мест, погуляйте по деревенским улочкам, посетите церковь Димитрия Солунского – и ваше сердце наполнится радостью…

Художник Валерия КОВАЛЕНКО

Незрячий в храме

Наталья АВДЕЙЧУК
info@aquaviva.ru

Когда мы встречаемся с незрячим человеком на улице, то знаем, как можем ему помочь: переведем через дорогу, поможем спуститься в метро и сесть на поезд…

Но вот мы встретились с незрячим в храме. Что делать: поздравить его с праздником, дать просфору и заняться своим делом? Как еще реально можно помочь такому человеку?

Беседа на эту тему с моей незрячей прихожанкой Натальей Авдейчук (замечательной девушкой, педагогом) открыла мне многие вещи. Оказывается, незрячий нуждается в храме в большей поддержке, нежели мы ему обычно предлагаем.

Священник Константин ПАРХОМЕНКО

Каждого человека Господь ведет по жизни своим путем. И в храм у каждого своя дорога. В последние годы многие люди приходят к вере, среди них есть и незрячие, для которых воцерковление, а иногда и последующая церковная жизнь могут быть связаны с определенными трудностями. Своей статьей мне хочется обратить внимание духовенства на эти трудности. Конечно, совершенно необязательно, что абсолютно все незрячие сталкиваются с описанными ниже трудностями, хотя в той или иной мере с ними столкнулись большинство моих знакомых, имеющих глубокие нарушения зрения.

Первые трудности

Приходя в храм в первый раз, человек оказывается в незнакомой ему обстановке: видит незнакомые или малопонятные обряды и культуру поведения. Зрячий человек может восполнить свое незнание, обратившись к соответствующей литературе, а также подражая воцерковленным христианам. Незрячий же ограничен, а то и вовсе лишен этих возможностей. Поэтому вопросы, как и когда надо креститься, как прикладываться к иконе, как подходить к Чаше, стоят перед таким человеком дольше и острее.

Самый, пожалуй, доступный способ решения этой проблемы – обращение к человеку, имеющему опыт церковной жизни. Во избежание различных околоцерковных

предрассудков было бы лучше, чтобы им оказался кто-либо из клириков – священник или диакон. Впрочем, здесь мы вплотную подходим ко всеобщей проблеме духовничества, и, конечно же, по данному вопросу незрячий сам должен проявить активность. Я имею в виду, что воцерковляющийся человек не должен стесняться подойти и попросить священника быть его духовным наставником. Для меня таким человеком стал отец Сергий Шалберов, диакон Свято-Троицкого Измайловского собора.

От экскурсии до Исповеди

Для незрячего важны и такие вопросы, о которых зрячий даже не задумается: как выглядит церковная утварь, когда и как ее используют, как устроен храм, какие иконы и на каком месте висят… Найдите возможность и время рассказать и показать все это. Из личного опыта и по рассказам знакомых могу сказать, что незрячий испытывает искреннюю благодарность к тому человеку, который нашел возможность показать что-либо из церковной утвари или провел небольшую экскурсию по храму.

Но вот первый этап преодолен, незрячий человек регулярно посещает храм, причащается, старается вести достойный христианина образ жизни. Начальные трудности уходят, но появляются новые. Например, незрячему человеку, подошедшему к исповедующему священнику, желательно услышать от него хоть какое-нибудь слово, чтобы сориентироваться, на каком расстоянии они находятся друг от друга, чтобы установить контакт, так как незрячему недоступен хотя бы и мимолетный зрительный контакт глаза в глаза. Перед Исповедью священник говорит, что он является только свидетелем («Аз же точию свидетель есмь») Исповеди человека перед Богом, и, возможно, молчанием он как раз ставит себя в такое смиренное пред Богом положение. Но незрячему от этого только труднее.

Чаша и крест

Проблемная и даже где-то конфликтная ситуация возникает во время Причастия, когда незрячий не может поцеловать край Чаши, так как не видит ее, а найти его рукой тоже невозможно из-за того, что руки в этот момент крестообразно сложены на груди. Иногда за своей спиной незрячий слышит осуждающий шепоток, звучащий подчас очень грубо. Не будем торопиться осуждать этих шептунов, ведь они таким невежливым и даже обидным для незрячего способом озвучивают ненормальность данной ситуации, требующей своего решения.

А решается эта проблема достаточно просто: священнику надо всего лишь приподнять Чашу и поднести ее край к губам незрячего. Рискну предположить, что от этого движения не пострадает смысл благочестивого обряда прикладывания к Чаше. Да, мы преклоняемся перед спасительной жертвой Христа, но из Евангелия нам известно, что Спаситель не только призывал апостолов (Мф. 10, 1-42), люди не только сами приходили к Спасителю (Ин. 8, 2; Мк. 5, 27; Мф. 8, 5) или были приводимы к Нему (Ин. 8, 3; Мк. 9, 17), но и Он Сам шел навстречу человеку (Мк. 5, 24; Мф. 14, 31).

Незрячий человек, ведущий хотя бы минимально активный образ жизни и самостоятельно передвигающийся, слишком часто подвержен травмам. Удары о столбы, водосточные трубы, рекламные щиты, таксофоны, кузова машин, стоящих на тротуарах, бывают настолько сильны, что уместно говорить не просто об ушибах, а именно о травмах.

При этом самой незащищенной частью тела оказывается лицо. Именно поэтому, когда после окончания Литургии все подходят ко кресту, от резкого и неожиданного прикосновения его к лицу незрячий может испытывать испуг и даже боль. Конечно, священнику трудно сдержать натиск прихожан, но все-таки давайте незрячему человеку крест так, чтобы прикосновение его к лицу не ассоциировалось с ударом. При этом совершенно не обязательно сопровождать свои действия словами типа: «Сейчас я дам крест», тем самым сосредотачивая внимание окружающих на дефекте человека.

Вне богослужения

Бывают ситуации, когда незрячий человек приходит в храм вне Литургии, то есть в то время, когда людей в храме немного. При всей сложности храмовой архитектуры незрячий может представить себе внутреннее устройство храма, однако самостоятельно дойти до священника, подойти к иконе или выйти из здания ему бывает не только трудно, но и опасно, так как по пути можно наткнуться на подсвечник. Про себя могу сказать, что я два раза горела, задевая подсвечники, полные горящих свечей. Но даже если незрячий человек наткнулся на подсвечник, на котором нет свечей, на одежде остаются масляные пятна.

Многие из нас работают в зрячем коллективе, и любая неопрятность в одежде, естественно, очень нехорошо характеризует незрячего. Отсюда просьба к батюшкам: после беседы, когда вы отпускаете незрячего, пожалуйста, уделите ему одну минуту, чтобы проводить до выхода, или попросите об этом другого человека.

Ведь мы очень часто думаем о делах милосердия, требующих от нас каких-либо материальных затрат или длительного времени, забывая о тех делах милосердия, которые не требуют никаких материальных или временных затрат, но которые не менее значимы.

Главное – внимание и любовь

Священники могут задать мне вполне правомерный вопрос: «Почему мы не слышим всего этого от наших незрячих прихожан?» До встречи с моим духовником, отцом Константином Пархоменко, все приведенные здесь трудности я считала чем-то естественным. Другие незрячие, с которыми я беседовала, считают эти проблемы чем-то индивидуальным, с чем они должны справиться сами, руководствуясь при этом мыслями о терпении и смирении. Да, мотивы у всех свои, но проблема-то общая.

У меня есть опасение, что после прочтения этой статьи у некоторых людей может возникнуть убеждение, что незрячий нуждается в гиперопеке. Это ошибочное мнение, так как гиперопека ни к чему хорошему не приводит.

Моя цель – не столько в том, чтобы указать на конкретные трудности, сколько подсказать единственно возможный способ решения описанных здесь проблем. Важно быть внимательнее друг к другу и почаще вспоминать слова Спасителя: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 34-35).

Собор Владимирской иконы Божией Матери

Василий СЕЛИВЕРСТОВ
vred@aquaviva.ru

В самом центре Петербурга, на Владимирской площади, стоит один из красивейших городских соборов. Здесь отпевали няню Пушкина и поэта Антона Дельвига, прихожанами храма в разные годы были Федор Достоевский, Николай Римский-Корсаков, Александр Куприн. Сегодня собор возвращает себе былое величие, а его маленькие прихожане известны далеко за пределами Северной столицы.

Немного истории

Церковь Владимирской иконы Божией Матери основана в 1746 году в доме комиссара главной дворцовой канцелярии Федора Якимова, который жил на углу Басманной (ныне Колокольной) и Преображенской Полковой (Марата) улиц. А уже в 1747 году было построено первое отдельное деревянное здание Владимирской церкви.

С дозволения императрицы Елизаветы Федоровны каменный храм заложили в 1761 году. Через восемь лет был построен первый этаж, церковь на втором этаже освятили в 1783 году. Работавший в то время архитектор неизвестен. Скорее всего, их было несколько.

Строительство каменной церкви сопровождалось перепланировкой прилегающей территории, в результате которой возникла Владимирская площадь.

В 1783-1791 годах по проекту Джакомо Кваренги была построена трехъярусная колокольня. А в первой половине XIX века Авраам Мельников пристроил к церкви трапезную, выходящую на Владимирскую площадь. В 1848-1849 годах по просьбе прихожан колокольня была надстроена четверным ярусом по проекту Франца Руска. По его же проекту в 1850-1851 годах вокруг храма поставили решетку, построили две часовни. С 1864 года внутри ограды находился яблоневый сад.

Церковь Владимирской иконы Божией Матери была одной из самых богатых в Санкт-Петербурге. Кроме самой иконы Владимирской Божией Матери, здесь хранились икона «Нерукотворный Спас», образ святого Серафима Саровского с частицей его мощей и много других почитаемых святынь.

Советский период

Храм закрыли в 1932 году. Спасла его, как ни удивительно, война. Несколько раз снос здания откладывали: то не было людей, то взрывчатки, то еще чего-то. А уже после войны церковь признали памятником архитектуры и вопрос о сносе окончательно закрыли.

Сначала в храме разместили фабрику спортивной одежды, а церковный сад приспособили для сдачи трудящимися норм ГТО.

К счастью, после закрытия церкви иконостас просто зашили досками. Поэтому хоть и с большими потерями, но его все-таки сохранили. Часть икон передали в Русский музей. Самые же ценные, среди которых были даже византийские, бесследно пропали.

После Великой Отечественной войны за здание боролись различные ведомства. Победил отдел антирелигиозной литературы Публичной библиотеки.

Архиепископ Михаил (Мудьюгин, †2000) вспоминал, что еще будучи светским ученым, он приходил в здание церкви работать с духовной литературой. По его словам, он никогда и предположить не мог, что много лет спустя будет совершать в этом храме Божественную литургию.

В последние годы перед возвращением в церкви находился вычислительный центр Комитета здравоохранения. В верхнем храме на втором этаже стояли громоздкие вычислительные машины, а внизу располагался станочный парк и подсобные помещения.

Возрождение храма

Летом 1989 года Ленгорисполком принял решение о возвращении Владимирской церкви верующим. Меньше, чем за год храм был подготовлен для освящения. 7 апреля 1990 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий (нынешний Патриарх Московский и всея Руси) освятил главный престол верхнего храма в честь Владимирской иконы Божией Матери.

С самого открытия церкви ее настоятелями являются правящие архиереи Санкт-Петербургской епархии. Сейчас это митрополит Владимир. С апреля 1990 года клю-

чарем храма является митрофорный протоиерей Владимир Фоменко.

На долю первого председателя Приходского совета протодиакона Василия Маркова выпали большие трудности. Надо было найти средства для того, чтобы очистить храм от гор мусора, разобрать перегородки, настелить полы, выполнить множество других работ.

В августе 1991 года отца Василия сменил Иван Сергеевич Раевский, бессменно возглавляющий Приходской совет до настоящего времени.

Его стараниями для проведения реставрационных работ при храме созданы мастерские, возглавляемые опытными специалистами: архитектурная (церковный архитектор Ю. В. Кирс), резчиков-реставраторов по дереву (В. К. Чекушин), позолотно-реставрационная (В. С. Кайчук), иконописно-реставрационная (Л. В. Медведева), а также столярная и пошивочная. За труды по возрождению храма Иван Сергеевич награжден орденами Святого князя Владимира III степени и Святого Преподобного Сергия Радонежского III степени.

За те 18 лет, что возрождается храм, проделана громадная работа. На свои законные места возвращены все накупольные кресты, проржавевшие железные листы кровли полностью заменены медными. Компания «Лапин Энтерпрайз» воссоздала по историческим чертежам сгнивший от протечек в советское время купол над алтарной апсидой.

До сих пор продолжается кропотливая работа по реставрации иконостаса центрального придела в честь Владимирской иконы Божией Матери работы Бартоломео Растрелли, единственного из сохранившихся в России. Этот иконостас создавался Растрелли для домовой церкви Аничкова дворца, но после изменения стиля дворцового убранства был перевезен во Владимирскую церковь. Первый же иконостас, созданный специально для этого храма, развернули на 180 градусов. И сейчас это единственный в мире собор с двумя иконостасами, которые смотрят в разные стороны.

В двух приделах верхнего храма воссозданы боковые иконостасы в стиле барокко. Один из этих приделов освящен в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, другой – в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

В 2000 году по указу митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира в честь 2000-летнего юбилея Рождества Христова обновленная церковь на Владимирской площади переименована в собор Владимирской иконы Божией Матери.

Когда храму возвратили церковно-приходской двухэтажный дом, в котором прежде размещалась подстанция «Скорой помощи», в нем были надстроены третий и четвертый мансардные этажи. Там располагаются кабинеты администрации, библиотека, склады, классы воскресной школы и трапезная.

Ближайшие планы

Сейчас активно готовится к восстановлению нижний трехпрестольный храм, ведутся проектные работы. При нормальном финансировании процесс реставрации займет 2-3 года.

Уже через пару месяцев будет завершена художественная подсветка собора.

Справочник Санкт-Петербургской епархии '07

Собор Владимирской иконы Божией Матери

Адрес: Владимирский пр., д. 20, ст. м. «Владимирская».

Телефон: 312-89-22; 312-19-38

Электронная почта: vl_sobor_spb@mail.ru

Богослужения: ежедневно. По воскресным и праздничным дням Литургия – 7.00 и 10.00.

Исповедь: 9.00. Литургия: 9. 00;

Настоятель: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир;

Ключарь: протоиерей Владимир Фоменко;

Клир: протоиерей Иоанн Цьолка; протоиерей Георгий Шмид; протоиерей Михаил Петропавловский; иерей Александр Глебов; протодиакон Евгений Петровский; протодиакон Андрей Ермошин; диакон Николай Денисенко;

Председатель Приходского совета: Иван Сергеевич Раевский.

В 2007 году планируется вырезать из липы и покрыть сусальным золотом напольные киоты для образа Спаса Нерукотворного и Владимирской иконы Божией Матери.

Приходская жизнь

С 1991 года во Владимирском соборе существует замечательный детский хор в честь святого Иоанна Дамаскина. Его бессменный руководитель – Ирина Болдышева. В хоре почти каждый день идут занятия, а всего поют от 250 до 300 учеников. Ребята изучают церковные песнопения, сольфеджио и даже осваивают древние распевы по крюкам. По воскресным дням дети поют всю раннюю Литургию, а на каникулах совершают паломничества по монастырям России, где также участвуют в богослужениях.

Хор всегда принимает участие в ежегодных Пасхальных фестивалях, выступая в залах Капеллы и Филармонии Санкт-Петербурга. Этот хор – дипломант Всероссийского конкурса детских хоров при воскресных школах, проводившегося в городе Сортавала, и Международного фестиваля церковной музыки в городе Гайновке (Польша). Однажды хор выступал перед консулом Греции. Он заплакал, сказав, что исполненные на греческом языке песнопения напоминают ему о детстве, и заверил ребят, что даже в самой Греции редко кто умеет петь так хорошо.

Есть в соборе и детская воскресная школа, в которой занимаются более 20 детей.

Однажды Владимирская церковь осталась без звонаря, и тогда звонить вызвался реставратор-позолотчик Владимир Кайчук. Он так увлекся этим делом, что теперь по праву считается одним из лучших звонарей Петербурга. Примерно 10 лет назад он организовал на приходе звонарную школу, в которую каждый год набирает несколько желающих освоить это непростое ремесло.

Таинство Исповеди

69,05 FM
РАДИО САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ МИТРОПОЛИИ
ГРАД ПЕТРОВ

Предлагаем вниманию читателей журнальную версию программы «Экклесия», которая прозвучала в прямом эфире Епархиальной радиостанции «Град Петров». Ведущий программы – протоиерей Александр СТЕПАНОВ.

Протоиерей Александр Степанов: Наш разговор посвящен Таинству Исповеди. В жизни каждого христианина это Таинство является крайне важным, и особенное место отведено ему в Православной Церкви. Для большинства прихожан Таинство Исповеди является средоточием личного благочестия. Эмоционально оно воспринимается даже более ярко, чем Таинство Евхаристии. А в русской традиции оно и вовсе стало неотъемлемой частью Евхаристии.

Порой мы наблюдаем, что Исповедь совершается прямо во время Божественной литургии, во многом заслоняя в сознании исповедника саму Литургию, которая совершается помимо погруженного в свои размышления о покаянии человека. Другая особенность этого Таинства в нашей практике состоит в том, что оно удовлетворяет еще и потребность человека побеседовать со священником, потому что в других случаях в большинстве храмов эта возможность ограничена.

В чем суть Таинства Покаяния? Насколько правомерна общая Исповедь? Что может быть препятствием для Таинства Причастия?

Протоиерей Димитрий Дашевский: Библейское обоснование Таинства Покаяния мы находим в соборном Послании апостола Иакова: «Исповедайте друг другу согрешения» (5, 16). Также в одном из древних христианских памятников говорится: «И в день Господень, собравшись вместе, надломите хлеб и поблагодарите, исповедовав прежде свои грехопадения, дабы ваша жертва была чистой».

Второй отрывок говорит нам и о том, что в Древней Церкви Исповедь неразрывно соединялась с Причастием. Словосочетание апостола Иакова «друг другу» означает литургическое собрание христианской общины.

Известно, что в Древней Церкви Исповедь совершалась всенародно, была публичной. Однако со временем из-за увеличения количества христиан ревность отступила. Это произошло также из-за того, что в первые века христианство подвергалось гонениям со стороны Римской империи, и множество христиан отпадали от Церкви, отрекались от Христа, приносили жертвы идолам, порой делая это формально. Чтобы избежать смерти, люди иногда даже покупали свидетельства о том, что жертва была принесена.

Целью публичной Исповеди было принять в Церковь людей, отпавших от Христа. За такие крупные грехи, как блуд и прелюбодеяние, тоже полагалась публичная Исповедь.

Так продолжалось первые три века. Но затем, когда государство уже стало христианским, необходимость в публичной Исповеди отпала: многие христианские нормы были зафиксированы в законах, и за некоторые нарушения заповедей полагалась уголовная ответственность. Чтобы не быть доносчицей, Церковь отказалась от публичной Исповеди.

С того времени в практику вошла индивидуальная тайная Исповедь. Специальный институт духовников появился в Греческой Церкви, он существует и до сих пор. Однако принимать там Исповедь может не каждый священник, а только тот, который получил специальную разрешительную грамоту от правящего архиерея.

Предлагаю обсудить вопрос, имеет ли право на существование общая Исповедь. В Русской Православной Церкви такая Исповедь появилась только в XX веке. Духовенства не хватало, храмов было мало, и в дни Великого поста, когда христиане стараются говеть и исповедоваться, церкви были переполнены.

Одну из таких практик, кстати, предложил митрополит Антоний Сурожский. Он читал Покаянный канон, а потом предлагал свою Исповедь как образец кающегося.

Митрополит Антоний был противником шаблонных Исповедей, которые часто совершаются по бумажкам. По своему опыту могу сказать, что такая Исповедь, когда кающийся записывает и нумерует свои грехи на бумажке, порой просто списывая их с каких-либо пособий, лишена покаянного чувства.

Исповедь не равна покаянию. Греческое слово «метанойя» означает не просто признание своих грехов. В современном обществе распространено понятие о грехе как о дурном поступке без углубления в то, что грех развращает человеческую природу. Грех – это болезнь, которая худо влияет на человека. Покаяние – бо-

лее глубокое чувство, чем просто перечисление своих согрешений.

Прот. А.Степанов: Мне кажется, что важно пояснить, в чем суть Таинства Покаяния, как именно происходит сложный длительный процесс перемены сознания человека.

Протоиерей Александр Сорокин: Покаяние – это действительно глубокая перемена ума, мысли и внутреннего строя человека. И такая перемена возможна, наверное, только один раз в жизни. Это Покаяние происходит тогда, когда человек сознательно выбирает жизнь во Христе, и именно такое Покаяние составной частью входит в Таинство Крещения. Под Покаянием мы также понимаем те многократные молитвы и обращения к Богу, когда человек совершает ту трудную внутреннюю борьбу, о которой апостол Павел писал в Послании к Римлянам: «Доброе, которое я хочу, я не делаю, а плохое, которое не хочу, делаю» (Рим. 7, 19). И вот об этом, сожалея и сокрушаясь, человек говорит в Таинстве Исповеди. Хотя эта двоякость – Покаяние как единократное деяние и Исповедь как многократная повторяющаяся борьба – не всегда нами учитывается.

Иерей Даниил Ранне: Здесь, как мне кажется, людям надо говорить о том, что христианин – это воин. Потому что человек стремится к Богу, но делает ошибки. И настоящее Покаяние – это умение встать, когда ты сделал ошибку, и пойти дальше. Искренность человеческого сердца и является настоящим Покаянием, желанием человека быть со Христом. И когда он совершает промах, грех, то все равно учится тому, как этот промах не сделать в дальнейшем.

В духовной жизни стоять на одном месте невозможно: либо человек поднимается к Богу, либо он от Него отходит. Постоянное стремление справиться со своими недостатками, грехами – это и есть возможность воевать вместе со Христом.

Прот. А.Степанов: А в каких формах происходит это Таинство? В нашем Требнике говорится, что это Таинство совершается одним человеком в присутствии священника как свидетеля перед Богом. А насколько может соответствовать этим правилам общая Исповедь?

Прот. Д.Дашевский: Я хотел бы привести слова ныне покойного архиепископа Михаила (Мудьюгина): «Там, где возможно, священник должен избавляться от практики общей Исповеди». Потому что иначе нарушается самое главное – ощущение человека, стоящего перед Христом. Ведь священник стоит сбоку от аналоя и читает наставление перед Исповедью «Се чадо Христос невидимо стоит, приемляй исповедание твое». Тем самым священник напоминает исповедающимся, что здесь только они и Христос, а «я же только свидетель есть», поэтому и стою сбоку от аналоя. В толпе этого ощущения «Я и Христос» нет. Исключение составляет опыт Иоанна Кронштадтского. Мне кажется, что публичная Исповедь постепенно исчезнет, если каждый человек будет стремиться иметь своего духовника. Это так же естественно, как иметь своего врача.

Прот. А.Сорокин: С одной стороны, общая Исповедь вступает в противоречие с замыслом Исповеди как таковой. С другой стороны, наличие такой Исповеди продиктовано желанием людей причащаться. А в настоящей практике любой Евхаристии предшествует Исповедь. Когда таких желающих много, неизбежно возникает проблема со временем, необходимым для исповеди большого числа людей. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, и приходится идти на общую Исповедь. Хотя это, наверное, не самое лучшее решение.

Прот. А.Степанов: Давайте вернемся к теме индивидуальной Исповеди. С чем должен приходить на Исповедь человек, если не с бумажкой, в которой перечислены грехи? Как вы наставляете своих чад в этом плане?

Иер. Александр Тиманков: Я не имею ничего против таких записей, к ним можно относиться как к шпаргалкам. Уж лучше пусть человек прочитает все свои грехи, чем будет стоять и выдумывать, что сказать священнику. Ведь возможно, что этот акт Покаяния и произошел в душе человека, когда он писал этот листочек. Может быть, он весь вечер проплакал над этим листочком. А здесь он пришел засвидетельствовать свое Покаяние.

Прот. А.Степанов: А как вы считаете, допустимы ли вопросы во время Исповеди? Надо ли стимулировать покаянное чувство?

Иер. Даниил Ранне: Это сложный вопрос. Господь дает человеку возможность увидеть те свои грехи, которые он сможет «переварить», признать. Иначе, увидев всю грязь своих согрешений, человек может не справиться с этим и впасть в уныние. И здесь, мне кажется, очень важно деликатно подтолкнуть исповедника к тому, чтобы он наконец увидел те грехи, которые сегодня закрыты для его очей.

Прот. А.Степанов: Часто бывает, что Исповедь – это единственная возможность побеседовать со священником. Как вы поступаете в таком случае?

Прот.Д.Дашевский: Если разговор вообще не относится к Исповеди, то я стараюсь встречаться с людьми во внеслужебное время. Потому что Исповедь чаще всего сопряжена с Литургией и нет времени для того, чтобы просто беседовать. Да и превращаться священнику в психотерапевта – занятие, думаю, вряд ли необходимое.

Прот. А.Степанов:: Что может быть препятствием для Таинства Причастия?

Иер. А.Тиманков: Исторически до Причастия не допускались только те люди, которые совершили смертный грех. А понятие смертного греха в Ветхом Завете обозначено очень жестко (хотя сейчас оно как-то странно перешло в область нравственного богословия). Смертный грех в Ветхом Завете – это грех, за который в израильском народе человека предавали смерти. И обосновывали тем, что лучше пусть этот человек умрет, чем другие будут знать, что можно совершить такое прегрешение и остаться в живых. И христианская Церковь взяла понятие о смертном грехе именно как о грехе, из-за которого человека отлучают от Церкви. А фактически это означает, что человек не причащается. Таких грехов три: богоотступничество, убийство и неправедные отношения между мужчиной и женщиной. В Древней Церкви от Причастия отлучались люди, совершившие именно эти грехи. В современном мире мы тоже можем пользоваться такой практикой.

Хранители детства

Ольга НИКИШИНА
info@aquaviva.ru

Маленькая босая девочка в тонкой ночной рубашке бежала по глубокому рыхлому снегу. Ей хотелось оказаться как можно дальше от своего злосчастного дома... Вдруг ее обхватили теплые руки незнакомой женщины, она инстинктивно прижалась к ним и расплакалась...

Вот уже второй год Надюша живет в Санкт-Петербургском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Дом милосердия», директор которого Владислав Михайлович НИКИТИН ответил на вопросы нашего корреспондента.

– В этом году «Дом милосердия» отпразднует свое 15-летие. А как все начиналось?

– Государственным учреждением наш приют стал только в 1992 году. До этого он существовал как сообщество педагогов, чья работа была связана с детьми, живущими в детских домах и интернатах. Возникло это сообщество на приходе храма святых апостолов Петра и Павла, что в Шуваловском парке.

Приют появился стихийно. В наш приход обратились подростки, проживающие в одном из интернатов города, и попросили убежище. Ситуация была настолько критическая, что один из ребят был готов распрощаться с жизнью. И тогда настоятель храма отец Николай Головкин благословил снять для этих ребят комнату. Так образовался первый маленький приют, где проживали всего двое подростков. Мы взяли их под свое «крыло», помогая также и инвалидам, которые не могли найти работу.

Однако для развития нашей деятельности мы сами нуждались в помощи, которую искали у городских властей. Кстати, программу создания приютов для уличных детей начали разрабатывать еще в 1991 году, так как уже тогда было ясно, что детские дома не справляются с возрастающим количеством беспризорных детей, и это становится стихийным бедствием.

Нам предложили стать приютом для уличных детей, но при этом сохранить свою специфику работы с детьми-инвалидами. Первоначально приют был рассчитан на 15 человек и располагался в деревянном доме (в бывшей даче архитектора Месмахера) в Шуваловском парке. Пробыли мы там недолго (всего несколько недель), и затем получили право на аренду комнат в одном из общежитий Выборгского района города. Мы продолжали активно искать постоянное место нашего пребывания, и в 1994 году получили от городских властей разрешение о передаче в пользу Церкви и приюта здания бывшего Ярославского Синодального подворья на набережной Лейтенанта Шмидта, 39. Здесь и находятся сейчас основные помещения и службы Дома милосердия.

В 1999 году у нас появился и загородный дом – в деревне Велебицы Новгородской области. Там круглый год работает реабилитационно-воспитательная группа. В ней – не более 10 подростков, которым необходимо пожить подальше от города. В летнее время на этой территории базируется лагерь, где отдыхают все дети приюта.

– Когда я впервые пришла в Дом милосердия, меня удивило обилие икон – в кабинетах, в детских комнатах. Несмотря на то, что это государственное учреждение, здесь во всем чувствуется церковный уклад жизни...

– С того момента, как приют стал государственным, с представителями городских властей имелась договоренность о том, что уклад жизни нашего Центра будет иметь зачатки церковной жизни. Однако для живущего в приюте ребенка молитва не является обязательным условием. У него есть право свободного выбора, и никто не будет насильно заставлять молиться.

В здании Дома милосердия находится храм святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, где службы проходят как минимум дважды в неделю. Этот храм исторически здесь существовал. Настоятель храма, председатель Братства святой великомученицы Анастасии Узорешительницы, протоиерей Александр Степанов окормляет детей приюта и знаком с каждым из них.

И все же главная задача нашего Центра заключается в том, чтобы оказать моральную и материальную поддержку семье, оказавшейся в трудной ситуации, а не воцерковить. Мы можем лишь отчасти облегчить существование таких семей (предоставлением одежды, питания, места проживания ребенка), но отношения с Богом у каждого человека свои. И выстраиваются они не по нашей воле и не по нашему хотению.

– Сколько детей проживают сейчас в приюте?

– По трем адресам (здесь, на набережной, а также в Велебицах и на Лермонтовском проспекте, где находятся дети дошкольного возраста) на круглосуточном проживании находится 51 ребенок. В конце 1990-х годов члены прихода святой мученицы царицы Александры решили организовать свой приют, так как исторически на том месте располагалось крупнейшее Императорское благотворительное общество с приютом для девочек. Дом милосердия стал сотрудничать с этим приходом с 2000 года, и теперь приют на Лермонтовском проспекте, 53 а, является нашим подразделением. И это очень хорошо, что младшие дети живут отдельно от старших, так как ребята из неблагополучных семей могут плохо влиять на малышей.

Еще при братстве святой Анастасии Узорешительницы создана «Васильевская» (в честь святителя Василия Великого) группа. В ней проживают склонные к правонарушениям или уже совершившие их подростки, с которыми родители не могут совладать. Для тех, кто вступил в конфликт с законом, разработан специальный трехмесячный цикл «Адаптация». Это очень насыщенное проживание, оно включает в себя посещения святых мест нашего города и паломничества за его пределы, походы в музеи и театры, а также многое другое.

У нас есть и группы дневного пребывания, куда приходят 10-12-летние дети из неблагополучных семей. Оставленные без внимания взрослых, они легко вливаются в уличную среду, что влечет пагубные последствия. Воспитатели Центра готовят с такими ребятами домашние задания, организуют досуг, и одновременно ведут работу с семьей.

– Как попадают к вам дети?

– В основном их направляют органы опеки или школы. Кого-то приводят знакомые, соседи. И здесь крайне важно, чтобы к нам обратились как можно раньше, пока в душе ребенка глубоко не развилась ситуация «выжженной земли». Потому что стоит запоздать, и работать уже очень сложно. Слишком многое бывает разрушено, поэтому порой восстановить гармоничное состояние ребенка уже невозможно.

Когда он к нам попадает, мы сразу же узнаем, почему ребенок оказался в трудной жизненной ситуации. С ним работают психологи, специалисты по социальной работе. К сожалению, сохранить кровную семью ребенка удается не всегда. Но из двух зол часто приходится выбирать меньшее – то есть возвращать ребенка именно в родную семью, хотя и вполне ясно, что ситуация в ней, мягко говоря, не совсем здоровая. В таких случаях мы по-прежнему стараемся «держать руку

на пульсе», чтобы причиняемое ребенку зло «не зашкаливало».

– А как долго могут проживать дети в Доме милосердия?

– Государство так определило этот срок: «… до решения социальных проблем». То есть время пребывания ребенка у нас в приюте колеблется от двух часов до двух лет. Сохранение родной семьи как естественной среды воспитания ребенка – конечно, наилучшее решение проблемы. Но если это невозможно, мы пытаемся найти для ребенка принимающую (приемную) семью. Для этого у нас созданы семейные воспитательные группы, когда один член приемной семьи становится нашим сотрудником. Поселяясь в семье, ребенок получает компенсацию на питание, одежду, медикаменты. В дальнейшем семья может усыновить этого ребенка. Обычно в течение года нам удается распределить в приемные семьи около 20 детей.

Кстати, огромной проблемой остается оформление документов на детей. Чтобы стать гражданином Российской Федерации, будучи рожденным в ней, надо потратить сил и времени гораздо больше (в разы!), чем, например, китайцу стать гражданином Франции. Надеюсь, в будущем ситуация будет меняться…

За 10 лет работы с семейными воспитательными группами мы накопили опыт привлечения людей к такой работе. Сначала мы проводим собеседования с теми, кто желает стать приемными родителями. Они проходят обязательный курс лекций, тренинги, и сами должны понять, готовы ли взять в свою семью чужого ребенка. Ведь воспитание – это всегда большая и очень сложная работа.

Если ребенка не возвращают в родную семью или для него не находится приемной семьи, он попадает в детский дом. Но мы стараемся, чтобы таких случаев было как можно меньше.

– Кто чаще всего хочет стать приемными родителями?

– К нам обращаются люди разного возраста и не обязательно православные. Сначала мы стремимся прийти к согласию по поводу того, какого именно ребенка лучше всего взять на воспитание той или иной семье. (Кстати, такой подход используют и коллеги из Центра «Наша семья» в Москве, организованного на базе детского дома № 19, а также другие детские приюты патронатного типа в Омске, Уфе, Калининградской области и в других местах России).

Всегда очень важно, чтобы выбор ребенка был сделан с максимальным учетом его интересов и потребностей, а также возможностей семьи, в которую он попадает. Наша служба старается передать потенциальным родителям максимальную информацию о ребенке, обо всех его особенностях и проблемах. У нас есть период знакомства, когда ребенок ходит в потенциальную семью в гости.

Это отличает наш подход от формально-холодного подхода, когда человек, собрав ряд документов, смотрит в банке данных фотографии и по ним выбирает понравившегося ему ребенка. Близкого знакомства с семьей у службы нет, потребностей и проблем этого ребенка ни служба, ни оператор не знает. Но кто-то приходит брать конкретного ребенка. А если не приходит? Ребенок ждет. Он знает, что его фото видят, а никто не приходит. Что рождается в душе ребенка? – Что он никому не нужен…

Публикация «живых образов» – опасный путь, ребенок не товар. За этим могут стоять большие опасности. Ребенка взяли, а воспитать не удается, не получается. Возврат всегда является для ребенка глубочайшей травмой. Мы пытаемся свести к минимуму количество таких возвратов, как можно подробнее рассказывая потенциальной семье о ребенке. А потом – давайте знакомиться, но без претензий на вечное жительство друг с другом. В таком случае дети с радостью готовы пойти в гости, не претендуя, что их оставят в этой семье. Ребенок может ходить в гости в несколько семей, и потом становится ясно, где ему лучше.

Образовать союз очень сложно. Мы не отцы-пустынники, которые Духом Святым были наставляемы и с точностью могли указать, что вот здесь «срастется». В наше время такое дерзновение никто на себя брать не должен. Дети сложные, и семьи непростые, но если все же соединение произошло, то в самый первый период надо очень активно помогать этой семье, чтобы «дом строился и стены не разваливались».

Некоторые думают: «Я беру ребенка, чтобы привести его к Богу». Но приемный родитель, может быть, еще сам не стал православным христианином, а ребенка заставляет молиться, тащит в воскресную школу, да еще и побить может, если он сделал что-то не «по уставу». Насильно в рай не загонишь. Ты сначала сам изменись, стань для него примером, и, возможно, однажды ребенок увидит в тебе по-настоящему любящую душу, которая желает ему только добра. Этот день может сыграть важную роль в становлении не только ваших с ним отношений, но и его отношений с Богом.

– Число беспризорных детей с каждым годом растет. А как обстоят сейчас дела с учреждениями, готовыми принять таких детей?

– Городские власти планируют открыть подобные организации в каждом районе Санкт-Петербурга. Очень важно накапливать опыт и делиться им, так как специалистов по семейному устройству детей не хватает. Считаю, что эта профессия должна стать массовой, потому что миллионы детей сейчас живут без семьи. Эта язва разъедает общество, это наш позор. Гордиться России и Православию здесь нечем: мы не любим Бога, ближних, себя. Часто мы не способны сохранить даже свою собственную семью. А какие у нас отношения с Богом? – Только «дай!». У многих – кризис любви. Желания трудиться над собой, над изменением тех обстоятельств, в которые ты поставлен, нет.

– Какие пути разрешения этой проблемы вы видите?

– Сегодня нарушена традиция семейного воспитания даже кровных детей. Мы живем в стране, где накоплена масса нераскаянных грехов. Многие из нас почему-то считают, что будет лучше, если государство само воспитает детей: они сложные, трудные, нередко это дети каких-то алкоголиков. Зачем нам это надо? Но ведь мы – единый организм, и он не будет здоровым, если хотя бы один из его органов болен.

Мне кажется, что чужих детей не бывает, и мы все несем ответственность за каждого ребенка, которого даровал миру Господь. А все трудности может преодолеть только Любовь.

Музеи паровозов

Сергей
НАКОНЕЧНЫЙ
antidote@aquaviva.ru

На Садовой, 50 находится один из старейших научно-технических музеев мира. Он был основан в 1813 году при Институте инженеров путей сообщения.

В 1862 году музей открыли для широкой публики, присвоив ему имя Николая I, так как именно при этом Императоре в России появились первые железные дороги. В 1902 году архитектор П.С. Крупинский построил на Садовой улице специальное здание для музея, которое было расширено в 1910 году. Первая в России железная дорога была построена в 1838 году. Она соединяла Петербург и Царское Село. Поначалу местные жители со страхом и недоверием относились к поездам. Увидев их, крестьяне начинали истово креститься, считая паровозы нечистой силой. Для искоренения подобных суеверий первое время впереди паровозов прицепляли специальный органчик, игравший популярные мелодии. Первые паровозы в Россию импортировали из Англии, хотя уже в 1834 году механики-изобретатели из Нижнего Тагила отец и сын Черепановы создали первый русский паровоз.

Фото автора

Об этих и многих других интересных особенностях развития российских железных дорог как раз и можно узнать в Центральном музее железнодорожного транспорта МПС РФ, созданного на базе Музея путей сообщения. В экспозиции, размещенной в одиннадцати залах, представлены макеты первых паровозов и вагонов, а также современных локомотивов, модели железнодорожных мостов, транспортных развязок, фотографии, карты, схемы, первые железнодорожные билеты, образцы формы железнодорожников различных эпох и многое другое. Для экскурсионных групп демонстрируют действующий макет сортировочной горки. Музей работает ежедневно, кроме пятницы, субботы и последнего четверга месяца.

Другой музей железнодорожной техники, где можно увидеть настоящие паровозы, находится за бывшим Варшавским вокзалом. Первоначально этот музей был открыт в 1991 году в районе железнодорожной станции Шушары. Спустя 10 лет ему было выделено место за вокзалом. Музей носит имя первого директора музея В.В. Чубарова.

Под открытым небом на пристационных путях Варшавского вокзала стоит около двухсот экспонатов, собранных энтузиастами со всех концов России. Здесь и танк-паровоз Ь-2033 (1897 год выпуска), и пассажирский паровоз С-68 (1913 год), и гигант индустриализации «Феликс Дзержинский» (вес с тендером 235 тонн, мощность 3200 л.с.). Экспонируются первый отечественный тепловоз системы Я.М. Гаккеля (1924 год), первый советский магистральный электровоз (1933 год), аналог локомотивов «Дженерал Электрик», трофейные и поставленные по ленд-лизу локомотивы производства Австрии, Италии, Финляндии и США.

Особым вниманием посетителей пользуется железнодорожная артиллерийская установка ТМ-3-12 (1938 год, калибр 305 мм, максимальная дальность стрельбы 30 км). При ее постройке использовались орудия, демонтированные с линкора «Императрица Мария». Недавно коллекция музея пополнилась специальным вагоном, внутри которого «спрятана» баллистическая ракета с ядерной боеголовкой радиусом действия 10 000 км. Ракета стоит на боевом взводе, но даже и без боеголовки производит сильное впечатление. За впечатлениями в музей можно отправляться ежедневно, кроме понедельника и вторника.

Отдельно стоящий паровоз-экспонат находится в стеклянном павильоне на перроне Финляндского вокзала. Это паровоз № 293, доставивший Ленина из Финляндии в Россию в октябре 1917 года. В 1957 году правительство Финляндии подарило Советскому Союзу и паровоз. К сожалению, из-за борьбы с безбилетным проездом выход на перроны вокзала стал платным.

С. В. Алексеев. Зримая Истина. СПб. «Ладан», «Троицкая школа». 2006. 288 с, ил. Тираж 6000 экз.

Святые иконы, образа, священные изображения… У людей, недавно переступивших порог храма, эти слова вызывают множество вопросов. Почему иконы именуются святыми? Почему Православная Церковь так ревностно отстаивает иконопочитание? Почему иконы разных эпох так отличаются друг от друга по своему изобразительному языку? Что скрывается за строгими молчаливыми ликами, глядящими на нас с иконной доски?

В простой и доступной форме на подобные вопросы отвечает выпущенная издательствами «Ладан» и «Троицкая школа» книга С. В. Алексеева «Зримая Истина».

Идея подобного издания, имеющего подзаголовок «Книга о православной иконе для чтения в семье и школе» выросла из живого опыта общения автора с самой разнообразной аудиторией, из бесед и лекций, прочитанных для людей с различным уровнем воцерковления.

Выполненная на высоком полиграфическом уровне, эта хорошо иллюстрированная книга поможет всем интересующимся прикоснуться к миру православной иконы, а также послужит полезным пособием для преподавателей воскресных школ.

Приобрести книгу можно в магазине издательства «Ладан» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.13. Тел. (812) 388-5989. E-mail: ladanspb@mail.ru

Санкт–Петербургская епархия 2007: Справочник.СПб. Издательский отдел Санкт–Петербургской епархии, «Ладан», 2007. 432 с, ил. Тираж 5000 экз.

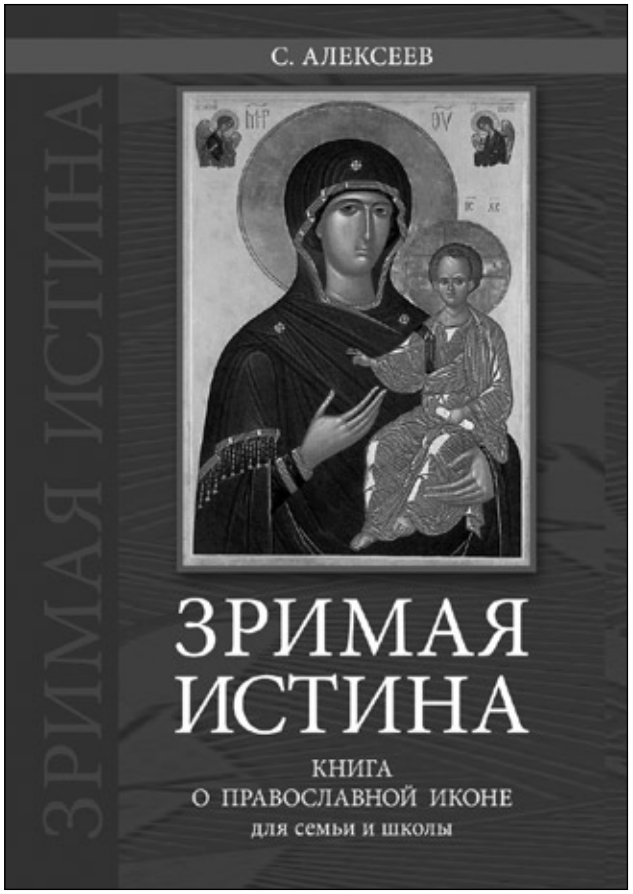
Издательский отдел Санкт-Петербургской епархии совместно с издательством «Ладан» выпустил справочник «Санкт-Петербургская епархия 2007». В него вошли сведения о действующих на территории Санкт-Петербургской епархии благочиниях, монастырях, подворьях, соборах, приходских церквах, часовнях, духовных учебных заведениях и епархиальных структурах. Указаны телефоны, адреса, исторические справки, состав причта, расписания служб и прочее.

В справочнике описано более 650 церковных объектов, из которых около 300 проиллюстрированы фотографиями. В подробно представленной информации помогают сориентироваться удобные поисковые указатели, например, по названиям праздников и именам святых угодников, в честь которых освящены храмы и приделы; по именам и фамилиям священнослужителей епархии, и др.

Впервые справочник содержит информацию о коммерческих организациях, предоставляющих услуги или поставляющих продукцию для нужд Церкви, а также о благотворительных и общественных организациях, сопутствующих деятельности Церкви.

К справочнику прилагается подробная карта Санкт-Петербурга и области, на которую нанесены все церковные объекты.

Приобрести книгу можно в магазине издательства «Ладан» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Решетникова, д.13. Тел. (812) 388-5989. E-mail: ladanspb@mail.ru



Галкин А.К., Бовкало А.А. «Избранник Божий и народа». Жизнеописание священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского. СПб.: «Блокадный храм», 2006. 384 с, ил. Тираж 1000 экз.

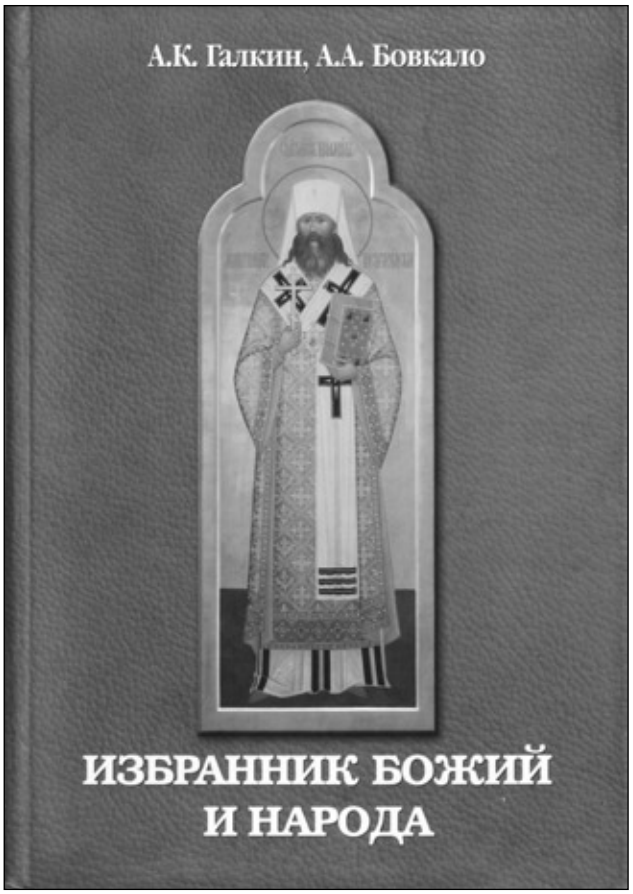
Впервые подготовлена и издана полная биография священномученика митрополита Вениамина (Казанского), (1873-1922). Эта биография отражает все стороны церковно-просветительской, педагогической, богослужебной и административной деятельности митрополита. В работе использованы материалы, обнаруженные в архивах Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Вологды и Новгорода. Текст книги сопровождается редкими архивными фотографиями.

Авторы биографии, петербургские историки, начали собирать материалы для своего исследования еще в 1980-х годах. Они впервые изучили всю доступную периодическую печать вплоть до 1918 года, где идет речь о жизни и деятельности «неутомимого епископа», как называли митрополита Вениамина его современники. В Архангельске авторы обнаружили метрическую выписку, из которой удалось узнать подлинную дату рождения митрополита.

В биографии детально рассмотрена деятельность митрополита Вениамина на посту инспектора и ректора духовных семинарий в Холме, Самаре, Санкт-Петербурге, викарием Петербургской – Петроградской епархии, его участие в работе Священного Синода. Книга сопровождается подробным именным указателем.

Издание книги стало возможным благодаря инициативе и финансированию ктитора Блокадного храма В.Л. Ковалевского, И.В. Воробьевой, Ю.М. Данилевич, протоиерея Виктора Ерошенко († 2004), протоиерея Александра Пашкова.

Сергей НАКОНЕЧНЫЙ



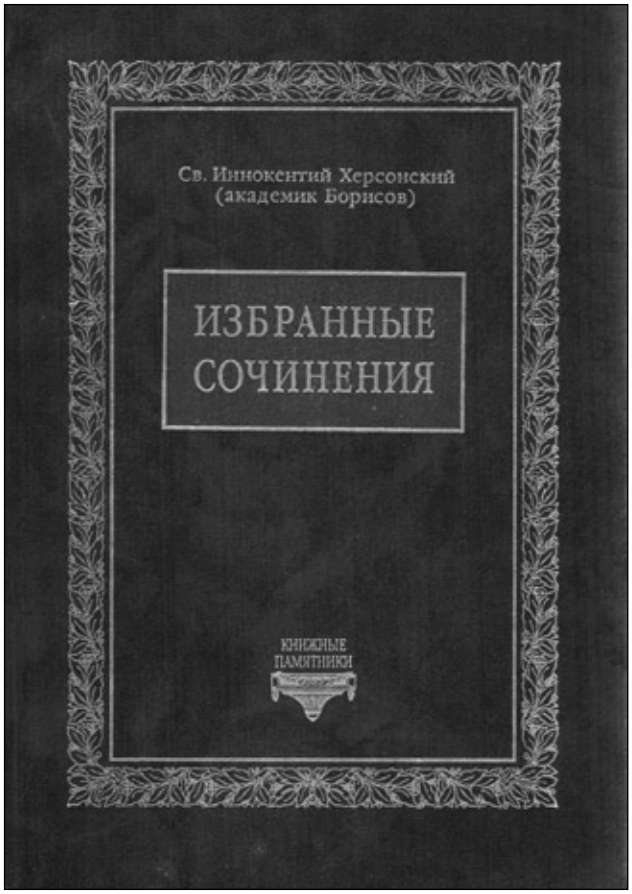
Святитель Иннокентий Херсонский (академик Борисов). «Избранные сочинения». Составитель С.В Харитонов Русская симфония. Библиотека Академии наук. СПб. 2006. 600 с, Тираж 2000 экз.

Издательство «Русская симфония» продолжает знакомить читателей с трудами святого Иннокентия Херсонского, церковного писателя первой половины XIX века. Блестящий литератор и своеобразный проповедник, знаток западной философии и святоотеческой мысли, Иннокентий оставил после себя множество проповедей, труды по экзегетике, литургике и догматическому богословию, а также некоторое собственно литературное наследие – например, сказки.

Этот том содержит его сочинения в области догматики и истолкования библейского текста. Они расположены составителями в логическом порядке – от небольшой работы «Учение о сотворении мира» до трактата «О последней судьбе человека и мира (De novissimus)». Большую часть тома занимает труд, посвященный жизни Христа до начала публичного служения.

Издание снабжено редакторскими примечаниями и обширным биографическим очерком (около 90 страниц), из которого можно узнать о таких драматических страницах жизни святителя как, например, участие в обороне Севастополя во время Крымской войны. Несмотря на то, что сочинения Иннокентия Херсонского не свободны от известного влияния схоластики и протестантской мистики (это вообще свойство русских богословских сочинений XVIII-XIX веков, вышедших из-под пера даже и святых), – книгу эту можно рекомендовать любому, кто всерьез интересуется богословием и историей русской церковной мысли.

Тимур ЩУКИН



Lingua Sacra

Сорок дней, сорок ночей

Клирик храма св. равноап. Марии Магдалины г. Павловска,
референт Санкт-Петербургского филиала ОВЦС МП иерей **Владимир ХУЛАП**

«Постное время светло начнем… да сподобимся все увидеть святую Пасху». Темные тона в убранстве храма, покаянные богослужебные тексты, Литургия Преждеосвященных Даров – вновь наступает Святая Четыредесятница… Это один из самых важных и любимых литургических периодов церковного года, и мы воспринимаем его как нечто само собой разумеющееся. Но как и почему возникла традиция сорокадневного поста?

Библейский символизм

Читая Ветхий и Новый Завет, мы видим, что число 40 является одним из ключевых библейских символов благодаря тем событиям, продолжительность которых описывается с его помощью. Человечество сурово наказывается за грехи во время Всемирного потопа, длившегося сорок дней (Быт. 7, 4). Народ Израильский вынужден сорок лет странствовать по пустыне, чтобы уничтожить грех в развращенном поколении (Числ. 14, 34), хотя одновременно это путь в землю обетованную, время испытания Богом Своего народа (Втор. 8, 2-4) и особой близости Бога, творящего чудеса для израильтян (Втор. 2, 7).

Искушение Христа имеет ряд параллелей к этому драматическому периоду в жизни иудеев: и те, и другие искушения происходят в пустыне – месте, где духовная борьба наиболее интенсивна. В обоих случаях присутствует число 40 (пост Христа длится сорок дней – Мф. 4, 2). Однако ответы Христа ясно противопоставляются неверности Израиля в схожей ситуации (Втор. 8, 4 – Мф. 4, 4; Втор. 6, 16 – Мф. 4, 7; Втор. 6, 13 – Мф. 4, 10). Одновременно мы видим тесную связь поста и Крещения: Христос постится сразу же после Своего Крещения, как и сорокалетнее странствие по пустыни следует за прохождением израильтян через Чермное море, которое прообразует это христианское Таинство.

Тесная связь поста и молитвы, поста и обретения благодати Божией видна в сорокадневном посте Моисея на Синае (Исх. 34, 27–28), когда он молится о прощении грехов народа (Втор. 9, 18) и получает от Бога Закон (Втор. 9, 11). Подобным образом пророк Илия в течение сорока дней и ночей идет через пустыню на гору Хорив, чтобы там встретиться с Богом (3 Цар. 19, 8).

Сорок дней также изображаются в Библии как время покаяния перед лицом грядущего суда: именно таков призыв пророка Ионы к ниневитянам (Иона 3, 4). Тем самым в Священном Писании с числом 40 связываются мотивы очищения, покаяния, инициации и подготовки к встрече с Богом. Поэтому неудивительно, что сорок дней поста вошли в структуру христианского литургического года, однако этот процесс был долгим и сложным.

В ожидании Жениха

Слова Христа об отнятии Жениха как основании для поста (Мк. 2, 19-20) уже в Древней Церкви связывались с ежегодным воспоминанием Крестной смерти. Вполне естественно, что в эти дни именно пост был наиболее подобающим состоянием для христиан. Уже в самых ранних дошедших до нас свидетельствах о празднике христианской Пасхи его неотъемлемую часть составляет предшествующий пост, который, по свидетельству святого Иринея Лионского († 202), соблюдался различным образом: «Спор идет не только о дне [празднования Пасхи], но и о том, какой пост соблюдать. Одни думают, что следует поститься один день, другие – что два, а некоторые – еще больше; иные отсчитывают для поста сорок дневных и ночных ча-

сов… Тем не менее мы живем в мире друг с другом и разногласие в посте не разрушает согласия в вере» (Евсевий Кесарийский, Церковная история V,24,12-13). Тем самым уже во II веке существует связь предпасхального поста и числа 40, хотя оно еще относится к количеству часов, а не дней.

Мы — вместе

В основе устройства ранней Церкви лежала община верующих – единый живой организм, в котором все члены составляли единое целое. Естественно, что вхождение в этот организм требовало определенной подготовки, одной из составляющих которой наряду с научением уже в конце I – начале II веков является предкрещальный пост.

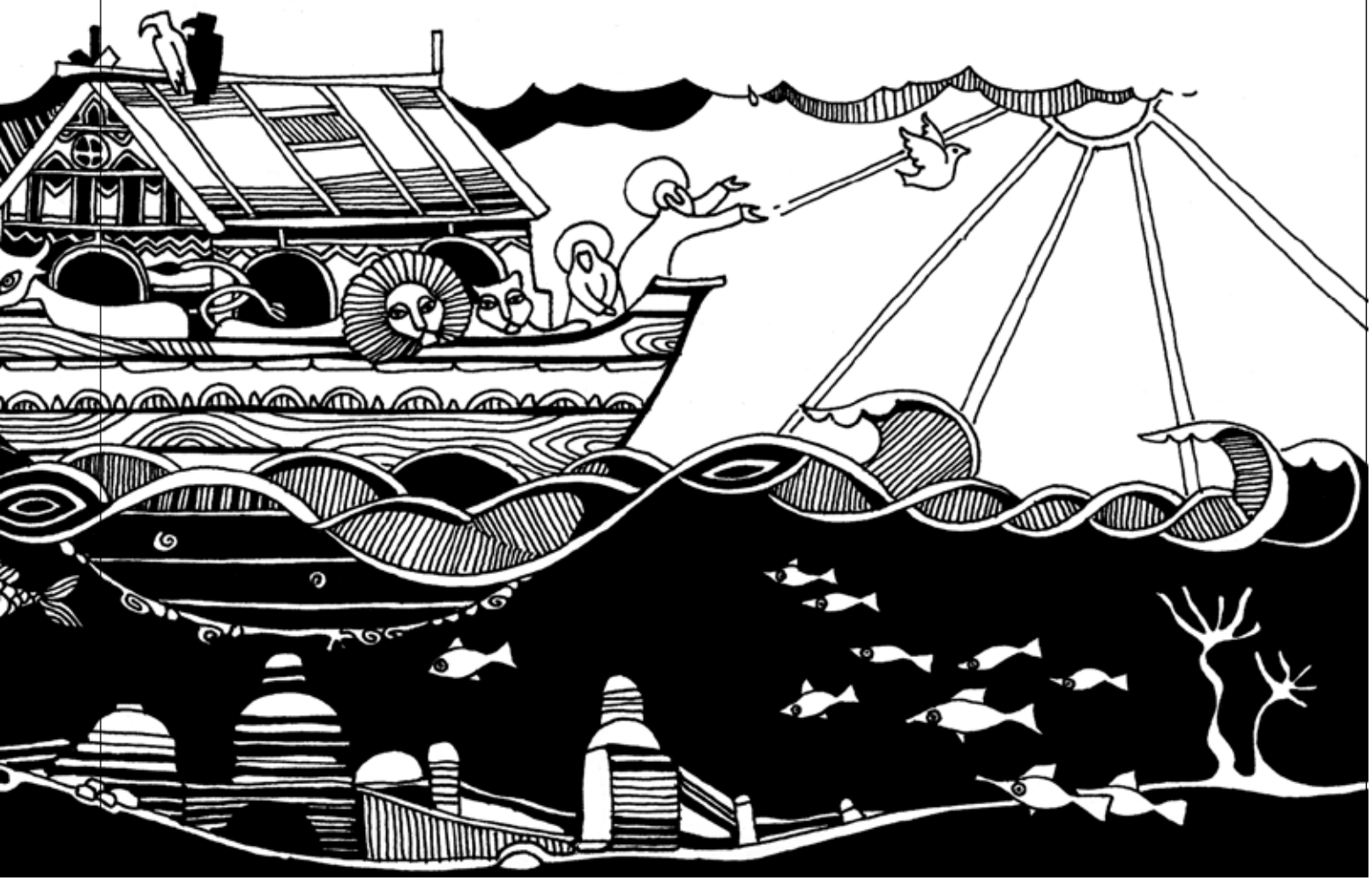
В раннехристианском памятнике «Учение 12 апостолов» читаем: «А перед крещением пусть постятся крещающий и крещаемый и, если могут, некоторые другие, крещаемому же повели поститься наперед один или два дня» (Дидахи 7, 4). Тем самым Крещение рассматривалось как дело всей общины, которая принимала участие не только в самом его чинопоследовании, но и в подготовке к нему путем такого краткого «поста солидарности» для поддержки крещаемых и их покаянных молитв. Конечно, этот пост имел не индивидуальный характер дела личного благочестия, но играл важную общинно-экклезиологическую роль. Ввиду того, что Крещение в древности обычно совершалось на Пасху, предпасхальный и предкрещальный пост объединились, став постом всей общины, изначально однодневным или двухдневным. Этот пост состоял в полном воздержании от пищи, и от него освобождались только больные и беременные женщины (св. Ипполит Римский, Апостольское предание 33).

От двух к шести

Приведенные выше слова св. Иринея «некоторые еще больше» (чем два дня), позволяют предположить, что отдельные ревностные христиане увеличивали продолжительность своего поста. Свидетельство об этом мы встречаем в сирийской «Дидаскалии апостолов» (III век), предписывающей пост в течении шести дней – с понедельника и до окончания пасхального бдения. Однако единообразия в то время еще не существовало, и св. Дионисий Александрийский († 264-265 г.) свидетельствует о разнообразных, еще не зафиксированных институционально традициях предпасхального поста: одни постились всю неделю перед Пасхой, другие – 2, 3 или 4 дня. Однако в течение IV века практика унифицируется, и пост Великой или Страстной седмицы становится общецерковным обычаем.

Четыредесятница

Оставалось сделать еще один шаг на пути удлинения предпасхального поста. Многие святые отцы указывали верующим на пример сорокадневного поста Моисея и Илии и Иисуса Христа как на образец для подражания. Одновременно активно



развивалась система предкрещальной подготовки, последняя и наиболее интенсивная часть которой в IV веке получает сорокадневную продолжительность, что приводит к удлинению предкрещального поста.

Сюда добавлялся и другой важный аспект: уже в Ветхом Завете пост был тесно связан с покаянием и молитвой о прощении грехов (1 Цар. 7, 6, Неем. 9, 1-2,), а самым ярким примером покаянного поста всей общины является День очищения (Лев. 16).

С начала V века (прежде всего на Западе) примирение грешников, совершивших тяжкие грехи и несших за это длительную епитимью, связывалось с предпасхальным периодом. Их присоединение к Церкви происходило в Великий Четверг (папа Иннокентий I, Послание к епископу Декентию), а предшествующий сорокадневный пост рассматривался как время сугубого покаяния.

Совершенно естественно, что вся община в этот период также присоединялась к обеим группам (катехуменам и кающимся), чтобы достойно встретить праздник Пасхи. Поэтому к конце IV – начале V веков «четыредесятница» уже стала повсеместно распространенным церковным обычаем как время особой подготовки к Пасхе, причем обязательной для всех верующих: «Если кто епископ, или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится во святую четыредесятницу пред Пасхою… кроме препятствия от немощи телесной: да будет извержен. Если же мирянин: да будет отлучен» (Апостольское правило 69).

Досчитать до сорока

Однако возникала еще одна проблема: даже если принять продолжительность поста в 40 дней, высчитать это количество дней можно было по-разному. Действительно, должны ли включаться в это число Великая Пятница и Суббота? Или вообще вся Страстная седмица? Что делать с субботними и воскресными днями, в которые христиане не постились (Апостольское правило 64)?

Различные ответы на эти вопросы приводили к возникновению множества отличных друг от друга локальных традиций. Так, согласно св. Амвросию Медиоланскому и блаж. Августину, в Милане и Северной Африке четыредесятница завершалась в пасхальную ночь. Согласно свидетельству Эгерии, в Иерусалиме в IV веке она прекращалась в Великую Пятницу, а Великая Суббота рассматривалась как собственно пасхальный пост.

С течением времени в Византии датой завершения сорокадневного поста становится Лазарева суббота, поэтому Страстная седмица в него не включается. В зависимости от того, считались суббота и воскресенье постными днями или нет, время подготовки к Пасхе могло продолжаться от шести до восьми недель. Подобным образом и день начала поста мог определяться по-разному: если на Востоке четыредесятница начиналась в понедельник, то на Западе таким днем стала Пепельная среда, предшествующая первому воскресенью Великого поста.

Разнообразные способы исчисления периода четыредесятницы описывает церковный историк Сократ Схоластик († 440): «С самого первого взгляда легко заметить, что посты перед Пасхой в разных местах соблюдаются различно. Именно: в Риме пред Пасхой постятся непрерывно три недели, кроме субботы и дня Господня. А в Иллирии, во всей Греции и Александрии держат пост шесть недель до Пасхи и называют его четыредесятницей. Другие же начинают поститься за семь недель до праздника, и хотя исключая промежутки, постятся только три пятидневия, однако свой пост называют также четыредесятницей. Удивительно для меня, что те и другие, имея разноглася между собой в числе постных дней, называют пост одинаково – сорокадневным, и представляют особые свои основания для объяснения его наименования».

Что можно и чего нельзя

Сократ также свидетельствует о том, что различия касались вида разрешенной и запрещенной в посту пищи: «Одни воздерживаются от употребления в пищу всякого рода животных, другие из всех одушевленных употребляют только рыбу, а некоторые вместе с рыбой едят и птиц, говоря, что птицы, по сказанию Моисея, произошли также из воды. Одни воздерживаются даже от плодов и яиц, другие питаются только сухим хлебом, некоторые и того не принимают, а иные, постясь до девятого часа, вкушают потом всякую пищу». Признавая за каждой из этих практик право на существование, он продолжает: «Таким образом, у разных племен бывает различно, и представляются на то бесчисленные причины. И так как никто не может указать на письменное касательно сего повеление, то явно, что апостолы предоставили все это воле и выбору каждого, чтобы всякий делал доброе не по страху и принуждению» (Сократ, Церковная история V 22, 33). Потребовалось еще несколько столетий для того, чтобы время исчисления и практика византийского Великого поста обрела формы, знакомые нам сегодня.

Постепенно расширялись и другие ограничения на поведение в течение этих сорока дней. Дни памяти мучеников переносились на субботний или воскресный день, празднование свадеб и дней рождений запрещалось (Лаодикийский собор, правила 51, 52), верующие призывались воздерживаться от супружеских отношений.

Конечно, Великий пост не рассматривался как «православная диета». Он был не только временем воздержания от пищи, но и более интенсивно наполнял жизнь постящегося покаянием, молитвой, посещением богослужений, периодом борьбы со страстями, духовного роста, внутреннего очищения и обновления.

С самых ранних времен пост был тесно связан с благотворительностью: «В тот день, в который постишься, ничего не вкушай, кроме хлеба и воды; а то из пищи, что ты в этот день сбережешь таким образом, отложи и отдай вдове, сироте или бедному; таким образом ты смиришь свою душу, а получивший от тебя насытит свою душу и будет за тебя молиться Господу».

В этом же раннехристианском тексте (II век) мы читаем замечательные слова об истинной сущности поста, которые и через столетия не потеряли своей актуальности: «Постись же Богу следующим постом: не лукавствуй в жизни, но служи Богу чистым сердцем; соблюдай Его заповеди, ходи в Его повелениях и не допускай никакой злой похоти в сердце своем. Веруй в Бога, и если исполнишь это и будешь иметь страх Божий и удержишься от всякого злого дела, то будешь жить с Богом. И таким образом ты совершишь великий и угодный Богу пост».

Список дополнительной литературы:

- Тертуллиан, О посте 2, 3
- Тертуллиан, О крещении 19
- Сирийская дидаскалия 21
- Св. Дионисий Александрийский, Послание к Василиду 1
- Св. Иоанн Златоуст, О покаянии 5, 1
- Блаженный Иероним, Толкование на Евангелие от Иоанна 3, 4
- Папа Иннокентий I, Послание к епископу Декентию
- Сократ, Церковная история V, 22, 32
- Лаодикийский собор, правила 51, 52
- Св. Иоанн Златоуст, О девстве 30
- св. Василий Великий, Беседы о посте 1-2
- Пастырь Гермы, Под. 5, 3

Почему Каин убил Авеля

Иерей **Димитрий СИЗОНЕНКО**

Особое место в Великом посту занимает чтение Священного Писания Ветхого Завета. В виде отдельных отрывков (паремий) его читают на великопостных богослужениях: на вечерне и на часах. Паремии из Книги Бытия читаются на великопостных вечернях. Здесь звучат рассказы о наиболее значимых эпизодах первоистории человечества в изложении первой книги Библии.

[8] И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле]. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. [9] И сказал Господь [Бог] Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему? [10] И сказал [Господь]: что ты сделал? голос крови брата твоего вопиет ко Мне от земли; [11] и ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей; [12] когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. [13] И сказал Каин Господу [Богу]: наказание мое больше, нежели снести можно; [14] вот, Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица Твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле; и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. [15] И сказал ему Господь [Бог]: за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всемеро. И сделал Господь [Бог] Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его.
(Быт. 4, 8-15; паремия на вечерне во вторник 2-й седмицы Великого поста)

Когда человек поворачивается спиной к Богу, он теряет самого себя. История после того, как Адам и Ева были изгнаны из рая, преисполнена насилия. С того момента, как Каин пролил кровь Авеля, всякое убийство в глазах Бога есть братоубийство. Вероятно, в древности этот рассказ воспринимался как отзвук соперничества между племенами пастухов-кочевников (Авель) и оседлых земледельцев (Каин). Как бы то ни было, эта история проливает свет на тайну всякого насилия: другой, чужой, иной начинает восприниматься как соперник, которого необходимо уничтожить. Пролитая кровь взывает о мщении, и этот порочный круг уже невозможно разомкнуть. Однако Бог говорит Свое «нет» этой упрощенно понятой справедливости.

История Каина: жить с ревностью в сердце

Изначально существование Каина отмечено печатью ревности. Он – старший сын, и в глазах матери выглядит едва ли не божеством. Само его имя содержит в себе игру слов, связанную со значением древнесемитского глагола *qâ̂nâ̂* – «порождать». Буквально Ева говорит, что она с Богом *qanîtî Qayin* – приобрела себе человека от Господа, как бы отвергая отцовство Адама (Быт. 4, 1).

О втором сыне не сообщается почти ничего: «затем родился его брат Авель». Он не более чем своего рода приложение к старшему брату. Его имя говорит само за себя – дымка, марево, суета, нечто несущественное и совершенно эфемерное, мы не слышим его голоса.

Вероятно, таковы были нравы эпохи: младшему суждено было оставаться в тени старшего брата. При этом между ними есть некоторая комплиментарность: Каин возделывает землю, Авель пасет стада. Вместе они осуществляют изначальное призвание человека возделывать землю и господствовать над животными. И в этом они дополняют друг друга.

Драма разыгрывается, когда братья приносят свои дары Господу и когда Бог благоволит лишь к жертве Авеля. Каин воспринимает это как несправедливость, и в конце концов все это ведет к неминуемой катастрофе. Почему Господь отдал предпочтение брату? Разве это не дискриминация? В сознании Каина Бог предстает своенравным деспотом, который провоцирует преступление и за него же карает.

Каин недаром уже при появлении на свет отмечен печатью вражды между Адамом и Евой. Кроме того, он занимается возделыванием земли, которая в рассказе об изгнании из Эдема по вине человека подверглась проклятию. Может, в данном случае Господь не принял приношение Каина, потому что оно было тем самым отмечено проклятием и смертью. Что же касается Авеля, с которым до сих пор вообще никто не считался, Бог становится первым, кто его принимает всерьез. Быть может, божественная «несправедливость» – лишь противовес той несправедливости, которая существует среди людей, оказывающих всяческое предпочтение старшему сыну.

Повествователь тонко показывает, как оскорбленное чувство справедливости легко может переродиться в ненависть и насилие. Чтобы пробудить мысль читателя, описывается состояние, которое каждый или почти каждый может испытать при виде человека, оказавшегося в более при-

вилегированном положении по сравнению с нами. Перед взором любого человека время от времени возникают такие Авели, которые несправедливо, как это может показаться, обласканы судьбой, другими людьми, Богом. И тут со всей остротой встает вопрос: как поступить правильно, как справиться с чувством ревности, зависти, досады?

Делать доброе, чтобы победить свою зависть

Чтобы облегчить страдания Каина, Господь протягивает ему руку: в такой ситуации должно прозвучать слово, ибо оно каким-то образом может помочь справиться со страстью, «очеловечить» ситуацию. Господь предлагает на выбор два пути: «делать доброе» или «не делать доброе» (ст. 7). При этом не уточняется, что значит «делать доброе», указывается лишь на возможные плоды этого пути: Каин вновь обретет вкус жизни, забудет свой гнев и сможет поднять к небу свое лицо. Что значит «не делать доброе», тем более в тексте не объясняется, но, очевидно, это означает пойти на поводу у своих страстей. И исход совершенно ясно предписан: «если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним».

Страсть, которую можно назвать ревностью, завистью или вожделением, здесь предстает в образе зверя, который притаился у дверей и готов в любую минуту броситься на Каина. Эта страсть имеет звериное обличье и таит в себе угрозу смерти. Человеку предоставлен выбор: предать себя животной страсти или выбрать путь «очеловечивания», прислушавшись к словам Бога, и господствовать над зверем. Здесь возникает та же дилемма, что и в истории Адама: поверить хитрому змею, в котором говорит зависть, или довериться Богу. Как бы то ни было, Бог говорит Каину: в твоей власти господствовать над ним, укротить его.

Все хорошо знают по собственному опыту, какие страдания может причинить чувство зависти, возникшее при виде благополучия, которое выпадает на долю другого. Ревновать означает стремиться к собственническому обладанию благами мира в одиночку и чувствовать себя беспредельно несчастным, когда у тебя что-то отнимается в пользу другого – именно в таком положении оказывается Каин. Он как старший сын обладает всеми преимуществами, но при этом оказывается неспособным сорадоваться со своим младшим братом, когда тому один-единственный раз выпадает благоволение свыше. Итак, «делать доброе» означает господствовать над собственной ревностью, уметь разделить радость другого, испытать радость, когда ты можешь поделиться своим счастьем со своим братом.

Смертельная зависть и ее последствия

В конце концов Каин предается страсти. Грех Каина происходит всякий раз, когда человек вопреки голосу совести ищет корень всех зол в другом человеке, когда единственным способом разрешить все проблемы станет убийство. Однако эта история учит, что в действительности проблема кроется в том зверином начале, которое затаилось где-то в тебе самом, и его надо просто постараться укротить.

В этой истории есть одна замечательная деталь. Еврейский текст таков: «Каин сказал своему брату Авелю», но что именно он сказал, при этом не говорится. Греческий текст в этом месте добавляет: «пойдем в поля», но эта добавка ничего не добавляет по существу. На самом деле Каин в приступе страсти ничего не может сказать своему брату, звериная ревность немотствует.

И тут вмешивается Господь. Он вызывает Каина на диалог. Как и в случае с Адамом, Он задает простой вопрос, и Каин выдает себя, отвечая злобной иронией. Бог не может пройти мимо невинно пролитой крови и сообщает Каину о последствиях его поступка: смертью брата он навлек на себя проклятие, отныне он носит в себе смерть и отмечен ее печатью.

Если быть верным слову Писания, Адам и Ева, отвернувшиеся от Бога, при изгнании из рая не были прокляты. Проклятию подвергся тот, кто пролил кровь своего брата. Свидетелем этому выступает сама земля, которая впитала («выпила») кровь Авеля, она сделалась сопричастной этой смерти и не даст больше братоубийце свою плодородную силу. Каин-земледелец не сможет дальше жить возделыванием земли, и поэтому становится кочевником: бродягой, скитальцем, изгнанником, беглецом. Тот, кто однажды отнял жизнь, увидев ненавистного конкурента в своем брате, уже не способен обрести самого себя. Он обрекает себя на скитания в поисках самого себя, поскольку обрести себя можно, только принимая другого. Но он также и беглец. Быть может, он бежит от себя самого как от причины собственных бед.

В ответ Каин вопиет к Богу о тяжести своего положения: «Наказание мое больше, нежели снести можно». Вину за случившееся он перекладывает на Господа и удаляется от Него. К тому же его преследует страх смерти. Всякий убийца боится быть убитым в свой черед, он теперь по себе знает, на что способен человек. В ответ Господь сообщает, что Ему не угодна смерть грешника, пусть даже и убийцы. Бог ставит на челе Каина печать заклятия, чтобы никто не посмел убить его.

Как и любому убийце, Каину невыносим свет Божественного присутствия, поэтому он бежит в страну к востоку от Эдема. Он поселяется в земле, имя которой Нод – «скитание». Рассказ завершается сообщением о том, что именно Каин, не способный обрести мир в себе самом, построит первый в истории человечества город. Не является ли уже по своему изначальному происхождению город местом насилия, местом одиночества? Не выглядит ли странным, что самим своим возникновением город обязан братоубийству? И наконец, что делать с тем насилием, которое заполоняет собой существование человека? Ответы на эти вопрошания явлены в последней книге Нового Завета. Именно в стенах Нового града человечество окончательно примирится и соединится с Богом. Небесный Иерусалим со всей очевидностью явит то, как присутствие Бога способно преобразить саму человеческую реальность, как Господь превращает смерть в жизнь, как Бог совершает нечто невозможное с тем злом и насилием, с которым сам человек уже не знает, что делать.

Говение

Кандидат исторических наук, кандидат богословия **Юрий РУБАН**

Говение (греч. εὐλαβεία = eulabeia, лат. pietas, «благочестие») – термин православного богослужебного обихода, обозначающий особое приготовление верующего к Таинству Покаяния и принятию вслед за этим Святых Таин (Причащению). Объем содержания этого понятия со временем существенно менялся.

Согласно предписанию все еще действующего у нас монастырского (!) Церковного Устава (Типикона), говение в обычное время состоит в недельном – с понедельника по субботу – посте и воздержании от развлечений, в посещении за этот период всех богослужений (или хотя бы в три последние дня), регулярных домашних молитвах, чтении духовной литературы, и по возможности в делах милосердия. Говеющий же во время поста усиливает его для себя отказом от какой-либо части дозволенной (постной) пищи.

Завершается говение Исповедью (в субботу вечером или непосредственно перед воскресной Литургией) и участием в Таинстве Евхаристии (Причащении). Это «идеализированное» предписание, с одной стороны, фактически отключает человека от напряженного ритма современной повседневной жизни (лишает возможности работать и учиться), а потому не может быть выполнено подавляющим большинством мирян. С другой стороны, в случае исполнения оно лишает человека возможности еженедельного участия в Таинстве (в этом случае ему придется говеть круглый год)!

В Древней Руси говение было обставлено целой системой требований, обрядов и обычаев, которые в идеале должны были полностью определять жизнь верующих в дни поста. В первые века после Крещения Руси наши предки были обязаны говеть трижды в год: в Великий, Петров и Рождественский (Филиппов) посты.

В XIV-XV веках появился Успенский пост и, соответственно, распространение об обязательном четырехразовом говении в год. Так произошло отождествление общецерковного поста и индивидуального говения. Главное говение – это Великий пост. Другие посты – так называемые «малые говения». В период говения в храмах и домах читались сборники духовных поучений – «Златоуст» и «Златоуст постный», это своего рода «Четья Триодь Постная».

Реально же единообразной и сознательной практики говения для большинства россиян не существовало. Одни считали временем говения весь период конкретного поста и приступали к Святым Таинам в его последние дни или даже по окончании: после Рождественского поста – в дни Рождества или Богоявления, после Великого поста – в пасхальную ночь (или в Страстные Четверг и Субботу), и т. д. Другие, напротив, старались отговеть на первой неделе поста, и потом устраивали себе самовольные послабления (так, пьянство в праздник, случившийся постом, не считалось его нарушением). Поэтому строгие официальные предписания в отношении говения являлись чисто декларативными. Источники свидетельствуют, что в Древней Руси долг хотя бы одного (!) говения в год не исполняла большая часть «верующих». Попытки церковных властей сохранить разумный баланс между внутренней свободой человека и его христианской обязанностью говения, взывая к совести, были окончательно уничтожены борьбой с церковным расколом старообрядчества.

Указ 1716 года предписывал, чтобы люди всех чинов «у отцов своих духовных исповедывались повсягодно», а на нарушителей священниками подавались «имянные росписи» губернатору, налагавшему на них штрафы. С разночинцев и посадских людей первый раз взимался рубль, второй – два, в третий – три рубля. С поселян соответственно 10 денег, гривна и 5 алтын. «Неисправно говеющие» (менее одного раза в год) ограничивались в гражданских правах, им отказывали в поступлении на государственную службу. Настаивая на ежегодном Причащении, «Духовный регламент» замечает, что «несть лучшего знамения, почему познать раскольщика», подразумевая, что старообрядец не будет причащаться в «никонианской» церкви и этим выдаст себя!

Так Таинство становилось «контрольным средством полицейского сыска», а отметка о ежегодном в нем участии – свидетельством церковной и гражданской благонадежности. Эти указы, фактически узаконившие кощунственное отношение к Святым Таинам со стороны все возрастающего количества атеистически настроенных формальных «прихожан», лишь способствовали отчуждению совестливых христиан от Церкви, а вскоре и не могли уже проводиться в жесткой форме. Так, в инструкции, выпущенной Святейшим Синодом в 1897 году, православным христианам уже не предписывалось, но лишь «братски советовалось» говеть в течение Великого поста «хотя бы несколько дней».

Современные православные богословы и иерархи пытаются преодолеть формализм, сложившийся в условиях «государственной Церкви» и возродить древнюю евхаристическую практику Причащения за каждой Литургией, что неизбежно влечет за собой пересмотр традиционного понятия «говение». ВОАД

Литература:

Как надо говеть и исповедаться пред духовником (братский совет православному христианину). СПб, 1897

Дебольский Г. С. О говении по уставу Православной Церкви. 4-е изд. СПб, 1901; Смирнов С. И. Как говели в Древней Руси? Церковные Ведомости, 1901. №8. С. 266-279; №9. С. 305-311; №10. С. 343-351

Дебольский Г. С. Древнерусский духовник. М, 2004.

Редакционная подписка

1 Заполните подписной купон и прилагаемую квитанцию.

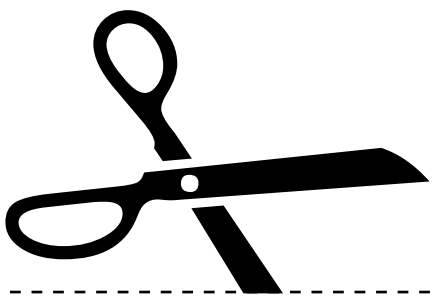
2 Оплатите квитанцию в Сбербанке

3 Отправьте купон и квитанцию об оплате по адресу:
наб. реки Монастырки, д. 1, Издательский отдел

Во избежание недоразумений не забудьте указать свои контактные телефоны с международными и междугородними кодами

Доставка бандеролью на указанный Вами адрес (в стоимость входит только доставка по РФ)

Телефон для справок: +7 (812) 540-18-01



Извещение	Закрытое Акционерное Общество «Моби Дик», Адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул.Восстания, 45, к.7. ИНН 7803045121 / КПП 784201001, р/с № 40702810555090118019 в банке: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Центральное ОСБ № 1991/01107, к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653, ОКПО 31989631		
	_____ _____ (Ф. И. О., адрес плательщика, телефон)		
	Назначение платежа		
	Вид платежа	К-во экз.	Сумма
	Журнал **«Вода живая»**		
Кассир	С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен « » _____ 2007 г. (подпись плательщика) – _____		
Квитанция	Закрытое Акционерное Общество «Моби Дик», Адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул.Восстания, 45, к.7. ИНН 7803045121 / КПП 784201001, р/с № 40702810555090118019 в банке: Северо-Западный банк Сбербанка РФ, Центральное ОСБ № 1991/01107, к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653, ОКПО 31989631		
	_____ _____ (Ф. И. О., адрес плательщика, телефон)		
	Назначение платежа		
	Вид платежа	К-во экз.	Сумма
	Журнал **«Вода живая»**		
Кассир	С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен « » _____ 2007 г. (подпись плательщика) – _____		

Вы можете найти журнал «Вода живая. Санкт-Петербургский церковный вестник» по следующим адресам:

- Склад в Епархиальном управлении в Александро-Невской Лавре, наб. р. Монастырки, д. 1
- Князь-Владимирский собор, ул. Блохина, д. 26
- Храм Феодоровской иконы Божией Матери, ул. Миргородская, д. 1
- Собор Владимирской иконы Божией Матери, Владимирский пр., д. 20
- Храм Коневской иконы Божией Матери подворья Рождество-Богородичного Коневского мужского монастыря, Загородный пр., д. 7
- Домовый храм св. вмц. Анастасии Узорешительницы, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 39.
- Храм св. вмч. Екатерины, В.О., Съездовская линия, д. 27а
- Магазин “Слово”, ул. Малая Конюшенная, д. 5
- Домовый храм иконы Божией Матери “Неупиваемая Чаша” при заводе “АТИ”, Цветочная ул., д. 16
- Подворье Тихвинского монастыря, Дегтярная ул., д. 18
- Храм вмч. Георгия Победоносца, пр. Славы, д. 45
- Подворье Введенского мужского монастыря Оптина пустынь, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27
- Магазин издательства «Ладан», ул. Решетникова, д.13.

Купон редакционной подписки на журнал «Вода живая» за 2007 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Стоимость одного номера _____ рублей (с доставкой). Я заказываю

_____ экземпляров по номерам и оплачиваю _____ рублей

Мой адрес:

Почтовый индекс: _____

Адрес: _____

_____

_____

Контактный телефон: __(_____)_____

Купон редакционной подписки на журнал «Вода живая» за 2007 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Стоимость одного номера _____ рублей (с доставкой). Я заказываю

_____ экземпляров по номерам и оплачиваю _____ рублей

Мой адрес:

Почтовый индекс: _____

Адрес: _____

_____

_____

Контактный телефон:__(_____)_____

Женщина говорит Ему:
Господин! Тебе и почерпнуть
нечем, а колодезь глубок;
откуда же у тебя вода живая?

(Ин. 4, 11)

Фото Александр Ярославцев