

№ 12 2007 [95]

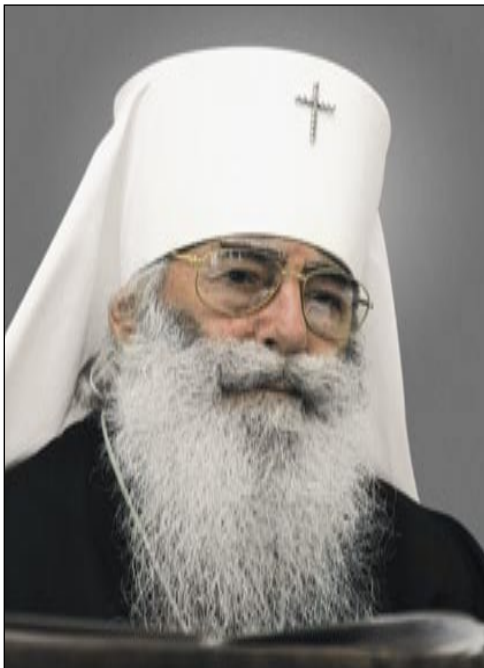
ВОДА

Ж И В А Я

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

ЛИТУРГИЯ ШАГ ЗА ШАГОМ: СВЯТОЕ ВОЗНОШЕНИЕ МАТЕРИАЛЫ К ПРОПОВЕДИ: КАК СОВЕРШАЕТСЯ ЧУДО
ХРОНИКА: БЕЗ ДИПЛОМА ТЫ – БУКАШКА, А С ДИПЛОМОМ? ФОТОРЕПОРТАЖ: ПРАЗДНИК В МАНЕЖЕ
ИНОСТРАННАЯ БИБЛИОТЕКА: ДАР ТИШИНЫ ДИАЛОГ ЦИВИЛИЗАЦИЙ: ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА

Что нас ждет в декабре? Морозы или дожди? Холодный блеск зимнего солнца или тягучие дневные сумерки, едва пересиливающие беспросветные длинные ночи? Наверное, и то, и другое. Несмотря ни на что, страна уверенно шагает навстречу временам желанной стабильности, строя оптимистические планы на будущее. Декабрь нынешнего года – время выборов. Впрочем, декабрем оно не закончится: полемика и дебаты продолжатся до весны. Для христианина же выбор – это качественная характеристика жизни, ее каждого существенного момента. Выбор, конечно, не политический, а нравственный: выбор между правдой Бога и корыстью человека. В конечном итоге, это выбор между жизнью и смертью, добром и злом:

«Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое», – так великий Боговидец наставлял народ, только что вышедший из египетского рабства (Втор. 30, 19).

Быть на стороне Бога, быть с Его благословением, быть в Его жизни – пусть это будет всегда нашим главным жизненным выбором!

+ Владимир.

Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский

ВОДА ЖИВАЯ

Санкт-Петербургский церковный вестник 12/2007 (95). 1 декабря 2007
Ежемесячное официальное издание Санкт-Петербургской епархии.
Основен 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». По вопросам оптовых поставок обращаться в магазин издательства «Ладан» по адресу: ул. Решетникова, д. 13. Тел. 388-59-89

Адрес Издательского отдела: 191167, Санкт-Петербург, наб. р. Монастырки, д. 1, Санкт-Петербургское епархиальное управление. Тел. 274-16-45; www.aquaviva.ru; info@aquaviva.ru

Главный редактор: митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский ВЛАДИМИР

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

Ответственный секретарь: Иван СУДОСА

Руководитель информационной службы: Анастасия КОСКЕЛЛО

Обозреватели: Сергей НАКОНЕЧНЫЙ, Василий СЕЛИВЕРСТОВ

Арт-директор: Александр МЯЛИН

Корректор: Татьяна ИВАНОВА

Фотограф: Юрий КОСТЫГОВ

Редакционная подписка: Виктория СИНЕЛЬНИКОВА

На первой странице обложки: репродукция картины Рембранта
«Жертвоприношение Авраама»

Благодарим за помощь в подготовке номера: иерея Димитрия СИЗОНЕНКО; Наталью АВДЕЙЧУК; Ольгу СЕРГЕЕВУ; Людмилу ГОЛУБКОВУ; распространителей журнала «Фома» за помощь в распространении «Воды живой»

Отпечатано в типографии «Моби Дик»; тираж: 3000 экз.

Цена свободная

Редакция приносит извинения за ошибку, допущенную в выходных данных № 11, где автором фото на первой странице обложки был указан Юрий КОСТЫГОВ.

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЕПАРХИИ БЛАГОДАРИТ ЗА ПОДДЕРЖКУ «ВОДЫ ЖИВОЙ»

Галенко Андрея Константиновича
Генерального директора ЗАО «Евразия»

Гусарова Александра Анатольевича
Генерального директора ЗАО «Телрос»

Зилотова Александра Васильевича
Директора типографии «Моби Дик» и издательства «Ладан»

Лапина Алексея Станиславовича
Генерального директора реставрационно-строительной компании «Лалин Энтерпрайз»

Мозгового Германа Владимировича
Заместителя Председателя Законодательного Собрания Ленинградской области

Скорова Аркадия Анатольевича
Генерального директора строительной компании «Дальпитерстрой»

Научно-производственную фирму «РЕСМА»

Издание журнала «Вода живая» входит в «Программу гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, профилактики проявления ксенофобии, укрепления толерантности в Санкт-Петербурге на 2006–2010 годы» Правительства Санкт-Петербурга (Раздел 5).

6

15

32

40

Архиерейские богослужения	2	Из фонда радио «Град Петров»	
Аксиос!	7	Протоиерей Александр СТЕПАНОВ;	
Литургия шаг за шагом		иерей Владимир ХУЛАП; иерей Дмитрий СИМОНОВ:	
Протоиерей Александр СОРОКИН:		Растем с «Рестэкком»	36
Святое возношение	9	Реставрация	
Материалы к проповеди		Василий СЕЛИВЕРСТОВ:	
Архимандрит ИАННУАРИЙ (Ивлиев):		Церковь Мариинского дворца	39
О чем пели первые христиане	11	Интервью номера	
Иерей Димитрий СИЗОНЕНКО:		Анастасия КОСКЕЛЛО:	
Как совершается чудо	13	Новый дом Евфрафов	40
Праздник		Встречи в России	44
Юрий РУБАН:		Опыт	
Удивление ангелам	15	Алексей КАРПОВ:	
К 45-летию архиерейского служения митрополита Владимира		Что такое «понять ребенка»?	46
Сергей ФИРСОВ:		Иностранная библиотека	
От архиерея к архиерею	16	Протоиерей Иоанн БРЕК:	
Юбилей		Дар тишины	48
Протоиерею Сергию Куксевичу – 50	20	История вопроса	
Протоиерею Михаилу Юримскому – 75	21	Иерей Владимир ХУЛАП:	
Протоиерею Александру Зелененко – 50	21	Такое разное Таинство	52
Хроника		Диалог цивилизаций	
Светлана АКСЕНОВА:		Иерей Димитрий СИЗОНЕНКО:	
Помочь пройти через страх	22	Жертвоприношение Авраама	57
Иерей Владимир ХУЛАП:		Книги	
Без диплома ты – букашка, а с дипломом?	24	Иерей Димитрий СИЗОНЕНКО:	
Татьяна КИРИЛЛИНА:		История первой любви	62
Задача – сохранить	26	Сергей НАКОНЕЧНЫЙ:	
Протоиерей Александр СОРОКИН:		Воспоминания о войне	57
Под высоким попечением	28	Музеи	
Протоиерей Александр СОРОКИН:		Сергей НАКОНЕЧНЫЙ:	
Круглый стол «Уроки Октября»	30	Музей пожарных	57
Фоторепортаж		Утраченная губерния	
Фотограф Юрий КОСТЫГОВ:		Борис АЛИШОВ:	
Праздник в Манеже	32	Церковь в Ястребино	64

ВОДА ЖИВАЯ 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.

16 / 17 октября**Благоверного князя
Владимира Ярославича
Новгородского**

Митрополит Владимир совершил Всенощное бдение и Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе [1] по случаю дня своего тезоименитства. Владыке сослужили vicарные архиереи Санкт-Петербургской епархии: ректор Санкт-Петербургских Духовных школ архиепископ Тихвинский Константин, епископ Петергофский Маркелл, настоятели, клирики, монашествующие и миряне из многих приходов и монастырей, сошедшиеся поздравить своего правящего епископа с днем Ангела.

Перед началом Божественной литургии митрополита Владимира поздравили губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко и командующий войсками Ленинградского военного округа генерал армии Игорь Пузанов.

21 октября

Неделя 21-я
по Пятидесятнице

Митрополит Владимир совершил Божественную литургию в Князь-Владимирском соборе [1].

Рукоположения:

Диакон Димитрий Владимирович УШАКОВ рукоположен во пресвитера [2] к храму святых первоверховных апостолов Петра и Павла при Санкт-Петербургской государственной медицинской академии им. И.И. Мечникова и больницы Императора Петра Великого; Илья Владимирович МАКАРОВ рукоположен во диакона [3] к храму Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище.

3/4 ноября

Празднование Казанской иконы Божией Матери

Митрополит Владимир совершил Всенощное бдение и Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе по случаю престольного праздника в сослужении ректора Санкт-Петербургских Духовных школ архиепископа Тихвинского Константина и духовенства собора.

Рукоположение:

Диакон Павел Евгеньевич КУЛИКОВ рукоположен во пресвитера [4] к храму свт. Петра, митрополита Московского на пр. Стачек.

По благословию митрополита Владимира епископ Петергофский Маркелл рукоположил:

28 октября в храме вмч. Димитрия Солунского в Коломягах диакона Павла Юрьевича ИСАКОВА [5] во иерея к Красносельскому Свято-Троицкому гарнизонному храму;

монаха ИЛАРИОНА (Качура Игоря Вячеславовича) во иеродиакона к Иоанно-Богословскому Черемнецкому мужскому монастырю.

4 ноября в храме Казанской иконы Божией Матери Воскресенского Новодевичьего монастыря Сергея Викторовича КАПИНИНА во диакона [6] к Красносельскому Свято-Троицкому гарнизонному храму.

Фото: Юрия КОСТЫГОВ

4

5

6

Фото: Юрия КОСТЫГОВ

13 ноября

Священномученика Иоанна (Кочурова), пресвитера Царскосельского

Митрополит Владимир совершил Божественную литургию в Вознесенском (Софийском) соборе Царского Села в сослужении епископа Петергофского Маркелла и духовенства собора.

Рукоположение:

Диакон Даниил Александрович ВАСИЛЕВСКИЙ рукоположен во пресвитера [1] к храму свт. Василия Велико-го при центре садоводов «Русская деревня»;

Никита Геннадьевич ЗВЕРЕВ рукоположен во диакона [2].

Фото: Юрий КОСТЫГОВ

Фото: Юрий КОСТЫГОВ

Как вы намерены преодолеть разобщенность прихожан в вашем храме?

На вопрос «Воды живой» отвечают новорукоположенные клирики Петербургской епархии

Диакон **Илия Макаров**

21.10.07 рукоположен к храму Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище

На Литургии диакон произносит такие слова, обращаясь ко всем молящимся: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы». Единодушно исповедовать Бога возможно только при взаимной братской любви, в чем диакон, что значит «служитель», для всех должен быть примером. Своей молитвой, вниманием, участием в жизни прихода и воскресной школы он должен объединять всех верующих в деле служения Богу и людям.

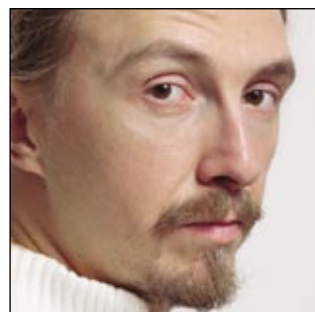

Иерей **Димитрий Ушаков**

21.10.07 рукоположен к храму свв. апп. Петра и Павла СПбГМА им. Мечникова

Разобщенность прихожан – это сегодня большая беда. Истоки проблемы, прежде всего, в механическом, бездумном участии в Таинствах: все кланяются – и я кланяюсь, все крестятся – и я с ними. Чтобы преодолеть это, нужно привлекать прихожан к активному участию в богослужении. Только тогда приход сможет сложиться как община. Прихожане могут подпевать хору, читать псалмы и многое другое. В этом смысле мне очень нравится опыт подворья Коневского монастыря.

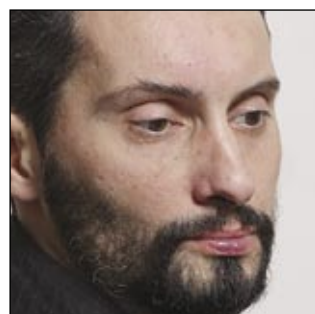
Проведение же различных тематических вечеров и лекций должно вестись параллельно и строиться, в первую очередь, вокруг богослужения. Необходимо разъяснять прихожанам смысл действий и слов священника или диакона во время службы. Только совместное осмысленное участие духовенства и прихожан в литургической жизни, на мой взгляд, и поможет преодолеть разобщенность прихода.

Диакон **Сергий Калинин**

4.11.07 рукоположен к Красносельскому Свято-Троицкому гарнизонному храму:

Я считаю, что нужно просто любить свою паству. До своего рукоположения я был прихожанином Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне, и такой проблемы у нас не существовало. Благодаря отцу настоятелю, все там пронизано любовью и теплом. В каждой его проповеди, в его наставлениях на занятиях воскресной школы можно ощутить его любовь и заботу о духовной жизни прихожан. Поэтому я думаю, что если возникает необходимость сплотить прихожан, то нужно с любовью молиться об этих людях и терпеливо ждать помощи Божией. Ведь, как известно, «все возможно Богу».

Иерей **Павел Куликов**

4.11.07 рукоположен к храму свт. Петра, митрополита Московского, на пр. Стачек:

Средств к преодолению разобщенности среди прихожан у пастыря довольно много. На мой взгляд, наиболее простые и доступные для такого маленького прихода, как тот, где служу я, следующие: активное участие мирян в общественных богослужениях совместным пением молитв, акафистов и других песнопений; привлечение прихожан к церковным послушаниям: например, уборке и благоустройству церковных зданий и прихрамовой территории; поездки на богомолье по святым местам; проведение во внебогослужебное время духовных встреч и бесед с прихожанами, занятий по основам православного вероучения и, по возможности, организация приходской воскресной школы с различными возрастными программами обучения.

В целом же, сам священник должен быть дружелюбен и общителен, прост и доступен, и своим духовным окормлением и авторитетом он должен стремиться объединять паству вокруг себя на основах православной веры, церковного благочестия и искреннего исполнения заповеди Христовой о любви к ближнему.

СВЯТОЕ ВОЗНОШЕНИЕ

Шаг за шагом разбирая последовательность Божественной литургии, мы подошли к кульминационной части Литургии верных. Ключевое евхаристическое священнодействие, требующее всеобщего внимания и благоговения, именуется анафорой, что в переводе с греческого означает «возношение». Нетрудно заметить, что слова «анафора» («возношение») и «просфора» («приношение») являются однокоренными. Принесенные нам в знак жертвы благодарения, хлеб и вино будут вознесены пред очами Божиими со словами: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся!» («Мы приносим Тебе то, что и так Твое о всех и за все!»).

Именно такой символический смысл имеет действие, запечатленное на фото: диакон возносит ввысь над престолом дискос с хлебом и чашу с вином. Эти хлеб и вино, принесенные в церковное собрание и вознесенные к Престолу Божию, через благодарное воспоминание о Христе станут нашим Причастием к Нему Самому, к Его Телу и Крови.

Этот момент по праву можно охарактеризовать как наиболее таинственный (с ударением на первом слоге, как в слове «Таинство»), ибо речь идет о призывании Святого Духа для того, чтобы принесенные вещества непостижимым образом были освящены Богом и были даны нам в соединение с Его Божественной природой.

Всю эту часть Литургии, которая включает в себя анафору с воспоминанием о Тайной Вечере, молитву о том, чтобы к таинственному общению с Ним были сопричастны все члены Церкви (и усопшие, и живые, и прославленные в лике святых, и все мы, кающиеся грешники) называют также Евхаристическим каноном.

Слово канон, как известно, означает «правило», «схему», оно встречается в самых разных областях и всегда подразумевает строгую упорядоченность, следование установленным традициям. И в данном случае мы имеем дело со странным парадоксом: действие Святого Духа как бы подчинено определенному канону, правилу, чинопоследованию. В действительности речь здесь идет лишь о том, что по прошествии многих веков с того самого момента, как Христос повелел совершать евхаристическую трапезу в воспоминание о Нем, ее порядок и общий смысл не изменился. Какое бы мы ни взяли последование Литургии, будь то вышедшие из употребления древние уставы или практикуемые донныне в других христианских традициях евхаристические богослужения, оно всегда состоит из благодарения, воспоминания, возношения даров и молитвы об освящении Святым Духом.

Более того, в своей основе Евхаристический канон восходит к дохристианской ветхозаветной трапезе, творимой в кругу семьи или учеников накануне Пасхи. Все в этой трапезе выражало благодарность Богу за творение мира, за подаренное спасение (исход Израиля из Египта), за избрание в завет с Богом, за дарование закона. $\text{Εὐχαριστοῦμεν τῷ Κυρίῳ}$ – «Благодарим Господа!» – один из первых священнических возгласов анафоры.

И первая евхаристическая молитва содержит в себе благодарение Богу-Отцу за все Его благодеяния и особенно за то, что Он – наш Бог, что Он нас создал, призвал и избрал, чтобы мы славили Его; за то, что Он «удостоил нас стоять перед Ним и служить Ему», воспевая Ему: «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Исполнь небо и земля Славы Твоя!»

Слова этого гимна взяты из книги пророка Исайи (Ис. 6, 3). Они донеслись до его слуха в тот момент, когда Слава Божия, то есть сама тайна Бога, явила ему Себя в храме, чтобы призвать его к пророческому служению. В торжественном песнопении ангельские силы исповедуют несравненную святость Бога и воздают поклонение трисвятому Господу Саваофу. Это древнееврейское выражение можно перевести как «Бог вселенной», как «Бог небесных воинств», как «Бог-Вседержитель», ибо «Он – Царь Славы» (Пс. 23, 10).

«Полны небеса и земля славы Твоя» – все мироздание, которое простирается далеко за пределы того, что мы можем увидеть или постичь разумом, исполнено Божественной Славы. Он, как Отец и Создатель, содержит все сущее в Своей деснице и объемлет Своей милосердной любовью.

Слова «Осанна в вышних! Благословен Грядый во Имя Господне» (ср. Пс. 119, 25-26) представляют собой мессианское приветствие. Арамейское слово «Осанна», вошедшее в наш богослужебный обиход, означает «спаси же!» или «даруй, даруй же победу!» Этими криками народ с пальмовыми ветвями в руках приветствовал Христа как Царя-Мессию, кроткого и смиренного, сидящего на осле (ср. Мф. 21, 9). Подобным же образом Церковь, состоящая из смертных и грешных людей, вновь и вновь воспеваает этот гимн всего творения, гимн искупленного человечества, соединяясь с ангелами и архангелами, с херувимами и серафимами.

Далее творится главное воспоминание – той самой ночи, когда Христос был предан или, как священник произносит в молитве, «паче же Сам Себе предающе» (Сам Себя предал). В ту ночь на Тайной Вечере Иисус вознес славу и благодарение Богу-Отцу, а затем преподал Себя в жертвоприношении хлеба как таинство Тела, за нас ломимого, и вина – таинство Крови, за нас и за многих пролитой, в знак Нового и Вечного Завета.

Божественная литургия – это жертва благодарения, которую Церковь совершает в воспоминание Иисуса Христа силою Духа Святого. Через участие в ней мы становимся причастны жизни Христа: Его крестным мукам и смерти, погребению, славному воскресению и восхождению на небеса, пребыванию одесную во Славе Отца и, наконец, Его второму пришествию. Постепенно мы приближаемся к моменту Причащения, но разговор об этом следует начинать с молитвы «Отче наш».

К Колоссянам • глава 1 стихи 12-18

- 12 Благодарите же Отца, Который сделал вас участниками жребия святых во свете: 13 Он избавил нас от власти тьмы и привел в Царство Сына Своей любви, 14 в Котором наше искупление, прощение грехов.
- 15 Он есть образ невидимого Бога, Первенец, рожденный до всякого творения.
- 16 Ведь это в Нем все было создано на небесах и на земле, видимое и невидимое: престолы, господства, начала и власти – все создано через Него и для Него.
- 17 И это Он – прежде всего, и в Нем все держится,
- 18 и Он же – глава Тела, – Церкви. Он есть начало, Первенец из мертвых, чтобы Ему во всем быть первым.

Перевод архимандрита Ианнуария (Ивлиева)

О чем пели первые христиане

Апостол в неделю 28-ю по Пятидесятнице

Гимну во славу Иисуса Христа, который воспевался Церковью в самые первые десятилетия ее существования, и отрывок которого предлагает нам воскресное чтение, – этому гимну посвящены многие сотни страниц ученых исследований. И не удивительно: это один из тех текстов Писания Нового Завета, которые отражают самое плодотворное время в развитии христианского богословия. В гимнах христиане ранней Церкви воспевали спасительные деяния Божии, которые они усваивали в Крещении и переживали в своей новой жизни во Христе.

Вот что удивительно, безотносительно к содержанию гимна, – удивителен сам факт его существования, который наводит на некоторые размышления. Мы видим, что Церковь в то далекое апостольское время не только интенсивно жила новой жизнью в Духе, в ней не только развивалось высокое богословие, но она выражала свою радость обновления в поэтическом и литургическом творчестве, она создавала и пела гимны, прославляя в них Бога и Спасителя! Книги Нового Завета свидетельствуют нам об этом творчестве: Песнь Богородицы («Величит душа Моя Господа»), Песнь праведного Симеона («Ныне отпускаеши»), Пролог Евангелия от Иоанна («В начале было Слово»), многочисленные гимны, рассыпанные по посланиям апостола Павла и Книге Откровения... В последующие века – бесчисленные прекрасные песнопения, которые вместе с ветхозаветными псалмами доныне украшают наши богослужения. И вдруг... все оборвалось. В Церкви иссякло творчество, она больше не находит поэтических слов, в которых она могла бы выразить свои чувства и мысли. И произошло это не вчера. Вот уже несколько столетий Церковь лишь заученно повторяет старые прекрасные песни. Не заставляет ли этот факт задуматься над тем, что с современными христианами происходит что-то неладное?..

Но обратимся к нашему тексту. Он начинается с призыва возблагодарить небесного Отца за то, что Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в Царство света. Власть тьмы и власть света, сыны тьмы и сыны света – эти образы в Священном Писании описывают два противостоящих друг другу состояния человека. Одно – погруженность в мирское и преходящее. Другое – устремленность в божественное и нетленное. Человек, конечно, может и должен устраивать свою жизнь в этом мире. Но найти в нем смысл, цель, уверенность и покой человек, неся на себе груз греха, никогда не сможет. И это понятно, так как человек сотворен по образу своего Создателя. И при всей греховной искаженности своей природы он будет всегда тосковать по своему Первообразу, по Богу.

Тщетны поиски опоры своей жизни в бесчисленных кумирах и идолах этого мира. Они могут быть откровенно низменными, могут принимать возвышенный вид, но всегда останутся опорами ложными. Мир, не спрашивая че-

ловека, держит его в постоянной зависимости от всяческих «престолов, господств, начал и властей», будь то законы природы, будь то законы социальной жизни...

Но человек в поисках себя и смысла своего существования часто и сам осложняет себе жизнь многочисленными зависимостями, в которые он дает себя увлечь. Он жаждет Бога, но «тьма века сего» слепит ему взор, и он добровольно отдает себя в рабство всяческому ложному «богам» – в природе и в обществе, в семейной и личной жизни, в низменных страстях и в высоких идеях, в науке, в искусстве и даже в религии. При этом он утрачивает свою связь с Богом, источником его жизни, и в его душе гибнет то, что, собственно, делает его живым. Послание к Колоссянам напоминает об этой опасности. Власть мира со всеми его идолами над человеком, в конечном счете, есть порабощение. И под этой сатанинской властью находились бы мы все, если бы не то избавление, которое принесло людям пришествие в мир Сына Божия, Его искупительная смерть, спасительное воскресение и введение нас, верующих, в Царство Света.

Благодарение Богу Отцу за Его благодатный дар избавления выливается в торжественную песнь, прославляющую Сына Его любви – Иисуса Христа. Гимн Христу как началу и цели всего творения – одна из вершин новозаветного богословия.

«Приблизилось Царствие Божие», – такое Евангелие провозгласил миру Иисус Христос. Это Сам Иисус Христос приблизил Бога миру, сделал недоступного Бога доступным. Это в Нем мы прозреваем «образ невидимого Бога».

Более того, Иисус Христос – выше всего творения, Он – начало всего. Все на небе и на земле сотворено через Христа и во Христе. Все космические силы судьбы, все, что нам грозит гибелью, во Христе лишается своей власти, ибо все создано в Нем и подчинено Ему.

Более того, во Христе творение не только имеет свое начало, но обретает свой смысл и цель. Все направлено к Нему и все для Него сотворено.

Более того, Христом все держится, все не распадается: Он – устрояющий и объединяющий принцип всего мироздания, которое благодаря Ему становится гармоничным космическим Телом, управляемым главой – Христом. И это господство Христа над миром проявляется в Церкви, в которой Его власть становится присутствующей реальностью.

Более того, во Христе как Начале заложено будущее, ибо Христос есть не только Первенец в творении, но также Первенец из мертвых.

Он – Первый во всех отношениях. Без Него я – ничто. Только в Нем и только с Ним я – живу!

От Луки • глава 17 стихи 12-19

- 12 В то время, когда входил Иисус в некое селение, вышли Ему навстречу десять человек прокаженных, которые, став поодаль, **13** возвысили голоса: «Иисусе, Наставник, помилуй нас!»
- 14 И Он, увидев их, сказал: «Ступайте, покажитесь священникам!» И было, пока они шли, проказа оставила их.
- 15 А один из них, увидев, что исцелен, возвратился, громким голосом славя Бога, **16** и пал ниц к ногам Иисуса, изъявляя Ему свою благодарность; и это был самарянин.
- 17 И сказал на это Иисус: «Разве не десять человек избавлены от проказы? Где же девять? Ужели никого не нашлось, **18** кто возвратился бы воздать славу Богу, кроме этого иноплеменника?»
- 19 И сказал Он ему: «Встань, иди; твоя вера тебя спасла!»

Перевод Сергея Аверинцева

Когда совершается чудо

Евангелие на Литургии в неделю 29-ю по Пятидесятнице

Дорога в Иерусалим... Сколько раз за время земной жизни Господь проходил по этой дороге! Однако в Евангелии дорога в Иерусалим это не просто географическое указание, это путь, который ведет нас к храму Христу, во святая святых нашей веры. Это не дорога лирических излияний, это путь, который отмечен страданиями, ранами и переломанными судьбами.

По ней идут десять несчастных, страдающих неизлечимым недугом. Они отвергнуты своим народом, они отвратительны сами себе. Прокаженные, как известно, были обречены на пожизненный карантин, чтобы не заразить других не столько физическим недугом, сколько проклятием, которое знаменовала собой эта болезнь. Под страхом смерти больному вменялось в обязанность при виде людей разрывать на себе одежды и кричать: «Нечист!» (Лев. 13, 46). Случалось, что разгневанные путники забивали их насмерть.

На что рассчитывают эти несчастные, приближаясь ко Христу? Закон строго-настрога запрещает им приближаться, поэтому на расстоянии они вместо предписанного «Нечист!» вопиют к Господу теми словами, на которые еще способны люди, искалеченные жизнью. Это крик души, раздавленной под тяжестью страданий, это молитва псалмопевца, в которой вопль отчаяния и последние проблески доверия и надежды: «Помилуй меня!» В ответ Господь не произносит никаких назиданий о зле и грехе, Он берет это зло на Себя, исцеляя раны, возвращая человеческий облик тому, кто был чудовищно обезображен недугом. Души, сокрушенные отчужденностью и ненавистью, Он согревает Своей любовью.

Как предписано в Законе, Господь повелевает им показаться священникам (Лев. 14, 2-3). Тогда, быть может, отвергнутые вновь будут приняты в общение, отлученные – смогут вернуться в свои семьи. Десять прокаженных послушались слова Учителя. Они отправились в путь и по дороге исцелились. Девять из них полностью удовлетворены, они получили даже сверх того, на что могли рассчитывать. Им в жизни нечего было терять, теперь же они получили все, они кладут в карман хороший куш и исчезают в тумане. Им больше нечего сказать Богу. Они воспользовались Им как люди, которым однажды повезло в лотерее.

Десятый путник был родом из самарян, к которым иудеи относились не лучше чем к прокаженным. Он тоже поступит не так, как ему сказали, к священникам он не пойдет. По дороге он поворачивается на 180°, он обращается в веру, в его жизни происходит решительный поворот! Исцелением его история не кончается, в этот момент для него все только начинается! По пламенной молитве о помощи десять прокаженных получают исцеление, молитва веры и благодарения приносит самарянина спасение: «Встань, иди; вера твоя спасла тебя!» Раны зарубцевались, уродство лица исчезло, его плоть стала вновь как у младенца. Он не просто избавился от болезни, для него начинается новая жизнь, посвящен-

ная восхвалению Господа, ибо ему открылась Божия любовь. Что может сравниться с радостью человека, который испытал на себе эту живую любовь Бога? Через телесное исцеление человек возвращается просто к нормальной жизни. Но когда ты знаешь, что тебя по-настоящему любят, открываются безграничные просторы жизни. Ведь не зря говорят, что любовь наполняет сердце пением, дает душе крылья, возносит к звездам!

Во все времена люди задавались вопросом о чудесах Спасителя. К этому вопросу история десяти прокаженных добавляет удивительный нюанс. Их молитва исполнена, но слова о спасении Господь говорит только одному из них, чей поступок изумляет Спасителя. Бога восхищают ни рука, ожившая вдруг, ни нога вновь окрепшая, ни даже воскресший из мертвых. Только вера и благодарение способны восстановить подлинную связь человека с Богом. Через них молитва

Когда-то они были людьми, но теперь это были чудовища, изувеченные и обезображенные, словно их веками пытали в аду, – страшная карикатура на человека. Пальцы – у кого они еще сохранились – напоминали когти гарпий; лица были как неудавшиеся, забракованные слепки, которые какой-то сумасшедший, играя, разбил и расплющил в машине жизни. Кое у кого этот сумасшедший попросту стер половину лица, а у одной женщины глугие слезы текли из черных впадин, в которых когда-то были глаза.

Джек Лондон. Кулау – прокаженный

обретает силу самого Бога (Мк. 11, 24), и в этот момент не может не совершиться чудо. Вспомним, как прежде чем воскресить Лазаря, Господь воздаст хвалу: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня...» (Ин. 11, 41-42). Благодарение – доминанта подлинной молитвы верующего: искреннее и дерзновенное, оно вызывает к действию всемогущество Бога. Благодарение не только за чудеса прошлого, но также и за будущие чудеса и знамения, которые Господь готовит тем, кто верит в Него и не перестает возносить Ему хвалу.

Если в знаменитой притче фарисей при виде мытаря благодарит Бога за свою чистоту, то здесь самарянин благодарит за очищение. Мы восхваляем Бога не за то, что мы чисты, а за то, что очищены. Он ведет нас от нечистоты к чистоте, от лукавства к праведности, от проказы к благодати. Поэтому самарянин не перестает воспевать Бога, и это благодарение совершается сегодня уже не в каменных стенах ветхого Иерусалима, а в Храме Нового Иерусалима, разрушенного смертью и восстановленного на третий день в Воскресении Христа.

ИЕРЕЙ ДИМИТРИЙ СИЗОНЕНКО

Удивление ангелам

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, который совершается 4 декабря (21 ноября ст. ст.), продолжает тему праздника Рождества Богородицы. В его основе лежит эпизод из древнехристианских апокрифических памятников «История Иакова о рождении Марии, или Протоевангелие Иакова» и «Евангелие Псевдо-Матфея».

В первом из них рассказывается так: «Дитя достигло трехлетнего возраста, и сказал Иоаким [отец Марии]: «Позовите непорочных дев еврейских, и пусть возьмут светильники и зажгут их, и пусть не обращаются назад Дитя, и дух Ее да не отделится от Дома Божия». И девы сделали так, и вошли в Храм. И первосвященник принял Дитя, поцеловал Ее и сказал: «Мария! Господь дал величие имени Твоему во все роды, и в конце дней Господь проявит в Тебе цену искупления сынов Израилевых». И он поставил ее на третью ступень жертвенника, и Господь Бог излил милость Свою на Нее. <...> Мария воспитывалась, как голубица, в Храме Господнем, и принимала пищу из рук ангелов». Средневековые интерпретаторы этого сказания добавляют, что первосвященник (а им провиденциально оказался сам Захария, будущий отец Иоанна Крестителя!) даже ввел Марию в сокровеннейшую часть Храма – во Свята Святых. Пресвятой Деве было предоставлено помещение в одном из зданий, примыкавших к Храму, где Она и воспитывалась до четырнадцатилетнего возраста, считавшегося у древних евреев совершеннолетием.

Конечно же, это апокрифическое сказание оценивается христианами богословами не в историческом плане, но исключительно в богословском, символично-назидательном аспекте. Хорошо известно, что «Святая Святых» Иерусалимского храма было местом, скрытым не только от простых людей, но даже и от рядовых священников. Лишь один раз в год, в День Очищения (праздник «Йом кипур», 10-й день осеннего месяца Тишри), туда входил первосвященник с жертвенной кровью, приносимой им за себя и за «грехи неведения» всего Израиля.

Дева Мария готовилась стать «Одушевленным Храмом» (как Ее называют праздничные песнопения), Богородицей, поэтому Ее чистота и святость не только соответствовали величию Свята Святых, но несравнимо его превышали.

Появление праздника (не ранее VI–VII вв.) вызвано логикой развития христологии (учения о равночестном соединении двух природ воплощенного Логоса) и мариологии (учения о Деве Марии как о Богородице, как о соучастнице дела спасения человечества).

Об этом хорошо пишет о. Александр Шмеман. «В эпоху, когда Церковь в напряжении всех своих духовных сил «возрастала» в понимании Человечества Христа, она не могла не включить в это созерцание образа и Той, от Кого Христос получил Свое Человечество, Свое Тело. Если Своим Храмом Бог отныне избрал Че-

ловека, то в особом и самом буквальном смысле таким Храмом Бога была Дева Мария: «ибо Рожденное от Нее Свято есть». Тем не менее, в основе праздника все-таки «лежит несомненный исторический факт: вхождение Девы Марии, как каждой еврейской девушки, во Иерусалимский храм» (разумеется, только в храмовый «Двор женщин»!). Но в богослужебных текстах праздника это неприметное для современников Марии событие «обрастает постепенно поэтическими или символическими подробностями, подчеркивающими тот смысл, который увидела в нем Церковь. <...> То же самое можно сказать и о других богородичных праздниках».

Иудейский царь Ирод (Герод) Великий, желая заслужить расположение ненавидевшего его народа, проводил между 20–10 гг. до н. э. генеральную реконструкцию Иерусалимского храма (фактически он построил его заново, превратив в одно из чудес света), и можно предположить, что юная Мария вместе с другими непорочными девами ткала из пурпура огромную храмовую завесу. Это единственное, что может более тесно, чем всех других израильтян, связывать Деву Марию с Храмом. Разумеется, никакими историческими фактами это предположение не подтверждается. В любом случае, о великом предназначении этой скромной Девочки никому не было известно, в противном случае ее жизнь оказалась бы под угрозой. Мы прекрасно знаем, как поступил Ирод, этот узурпатор и ставленник римского Сената, узнав о рождении «законного претендента» на иерусалимский престол!

Восточная и западная иконография праздника совпадает в основных чертах. Существуют изображения принесения ангелом пищи и питья Пречистой Деве Марии во Храм, но чаще всего живописуется, с различными вариантами, сцена представления Марии ее родителями первосвященнику, почтительно пред ней склоняющемуся (например, знаменитая фреска преподобного Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире). Особенно многочисленны изображения Марии, самостоятельно восходящей по пятнадцати высоким храмовым ступеням, к вящему удивлению собравшихся в храмовом дворе священников, левитов и простых людей. Там, наверху, пред входом в храмовое Святилище, Ее торжественно встречает благословляющий первосвященник. При этом Дева Мария чаще всего живописуется старше трехлетнего возраста. Ее престарелые родители стоят у подножия лестницы вместе со всеми или же следуют за девочкой, или даже (что противоречит апокрифическим сказаниям) помогают Ей взойти вверх по ступеням.

Текст: Юрий РУБАН, к. и. н., кандидат богословия
 Фото: Реконструкция Иерусалимского Храма
 времен Ирода Великого

От архиерея к архиерею

От апостолов до наших дней не прекращается преемство епископской благодати, которую принимает каждый архиерей в Таинстве хиротонии. Без пяти лет юбилей архиерейского служения нашего Владыки 30 декабря 2007 года послужил поводом для небольшого «генеалогического» исследования.

СЕРГЕЙ ФИРСОВ ДОКТОР ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР СПбГУ

История епископских хиротоний, безусловно, неотъемлемая и важная часть церковной истории. Эта важность проявляется не только в «формальном», т. е. фактологическом знании «дат и имен», но и в ином – уяснении роли Провидения в жизни и судьбе посвящаемого. Святой Игнатий Богоносец писал, что епископ в Церкви носит образ Самого Бога, занимая в общине то место, которое Христос занимал на Тайной Вечере. Церковная иерархия – есть церковная власть, призванная к служению любви и всегда представляемая во времени определенным архиереем. Исследовать историю жизни архиерея как архиерея, думается, невозможно без того, чтобы понять – через кого в чреде поколений он получил посвящение. Подобные исследования лучше многих абстрактных рассуждений позволяют понять, что в человеческой судьбе не бывает случайностей, что Божий Промысл – великая реальность.

В год сорокапятилетия хиротонии владыки, думается, стоит упомянуть о тех, кто участвовал в его хиротонии, проследить – от кого они сами приняли благодать епископства. Представляет интерес и то, насколько епископы, участвовавшие в хиротонии владыки Владимира, равно как и хиротонисавшие хиротонисавших его, были связаны с Санкт-Петербургом.

Патриархи Алексей I и Григорий IV

Итак, 30 декабря 1962 года за Божественной литургией в Трапезном храме Троице-Сергиевой Лавры архимандрит Владимир был рукоположен во епископа Звенигородского, викария Московской епархии Святейшим Патриархом Алексием (Симанским; 1877–1970), возглавлявшим хиротонию, а также митрополитом Пименом (Извековым), будущим Патриархом, архиепископом Ярославским и Ростовским Никодимом (Ротовым; 1929–1978), архиепископом Сурожским Антонием (Блумом; 1914–2004) и епископом Венским и Австрийским Филаретом (Денисенко; 1929). И Патриарх Алексей, и митрополит Пимен, и архиепископ Никодим в разные годы были связаны с Петербургской-Петроградской-Ленинградской епархией. Святейший Алексей, ближайший помощник Патриарха Сергия (Страгородского; 1867–1944), с 1932 года и до своего избрания на Патриарший престол был митрополитом Ленинградским, эту же кафедру в 1961–1963 годах занимал и владыка Пимен, которого сменил ставший к тому времени митрополитом владыка Никодим. Их хиротонию (соответственно в 1957 и в 1960 годах) также возглавлял Патриарх Алексей.

К тому времени Святейший был старейшим архиереем Русской Церкви, получившим епископское посвящение в 1913 году. Его хиротонию возглавлял прибывший в Россию на празднование 300-летия Дома Романовых Патриарх Антиохийский и всего Востока Григорий IV (Хаддад; 1859–1928). Патриарх Григорий IV был знаком с духовным наставником о. Алексия (Симанского) – архиепископом Новгородским Арсением (Стадническим; 1862–1936), который и пригласил в Новгород высокого гостя. Вместе с Патриархом в хиротонии принял участие архиепископ Арсений и епископы: Никон (Рождественский; 1851–1918), Евсевий (Гроздов; 1866–1929), Иоанникий (Дьяков) и Вениамин (Казанский; 1873–1922). Не имея возможности проследить хиротонию Антиохийского Патриарха и решая задачу исследования хиротонии русских архиереев, обратим внимание на двух архипастырей, принимавших участие в таинстве: архиепископа Арсения и епископа Вениамина.

Митрополит Арсений и священномученик Вениамин

Будущий митрополит, владыка Арсений на Поместном Соборе 1917–1918 годов был одним из трех кандидатов на Российский Патриарший престол, а владыка Вениамин (Казанский) весной 1917 года свободным голосованием клира и мирян Петроградской епархии был избран архиепископом Петроградским и Ладужским, в том же году получив и сан митрополита. Спустя пять лет, обвиненный в сопротивлении изъятию церковных ценностей, владыка оказался под арестом; его предали суду и в августе 1922 года – расстреляли. Лишь в 1990 году его «дело» пересмотрели и прекратили – «за отсутствием состава преступления». А два года спустя митрополит Вениамин был причислен к лику святых как священномученик, став небесным покровителем Санкт-Петербурга. Епископская хиротония владыки Арсения состоялась в феврале 1899 года в храме Христа Спасителя. Будучи тогда ректором Московской Духовной академии, владыка получил титул епископа Волоколамского, третьего викария Московской епархии.

Священномученик Владимир

В тот период времени митрополитом Московским был владыка Владимир (Богоявленский; 1848–1918), который и возглавил хиротонию архимандрита Арсения. В дальнейшем, после смерти в ноябре 1912 года митрополита Антония (Вадковского; 1846–1912), митрополит Владимир

возглавил Санкт-Петербургскую/Петроградскую кафедру, пробыв в Северной столице в течение трех лет и в ноябре 1915 года получив в управление Киевскую кафедру. Убитый в январе 1918 года рядом с Киево-Печерской Лаврой, владыка Владимир стал одной из первых жертв антицерковных гонений. В 1992 году он был канонизирован Архиерейским Собором РПЦ как священномученик. Провиденциально, что канонизирован сщмч. Владимир был в то же время, что и сщмч. Вениамин, чью епископскую хиротонию в 1910 году возглавлял митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский).

Митрополит Исидор

Хиротонию владыки Владимира (Богоявленского) летом 1888 года возглавлял митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Исидор (Никольский; 1799–1892), в то время – старейший иерарх Русской Церкви, годом раньше (1887) хиротонисавший и Антония (Вадковского). Этот иерарх возглавлял столичную митрополию более 32 лет, родившись в эпоху Императора Павла I и скончавшись за два года до воцарения последнего российского самодержца. Владыка Исидор принял таинство хиротонии в октябре 1834 года в Чудовом монастыре Москвы от рук выдающегося церковного деятеля Русской Церкви имперского периода – святителя Филарета (Дроздова; 1782–1867). Свое архипастырское служение владыка Исидор начал как епископ Дмитровский, викарий Московского святителя.

Святитель Филарет

Свою славу выдающегося церковного администратора и богослова хиротонисавший владыку Исидора (Никольского) свт. Филарет приобрел в Санкт-Петербурге, с церковной и политической жизнью которого связаны многие годы его жизни. Именно он стал первым действительным доктором богословия в России (в 1814), являясь в то время ректором столичной Духовной академии. В столице же, 23 июля 1817 года, по представлению митрополита Новгородского, Санкт-Петербургского, Эстляндского и Финляндского Амвросия (Подобедова; 1742–1818), он был назначен епископом Ревельским, викарием Санкт-Петербургской епархии, оставаясь и далее ректором академии. А вскоре, 5 августа, в Троицком соборе Александро-Невской Лавры митрополитом Амвросием, возглавившим хиротонию, будущий святитель был рукоположен во епископа.

Разговор об апостольском преемстве можно было бы продолжить и далее, но, думается, сказанного достаточно для того, чтобы сделать некоторые заключения. Среди тех, кто таинством хиротонии оказался связан с митрополитом Владимиром – причем удаляясь только лишь на 150 лет в глубь времен, – и великие богословы (свт. Филарет), и священномученики (митрополиты Владимир и Вениамин), и Патриархи (Алексий I и Пимен).

Если представить сказанное в виде краткой формулы, то придется сказать, что преемственно связанные таинством хиротонии с владыкой Владимиром архиереи в большинстве случаев были и его предшественниками в качестве Санкт-Петербургских иерархов. Это ли не лишнее доказательство действия Провидения в истории, не только рационально понимаемой, но и чувствуемой религиозно!

Фото из архива протоиерея Владимира СОРОКИНА

АМВРОСИЙ (Подобедов)

Митрополит Новгородский,
Санкт-Петербургский,
Эстляндский и Новгородский
Хиротония 1778

ФИЛАРЕТ (Дроздов)

Митрополит Московский
Хиротония 1817

ИСИДОР (Никольский)

Митрополит Новгородский
и Санкт-Петербургский
Хиротония 1834

ВЛАДИМИР (Богоявленский)

Митрополит Московский
Хиротония 1888

ГРИГОРИЙ IV (Хаддад)

Патриарх Антиохийский
и всего Востока

ЕВСЕВИЙ (Гроздов)

Епископ

АРСЕНИЙ (Стадницкий)

Архиепископ Новгородский
Хиротония 1899

ПИМЕН (Извеков)

Митрополит Ленинградский
и Новгородский

АЛЕКСИЙ I (Симанский)

Патриарх Московский
и всея Руси
Хиротония 1913

ВЛАДИМИР (Котляров)

Епископ Звенигородский
Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладожский
Хиротония 30 декабря 1962

«Епископа да поставляют два или три епископа» —

гласит 1-е Правило святых апостолов. Преемство епископской благодати, идущее от апостолов, — отсюда термин «апостольское преемство», — издревле обеспечивается в Православной Церкви через Таинство рукоположения (хиротонии). Если рукоположения пресвитеров и диаконов совершаются епископом единолично, то хиротония во епископа возможна при участии не менее двух его будущих собратьев. На практике в этом торжественном священнодействии, совершаемом не столь уж часто по сравнению с другими Таинствами Церкви, соучаствует пять-шесть и более епископов, нередко во главе с Предстоятелем Поместной Церкви (Святейшим Патриархом) или видным представителем собора епископов.

АНТОНИЙ
(Вадковский)

Митрополит
Санкт-Петербургский
Хиротония 1887

ВЕНИАМИН
(Казанский)

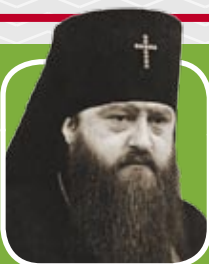
Епископ Гдовский, викарий
Санкт-Петербургской епархии

Епископ
ИОАННИКИЙ
(Дьяков)

Епископ
НИКОН
(Рождественский)

НИКОДИМ
(Ротов)

Архиепископ
Ярославский и Ростовский

АНТОНИЙ
(Блум)

Архиепископ Сурожский

ФИЛАРЕТ
(Денисенко)

Епископ
Венский и Австрийский

Протоиерею Сергию Куксевичу – 50

Фото: Юрий КОСТЫЛОВ

16 октября личному секретарю митрополита Владимира протоиерею Сергию Куксевичу исполнилось 50 лет.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II наградил отца Сергия орденом Преподобного Серафима Саровского III степени.

Открывая прием, устроенный в Сине-м зале Епархиального управления по случаю юбилея своего верного многолетнего помощника, владыка Владимир сказал:

«В первый раз я увидел будущего отца Сергия на одной из церковных конференций в Москве, которую он обслуживал в числе других воспитанников Московской Духовной семинарии. Тогда мы называли его Сергеем Ивановичем. В перерывах между заседаниями, когда все отдыхали, он почти в полном одиночестве добросовестно готовил документы и бумаги к следующему заседанию. Вот тогда-то я, как говорят в народе, и положил на него глаз, и сказал себе: «Это будет образцовый служитель Русской Православной Церкви. Если он, будучи воспитанником, так быстро и аккуратно один обслуживает всю конференцию, то можно себе представить, какой будет порядок, когда ему будут даны более широкие полномочия». И я пригласил Сергея Ивановича по окончании семинарии к себе Епархию, – тогда я служил в Краснодаре. Дел было много, в том числе очень срочных и трудных. Сергей Иванович очень много помогал и мне, и другим священнослужителям, которые к нему обращались.

Много раз я слышал лестные отзывы от других архиереев о том, что у нас и в Епархиальном управлении, и в архиерейском доме – полный порядок, которым мы обязаны вам, отец Сергий, и вашей матушке Ольге».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II направил отцу Сергию поздравление, в котором с особой теплотой отмечены его богатый административный опыт, рассудительность, твердость и верность к славе Божией.

Эти качества снискали юбиляру любовь и уважение многих как церковных, так и светских людей. «Вы вносите весомый вклад в возрождение церковной жизни града Святого Петра и всей Епархии, трудитесь в Епархиальном управлении, принимаете активное участие в проведении общецерковных и иных общественно значимых событий... Весьма отрядно видеть, что ваше разнообразное служение неизменно приносит добрые плоды», – говорится в

Губернатор Ленобласти Валерий Сердюков наградил отца Сергия медалью «За вклад в развитие Ленинградской области»

поздравлении Святейшего. На имя отца Сергия также поступили поздравления от губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, губернатора Ленинградской области Валерия Сердюкова, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Георгия Полтавченко, ректора Санкт-Петербургских Духовных школ архиепископа Тихвинского Константина, а также от многочисленных церковных клириков и мирян.

Протоиерею Михаилу Юримскому – 75

В престольный праздник Покрова Пресвятой Богородицы 14 октября клир и прихожане Покровского собора Гатчины пришли поздравить настоятеля протоиерея Михаила Юримского с 75-летием. Праздничное богослужение возглавил vikarий Санкт-Петербургской епархии епископ Петергофский Маркелл, который огласил поздравление, направленное отцу Михаилу митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Владимиром. В нем, в частности, говорится: «Мы высоко ценим Ваше преданное служение на благо Русской Православной Церкви, которое вы несете в городе Гатчина в течение многих лет. Вашими усердными трудами восстанавливается одна из главных святынь Гатчины – Покровский собор. Всемиловитый Господь ущедрил Вас Своею силою, «совершаемой в немощи» (2 Кор. 12, 9), а главное, любовью и поддержкой собратьев и прихожан для несения высокого, плодотворного и полезного пастырского служения».

Фото: Юлии КОСТЫЛОВ

Протоиерею Александру Зелененко – 50

31 октября 50-летний юбилей отметил председатель Отдела религиозного образования и духовного просвещения Санкт-Петербургской епархии, клирик Спасо-Парголовского храма протоиерей Александр Зелененко. В Сinem зале Епархиального управления состоялась праздничная трапеза по случаю юбилея. Свое поздравление отцу Александру направил митрополит Владимир: «Самоотверженная деятельность на благо Церкви, которую вы осуществляете на ниве православного просвещения в нашей Епархии, находит благодарный отклик среди широкого круга людей, желающих обрести подлинное знание основ христианского учения, православной молитвы и церковной культуры. Мы высоко ценим ваше преданное служение, которое собирает людей под церковный кров, чтобы они приобщались во истину доброго источника Премудрости Божией.»

Фото: Юлии КОСТЫЛОВ

Помочь пройти через страх

1 ноября в поселке Песочный при храме преподобного Серафима Саровского в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий была освящена часовня в честь иконы Божией Матери «Всецарица».

Фото: Юрий КОСТЫЛОВ

Пантанасса дарит исцеление

Икона Божией Матери «Всецарица», по имени которой была названа часовня, считается во всем мире исцелительницей от раковых болезней. Само название говорит о ее особой, всеобъемлющей силе и благодати. Древнейшая чудотворная икона «Всецарица» (Пантанасса) находится на Святой Горе Афон возле восточной колонны соборного храма Ватопедской обители. Она написана в XVII веке и является благословением известного на Афоне старца Иосифа Исихаста своим ученикам. В XVII веке икона была списана греческим монахом, вывезена с Афона и постепенно стала известна во всем мире как исцелительница от одной из самых страшных болезней современности. Известно и о поразительных случаях помощи «Всецарицы» в России. Протоиерей Артемий Владимиров, настоятель церкви Всех Святых в Красном Селе, где и находится чудотворный список с Афонской иконы, рассказывает: «В 1996 году мы служили молебен перед «Всецарицей» в детском онкологическом отделении на Каширском шоссе. После молебна детки приложили свои го-

ловки к святой иконе. Вскоре врачами были зафиксированы неожиданные изменения к лучшему в течении их болезни. Они были настолько заметны, что дело невозможно было объяснить лишь влиянием лекарств». Акафист иконе Божией Матери «Всецарица» переложен с греческого оригинала. В нем содержится множество прошений к Богородице, которая именуется «Губительницей раковой язвы», «Тайной сладостью люте страждущих».

Уповаю на защиту

Часовня в честь иконы Божией Матери «Всецарица» при храме преподобного Серафима Саровского в Российском научном центре радиологии и хирургических технологий в поселке Песочный возведена в память умерших от онкологических заболеваний и в помощь страждущим. Сооружена часовня на средства благотворителей. Инициатор строительства – директор Российского научного центра радиологии, академик РАН Анатолий Гранов. «Храм на территории больницы нужен и больным, и здоровым, – говорит он. – Вера и наука взаимно дополняют друг друга. Мы лечим тело, здесь будут лечить дух».

www.aquaviva.ru

- самая полная ежедневно обновляемая лента новостей о жизни Санкт-Петербургской епархии
- анонсы и объявления
- содержание текущего номера журнала «Вода живая» и архив вышедших номеров в формате pdf

Если вы знаете о том, что произошло или должно произойти на вашем приходе, вашей улице, в вашем районе, и считаете, что это будет интересно читателям «Воды живой», звоните по телефону 8 (962) 716-78-46 или пишите по адресу: news@aquaviva.ru

На месте заключения Столбовского мира установлен Поклонный крест 4 ноября, по случаю праздника Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства, у деревни Столбово был установлен и освящен поклонный крест. Освящение совершил иерей Сергей Филонов, настоятель Церкви Иова Многострадального в Тихвине. Крест установлен на том самом месте, где в 1617 году был подписан Столбовской мир со шведами, который официально положил конец Смутному времени. Договор о мирном соглашении был подписан перед списком с иконы Тихвинской

Божией Матери, позднее она получит название Столбовской. Икона специально была доставлена из Новгорода, так как наши послы поставили условие: мир будет подписан только перед образом иконы Божией Матери. Высота Креста от основания составляет 3 метра 90 сантиметров, по одному сантиметру на каждый год, прошедший со дня заключения мира. Общая высота Креста составляет более пяти метров. Крест изготовлен из дерева, стоит он на холме между двумя ручьями: Кровавым, названным так из-за того, что во время войны вода в ручье была красной от крови, и Беседным.

Чин освящения часовни 1 ноября совершил епископ Петергофский Маркелл в сослужении благочинного Сестрорецкого округа протоиерея Сергия Коломийца, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского в Песочном протоиерея Игоря Филина.

Владыка Маркелл зачитал присутствующим послание Патриарха Алексия II: «Построена часовня, в которой всегда будет гореть лампада церковной молитвы. Здесь будут совершаться богослужения, а сотрудники, пациенты и их родные и близкие получат духовную помощь, утешение и поддержку, дабы жить по правде Божией». «Нет необходимости отвечать на вопрос, ради чего и во имя чего мы здесь находимся, — сказал владыка Маркелл. — Потому что подсознательно понимаем — так надо! Мы сейчас реально чувствуем связь с теми, кто оставил этот мир, их молитву о нас, грешных, недостойных. Нуждаются они и в наших воспоминаниях. Молитвенно просим у Божией Матери заступления за них и уповаем на Ее защиту».

«Страдания могут быть очистительными»

Строительство часовни было начато в конце апреля 2007 года. Закладной камень был освящен настоятелем храма преподобного Серафима Саровского в Песочном протоиереем Игорем Филиным. Часовня построена из железобетонных блоков, оформлена в стиле модерн. Возведением здания занималась строительная компания «Карпаты».

Часовня расположена перед самым входом в центр радиологии. Протоиерей Игорь Филин отмечает, что такое расположение неслучайно: «Переступить порог этой клиники с твердым сердцем и отсутствием смятения в душе удаётся немногим. Часовня — первое, с чем больные встречаются у входа на территорию центра. Она дарит надежду и объясняет, что жизнь не кончается. И страдания могут стать очистительными».

«Диагноз «онкология» — это звонок, после которого время меняет свое течение, исчисляется уже не годами, а часто месяцами. — говорит протоиерей Игорь Филин. — Это замыкает жизнь в строго определенные рамки. Большой человек не может пробиться через страх. Он вдруг осознает: можно было жить без Бога, но умереть без Бога нельзя».

Именно в этот переломный момент пациентам клиник очень необходима помощь священнослужителей и участие в их судьбе сестер милосердия.

«Вера и милосердие»

Сестричество при храме преподобного Серафима Саровского в Песочном создавалось постепенно. В 1991 году, после второго обретения святых мощей прп. Серафима Саровского, храм был возвращен верующим. Начала налаживаться приходская жизнь. И тогда внимание прихожанок привлекли две онкологические клиники.

В НИИ онкологии добровольных помощниц встретил очень добро-

желательный прием. Главный врач онкологического института (в те годы им был Владимир Гербертович Прейс) принял волонтеров с распростертыми объятиями. С его помощью удалось переоборудовать под часовню бывшее здание справок при больнице. А со временем было получено разрешение на его перестройку. Так при НИИ онкологии появилась часовня святых бессребреников Космы и Дамиана. Стали постоянными дежурства от прихода, во время которых сестры не только

Вскоре Приходу удалось получить еще одно здание, граничащее с церковной землей. В нем начали селиться сестры. В 2000 году в день святой мученицы Татианы деятельность сестер милосердия и их уход за больными получили одобрение митрополита Владимира. Он благословил создание общины «Веры и Милосердия». Сейчас при храме преподобного Серафима Саровского в Песочном трудится двенадцать сестер, восемь из них постоянно проживают в общине.

Фото: Юлии КОСТЫГОВ

отвечают на вопросы больных, беседуют с их родственниками, но и подготавливают желающих к Исповеди, Причастию, Соборованию и Крещению. Священнослужители храма преподобного Серафима Саровского в Песочном несколько раз в неделю служат в часовне молебны.

В ближайшее время силами сестер в новопостроенной часовне будут организованы ежедневные дежурства, во время которых будет читаться акафист Божией Матери «Всецарица» с помятием о здравии болящих.

Светлана АКСЕНОВА

В РНБ прошла выставка рукописных Евангелий

Этой выставкой в главном здании Российской национальной библиотеки завершилось празднование 950-летия самого раннего памятника древнерусской книжности — Остромирова Евангелия (см. «ВЖ» № 6 за 2007 год).

В день открытия выставки, 29 октября, посетители могли увидеть подлинник Остромирова Евангелия. Обычно в Рукописном отделе исследователям выдают лишь факсимильное издание, потому что хранение манускрипта требует определенной температуры и влажности. По этой причине и на сей раз Ост-

ромирово Евангелие было лишь на несколько часов выставлено для общего обозрения. Всего на выставке было представлено 64 рукописных книжных памятника. Для тех, кто не смог побывать на выставке, создана интернет-версия каталога www.nlr.ru/exib/gospel/ Открытие выставки было приурочено к началу работы ежегодных чтений, посвященных памяти заведующего Сектором древнерусских фондов РНБ В.М. Загребина, в которых по традиции приняли участие видные специалисты по славянской филологии, палеографии и археографии, а также деятели образования и культуры.

Без диплома ты – букашка, а с дипломом?...

В перспективе реформы образования новую актуальность обретает вопрос о признании дипломов Духовных учебных заведений. Проект соответствующих поправок в закон об образовании обсуждается в Думе. В начале ноября на встрече с лидерами мусульман Президент РФ Владимир Путин выступил за право Духовных учреждений выдавать дипломы государственного образца. Своими размышлениями на эту тему с нашим корреспондентом поделился иерей Владимир Хулап, референт Санкт-Петербургского филиала ОВЦС МП.

Фото: Михаил ИВАШКЕВИЧ

По роду своей деятельности мне часто приходится общаться с иностранцами, интересующимися общественно-политической ситуацией в России. Недавно один профессор западного университета, задал вопрос о том, существует ли в нашей стране религиозная дискриминация. Наверное, он удивился моему ответу, – но я ничуть не покривил душой, сказав, что и через двадцать лет после начала перестройки ей продолжает подвергаться РПЦ – в области ее богословского образования. В советское время государство уделяло этой сфере большое внимание, помня крылатые слова «кадры решают все». Поступить в семинарию, имея высшее светское образование, было практически невозможно – единичные исключения «пробивались» архиереями на самом высоком уровне. Власть стремилась к тому, чтобы немногочисленные Духовные учебные заведения выпускали послушных, но недалеких «попов», согласно тогдашней расхо-

Армия и Церковь обсудили вопросы взаимодействия

В Институте МВД 30 октября прошла конференция «РПЦ и духовно-нравственное воспитание военнослужащих и сотрудников правоохранительных учреждений». Организовал ее Епархиальный отдел по взаимодействию с вооруженны-

ми силами. Торжественный молебен совершил епископ Петергофский Маркелл. Владыка обратился к военнослужащим: «Мы выбрали определенный путь, крест, который несем по жизни. Ради чего мы идем под шквальный огонь, на жертвы и мучения? Во имя правды, во имя жизни, во имя Бога».

Заседание координационного совета

В храме свв. ап. Петра и Павла при РГПУ имени Герцена состоялась очередная встреча Координационного совета при Епархиальном отделе по делам молодежи. Гостем собрания стал иерей Владимир Хулап, референт петербургского филиала ОВЦС, который рассказал ребятам о структуре Русской Православной Церкви. Также на встрече прошла презентация Центра апологетических исследований.

жей присказке, знающих только две книги — требник и сберкнижку. С началом 90-х ситуация изменилась, и в настоящее время система образования РПЦ стала кардинально иной. Открыты десятки семинарий и училищ, Учебный комитет регулярно проводит инспекционные проверки уровня учебных программ, оснащенности библиотек, степени подготовки студентов. Однако препоны, которые ставило государство образовательной системе Церкви, не исчезли, но лишь приобрели более «демократичные» формы.

Представьте себе ситуацию: студента, окончившего Духовную семинарию и академию, защитившего кандидатскую диссертацию, а может быть и получившего докторскую степень по теологии в западном университете, приглашают преподавать в светский российский ВУЗ или школу. Однако в отделе кадров разводят руками — у него, оказывается, только среднее образование, ведь наше государство ни один из этих дипломов не признает.

Несколько лет назад с большим трудом, преодолевая противодействие тех, кто еще недавно преподавал воинствующий «научный атеизм», а сейчас гордо именуется «религиоведами», был принят государственный стандарт по специальности «теология». Это сделало возможным открытие кафедр и факультетов богословия в государственных и негосударственных ВУЗах, которых в настоящее время насчитывается около сорока. Однако проблема с признанием дипломов Духовных учебных заведений

до сих пор так и не решена. Студент-троечник какого-нибудь Тунгусско-метеоритского института та же процесс в глазах государства оказывается на более высокой степени, чем маститый профессор Духовной академии.

Очевидно, что из сложившейся ситуации есть три выхода. Первый, устраивающий определенные круги в Министерстве образования, но не Церковь, — оставить все как есть. Второй — провести лицензирование и аккредитацию всей системы духовного образования в соответствии с госстандартом «теология». Однако в нем находится ряд требований, априори недостижимых для подавляющего большинства Духовных учебных заведений — в частности, наличие в штате определенного, причем довольно высокого, процента преподавателей с признанными государством кандидатскими и докторскими степенями. И, наконец, третий и самый логичный путь — признать на государственном уровне дипломы, выдаваемые в наших семинариях и академиях.

Именно об этом заявил 21 октября в стенах МДА первый вице-премьер Дмитрий Медведев: «Выглядит странно и несправедливо, когда те, кто окончил Духовные высшие учебные заведения, не имеют права госпризнания своего документа». Компромисса в этой области можно достичь следующим образом: «Считаю, что необходимо рассмотреть законопроект, касающийся внесенных изменений в основной закон об образовании. Такой законопроект при

этом должен устраивать как государственные образовательные органы, так и представителей духовного образования». Этот шаг государственной власти, хотя и запоздавший лет на десять-пятнадцать, можно только приветствовать.

Ведь никакие красивые слова об

отделении Церкви от государства не могут скрыть очевидную и бессмысленную сегрегацию, деление людей на два сорта — «с бумажкой», на которой изображен двуглавый орел, и без нее.

Иерей Владимир ХУЛАП

на правах рекламы

**ЕЖЕГОДНЫЙ
ОФИЦИАЛЬНЫЙ
СПРАВОЧНИК**
Санкт-Петербургской епархии

Новая книга
об иконописи
в серии
«Зримая истина»

БОЖЬЯ КОРОВКА
иллюстрированный детский
православный журнал

**ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛАДАН**

Оптовая, розничная и Интернет-продажа православной литературы. Доставка по СПб и области. Первый в Санкт-Петербурге

ПРАВОСЛАВНЫЙ БУКИНИСТ

Склад-магазин:

СП-б, ул. Решетникова, 13

тел.: (812) 388 59 89

e-mail: publishing@MobyPrint.ru

www.LadanSpb.ru

В Царском Селе дружили семьями

Вторая встреча православных семей из Петербурга и Севастополя прошла 5 ноября в Царскосельском Феодоровском государевом соборе. Паломники совершили крестный ход, молебен святым царственным мученикам, поклонились Феодоровской иконе Божией Матери. Гости посетили нижний пещерный храм преподобного Серафима Саровского и последнюю резиденцию российского Императора — Александровский дворец.

Встреча с читателями в гостях у «Буквоеда»

10 ноября в книжном супермаркете «Буквоед» на Восстания состоялась встреча журнала «Божья Коровка» со своими маленькими читателями. «Божья Коровка» провела игры и конкурсы с ребятами. Также состоялось награждение победителей конкурса рисунков на тему «Портрет Божьей Коровки» и объявлена тема нового конкурса для юных художников. В заключении встречи все желающие смогли поучаствовать в создании коллективной картины-аппликации. Каждый участник встречи получил на память понравившийся выпуск журнала.

Задача – сохранить

15 ноября Государственный музей истории религии отметил 75-летие. Это старейший и крупнейший светский музей в России, занимающийся изучением, хранением и экспонированием памятников истории различных религий от древности до наших дней. Фонды музея насчитывают более 180 тысяч единиц хранения, здесь можно познакомиться с любыми религиозными традициями и воззрениями. Корреспондент «ВЖ» попыталась выяснить, что директор музея Борис АРАКЧЕЕВ думает о музее, истории и религии.

Фото: Станислав МАРЧЕНКО

– Музей был открыт как учреждение при Академии наук. В 1961 году он был передан в ведение Министерства культуры. Традиция и потенциал музея как научного центра сохранялся – это уникальное учреждение не только для России, но и для всего мира, где была возможность изучать религию как часть культуры. В уникальной библиотеке сохранились коллекции западных старопечатных книг, памятники русской пе-

чати XVI–XVII вв. Коллекция позволила сохранить культурное достояние, связанное с религией, в то время, когда на всех остальных «фронтах» с религией боролись.

– С чем связан переход в ведение Министерства культуры – с вопросом сохранности коллекций?

– В документах, которыми мы располагаем, не была указана причина. Думаю, сохранность коллекций имела значение и с

точки зрения хранения, и с точки зрения учета, и с точки зрения экспонирования. Академия наук этим не занималась. В 1930-е, годы атеистического разгула, музей был организован «под крылом» Академии наук, чтобы повысить его статус. Только под такой защитой можно было изучать религию. К музеям в те годы было совсем другое отношение: коллекции многих музеев именно в то время понесли утраты, музеи больше разорялись, чем создавались. Так что правомернее будет вопрос, не почему музей «ушел» из Академии наук, а почему именно там был организован. И потом, обычно музеи организуют, когда есть какая-то коллекция. А поначалу никакой коллекции не было. После войны уже была коллекция разных направлений, по разным религиям, поэтому и музей можно было передать в ведение министерства культуры.

Следующий этап развития музея связан с историей в некоторой степени трагической. На заре пе-

рестройки Казанский собор был передан Церкви, а для музея было реконструировано новое здание.

– Почему же эта история – трагическая?

– Потому что любой переезд равен двум пожарам – знаете такую поговорку? Особенно это верно для музеев. Экспозицию пришлось создавать заново, а ведь помещение совсем другое. Некоторые петербуржцы до сих пор уверены, что музей находится в Казанском соборе.

– Ну, достаточно один раз прийти в ваш музей, чтобы выяснить, где он на самом деле находится.

– Конечно. Но это имидж, понимаете? Раньше все знали: в Казанском соборе находится Музей истории религии. А нынешний адрес далеко не все знают. И будут знать еще нескоро. Кстати, Казанский собор сохранился именно потому, что там был основан музей, как и другие культовые сооружения, которые становились музея-

Музей истории религии передал ряд своих экспонатов в пользование Церкви

Государственный музей истории религии заключил договоры с приходами Казанского кафедрального собора и Софийского собора в Пушкине, по которым ряд предметов, находившихся ранее в ведении музея, переданы в безвозмездное пользование верующим.

Как пояснил Борис Аракчев, директор музея, «церковные ценности не могут быть переданы храмам из музеев в собственность, так как по действующему российскому законодательству все, что записано в книгу поступлений государственных

музеев, принадлежит государству и числится в этих музеях на вечном хранении».

Однако с выходом новых законодательных актов оказалось возможным передать приходам некоторые предметы во временное пользование. Согласно заключенному договору, Казанский кафедральный собор получил 88 музейных предметов на срок от 3 до 5 лет, Софийский собор – 78 предметов на 5 лет. Верующим были переданы святые мощи, старинные дарохранительницы, иконы, картины, лампы, облачения.

Роль монастырей обсудили в Петербурге

Конференция «Роль монастырей в духовно-нравственном просвещении современного общества» состоялась 23 октября в Музее христианского искусства при храме св. прпмч. Андрея Критского (подворье Константино-Еленинского монастыря). На заседаниях были затронуты темы истории монастырей Русского Севера, роли монастырей в просвещении Древней Грузии, традиций воскресных школ при монастырях Петербурга, значения паломничества и миссионерской деятельности.

В Петербурге появится янтарный храм

Церковь свв. Царственных страстотерпцев при Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии станет первым в мире янтарным храмом. По словам настоятеля иерея Евфимия Добрянского, планируется отделать янтарем разных цветов все внутреннее пространство храма. Идея принадлежит русскому бизнесмену из Лос-Анжелеса, владельцу фирмы, производящей изделия из янтаря. В данный момент храм находится в аварийном состоянии, работы по его восстановлению планируется завершить примерно через семь лет.

ми, а не общежитиями, заводами и бассейнами.

– Да, переезд для музея – проблема. Но разве нормально, что в церкви – музей? Здания должны использоваться по назначению...

– Конечно, должны. В свое время сотрудники музея не сопротивлялись переезду. В новом здании гораздо лучше условия для хранения, и люди в Казанском соборе ютились где-то на чердаке, а здесь у них нормальные комнаты. В некотором смысле можно сказать, что, несмотря на 75-летие, нынче создается совершенно новый музей. И характер экспозиции, и выставочная деятельность уже другие. У нас современный музейный подход: мы используем электронные технологии, создаем виртуальные экспозиции, базы данных нашей коллекции.

– Музей поддерживает связи с представителями различных религиозных конфессий?

– В начале 1990-х правительством было принято решение предоставлять культовые предметы храмам во временное пользование. Это касается всех христианских конфессий, ислама, иудаизма... Музей активно участвовал в этой работе, и она продолжается. Недавно переоформлены договоры с Казанским собором и Вознесенским (Софийским) собором в Пушкине. К нам часто обращаются, просят посмотреть что-то в наших фондах, описать, скопировать, так что наши фонды постоянно в работе. Правда, в последние годы, когда коллекции

распаковывались, технически невозможно было сделать полную базу данных. Сейчас мы активно над этим работаем, и уже на следующий год, надеюсь, эта работа будет завершена. Я подчеркиваю, у нас нет такой задачи – отдать все в храмы. Гораздо более важная задача – познакомить петербуржцев, гостей города, ученых, интернет-пользователей с нашими коллекциями. Мы постараемся постепенно все коллекции представить в выставках.

– К 2013 году намечено восстановить храм Феодоровской иконы Божией Матери в честь 300-летия Дома Романовых. В Серебряной кладовой музея находятся богослужебные предметы из этого храма...

– Ну, не только в Серебряной кладовой. Весь иконостас из Феодоровского собора сохранен здесь, у нас. Он представляет не только историческую, но и художественную ценность. Первые разговоры с настоятелем собора протоиереем Александром Сорокиным показали, что никто не будет требовать от нас, чтобы мы все отдали. Хотят посмотреть, изучить. Часть икон отреставрирована; те, что с серебряными окладами, находятся в Серебряной кладовой, остальные – просто в экспозиции. Некоторые требуют серьезной реставрации. Неизвестно, что дешевле: написать новые иконы или отреставрировать старые. Что останется в музее, что вернется в собор – все это вопросы решаемые, и понимание, думаю, будет достигнуто.

– Борис Серафимович, в СМИ вас часто представляют противником возобновления литургической жизни в Петропавловском соборе. Так ли это?

– Я приветствовал и хотел бы, чтобы в соборе были регулярные службы! Но Церковь соглашалась только на условиях передачи собора в собственность...*

– Раньше музей назывался «Музеем истории религии и атеизма». Понятно, что сотрудники музея изучали религию, а вот изучали ли они атеизм?

– Знаете, когда появилась приставочка «... и атеизма»? В эпоху хрущевских гонений на религию. Это была новая волна воинствующего атеизма, в нашем городе было разрушено несколько крупных церквей. Никита Сергеевич сказал: «Какая такая религия? Ах, изучают? Ну, пусть изучают, но только в рамках атеизма». Но с нашей музейной, профессиональной точки зрения это было неправильно. Музей, как мы уже говорили, основывается на коллекции. А вещественных памятников атеизма практически нет. Даже если, к примеру, служители культа предстают в каких-то произведениях искусства в

неприглядном виде, это все равно история религии. Атеизм – это просто мировоззрение, к музейной деятельности он отношения не имеет, и изучаться он может именно как мировоззрение.

У нас есть один специалист, который занимается этим еще с советских времен. Никто ему не мешает, но я, например, его воззрения не разделяю. Демонстрировать же «по атеизму» нам нечего. Даже если бы мы захотели сделать выставку, посвященную атеизму, у нас бы ничего не получилось. Есть коллекция плакатов, посвященных воинствующему атеизму, но это будет выставка плакатов, а не атеизма... Если такая выставка будет, это ни в коем случае, не будет пропагандой атеизма – просто была такая страница в истории. Кстати, те, кто делал эти плакаты, не всегда были атеистами – они просто выполняли заказ. Многие из этих художников потом стали создавать произведения прямо противоположные по смыслу. Кстати, и множество воинствующих атеистов после перестройки вдруг стали верующими... Думаю, в наше время и Никита Сергеевич тоже бы в церковь стал ходить.

Беседовала Татьяна КИРИЛЛИНА

* По словам юриста Епархиального управления, в настоящий момент ведутся переговоры с нынешним руководством Государственного музея истории Санкт-Петербурга с целью заключения соглашения о совместном использовании собора-усыпальницы Российского Императорского Дома для совершения регулярных богослужений. Вопрос о передаче собора в собственность Епархии не поднимался (Прим. ред.).

Создан компьютерный центр «Подари надежду»

Центр был торжественно открыт 22 октября при дневном центре реабилитации безнадзорных детей на Английском проспекте. Около 70% ребят, которые занимаются там – слабослышащие, а также имеющие задержки в развитии. Для них будут установлены специальные обучающие программы. Подростки смогут даже рассчитывать на дальнейшее трудоустройство.

Митрополит Владимир поздравил петербуржцев с Днем народного единства

4 ноября митрополит Владимир принял участие в торжественном приеме, устроенном губернатором города Валентиной Матвиенко и председателем петербургского ЗАКСа Вадимом Тюльпановым по случаю Дня народного единства. Владыка напомнил, что, хотя этот государственный праздник появился совсем недавно, а именно в 2005 году по инициативе Государственной Думы, для православных христиан нашей страны день 4 ноября (22 октября по старому стилю) издревле был праздником Казан-

ской иконы Божией Матери – «наиболее почитаемой иконы Богородицы в России». Более того, в течение почти трехсот лет до 1917 года он также был государственным выходным как праздник освобождения от интервентов и преодоления смуты. Кафедральный собор Петербургской епархии в честь Казанской иконы был сооружен также в честь победы России над внешним неприятелем.

«В идее праздника хорошо сочетается его политическое и духовное содержание», – отметил владыка. «Долгие годы в ушедшем столетии “красный день календаря” отмечался у нас тремя днями позже – 7 но-

ября. Сегодня, наконец, до всех доходит понимание, что это было по сути воспоминание о начале трагической страницы нашей истории – когда в жертву мифическому коммунистическому «раю» принесли миллионы жизней людей и бесценные сокровища нашей культуры».

Нынешний праздник, по словам митрополита Владимира, предоставляет нам «прекрасный повод еще раз заявить о сплочении нашего общества, о патриотическом воспитании, о защите независимости и целостности страны».

Под высоким попечением

4 ноября, воспользовавшись часовой паузой в плотной программе празднования Дня народного единства, председатель Государственной Думы РФ Борис Грызлов посетил реставрируемый собор Феодоровской иконы Божией Матери в честь 300-летия Дома Романовых на ул. Миргородской, чтобы воочию убедиться в эффективности и своевременности производимых работ.

Реставрация Феодоровского собора заявлена как первый пункт программы «Историческая память», принятой всероссийской политической партией «Единая Россия». В начале 2007 года для осуществления этой задачи был

создан Попечительский совет под председательством Бориса Грызлова, в работе которого также принимают участие губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, председатель ЗАКСа Санкт-Петербурга Вадим Тюльпа-

нов, руководители РАО РЖД, ВТБ и других крупных российских компаний. Начиная с лета нынешнего года в храме раздается непрерывный грохот отбойных молотков, беспощадно крушащих капитальные конструкции советского пери-

ода, изуродовавшие храм снаружи и внутри. После 1932 года, когда храм закрыли и передали под молокозавод, он был перестроен до неузнаваемости. Из двухэтажного (верхний главный алтарь был посвящен Феодо-

«Вода живая» приглашает на конференцию «Таинство Брака – Таинство Единения»

2 января 2008 года в новом церковном доме при Феодоровском соборе (Санкт-Петербург, улица Миргородская, д.1), состоится конференция «Таинство Брака – Таинство Единения».

1. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ

в часовне-храме святых Новомучеников и Исповедников Российских. Исповедь – в 9.00; начало Литургии – в 10.00.

2. ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ

«Тема брака в Новом Завете»

«Церковное бракосочетание: исторические реалии и современные проблемы»

«Правда и мифы о семейной жизни в дореволюционной России»

3. КРУГЛЫЙ СТОЛ,

где можно поделиться опытом, предложить свое видение проблемы, поразмышлять вместе.

КАК ПРОЙТИ:

10 минут от ст. метро «Площадь Восстания» (по Гончарной улице, затем направо на Полтавскую до Миргородской).

Подробности по электронной почте: l.galenko@gmail.com, а также на www.vkontakte.ru, событие «Хорошее дело браком не назовут?»

ровской иконе Божией Матери, нижний — благоверному князю Александру Невскому) здание превратилось в пятиэтажное. Внутри главного объема были дополнительно сооружены еще два межэтажных железобетонных перекрытия толщиной более метра каждое, два дополнительных этажа (4-й и 5-й) над западной частью храма, а также целый «городок» кирпичных пристроек почти по всему периметру храма. К концу 2007 года планируется полностью освободить храм от железобетонных оков. Новогодний молебен, традиционно совершаемый в православных храмах вечером последнего дня уходящего года, приход планирует отслужить 31 декабря в 18 часов в верхнем, Феодоровском храме, когда он вновь наберет «необходимую высоту» подкупольного объема, заданную архитектором Степаном Кричинским. Службы в соборе уже совершались некоторое время после его возвращения Епархии — с августа 2005 года по август 2007 года, после чего, ввиду начавшейся полномасштабной реставрации, приход вновь обуст-

роился в находящейся рядом часовне-храме святых Новомучеников и Исповедников Российских. Реставрационные работы в соборе ведет строительно-реставрационная компания «Ресма» (Москва). Одновременно над проектом реставрации работают архитекторы — НИИ «Спецпроектреставрация» (Санкт-Петербург). Инженерное оснащение собора обеспечивает компания «Телрос». С 2008 года реставраторы приступят к воссозданию исторического облика собора. Все работы планируется завершить не позднее 2013 года — года 100-летия храма. Важнейшей частью большого проекта является сооружение православного просветительского центра при соборе. Зародышем этого начинания может стать возводимое этой осенью рядом с часовней Новомучеников временное двухэтажное приходское здание для размещения в нем конференц-зала и помещений для воскресной школы и катехизаторских занятий. Строительство здания также планируется закончить к Новому году. По словам Бориса Грызлова, восстановление Феодоровского собора имеет большое духовное и политическое значение, в том числе и потому, что это будет «вкладом в утверждение основ толерантности в нашем обществе»: архитектор Феодоровс-

кого собора Степан Кричинский также вошел в историю как архитектор Соборной мечети на Петроградской стороне.

Протоиерей Александр СОРОКИН

Программа «Историческая память» всероссийской политической партии «Единая Россия»

1. Восстановление собора Феодоровской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге — начало проекта по восстановлению Храмов-памятников. Работа по восстановлению храма может стать символом объединения российских соотечественников во всем мире, в том числе потомков дворянских семей, эмигрировавших из России после революции. Данный процесс окажет положительное влияние на начавшееся объединение РПЦ и РПЦЗ. Восстановление исторического музея при Феодоровском соборе, придание экспозиции музея современного звучания будет важным вкладом в культурную жизнь Петербурга.
2. Поиск и возрождение исторических и культурных памятников России, способных стать центрами духовного притяжения для людей, создание на их основе мемориальных и просветительских центров.
3. Развитие механизмов частно-государственного партнерства по финансированию объектов исторического и культурного наследия, меценатства и благотворительности.

Адрес редакции: 119192, Москва, Мичуринский проспект, д. 8/29
Тел.: (499) 783-4387, факс: (495) 147-7969

Подписные индексы: 42093 (каталог "Пресса России"),
81274 (каталог "Газеты. Журналы" Роспечать)

Круглый стол «Уроки Октября»

В день 90-й годовщины Октябрьской революции 1917 года по приглашению Центра социально-консервативной политики на крейсере «Аврора» за общероссийским круглым столом встретились известные ученые и общественные деятели. С участниками мероприятия поделился своими размышлениями председатель Издательского отдела Санкт-Петербургской епархии протоиерей Александр Сорокин.

Когда мы говорим об «уроках Октября», то прежде всего имеем в виду то государственно-политическое устройство, которое реализовалось в нашей стране в результате большевистского переворота 1917 года. Само слово «переворот» принижает значение события, являясь в данном случае слишком одномерным для обозначения того глубинного и необратимого переустройства, которое начинается с этой поворотной даты российской истории. И, пожалуй, не стоит отказывать идеологам коммунизма в праве называть этот переворот более значительным по своему звучанию словом «революция», который в их устах обретает особую весомость и романтичность.

Конечно, Октябрьская революция была прежде всего вооруженным восстанием, насильственным захватом власти. Это не только не отрицала, но с гордостью афишировала коммунистическая власть. Не следует забывать и об еще одном историческом факте, который замалчивает советская историческая наука: большевистская революция была оплачена противником и стала решающим ударом в войне. Однако последствия того Октября, который разразился в 1917-м, не были бы столь ощутимы, будь дело только в политике или военной стратегии. Октябрь не был случаем. Многие говорили и говорится о предпосылках духовных: об официальном православии, которое выхолостило в Церкви живую

веру, подменив ее обязловкой, о рабском положении Церкви в объ- ятьях «православного» Царства. О том, что духовный голод, без которого не живет ни одна чело- веческая душа, жители огромной страны удовлетворяли где угодно, но только не в Церкви: кто в харизматических сектах, кто в фило- софских, мистических исканиях, кто в романтике революционных движений. При этом основная масса, казалось бы крепко ско- ванная бытовым православием, в действительности лишь копила в себе энергию бунта и разрушения, которая и прорвалась в опреде- ленный момент истории. Позволю себе высказать лишь не- сколько наблюдений над самим Октябрем и поразмышлять над

тем, как в Красном Октябре ка- ким-то страшным и карикатурным образом реализовалось то, чем должна была стать в истории христианская Церковь. Напомню, что Церковь родилась из радостной вести (по-греч. «евангелие»), которую ученики Иисуса были не в силах удержать в своих сердцах и возвещали: «Христос воскрес!» Для них это было доказательством истинности Бога, даровавшего людям способ- ность видеть свои грехи, раскаи- ваться в них и обрести счастье в любви к ближнему, в милосердии, сострадании и щедрости. Апосто- лы Христовы шли в мир с жадной поделиться этими дарами. И Сам Христос напутствует их словами: «Идите научите все народы, крес-

тя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Они шли с готовностью покорить этой Вести всю Вселенную. Для них это был конец и смысл истории — причём истории, понимаемой в самом масштабном, вселенском значении. Это было окончательное вмешательство Бога в историю человека, чтобы явилась красота и правда Его, Божия Царства, построенного не на насилии и власти, а на любви и милости. В коммунистической идеологии эта правда преподносится совсем в ином прочтении — роль инициатора и арбитра, принадлежавшая Богу, была узурпирована горделивым человеком. Так же, как ученики Христовы, напутствованные словами «Идите научите все народы», большевики стремились экспортировать революцию в другие страны и народы, закрепив этот принцип в виде формулы «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Однако в тот момент, когда абсолютная нравственная система координат, точкой отсчета которой является Божественный закон или хотя бы совесть, большевики подменили по сути релятивистской классовой моралью, они стали на путь истребления сначала десятков, а потом вскоре сотен, тысяч и миллионов своих классовых врагов и, в конце концов, самих себя. Первые христиане были уверены в том, что во Христе достигнута полнота и конец истории, что наступили апокалиптические времена. Как бы подражая им, коммунистические вожди с религиозным пафосом говорили о коммунизме как о наивысшей форме организации человеческого общества, как о конечной цели истории. «Построение коммунизма», «построение светлого будущего», «счастливое человеческое будущее» — не карикатура ли это на евангельскую весть о том, что «Царство Божие приблизилось». Существенное отличие состоит в том, что Евангельская весть о «приближении Царства Божия» неразрывно связана с нравственным требованием: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие». Требование «покайтесь» коммунисты заменяют суждением о несправимости классового врага и революционной целесообразности его физической ликвидации. Дескать, классовый враг ис-

правлению не подлежит, по известной поговорке, его только могила исправит. Христиане исповедуют веру во «единую, святую, соборную и апостольскую Церковь». Вера в Церковь, которая установлена Богом и существует не только благодаря, а порой, как кажется, и вопреки усилиям служителей церкви, — вот что было и остается опорой, на которую опирается в своем историческом бытии Церковь. В граде святого Петра, которому выпала «честь» быть городом «трех революций», уместно вспомнить слова, с которыми Иисус Христос обратился к апостолу: «Ты — Петр, и на сем камне я созижду Церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот на чем зиждется Церковь. Вот почему она воспринимается как предмет веры и хранилище Истины. Подобным же образом иные коммунисты с наивным пафосом говорили о том, что они «верят партии больше, чем самим себе». Однако при этом возникает закономерный вопрос: на чем основана непогрешимость партии, если никого, кроме самих большевиков, в нее не входило? Ведь «Бога», который бы ее основал, у них не было по определению. Впрочем, был и «бог», который «живее всех живых», «мощи» которого и по сей день покоятся в сердце нашей столицы. Певец революции, сам того не осознавая, пародирует в своей поэме новозаветное учение о единстве Христа и Церкви: «Мы говорим — Ленин, подразумеваем — Партия, мы говорим — Партия, подразумеваем — Ленин». Эта пафосная фраза со временем выродилась в едкую шутку, высмеивающую ханжество советской идеологии: «Мы говорим — Ленин, подразумеваем — Партия, и так семьдесят лет: говорим одно, а подразумеваем другое». Уместно тут вспомнить меткое замечание Николая Бердяева о том, как мечта о Третьем Риме обернулась реальностью Третьего Интернационала. Хотя уже сама по себе православная мечта о Третьем Риме была порочна и губительна, ибо то была мечта о несбыточной симфонии Церкви и государства. Именно она сгубила оба первых Рима, из которых, правда, первый быстро возродился и существует донныне, отказавшись от этой по-

рочной идеи и доказав, что он есть Рим первый и последний («вечный город»). Уже сама эта мечта о Третьем Риме говорила о пороке, вкравшемся в православное сознание еще во времена средневековой Руси. Большевицкий Третий Интернационал в злой карикатурной форме довел эту идею до логического завершения (не следует при этом забывать и о «Третьем Рейхе»). Подобные параллели мы находим у великих русских поэтов. Прельстившиеся романтикой революции, они талантливо и самозабвенно трансплантировали впитанные ими с молоком матери христианские образы в новые большевицкие реалии. Достаточно упомянуть революционную поэму Блока с библейским названием «Двенадцать», которая заканчивается словами об Иисусе Христе, и советское литературоведение долго не знала, что с этими словами делать. Неудивительно, что особенно сегодня со стороны коммунистов раздаются слова о том, что «Иисус

Христос был первым коммунистом». Все это было бы смешно, если бы не было грустно. В средневековье было принято говорить о дьяволе как обезьяне Бога, и в этом выражалась страшная «тайна нечестия». Главным же ужас «Красного Октября» заключался в том, что он стал обезьяной Святой Пасхи — той Пасхи смерти и Воскресения Христова, о которой православная Церковь поет: «Пасха красная!.. Пасха всечестная!.. Радостию друга друга обьемем. О Пасха! избавление скорби...» И ужас этот выразился в том, что «Красный Октябрь» делали не язычники и не инопланетяне. Его творили те, кто был крещен в православной вере, кто знал о Красной, то есть красивой, спасительной, Христовой Пасхе, но дал себя прельстить красному, кровавому молоку, похравшему тысячи и миллионы людей. И сегодня мы пытаемся разобраться, где же правда, а где же ложь, где Красный Октябрь, а где Красная Пасха Христова.

на правах рекламы

СЛОВО

МАГАЗИН ХРИСТИАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

М "Невский проспект" (выход на Канал Грибоедова) «СЛОВО»
Малая Конюшенная

Более 10 000 наименований книг по всем аспектам христианства. Большой ассортимент аудио и видео кассет, изобразительной и сувенирной продукции.

К вашим услугам: интернет-магазин и отдел "книга-почтой"

191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, 9
тел.: (812) 571 20 75, факс: (812) 312 52 00
e-mail: slovo@peterlink.ru www.slovo.net.ru

Праздник в Манеже

Фотограф Юрий КОСТЫГОВ

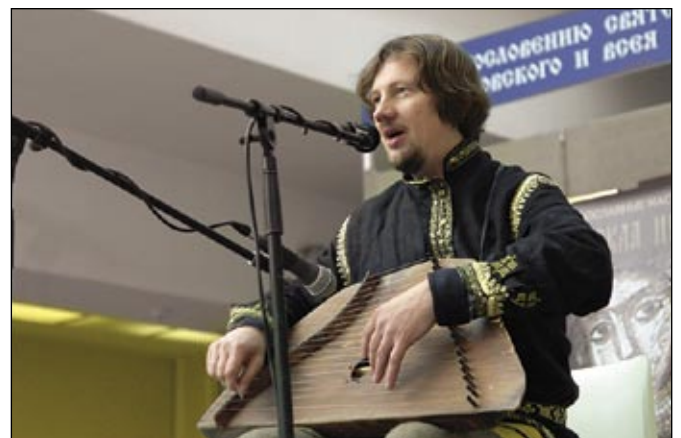
С 19 по 23 октября в тринадцатый раз в Санкт-Петербурге в Центральном выставочном зале «Манеж» на Исаакиевской площади проходила всероссийская выставка «Православная Русь». Грандиозный форум набирает из года в год все больший размах. Организованная по благословию Святейшего Патриарха объединением «Рестэк», выставка сочетает в себе элементы и ярмарки, и презентации, и круглых столов, и концертов, и мастер-классов, и просто становится площадкой для встреч и знакомств. За всем этим многообразием наблюдал епархиальный фотограф.

Растем с «Рестэком»

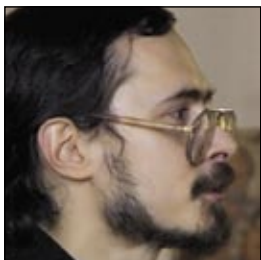
Чем запомнилась прошедшая в октябре выставка «Православная Русь»? Что было удачно, а что хотелось бы изменить к лучшему? Своими впечатлениями в эфире «Града Петрова» поделились главный редактор радио и два его собеседника.

Протоиерей Александр Степанов: Сегодня в очередном выпуске программы «Эклесия» мы хотели бы поговорить об итогах прошедшей только что в нашем городе выставке «Православная Русь», организованной выставочным объединением «Рестэк». Эта выставка-ярмарка пользуется большой популярностью как среди верующих, церковных людей, так и среди многих горожан, которые интересуются Православием и находятся на пути к Церкви. В связи с этим для нас очень важно, как проходит эта выставка и какого рода свидетельство она несет этим людям. В целом мы должны признать, что это очень хорошее, благое начинание, которое неслучайно благословляют и Святейший Патриарх, и наш Владыка Митрополит. Польза от таких выставок совершенно несомненна, потому что это проповедь Православия. Здесь проходят встречи с интересными людьми, беседы на духовно полезные темы, обсуждаются проблемы церковно-государственных взаимоотношений. Идет и активная торговля, где можно купить много хороших и полезных вещей: церковную утварь, облачение, книги, иконы и так далее.

Присутствует и достаточно много книг. Но в том книжном многообразии, которое выкладывается на прилавки, мы видим довольно неоднородный состав. Каково ваше общее впечатление от выставки?

Иерей Владимир Хулап: Впечатление у меня сложилось неоднозначное, особенно в последний день выставки. С одной стороны, была продемонстрирована церковная жизнь в ее самых разных аспектах, и можно было ознакомиться с самыми различными направлениями деятельности нашей Епархии, а с другой стороны, дух коммерциализации иногда выплескивал через край. Было не очень приятно видеть священников и монахинь, которые чуть ли не дергали за рукава, предлагая заказать именно у них требу или купить личный именной кирпичик и так далее. Мне кажется, очень удачно в этом году выставку разделили на два этажа, где второй этаж стал своего рода православным Апраксиным двором, где можно было купить самые разные вещи, а первый этаж все-таки был ориентирован на цер-

ковную литературу, на представление проектов в меньшей степени коммерческих. Мне кажется, что именно это направление – миссионерский аспект выставки – в дальнейшем следует более активно и продуктивно развивать на уровне позиционирования наших отделов, располагая их, разумеется, вместе в одном из центральных павильонов

Отец Александр: Мне тоже показалось странным то, что Издательский отдел Епархии соседствовал с личным стендом певицы Ирины Скорик, хотя было бы естественно, если бы рядом было радио «Град Петров» как два основных епархиальных СМИ. На будущий год, я думаю, мы обязательно этот вопрос решим, тем более что руководство выставки готово идти навстречу.

Иерей Димитрий Симонов: Мои впечатления также достаточно разнообразны. Да, разные люди из разных епархий производят нечто новое, и возникает конкуренция. Причем, это не столько разнообразие, сколько «разновидение»: разные люди по-разному творчески выражают тот или иной аспект церковной жизни, начиная от иконописи и заканчивая облачением. Приятно даже просто походить и посмотреть. Я хорошо помню первую выставку, которая была много лет назад в 1997 году. Тогда она почти на 50% состояла из организаций, которые отличали колокола, предлагали какие-то отопительные системы для храма, то есть вещи, совершенно недоступные и ненужные обычному прихожанину. Сейчас выставка стала открыта для простого народа. Хотя я соглашусь с отцом Владимиром, что достаточно сомнителен факт, когда священник, монах или монахиня, уподобляясь какому-то восточному продавцу, продают требы, кирпичики, сорокоусты и так далее. Это оставляет осадок какой-то неловкости и роняет достоинство священного сана и вообще Церкви.

Отец Владимир: Мне кажется, в Москве на подобных выставках более грамотно продумывают ее сакральное пространство. Когда привозят какую-то святыню (как было, например, с Владимирской иконой Божией Матери), то организуется особое место в центре, где может быть даже отстояв очередь, но не мешая никому, можно подойти и приложиться.

Отец Александр: Это может быть решено по-разному. Например, привезти эти иконы и поставить их в хра-

мах города, заранее договорившись. А то в самом деле возникает «смешение жанров». Одно дело ярмарка, а другое дело – святыня, которая должна быть в храме или, по крайней мере, в каком-то особо выделенном для этого месте.

Что же касается помазаний, то они на самом деле запрещены на выставках. Я сам наблюдал, когда мы шли с одной из руководительниц выставки после пресс-конференции, как, увидев молодого батюшку, вдохновенно помазававшего всех посетителей, она к нему подошла и сделала замечание. Он тут же все убрал, извинился, сказав, что не знал. И мне показалось, что на этой выставке такого, я бы сказал, харизматического действия, не очень подходящего для Православия, было меньше, чем наблюдалось раньше.

Еще вопрос. На выставке продается много продукции, которая не имеет прямого отношения к Православию. Просто народные промыслы – хохлома, различные ложки, поварешки, миски, кружки. Все это приятные и сами по себе нужные вещи, но создается впечатление, что Православие – это фольклорный заповедник и что все, что есть народного, идущего из глубины веков, имеет самое непосредственное и прямое отношение к Православию.

Отец Владимир: Название «Православная Русь» в определенной мере симптоматично выражает то, как воспринимается Православие. В том числе и этот аспект «ретроностальгии». Встречаются странные, псевдоправославные или стилизованные под Православие товары. Одну мою знакомую на этой выставке убедили купить чай (не знаю, монастырский он был или нет), который, как ей сказали, собирают только по двенадцатым праздникам. Но по двенадцатым праздникам, согласно православной традиции, вообще не принято работать, поэтому здесь встает большой вопрос, насколько за Православие выдается нечто, что служит своего рода брендом для продажи того или иного товара. Или еще один момент, который мне резко бросился в глаза и который, я думаю, мы будем в будущем обсуждать с руководством выставки. Это организации, которые откровенно торгуют всевозможными амулетами, какими-то магическими вещами, оберегами. Был даже стенд «Оберег», и мне кажется, что это не просто название, стилизованное под старину. Те, кто общался с их представителями, говорят, что здесь есть какая-то определенная оккультная составляющая.

Отец Александр: Абсолютно точно. Наша сотрудница, Татьяна Брашнина, которая нас записывает, заходила в их магазин в Кронштадте, и у нее сложилось именно такое впечатление. Я об этом тоже сказал руководству выставки. Они очень извинялись, сказали, что больше они, разумеется, такого не допустят.

Теперь давайте перейдем к вопросу о литературе. Отец Владимир, какие наблюдения у Вас в этом году, и была ли цензура, как год назад?

Отец Владимир: С одной стороны, если посмотреть на книги, которые были представлены на выставке, можно только порадоваться, что Россия и Русская Православная Церковь остаются читающими, что современная визуальная культура все-таки не вытесняет до конца культуру чтения, а с другой стороны, определенный беспредел на рынке духовной литературы делает необходимым определенный механизм контроля. То есть мы

с большим удовольствием вообще ничего не контролировали бы, если бы некоторая литература не представляла собой духовную опасность для душ прежде всего новоначальных, воцерковляющихся людей, и не конфронтировала бы с позицией Русской Православной Церкви.

Я не стал бы рассматривать это как какую-то цензуру, как это иногда пытаются представить. Но выставка – это не только бизнес-проект, о котором некоторые участники говорят: «Мы заплатили деньги, заключили договор с "Рестэком" и можем торговать всем, чем хотим». Она проводится по благословению нашего священноначалия, и поэтому люди, посещающие выставку, приходят в гости к Русской Православной Церкви и Санкт-Петербургской епархии. Будет верхом неэтичного поведения, если человек, придя в гости, начнет распространять какие-то сплетни, ложь о хозяевах дома, устраивать какие-то провокации.

В этом отношении прошедшая выставка, по сравнению с прошлыми, смотрелась намного выгоднее. Так, в прошлый раз на майской выставке «Пасхальный праздник» был неприятный инцидент с одним из Санкт-Петербургских издательств, которое в списке представленной литературы включило книги, являющиеся, по нашему мнению, провокационными. Например, книга под названием «О неканоничности Московской патриархии» не может быть представлена на выставке, которую организует Санкт-Петербургская епархия.

Я очень рад, что в этот раз ассортимент был другим, что не было «харизматичных» или болящих личностей, якобы монахов, которые продавали книги об «откровениях Богородицы». Совместно с Миссионерским отделом мы против этого боролись, и на этот раз подобных персоналий, к счастью, не было. Я считаю, что такими небольшими шажками и нужно двигаться к осознанию того, что выставка – это не вокзал, не просто стенд около поезда, где можно продавать любую литературу и желтую прессу.

Отец Александр: Это очень хорошая идея, хотя понятны и трудности, как организационные, так и финансовые, которые влечет за собой создание подобного отдела, который отслеживал бы и периодически публиковал бюллетень с рецензированием выходящих книг. Наверное, это то самое, что нужно для того, чтобы наш церковный книжный рынок стал цивилизованным и полезным для верующих.

1323 кГц

**Радио «Град Петров»
возвращается
в диапазон
средних волн**

По не зависящим от радио причинам с 18 часов 16 ноября 2007 года радио «Град Петров» прекращает вещание на частоте 69.05 МГц. Вещание будет возобновлено с 1 декабря 2007 года на частоте 1323 кГц в диапазоне средних волн, где оно осуществлялось с момента основания станции до 2005 года. Вещание в интернете будет продолжаться без изменений и перерывов по адресу www.grad-petrov.ru

Церковь Мариинского дворца

Мариинский дворец был построен для дочери Николая I Великой Княжны Марии Николаевны в 1839–1844 годах. Он стал подарком к свадьбе Великой Княжны с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским. Строительство нового здания хотели поручить архитектору К.И. Росси, но тот был уже очень стар, и заказ достался А. И. Штакеншнейдеру. Место для будущего дворца выбирал сам Николай I – на левом берегу реки Мойки, там, где находился дворец графа Ивана Григорьевича Чернышева, построенный в 1762–1768 годах архитектором Ж.Б. Валлен-Деламотом.

В 1813 году дворец Чернышева был приобретен Департаментом уделов, а в 1824–1825 годах перестроен под школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, в которой в 1832–1834 годах учился Лермонтов. Стены дворца графа Чернышева были частично использованы при строительстве Мариинского дворца.

Император хотел, чтобы Великая Княжна Мария с семьей поселилась не только в самом красивом, но и в самом уютном дворце Петербурга. Поэтому архитектору рекомендовалось использовать при постройке дворца самые современные технологии и материалы.

Вместо холодного мрамора при строительстве использовался в основном песчаник, поэтому внутри дворца обычно было тепло. На площадь выходили окна различных служебных помещений, а жилые комнаты располагались с обратной – тихой – стороны здания. Достаточное освещение в жилых комнатах обеспечивали внутренние дворики. Исходя из соображений пожарной безопасности, все перекрытия во дворце были сделаны не из дерева, а из стали.

В день, когда все строительные работы были завершены, Мариинский дворец открыли для свободного посещения, что было очень необычно для того времени.

Во дворце была устроена церковь, оформленная по проекту А. И. Штакеншнейдера в византийском стиле. Ее освятили в 1844 году во имя Свт. Николая Чудотворца. В церкви был устроен замечательный по красоте мраморный иконостас. Настенные росписи выполнил князь Григорий Григорьевич Гагарин, вице-президент Академии художеств.

Мария Николаевна прожила в этом дворце всю жизнь. После ее смерти сыновья, чтобы расплатиться с долгами, были вынуждены продать дворец. В результате Мариинский дворец стал собственностью сразу нескольких государственных ведомств – разные его этажи заняли Государственный совет, Государственная канцелярия, Комитет министров, Канцелярия по принятию прошений на Высочайшее имя и Военное министерство. В марте-июле 1917 года Мариинский дворец служил резиденцией Временного правительства.

После октябрьского переворота домовая церковь была закрыта. Во дворце разместился Высший Совет народного хозяйства (ВСНХ), а после переезда Советского правительства в Москву – различные учреждения.

Во время Великой Отечественной войны здание служило военным госпиталем. За эти годы интерьеры дворца сильно пострадали: домовая церковь была разграблена, расписные стены замазаны штукатуркой, из вестибюля убран камин. Время от времени отдельные помещения дворца начинали реставрировать, но эти работы оставались незаконченными. С 1945 года в здании размещались Городской совет народных депутатов и его исполком. Только в середине 70-х годов XX века была проведена комплексная реставрация Мариинского дворца. В начале 1990-х годов в церкви возобновились богослужения.

После смерти Николая I ему был установлен памятник на Исаакиевской площади. По городу тут же поползли слухи о том, что дочь покойного Императора Мария была очень недовольна этим памятником и даже хотела переехать из Мариинского дворца куда-нибудь в другое место. Памятник был установлен спиной ко дворцу, и его хозяйка якобы увидела в этом плохой знак – словно бы отец отвернулся от нее. Однако если учесть, что памятник Николаю был установлен по инициативе самой Марии Николаевны и что она так никуда и не переехала, становится ясно, что эта история является не более чем легендой.

С 1999 года на здании Мариинского дворца реставрационные работы ведет «Лапин Энтэрпрайз». За это время выполнен большой объем работ по комплексному реставрационному ремонту лицевого фасада здания общей площадью около 3000 м², включая работы по воссозданию и реставрации каменного и металлического декора, штукатурки, лепного декора и окраски. Таким образом, фасаду был возвращен исторический облик.

Специалисты компании произвели работы по реставрации лепных барельефов на фасаде здания, реставрационному ремонту кровли, в том числе над домовою церковью. Был воссоздан верхний центральный световой фонарь, на куполе которого вновь водружен изготовленный реставраторами золоченый крест.

Текст: Василий СЕЛИВЕРСТОВ
Фото: Станислав МАРЧЕНКО

Рубрика выходит при поддержке
реставрационной компании
«Лапин Энтэрпрайз»

Новый дом Евфрафов

21 октября в Князь-Владимирском соборе Петербурга была освящена икона Всех святых, в земле Российской просиявших. О своем пути в Церкви и в иконописи, о сложностях современного церковного искусства рассказывает автор иконы, Наталия Марковна Зельцер.

АНАСТАСИЯ КОСКЕЛЛО руководитель информационной службы «Воды живой»

Икона Всех святых, в земле Российской просиявших

На ней изображены более четырехсот угодников Божих, прославленных Русской Православной Церковью. Размер иконы – 150х165 см. Над написанием этого образа иконописец Наталия Зельцер работала четыре года. Икона написана для одноименного придела, в котором совершается Таинство Крещения

– **Наталья Марковна, вы из церковной семьи?**

– Нет, я родилась в обычной советской нецерковной семье и в детстве не была крещена.

– **А откуда вы впервые узнали о Христе, о Библии?**

– Дело в том, что, конечно, сколько я себя помню, я всегда знала о Библии – потому я с детства занималась рисованием, училась в художественной школе, потом в институте. Мы ведь изучали историю искусства, а большинство произведений мирового искусства были основаны на евангельских сюжетах. Да и соцреализм вызывал у меня всегда внутреннее отторжение.

– **А когда вы стали задумываться о христианстве всерьез?**

– Когда работала на киностудии «Леннаучфильм». К тому времени, как я пришла креститься, я уже двадцать пять лет проработала там мультипликатором. Наверное, большое значение имело то, что это была студия именно научно-популярных фильмов. Потому что проблемы познания мира, загадки науки – все это неизбежно оставляло след в сознании, заставляло размышлять.

– **А как вы пришли в Церковь?**

– Все началось в 1986 году. Я пришла креститься в Никольский собор. Меня привели мои сестры, которые сами только что, за несколько месяцев до того, крестились. И нас встретил отец Владимир Сорокин – он тогда был там настоятелем. Сразу – уже по тому, как он с нами поздоровался, – он расположил нас к себе. Он меня крестил, а потом делал все, чтоб мы продолжали бывать в церкви. Потому что время было сложное – не было ни катехизации, ни каких-то курсов. Поэтому крестились тысячи людей, а оставались в Церкви очень немногие. И вот по воскресеньям после службы он нас собирал у себя наверху, в кабинете, проводил с нами просветительские беседы...

Группа у нас тогда была интересная – в основном киношники. В ту группу входила, например, Валентина Матвеева – известный теперь режиссер. Но мы все, конечно, богословски были совершенно «неподкованными» – и сейчас я понимаю, что отцу Владимиру приходилось терпеть, выслушивая наши вопросы.

– **Как вы поняли, что будете писать иконы?**

– Под воздействием всех этих бесед все мы стали думать: а как мы можем послужить Церкви? И вот мы с моей подругой Ниной Денисовой, тоже художницей, донимали его: «Батюшка, ну, познакомьте же нас с иконописцами! Мы же художники, нам нужно только понять технологию, и мы все освоим, будем иконы писать!». Но он почему-то нас так ни с кем и не знакомил.

– **А говорил вообще что-то по этому поводу?**

– В том-то и дело, что ничего. Вздыхал и молчал. Я только потом поняла, с чем это было связано. Ведь не было в Ленинграде тогда никаких иконописцев.

– **То есть, как это? Неужели в советское время совсем не писали икон?**

– Нет, иконы писались. Действовала мастерская «Софрино» в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре были мастера. Но традиция канонической, византийской иконы была утрачена еще в синодальный период. И к тому моменту, когда мы решились писать иконы, почти трид-

цать лет в храмах господствовала так называемая религиозная живопись – нечто среднее между иконописью и академическим стилем. Именно в академической манере были расписаны все наши храмы в Ленинграде. Каноническую иконопись было увидеть просто негде – только в репродукциях и в музеях.

– **А как же иконопись начала XX века? Ведь в то время как раз был всплеск интереса к древнерусской традиции?**

– Да, это было мощнейшее движение во всем тогдашнем искусстве. Но ведь к шестидесятым годам практически все храмы, построенные в начале двадцатого века, были разрушены под предлогом того, что они не представляют исторической ценности. И образцы, по которым мы могли бы учиться, у нас в городе были очень труднодоступны.

– **Как Вы написали вашу первую икону?**

– История была с приключениями. Однажды отец Владимир нам с моей подругой Ниной говорит: «А вы можете поехать в Новгород? Там есть икона Всех святых, в земле Российской просиявших. Надо нам написать такую». Мы, не думая – «да, конечно!» Хотя, если вдуматься, это такое было время: билетов не достать, в гостиницу не устроиться. Но все чудесным образом сложилось, мы приехали. К часу дня мы нашли ту самую церковку апостола Филиппа на нижнем берегу Волхова, которая была нам нужна. Когда мы пришли, на крыльце пожилая женщина домывала последнюю ступеньку – служба закончилась, прихожане разошлись, храм закрывался. Мы подходим, называем имя священника, к которому направил нас отец Владимир. Она отвечает: «Нет сегодня такого». Называем второе имя – а он в отпуске. Но женщина проявила к нам участие, спросила: «А что вам нужно?». Мы рассказали, что мы из Ленинграда, нам нужно посмотреть на икону. И она впустила нас.

– **Каковы были ваши впечатления от той иконы?**

– Когда мы ее увидели впервые, мы, конечно, замерли от изумления. Потому что, во-первых, там огромное количество персонажей. А у нас тогда даже не было с собой фотоаппарата! И вот мы встали с блокнотами – одна по левую сторону, другая – по правую, и стали срисовывать... Потом по этим наброскам уже писали все дома.

– **А как обстояли тогда дела с материалами? Где брали краски, например?**

– Конечно, тогда были проблемы со всем... Что говорить – не найти было даже столяров, которые могли бы правильно изготовить доску; их и сейчас, к слову, не очень много. Краски для художников были разнообразные, но фабричная темпера не годится для иконы. Минералы должны быть растерты вручную, а мы этого не знали и писали тем, что было.

– **Но иконопись тогда не была основным вашим занятием?**

– В общем, да. Если говорить о нас с моей подругой, то мы же работали на своей официальной работе, – по этому икону писали только по выходным, у себя дома.

– **Где сейчас та ваша первая икона?**

– Когда мы ее закончили, отец Владимир Сорокин был уже ректором Духовных школ. Поэтому на Пасху 1988 года, к празднику Тысячелетия Крещения Руси, мы доставили икону в академический храм, куда уже и сами тог-

Фото: Мария ГАЛЕНКО

Наталья Марковна Зельцер

Закончила Всесоюзный государственный институт кинематографии, Ленинградский государственный педагогический институт имени А.И. Герцена. В настоящее время – иконописец Князь-Владимирского собора.

да ходили. Эта икона, как вечный укор мне, сейчас так там и находится – на самом входе.

– Как дальше складывался ваш творческий путь?

– Потом отец Владимир организовал при семинарии иконописный класс. То есть появилось место в городе, где учили иконописи. И я пошла туда заниматься.

– Кто же там преподавал, если специалистов не было?

– По счастью, постепенно специалисты стали находиться. Первым из них стал реставратор из Русского музея Сергей Иванович Голубев. Он был редкий знаток древней живописи, – с иконой он обращался как со святыней. И, конечно, надо было видеть, как он держал икону в руках – у него был особый дар личного общения с иконой. Сергей Иванович, конечно, раскритиковал ту нашу первую икону, – мол, и написана фабричными красками, и выглядит как списанная с репродукции.

– Оглядываясь назад и оценивая то, что произошло за последние пятнадцать лет, как бы вы охарактеризовали состояние иконописи в современной России? Можно ли говорить о зарождении в наши дни какого-то нового иконописного стиля?

– О каком-то общем стиле говорить сложно. Сейчас люди ориентируются на те примеры из прошлого, которые им нравятся, на каноны и на собственное восприятие Евангелия.

– Но нас в школе учили, что в прошлом в России были разные иконописные школы – Новгородская, Московская... Существует ли понятие «школы» в современной иконописи?

– Вообще разделять иконопись на школы – это чисто искусствоведческий, светский подход. Конечно, можно сказать, что в разные времена и в разных странах иконописная традиция принимала разные формы. Но в конечном итоге вся иконопись основана на одном и том же Слове, а все основы канонической иконописи заложены в Византии в V веке и с тех пор не менялись.

– А Церковь сегодня как-то регулирует сферу иконописи? Есть ли в современной Церкви какие-то органы или комиссии, которые следят за соблюдением иконописных канонов?

– Я ни разу не видела, чтобы священник отказался освятить какую-либо новонаписанную икону... Конечно, никто эту сферу строго не регламентирует. Но за последние двадцать лет появились специалисты, к которым можно обратиться за консультацией, есть признанные учебные заведения, где учат иконописи и реставрации. Ведь на тот момент, когда иконопись у нас возрождалась, большинство священников и не видели никогда каноническую иконопись. А сейчас уровень знаний у мирян и священнослужителей существенно возрос. К тому же сейчас у нас есть епархиальная комиссия, которая наблюдает за строительством новых храмов. Ее возглавляет игумен Александр Федоров – он же руководит иконописным отделением при семинарии. Наличие такой комиссии очень важно, потому что если храм построен неправильно, его невозможно правильно расписать.

– А как светские ученые пишут сегодня об иконописи? По-прежнему в атеистическом духе?

– Здесь надо сделать уточнение. Дело в том, что музейные работники и ранее были знатоками своего дела, но они находились под прессом советской идеологии, за ними тщательно следили, чтобы они не занимались «религиозной пропагандой». Поэтому в советское время они если и издавали альбомы с иконами, то статьи писали исключительно с формальных позиций – как, мол, ручка повернута, как ножка... Они умудрялись описывать иконы, не упоминая ни о Боге, ни о святости. Сейчас же много материалов выпускается по богословию иконы, по сути церковного искусства.

– Как вы считаете, качество иконы как-то влияет на тех людей, которые приходят в храм и молятся перед ней? Можно ли сказать, что каноническая икона и академическая живопись по-разному воздействуют на молящихся?

– Сложно сказать. Но очевидно, что состояние иконописи в храме очень хорошо характеризует состояние духовной жизни в Церкви. Взять хотя бы ризы – золотые и серебряные, которые в XVII веке стали одевать на иконы. Это же надо – икону целиком закрыть, оставить только маленькие окошечки для ликов. Вот она, купеческая религиозность!

– Известно, что иконописцы никогда не подписывают свои иконы. С чем это связано? Как лично вы это понимаете?

– Иконы действительно не должны подписываться. Потому что автор – понятие мирское и связанное с гордыней. Условно – художник светский в творчестве «самовыражается», а иконописец служит. И потом, если по существу, то в случае с иконой автором считается не иконописец, а тот епископ или священник, который ее освящает.

– В прошлом иконописцами были в основном монахи. А сейчас?

– Сейчас есть много священников, пишущих иконы. Но монашествующих немного. В основном, вообще, миряне пишут.

– А образ жизни современного иконописца – насколько он приближен к монашескому? В случае с вами, например?

– Конечно, он далек от монашеского, но и ограничения определенные есть – «все мне возможно, но не все полезно». Если часто отвлекаться на другие занятия, особенно если смотреть телевизор – работы не получится. Потому что в телевизоре – такая пестрая, «японская» что ли, красочная гамма, которая настраивает человека на совершенно иное мировосприятие, – не на то, которое присутствует в иконописи.

– Про художников обычно говорят, что они работают по вдохновению – часто ночами, или несколько суток подряд. А в каком режиме вы работаете?

– Конечно, иконописцу важно работать регулярно. Как говорится, ни дня без мазочка. Потому что если остановиться, то можно остановиться совсем – например, все важное позабыть, или утратить квалификацию. Хо-

тя мастерство, конечно, как говорится в народе, «не пропьешь». И иногда я, конечно, могу сделать на день перерыв и, например, в музей сходить.

– А что значит для иконописца духовный отец? Он как-то определяет направление вашего творчества? Ставит какие-то рамки, условия?

– Вопрос хороший. Так сложилось, что последние двадцать лет – со дня моего крещения – отец Владимир был мне и наставником в вере, и помощником в трудные моменты жизни. Никогда он не ставил жестких условий, всегда от батюшки было не словесное назидание, а личный пример. Сколько его помню – он всегда работает, в больнице причащает, на стройке храма штукатурит стенку, и при этом – профессор, успеваешь работать в архивах и писать научные труды.

– Как это повлияло на вас лично?

– Получается, что мы – те, с кем он занимался в восьмидесятые, – все эти годы движемся за ним. Как-то так складывалось, что все, что мы делали по благословению отца Владимира – и помощь в церковной больнице, и посещение беспомощных неврологических больных, и поездки в колонию к заключенным, – не тяготило нас, а оборачивалось для нас духовной радостью и пониманием, что все эти встречи нужны лично мне, для меня душеполезны. И вот сейчас отец Владимир возглавляет Епархиальную комиссию по канонизации святых, занимается архивной работой, открывает новые имена, а я по его благословению скоро буду писать икону Собор петербургских святых. Икону я еще только начала писать, а список все растет... Так что впереди у нас большая совместная работа.

Фото: Юрий КОСТЫГОВ

21 октября митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир после воскресной Божественной литургии в Князь-Владимирском соборе освятил икону Всех святых, в земле Российской просиявших. На ней изображены все угодники Божии,

когда-либо прославленные Русской Православной Церковью в лике святых. После освящения новой иконы настоятель собора протоиерей Владимир Сорокин напомнил слова великого русского поэта Гаврилы Державина:

Река времен в своем стремлении
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.

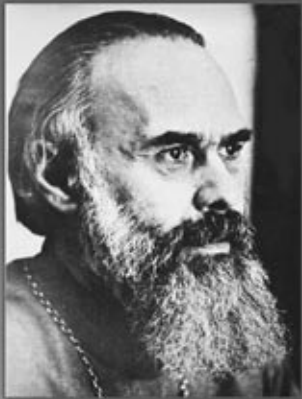
И только в лоне Церкви Христовой никто не погибнет в реке забвенья. Церковное Предание – это та река, в которую при Крещении че-

ловек погружается и плывет на встречу Господу». Эта икона была написана специально для придела Всех святых, в земле Российской просиявших Князь-Владимирского собора, в котором ежедневно совершается Таинство Крещения.

Встречи в России

В октябре вышел в свет новый фильм «Апостол любви: Встречи в России». Эта лента продолжает серию документальных фильмов режиссера Валентины Матвеевой (см. «ВЖ» № 8), посвященных митрополиту Сурожскому Антонию.

АНАСТАСИЯ КОСКЕЛЛО руководитель информационной службы «Воды живой»

АПОСТОЛ ЛЮБВИ
фильм третий
«Встречи в России»

«Кто видел брата своего, тот видел Бога своего»

«В нашем мире тема встречи стала гораздо более универсальной и часто гораздо более острой, чем это было в старом мире», – говорил митрополит Сурожский Антоний. При том, что сегодня у людей заметно возросла возможность повстречаться друг с другом физически – благодаря современным средствам коммуникации, – встреч в подлинном смысле этого слова больше не

стало. Общность и разобщенность людей как две стороны одной медали – один из частых и самых ярких мотивов в проповедях митрополита Антония. Весь драматизм ситуации в том, что «мы постоянно, из часа в час встречаем людей – и не видим их, не слышим их и проходим мимо», – полагает он. На самом же деле, всякая встреча человека с человеком, – даже самая обыденная, лишённая сюжета, драматизма и совершенно «не евангельская», по его выражению, – является встречей со Христом, ибо «весь упор евангельской проповеди, евангельской встречи <...> в том, что каждая встреча может быть во спасение или нет и тому, и другому».

Именно о таких «обычных», в общем-то, встречах рассказывает новый фильм Валентины Матвеевой. Сценарий фильма строится на рассказах – часто весьма незатейливых в сюжетном отношении, но неизменно ярких и проникновенных. Среди рассказчиков – несколько известных людей, однако в основном те, кто фигурируют в фильме, по выражению одной из героинь ленты, – это «не самая крутая интеллигенция». Многие из них часами простаивали в очередях в коридорах московской гостиницы, чтобы получить возможность пятиминутного личного разговора с владыкой Антонием. Другие были одними из десятков и сотен людей, которые, несмотря на угрозу ареста по ночам собирались на «конспиративных» квартирах и слушали проповеди владыки.

Их истории – это истории личного духовного опыта, опыта встреч с человеком, приведших к встрече со Христом. «Кто видел брата своего, тот видел Бога своего», – не раз повторял митрополит Антоний.

«Места, где Бог имеет право жить»

«Встречи в России» – это реконструкция событий шестидесятых–семидесятых годов, когда уже известный церковный деятель митрополит Антоний с официальными визитами посещал СССР. Закадровый голос скупно рассказывает о хрущевских гонениях, – но видеоряд говорит сам за себя: руины поруганных алтарей, панорама Кубенского водохранилища с затопленными храмами, надпись на колокольне: «В колокол звонить только при пожаре»... Владыка приезжал в страну, где власть обещала показать по телевизору «последнего попа»...

Речи героев фильма показывают, сколь чужеродным явлением была Церковь в тогдашней России. И сам владыка в фильме рассказывает об этом: «Я приехал в Россию в начале 60-х годов, и я очень хорошо помню Москву, какая она тогда была – серая, скучная, подавленная. Но я вошел в храм, который весь сиял красотой. И я тогда понял, что на этой земле, где Богу было запрещено существовать, вера каких-то немногих людей «вырезала» эти маленькие участки, которые называются храмами и которые являются убежищами для Бога. Это единственные места, где Он имеет право жить».

«Как овец среди волков»

Несмотря на то, что он был видным церковным иерархом, приезжая в Москву, митрополит Антоний был строго ограничен в передвижении и встречах. По воспоминаниям викарного епископа Керченского Анатолия, который в те времена был иеромонахом Троице-Сергиевой Лавры, случалось, что в Духовной академии с нетерпением ждали встречи с владыкой Антонием, – и он даже выходил к семинаристам, – но вместо беседы ограничивался только приветствием. Ему запрещали выступать с публичными проповедями, – разрешалось только посещение официальных собраний духовенства и банкетов. И тем не менее тайно, после полуночи, владыка встречался с теми, кому он был так нужен.

Первые встречи, в начале шестидесятых, были особенно рискованными. Однако категория страха в фильме совершенно отсутствует. «Эти люди, мои герои, действительно ничего не боялись. Их Бог хранил и молитвы митрополита Антония», – свидетельствует автор картины, Валентина Матвеева. И люди, которые делятся своими воспоминаниями о приездах владыки, говорят не о страхе, а о радости. Сидя по пятьдесят и более человек на полу в квартире московского друга владыки – протоиерея Николая Ведерникова, они, шутя, раздумывали, что произойдет быстрее – явка сотрудников КГБ или об-

рушение пола комнаты от такой нагрузки. Спустя годы отец Николай говорит, что именно такими встречами с людьми владыка Антоний подготавливал будущее духовное возрождение России.

Опасность не останавливала, а словно бы «подстегивала» последователей владыки, побуждая к активной проповеди Евангелия. «Я Вас посылаю как овец среди волков», – приводит митрополит Антоний слова Спасителя. – Овец – не в том смысле, что вы должны быть блеющим стадом, которому нечего говорить. Нет! Речь идет об обществе людей, которое должно нести весть о Христе, нести ее в мир. Туда, где не верят в Бога. Туда, где разврат, где неправда, где нет веры, нет надежды, нет радости, нет любви. И все это приносить с собой, отдавая это ценой своей жизни». По признанию самой Валентины Матвеевой, именно эти слова являются «стержнем» всего фильма.

«Поверить в реальность Царствия Божия»

В фильме нет ни спецэффектов, ни каких-либо изысков в области монтажа. Однако этим он и ценен. Благодаря сугубому документализму и простоте съемки митрополит Антоний предстает в картине не исторической личностью, не каким-то человеком-легендой и, в конечном счете, даже не церковным иерархом, но личным собеседником зрителя, живым проповедником.

«Сейчас много «документальных» фильмов, в которых присутствует реконструкция – то есть исторических персонажей играют актеры. Мне всегда неприятно такое видеть, я против этих приемов в документальном кино, – говорит Валентина Матвеева. – Я старалась делать действительно документальный фильм по классическим канонам – то есть, в основе его лежит старая кинохроника, дополненная фотографиями и современными интервью».

По сравнению с предыдущими фильмами 2004 и 2005 года, во «Встречах» митрополит Антоний гораздо меньше появляется в кадре. Отчасти это связано с тем, что документальных свидетельств о неофициальных встречах владыки с людьми сохранилось крайне мало. В условиях конспирации часто опасались фотографировать, а о съемке на кинокамеру и речи быть не могло. Единственная же киноплёнка – к тому же цветная – с записью Пасхальной проповеди 1987 году (фрагменты ее воспроизводятся в середине и в конце фильма), по словам режиссера, сохранилась чудом: «Это любительская съемка на 16-миллиметровой камере. К сожалению, я даже не знаю, кто ее делал, – поэтому не смогла поставить имя оператора в титрах. Но я выражаю этому человеку мою безмерную благодарность», – говорит Валентина Матвеева.

Недостаток аутентичных материалов восполняется более поздними записями, сделанными самой Валентиной Матвеевой уже в девяностые годы. На них владыка спустя десятилетия отвечает на те же вопросы, которые задавали ему москвичи в шестидесятых: о жизни и смерти, о любви и, конечно, о встрече. Облик седовласого старца несколько диссонирует с внешностью молодого епископа на официальных фотографиях, сделанных на епископских собраниях шестидесятых годов, – однако, по признанию героев фильма, и спустя тридцать лет ответы владыки на вопросы о жизни, смерти, любви и спасении остались теми же.

Чередование в кадре старых архивных фото и поздних видеозаписей показывает, что от юности к старости поразительно не меняется и взгляд героя – такой же уверенный и проникновенный. Тем самым подтверждаются слова самого владыки, произносимые в фильме: «убедить человека, заставить его поверить в реальность Царствия Божия можно только тем, чтобы Оно просияло через тебя».

Режиссер Валентина Матвеева:

«Фильм закончен и, кажется, должны закончиться терзания и муки творчества. Но они продолжают. У каждого из тех, кто снимался в фильме, мне хочется попросить прощения. Ведь из их рассказов только маленькая толика вошла в фильм. Поэтому о некоторых из героев я сейчас хочу сказать несколько слов».

Сестры Майданович – Елена и Татьяна

Дети русских эмигрантов, рожденные в Париже, они вернулись в Россию, как только это было разрешено. Таня знала владыку Антония еще по Парижу. Елена услышала его проповедь впервые в 1966 году в Москве и удивилась: «И это никто не за-

писывает?» Таня рассказывала: «У меня завелся переносной магнитофон. То есть не такой, который с места не сдвинешь, – а такой, который все-таки можно носить, повесив через плечо. И где бы владыка ни служил, я всегда туда проникала, пролезала, и включала свой магнитофон. И так накапливалось. А как только накопится страниц триста – мы следующий томик издаем». То, что совершили сестры Майданович, – подвиг и оправдание их жизни. ВСЕ книги митрополита Антония изданы по их магнитофонным записям. Ведь сам владыка ничего в своей жизни, кроме писем, не писал.

Мария Шмаина

Матушка, жена священника, теперь – вдова. Всю их семью связывала с митрополитом Антонием глубокая духовная близость. Их жизни странным образом переплетались. В Лондоне владыка Антоний венчал их дочь. По молитвам Антония Мария Шмаина излечилась от смертельной болезни. Рассказ ее об этом так достоверен и убедителен, что для меня лично является доказательством святости владыки Антония. «Встреча с владыкой была для меня, безусловно, самой главной. И никого подобного владыке я не встречала», – говорит Мария Шмаина.

Фото: Дарья КРУТЬКО

Что такое «понять ребенка»?

В моем родительско-педагогическом опыте эта тема – ключевая. Я посвятил ей уже более двадцати лет. Сначала – понять, а потом уже, опираясь на понимание, – воспитывать, учить, разрешать, не разрешать, ругать, хвалить, помогать... Дети во многом очень не похожи на нас, взрослых. И общаясь с ними, по меньшей мере, странно не учитывать это.

АЛЕКСЕЙ КАРПОВ ПЕДАГОГ, ПИСАТЕЛЬ, ХУДОЖНИК. WWW.PAPAKARP.RU

Мы можем наблюдать, что среди взрослых существуют разные позиции по данному вопросу. Сформулирую основные из них.

Взрослый считает, что проблемы тут вообще никакой нет, что никакого особого труда для понимания детей и подростков прикладывать не нужно. Нужно только кормить, одевать, учить, лечить, объяснять правду жизни, следить за поведением и т. п. Вырастет – поумнеет.

Взрослый человек чувствует, что он не понимает ребенка, подростка, но ничего толком не делает для решения этой проблемы. Мол, не дано мне такое умение – видеть мир глазами детей. Как сказала одна женщина, посетив выставку моих картин, называвшуюся «Ключ к миру детей» (название, кстати, придумала моя дочь Маша, которой тогда было 6 лет): «Мир детей, но без ключа».

«Ребенка понять можно и должно» – вот суть еще одного варианта позиции взрослого. Чаще такой подход характерен для педагогов и психологов. Но и очень многие мамы и бабушки также придерживаются данной ли-

нии (осознанно или просто по своему естеству). Папы – гораздо реже.

Мне кажется, что для начала необходимо осознать масштабность и остроту проблемы непонимания детей и подростков большинством взрослых. От многочисленных «маленьких» ситуационных страданий растущей личности до исковерканных судеб, отравляющих жизнь неврозов, тяжелых психических болезней, различных физических заболеваний... Кого из нас в детстве и в переходном возрасте не коснулось неадекватное отношение к нам со стороны старших?!

Я не могу сказать, что понять ребенка всегда легко. Это труд души, требующий терпения, внимательности и, конечно, любви. Не помешают и знание психологии. Особенно трудно, если ребенок очень не похож на тебя, – приходится вдумываться, вчувствоваться в структуру, в образ действий, в способ мироощущения совершенно другой личности. А иногда какой-то ребенок или подросток понятен сразу – хоп! и резонанс.

Какие тут пути?

Нужно много общаться с детьми, играть с ними, гулять, делать что-то вместе по дому или на даче, вместе смотреть хорошие детские телепередачи или фильмы, вместе (вслух) читать хорошие детские книжки... Нужно заново открыть в себе ребенка, научиться чувствовать по-детски – удивленно, искренне, непредвзято, естественно, радостно... Тогда пробуждается энергия развития, творчества, познания. Мы становимся «своими» в детском мире – снова через 10 (20, 30, 40...) лет.

Нужно вспоминать себя в детском и подростковом возрасте: как я тогда воспринимал взрослых и их мир, как я ощущал себя в жизни, как я думал, как я страдал и радовался, играл и учился... – вообще и в конкретных ситуациях. Нужно отказаться от массово распространенных стереотипов типа «маленький – значит глупый», «ребенок – еще недочеловек, человеком он еще только станет, когда вырастет», «взрослые всегда лучше знают, что для ребенка хорошо» и т. п.

Нужно осознать, что путь понимания ребенка – это и путь работы над собой. Родитель может видеть в своем чаде отражение своих качеств, действий, взглядов... Иногда отражение явное и очевидное, иногда – косвенное, завуалированное. Растущий человек ставит перед своими воспитателями все новые и новые задачи – мощный стимул к развитию для нас, взрослых, обычно тяготеющих к душевной лени и затхлой стабильности.

Конечно, есть масса других путей. Я перечислил лишь те, которые особенно близки мне.

Как все это выглядит практически? Ну вот, например, такое воспоминание. Когда моим сыновьям Тиме и Коле было соответственно четыре и два с половиной года, они заинтересовались игрой в шахматы. Но так как мальчишки были еще маленькие, то они просто копировали действия взрослых – расставляли фигуры на доске, передвигали их по очереди и периодически снимали со словом «съел». Меня тоже пригласили в игру. Как же сложно было мне играть «безо всякого смысла»! Вся моя взрослая разумная конструкция бунтовала! Но мне было жаль отказывать сыновьям. И через какое-то время я ощутил очарование и смысл такой вот «игры в шахматы» – очарование и смысл совместного действия, основанного на живом интересе к непонятному, на простой эстетике, на простом взаимодействии.

А иногда достаточно лишь наблюдать, быть терпеливым и разумным. Как-то, помню, мы с сыновьями гуляли на берегу озера. Я не торопил Тиму и Колю (им было где-то в районе четырех-шести лет), которые удивительно долго возились на длинном, выдающемся далеко в озеро дощатом причале. Я гулял взад-вперед по берегу и любовался летней природой, постоянно поглядывая на мальчишек. В конце концов они подозвали меня и продемонстрировали разработанный ими метод измерения глубины воды в разных местах под причалом. Тима и Коля подбирали валявшиеся на причале окурки и ржавые гвозди (и те и другие там были в изобилии), слегка втыкали гвоздь в окурки и кидали через щель между досками в воду. Сначала это измерительное приспособление опускалось на дно, а потом окурки отцеплялись и всплывали. Ребята считали, сколько секунд он всплывает – в зависимости от глубины это время было разным. Я, конечно, всячески одобрил такую серьезную экспериментальную разработку. И не

забыл проследить, чтобы сыновья после нее тщательно помыли руки в озере.

Разные дети – разные характеры. То, что очень важно для одного, может быть непонятно для другого. Вот, например, Машенька до сих пор (ей уже 12 лет) очень нежно и трепетно относится к своим мягким игрушкам – собачкам, кошечкам, медведям... Они для нее живые. И мне приходилось много раз объяснять Коле, что не надо брать игрушечную собаку за хвост и откидывать в сторону, когда она валяется на дороге. А он не понимал, почему в таких случаях Маша бурно протестовала. Коля не злой. Он просто устроен по-другому, более сурово. Я рассказывал ему, что сам в детстве любил нянчить игрушечных зверюшек, а теперь нянчу детишек. В детских играх человек готовится к будущим взрослым делам.

Мне всегда очень помогали детские книги. Например, любая книга Астрид Линдгрен – это замечательное пособие для взрослых по искусству понимать детей и подростков. То же можно сказать и о главных книгах Толкиена, и о многих русских народных сказках, и об истории про Маугли...

Ну а в чем же все-таки ключ к пониманию ребенка? Мне кажется, в том, чтобы учиться прозревать в маленьком человеке глубину и высоту его духа, ту искру Божию, что в сердцевине его существа. Ориентируясь на такую задачу, мы учимся видеть действия и переживания ребенка с точки зрения развития его души, с точки зрения раскрытия (или блокировки) данных ему Богом возможностей. Мы учимся чувствовать страдания детей и их радости. Мы учимся строить свои действия не как «подгонку» растущей личности под наши интеллектуальные схемы и жизненные привычки, а как реальную, конструктивную, осмысленную помощь.

Вам интересно кидать камушки в пруд? А топтать босыми ногами по луже? А залезть на крышу вашего дачного дома? А наблюдать за божьей коровкой? А играть в снежки? А кидаться подушками? А следить за прыгающими воробьями?.. Вы понимаете, чувствуете интерес ребенка ко всем этим занятиям?

Вы понимаете, почему этот малыш сейчас орет? Может быть, у него болит душа, оттого что вы его обидели? А может, болит живот? А может, он пытается манипулировать вами? А может, ему просто хочется поорать от избытка энергии?.. Вы видите в данной ситуации не только то, что вас утомляет, но и конструктивный смысл для развития ребенка?

Вы различаете среди интересов вашего ребенка наиболее существенные – те, которые, может быть, разовьются в его жизненное предназначение?

Мне кажется, что будущее педагогики именно за умением понимать детей. Если будет понимание и любовь, то все остальное, с Божией помощью, приложится.

ДАР ТИШИНЫ

Латинский богослов II века Тертуллиан однажды сказал, что кровь мучеников – это семя Церкви. Однако к концу третьего столетия толерантность по отношению к христианам и их вере постепенно возростала, поэтому мученичество в собственном смысле слова стало исчезать.

ПРОТОИЕРЕЙ ИОАНН БРЕК ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВ, ПРОФЕССОР СВЯТО-СЕРГИЕВСКОГО ИНСТИТУТА В ПАРИЖЕ, СВЯТО-ВЛАДИМИРСКОЙ СЕМИНАРИИ В НЬЮ-ЙОРКЕ.
ПЕРЕВОД НАТАЛЬИ ХУЛАП

НОВОЕ МУЧЕНИЧЕСТВО

Свидетельство мученичества (английское «martyr» – от греческого μάρτυς – буквально означает «свидетель») все больше и больше принимало форму аскетической борьбы – духовной брани с лукавыми помыслами и греховными страстями, что послужило импульсом для развития монашества. Постепенно монах стал истинным «мучеником», настоящим свидетельством «невидимой брани», без которой невозможно пройти «узким путем», ведущим в Царство Небесное.

Подлинное монашество стало новым «семенем Церкви». В течение столетий оно было основанием духовной и литургической жизни Православия и проявило себя как существенный элемент христианского бытия, неотъемлемый для церковного свидетельства в мире. В традиционном монашеском подвиге есть один элемент, который, наверное, является наиболее сложным для восприятия в нашей культуре. Это тишина.

Она лежит в основании аскетической, и особенно исихастской, традиции и опыта. Однако ее часто неправильно понимают или игнорируют, причем не только наши вечно занятые миряне, но даже монашествующие – те, кто посвятил себя свидетельству и молитве.

БОЖЕСТВЕННАЯ ТИШИНА

В начале была совершенная тишина. В этой тишине Господь произносит Свое Слово, созидая небо и землю. Затем, во время космической субботы – «седьмого дня»,

Господь почил от трудов. Однако Его Слово продолжало Свою созидательную деятельность на протяжении всей истории человечества. Господь через пророка Исаию говорит: «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Ис. 55, 11). Если мы утверждаем, что Бог творит из небытия, ex nihilo, это означает, что Он говорит из тишины, чтобы привести в бытие все существующее силой Своего созидательного Слова. Тем самым слово и тишина взаимодополняют друг друга. Тишина, в самом положительном смысле слова, это то священное пространство, в котором Бог изрекает Свое Слово, чтобы создать мир и спасти его от смерти и разрушения.

В ветхозаветной традиции тишина становится способом божественного откровения. Третья книга Царств описывает грозное явление Бога пророку Илии на горе Хорив. Когда Господь проходил мимо, подул могучий ветер, разрушающий горы и сокрушающий скалы. Однако текст говорит нам: «не в ветре Господь». За ветром последовало землетрясение, затем – огонь; но Бога не было и в них. И наконец – «после огня веяние тихого ветра» (3 Цар. 19, 12). Древнееврейский текст еще более выразителен: «после огня звук абсолютной тишины». С помощью такого парадоксального образа – «звук абсолютной тишины» – Господь являет Свое присутствие и Свою цель.

МОЛЧАНИЕ СМЕРТИ

С эпохи Илии в период классического пророчества Господь продолжал открываться через Слово благословения и суда. В то же время тишина все больше и больше воспринималась как нечто негативное отсутствие голоса Божия и, значит, отсутствие Его Самого. Выражение «земля тишины» стало синонимом шеола, места мертвых, где, по определению, не может находиться Господь жизнедавец (Пс. 88, 11-13; 93, 17 в греческом переводе LXX). Суд Божий, произнесенный против народов, включает в себя такое испепеляющее повеление: «Сиди молча и уйди в темноту, дочь Халдеев!» (Ис. 47, 5) Тишина – это темнота, а эта темнота есть смерть.

Наконец, Израиль на собственном опыте познает этот суд, когда пророки умолкают, так как Господь отнимает Свое пророческое слово из среды людей. В Пс. 73, 9, возникшем в эпоху после Вавилонского плена, мы слы-

шим жалобу псалмопевца: «Знамений наших мы не видим, нет уже пророка» (ср. 1 Макк. 14, 41; 2 Вар. 85, 3, для которых «пророки спят»).

НОВОЕ ТВОРЕНИЕ

Но и в Ветхом Завете признавалось, что тишина имеет глубокую духовную ценность. «Гневаясь, не согрешайте, – увещевает псалмопевец, – размыслите в сердцах ваших на ложах ваших, и утишитесь» (Пс. 4, 5). Септуагинта выражает более глубокое значение этого стиха путем небольшого изменения текста: «Гневаясь, не согрешайте; о том, что вы говорите в сердцах ваших, раскайтесь на ложах ваших». Подлинное раскаяние возникает из тишины и уединения на ложе, где, как утверждает блаженный Августин, сердце открывается для изливающейся в Духе Святом божественной любви.

Одним из последних свидетельств о восприятии тишины в опыте Древнего Израиля стали слова пророка Софонии: «Умолкни пред лицом Господа Бога, ибо близок день Господень!» (Соф. 1, 7). Тишина обладает эсхатологическим измерением, поскольку она готовится сердце и ум к тому, чтобы принять Бога во время Его второго пришествия. День Господень – это день суда, его символы – гром и ярость. Но это также и день оправдания, благословения и дарования вечного мира. Они даются и принимаются в тишине.

Израиль воспринимал тишину пророков как знак Божия суда над мятежом и неверием народа. С другой стороны, для ранних христиан молчание израильских пророков было предзнаменованием нового творения и нового откровения. Уже через 80 лет после смерти и воскресения Христа свт. Игнатий Антиохийский выразил это следующим образом: «Есть один Бог, который явил Себя в Иисусе Христе, Сыне Своем; Он есть Слово Его, приходящее из тишины...»

При сотворении мира Господь говорит из тишины; Он поступает точно так же при новом творении в Иисусе Христе. Слово Божие, чья созидательная сила привела все из небытия в бытие, осуществляет новое творение Церкви, всемирного Тела Христова. С этого момента Церковь будет главным местом творческой деятельности Божией и Его откровения. Именно здесь сердце может обрести дар тишины. И именно здесь тишина переходит во внутреннее спокойствие, позволяющее нам действительно слышать голос Божий – и быть послушным Ему.

ТИШИНА ХРИСТА

В Новом Завете о тишине говорится немного. Однако те примеры, которые мы в нем находим, замечательны и важны.

Люди приходят в благоговейное молчание, видя, как Христос заставляет умолкнуть Своих врагов (Лк. 20, 26). Иисус на глазах учеников являет власть усмирять бушующие волны, когда сильный шторм угрожает перевернуть их лодку. Он повелевает ветру и морю: «Умолкни, перестань!» Евангелист Марк продолжает: «ветер утих, и сделалась великая тишина» (Мк. 4, 39).

И в открытом море, и в человеческом сердце мир требует тишины. В эпицентре наших собственных штормов и сумятиц Христос говорит те же слова: «Умолкни, пе-

рестань!». Для тех, кто имеет уши слышать, кто может услышать это повеление и воспринять его, шумный, беспорядочный и грохочущий ветер прекращается и воцаряется великая тишина.

Как и в Ветхом, так и в Новом Завете тишина обладает эсхатологическим свойством. Тишиной святые, пребывающие на небесах, отвечают на весть о Страшном суде Христовом и прославляют Бога в Его творении: «Когда Агнец снял седьмую печать, – говорится в Откровении, – сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса» (Откр. 8, 1). Этот краткий момент тишины воскрешает в памяти благоговейное молчание, к которому призван Израиль в грядущий день Господень, в день, обещающий как осуждение, так и спасение: «Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, – восклицает пророк Захария, – ибо Он поднимается от святого жилища Своего» (Зах. 2, 13; ср. Ис. 41, 1; Соф. 1, 7).

Это увещевание повторяется в Великую Субботу, но его значение кардинально меняется. Церковь поет: «Да молчит всякая плоть человека и да стоит со страхом и трепетом; Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным». В этой глубокой тишине эсхатологические предупреждения о суде превращаются в радостное обетование спасения, так как Господь предлагает Себя в Евхаристии «за жизнь мира».

Бог говорит из глубин Своей тишины: сначала когда творит мир, затем – чтобы обновить мир через воплощение Своего Сына. Голосом пророков и апостола Иоанна Господь зовет нас в тишину.

Он приглашает нас войти в нашу «келию», наше внутреннее священное пространство, и там, затворив дверь, помолиться нашему Отцу, Который втайне, будучи уверенными, что наш Отец, Который втайне, ответит на нашу молитву (Мф. 6, 6).

В этой тишине мы созерцаем тайну созидательного и спасительного дела Божия, а также обетование нашего вечного спасения. И именно в этой тишине мы можем слушать Бога, слышать Его голос, понять Его волю о нас и смысл нашей жизни и, наконец, познать истину драгоценной мысли прп. Исаака Ниневийского: «Тишина – это таинство грядущего мира».

ГОЛОСА ИЗ ПУСТЫНИ

Приведем несколько высказываний древних отцов-пустытников, которые убедительно свидетельствуют о ценности и необходимости подлинной тишины, тишины сердца.

Брат спросил авву Пимена: «Что лучше – говорить или молчать?» Старец ответил ему: «Тот, кто говорит ради Бога, поступает хорошо; тот же, кто молчит ради Бога, также поступает хорошо».

Об авве Агафоне говорили, что он три года носил камень во рту, пока не научился молчанию. Святой Дио-

дох Фотикийский говорит: «Духовное знание приходит через молитву, глубокое спокойствие и полную отрешенность...»

Тишина и спокойствие необходимы для приобретения духовного знания, для духовной брони против нечистых помыслов и сил зла, а также для того, чтобы услышать голос Божий. Однако тишина и внутренний мир требуют определенной степени уединения, временного удаления от шума и суеты мира, которые являются причиной постоянного рассеяния мыслей и становятся препятствием в поиске Бога. Мы находим в Патерике историю монаха, который пришел в скит к авве Моисею и попросил его сказать слово научения. И старец ответил ему: «Иди, сядь в своей келье, и твоя келья научит тебя всему».

КЕЛЬЯ СЕРДЦА

Возможно, важнейшая задача созидания сегодняшней истинной православной духовной жизни – сделать сердце и ум, нашу внутреннюю сущность местом тишины и уединения. Тишина дает нам возможность услышать невыразимую речь, слова Бога, которые волнуют, направляют и исцеляют, а уединение дает нам возможность осознать тайное, но бесконечно мощное присутствие Того, Кто с нами «до скончания века». Эти две добродетели, тишина и уединение, помогают нам выйти за пределы пустоты нашей жизни. Они открывают путь к новому образу бытия, который для большинства людей кажется парадоксальным и недостижимым: «быть в уединении, но не знать одиночества».

В шуме и суете окружающего нас мира научение добродетелям тишины и уединения изменяет нас на глубочайшем уровне нашего существа. С помощью Божией в сердце человека, стремящегося к этим добродетелям, создается священное пространство, внутренняя монашеская келья, место обитания Духа Истины, учащего, направляющего, сохраняющего и благословляющего нас на пути в Царство Небесное.

Термины «тишина» и «спокойствие», хотя их часто используют в качестве взаимозаменяющих слов, не являются синонимами. Тишина частично предполагает отсутствие внешнего шума, а также внутреннее состояние или отношение, которое дает нам возможность сфокусироваться, «отцентрировать» самих себя на присутствие Бога и услышать Его «спокойный, тихий глас».

Спокойствие добавляет к тишине уравновешенность и концентрацию. Спокойствие подразумевает состоя-

ние телесного покоя, соединенного с созидательным напряжением, дающим возможность человеку общаться с Богом даже в центре толпы. Оно означает открытость божественному присутствию и молитве – молитве в смысле божественной работы, совершаемой Самим Богом. Как подчеркивает апостол Павел, молимся не мы, но Дух молится в нас (Рим. 8, 26).

ШКОЛА СЕРДЕЧНОЙ МОЛИТВЫ

Этот вид и качество спокойствия по-гречески называется *hesychia*. Данный термин тесно связан с практикой Иисусовой молитвы, сосредоточенной на имени Иисуса: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного».

Многим известна книга «Откровенные рассказы странника духовному своему отцу», написанная в XIX веке. В ней анонимный русский странник, имеющий физические увечья и лишь фрагментарное образование, предпринимает сердечное путешествие, которое постепенно приводит его к Небесному Иерусалиму. В своем паломничестве он встречается с различными людьми, некоторые из них побуждают его к совершению Иисусовой молитвы. В церковной аскетической традиции эта молитва постепенно становится «чистой молитвой» (*kathera proseuchk*) или «сердечной молитвой». Согласно описанию многих практиковавших эту традицию, повторение имени Иисуса начинается с его произнесения губами, постепенно спонтанным потоком переходит в ум и, наконец, опускается из ума в сердце – духовный центр нашего существа. Поэтому исихастская традиция призывает нас «предстоять перед Богом, имея ум в сердце», приносить Ему ходатайство, благодарение, хвалу и славу непрестанно – день и ночь.

Необходимо точно определить используемые в этой связи термины. Слово «ум» относится не только к нашим рациональным способностям, дискурсивному обоснованию и анализу, то есть к деятельности нашего мозга, как ее обычно понимают. «Ум» или «интеллект» – это перевод греческого термина *pous*, прекрасно описанного епископом Каллистом Уэром как «сила постижения религиозной истины путем непосредственного постижения и созерцательного видения». Он же определяет «сердце» как «глубинное «я»; обиталище мудрости и понимания, место принятия наших нравственных решений, внутреннюю сокровищницу, в которой мы ощущаем Божественную благодать и пребывание Святой Троицы». «Сердце, – добавляет он, – указывает на человека как на «духовный субъект», созданный по образу и подобию Божьему».

Тишина взращивает спокойствие; она принципиально важна для достижения спокойствия. Однако внутреннее спокойствие выходит за рамки тишины, поскольку его цель – очистить сердце и достичь чистой молитвы. Такое очищение вовлекает тело во всей его полноте, потому что тело и душа так же как ум и сердце, в основе своей нераздельны. Святой Марк Подвижник говорит: «Ум не может достичь спокойствия, пока тело не спокойно; и эту стену между ними нельзя разрушить без тишины и молитвы».

Тишина – это необходимая предпосылка для достижения внутреннего спокойствия, и только внутреннее спокойствие дает нам возможность действительно слушать

Бога, слышать Его голос, и общаться с Ним в глубине нашего существа. Однако тишина и спокойствие – как и сама молитва – это дары, которыми Бог может и хочет вознаградить нас. Величайшая истина о нас заключается в том, что Бог создал нас с глубоким внутренним стремлением и неутолимой жадой общения с Собой. Мы легко можем извратить это стремление, превратив его в идолоподобный поиск чего-то иного, кроме Бога. Однако Господь остается верным даже в периоды нашего отступничества. Подобно отцу блудного сына, Он всегда ожидает нашего возвращения. Когда мы начинаем этот путь домой – через покаяние и непрерывную борьбу с нашими наиболее деструктивными страстями – Господь обращается к нам, обнимает нас, прощает и исцеляет все то, что разбито, изранено и истрачено. Он приходит в самую сердцевину нашей жизни, чтобы восстановить в нас тот высочайший образ, в соответствии с которым мы были сотворены.

СЛОВО К МИРЯНАМ

Многие считают, что добродетели тишины и уединения, добродетели, ведущие к спокойствию или исихии, должны интересовать только монахов. Учитывая требования нашего времени, уровень шумового загрязнения, с которым все мы сталкиваемся дома, на улице или на нашем рабочем месте, эти добродетели кажутся недопустимой роскошью. Даже если мы действительно хотим изменить нашу жизнь, вводя моменты «священного времени» и «священного пространства», усилия кажутся чрезмерно тяжелыми. Мы слишком спешим утром, слишком устаем вечером и слишком заняты днем, чтобы произнести хотя бы несколько молитв или прочесть лишь несколько строк из Писания. Разве можно ожидать, что в таких условиях мы будем возвращать тишину, уединение и спокойствие?

Этот вопрос, к сожалению, обычно является риторическим. В нем выражается возражение и отказ. Тем не менее для желающих совершенствоваться в этих добродетелях – по крайней мере, на скромном уровне – это возможно. Требуется определенная дисциплина и, в первую очередь, много терпения. Однако шаг за шагом опыт внутреннего спокойствия создает стремление к Богу, которое становится постоянным. Постепенно этот опыт станет насущной необходимостью нашей жизни, подобно еде, сну и дыханию. Мы не можем существовать без него.

Однако такое спокойствие – это дар благодати. Мы не можем создать его, но можем сделать небольшие шаги, чтобы раскрыть его в нас. А на такие небольшие шаги Дух отвечает в избытке.

НЕМНОГО ПРАКТИКИ

Конечно, каждому из нас придется найти наши собственные, наиболее действенные средства для обретения некоторой меры покоя и необходимого расположения для молитвы. Многим людям достаточно бывает выбрать определенное место – например, уголок с иконами в спальне или кабинете – и по возможности ежедневное фиксированное время. В уединении, подальше от телефонов и других отвлекающих предметов, мы можем зажечь лампаду перед иконами, потом

встать, сесть или преклонить колена на некоторое время, пока не уляжется внутренняя неразбериха. Сделайте сознательную попытку расслабить мышцы и члены тела, дышите глубоко и медленно. (Это не йога и не «техника»; это средство восстановления естественной гармонии между умом и телом, которая так легко теряется в бурном течении нашей ежедневной жизни.)

В этой тишине необходимо сфокусировать ум и сердце на присутствии Божию, потом дать возможность Духу Святому направить нашу молитву на наиболее подходящий и необходимый путь.

*Помолитесь о своих собственных
нуждах; попросите прощения
для тех, кто нас обидел; помолитесь
за тех, кого любите, за бедных,
больных и страдающих; и во всем
благодарите и восхваляйте Того,
Кто разделяет с нами всю боль
и горе мира, в том числе и наши.*

Пусть придут на ум церковные молитвы, в том числе и псалмы – те, которые мы знаем наизусть. Прочитайте несколько строк из Писания и поразмышляйте над отрывком, воспринимая его как обращенный в этот конкретный момент лично к вам. Затем завершите молитву кратким периодом «пустоты», спокойствия, свободного от слов и мыслей, просто осознавая только присутствие Божие.

МИР И ГАРМОНИЯ

В еврейском тексте 46-го псалма говорится о мире и гармонии, которые будут сопутствовать приближению Царства Божия, Его окончательному утверждению над всей вселенной: «Утишитесь и познайте, что Я – Бог!»

Это спокойствие, достигаемое путем простой, но постоянной дисциплины, является предпосылкой молитвы и одновременно ответом на молитву. С другой стороны, оно пролагает путь, начинает движение, странствие в глубины «тайны сердца». Однажды упрочившись в этом священном месте, оно открывает присутствие Бога и дает знание о Нем во всей Его силе, величии и любви.

Но когда мы говорим из состояния этого спокойствия, мы одновременно слушаем. Мы слушаем невыразимые слова о любви и сострадании, об исцелении и жизни. Эти слова Господь обращает без исключения к каждому из нас. И Он делает это в тишине сердца. Там Он открывает бесконечные глубины Своей любви к нам, Свое горячее стремление привести нас из состояния разрушения к целостности, из смерти – к жизни.

Таков опыт святых, но он может стать и нашим опытом. От нас лишь требуется, чтобы мы сделали нашим собственным исповеданием слова псалмопевца, предзнаменующие и выражающие сущность всей традиции исихазма: «Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение мое».

ТАКОЕ РАЗНОЕ ТАИНСТВО

В «Катехизисе Католической церкви» мы находим следующее определение: «Согласно латинской традиции, сами супруги как служители благодати Христовой взаимно преподают друг другу Таинство брака, выражая перед Церковью свое согласие». Любой же более или менее воцерковленный православный, не задумываясь, скажет, что согласно православному пониманию, Таинство брака, как и все остальные, совершает священник. Как и когда возникли такие разные взгляды на «совершителя» этого Таинства?

ИЕРЕИ ВЛАДИМИР ХУЛАП кандидат богословия, клирик храма св. равноап. Марии Магдалины г. Павловска, референт Санкт-Петербургского филиала ОВЦС МП

НА ЗАРЕ ХРИСТИАНСТВА

Если мы взглянем на ту среду, в которой распространялось молодое христианство, то сразу же бросается в глаза общий как для иудейского, так и для греко-римского мира факт: участие «культового функционера» – священника или жреца – не было обязательным при заключении брака. Эта церемония представляла собой семейный праздник, поэтому все входившие в его состав религиозные обряды совершал отец (или опекун) невесты и сами новобрачные.

Помолвка во всех этих культурах обычно носила юридический характер: в ее ходе достигалась договоренность о заключении брака, регулировались финансовые обязательства, обсуждались условия брачного договора, невеста получала от жениха в дар кольцо и т. д. Свадьба, основными моментами которой были введение невесты в дом жениха, праздничная трапеза и торжественный вход молодых в брачную опочивальню, одновременно включала в себя ряд литургических элементов.

Высшей религиозной точкой иудейского заключения брака было провознесение семи особых свадебных благословений над чашей вина, которые читал либо отец невесты, либо один из почетных гостей.

В Греции отец невесты приносил в день свадьбы особую жертву божествам, считавшимся покровителями брака: Зевсу, Гере, Артемиде. Сразу после своего входа в новый дом греческая невеста приносила жертву домашним божествам и духам умерших предков. У римлян только самая высшая по степени торжественности форма заключения брака – *confarreatio*, совершавшаяся в среде патрициев, предполагала участие жрецов. Что же касается всех остальных, то римское право яс-

но сформулировало свой основной принцип в отношении брака: «брак заключается согласием супругов» («*consensus facit nuptias*»), поэтому даже полное опущение свадебной церемонии никоим образом не отражалось на действительности заключаемого союза.

«КАК ВСЕ»

У нас очень мало данных о том, как заключали свой брак ранние христиане. Из Нового Завета мы видим, что Христос принимает участие в обычном иудейском свадебном пире (Ин. 2, 1-11), а апостол Павел указывает, что брак должен быть «только в Господе» (1 Кор. 7, 39). При чтении христианских авторов первых трех веков возникает ощущение, что они, за немногими исключениями, практически не интересовались этим вопросом. Так, св. Игнатий Антиохийский в своем послании к Поликарпу (нач. II в.) пишет: «Те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласия (то есть с ведома, одобрения) епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти». Более ясное свидетельство мы находим в Северной Африке у Тертуллиана (ок. 160 – после 220), который в своем труде «К жене» говорит о заключении христианского брака, что его «устраивает Церковь, подтверждает приношение (то есть Евхаристия), запечатлевает благословение, ангелы возвещают и Отец одобряет». Однако в другом месте он указывает, что «Бог не запрещает празднования свадьбы», то есть совершения ее согласно обычаям той эпохи, за исключением элементов, очевидно связанных с идолослужением (приношение жертвы, возложение венцов и так далее).

Мы не знаем, каково было соотношение «домашнего» праздника и собственно христианского чинопоследования заключение брака, которое, вероятно, уже существовало к тому времени в некоторых церковных областях. Однако можно полностью принять утверждение автора «Послания к Диогнету» (ок. 200), говорящего, что христиане «женятся и выходят замуж как все», т. е. следуют обычаям и государственным законам того времени (очевидно не противоречащим христианскому взгляду на брак). Никому и в голову не могло прийти утверждать, что супруги, не заключившие церковный брак, живут «в блуде». Тот же Тертуллиан, говоря о заключе-

нии брака с язычником, нигде не упоминает, что это будет не брак, а «сожитительство» в современном смысле слова, он лишь подчеркивает ряд объективных трудностей, которые такой союз ставит перед христианкой, его заключающей.

Также никто не требовал от принявших христианство супругов получать какое-то специальное литургическое брачное благословение епископа или пресвитера, без которого они рассматривались бы «невенчанными». Крещение, как Таинство вступления в Церковь, было достаточным, и омывшиеся его водами могли принимать участие в богослужбной жизни христианской общины без какого бы то ни было ограничения. Их брак рассматривался как христианский, так как верующие осознавали его таковым и жили в нем по христианским заповедям.

СВАДЕБНЫЙ КОНФЛИКТ

IV век, принесший с собой кардинальное изменение статуса христианства в Римской империи, начал процесс постепенного «воцерковления» брачных церемоний. Вначале пастыри Церкви сами приходили на «мирскую» свадьбу, чтобы сопроводить ее своими молитвами и благословениями, что было оправдано в качестве важного аспекта пастырской и миссионерской деятельности. Свт. Иоанн Златоуст говорит о том, что приглашенный священник читал особые «молитвы и благословения», тем самым освящая заключаемый брак.

Конечно, вчерашние язычники приглашали их, часто руководствуясь совсем не духовными мотивами; христианские иерархи стали играть важную роль в структуре государства, поэтому их присутствие на свадьбе было даже для не очень ревностных христиан знаком престижа. Например, блаж. Августин (354–430) говорит о том, что в его время в числе почетных свидетелей, подписывающих брачный договор, нередко были христианские епископы, принимавшие участие в домашнем празднестве.

Такое присутствие христианского иерарха на брачном пире в известной мере рассматривалось как одобрение и подтверждение заключаемого брака, что видно из 7 правила Неокесарийского Собора (ок. 315 г.): «Пресвитеру на браке двоеженца не пиршествовать. Ибо двоеженец имеет нужду в покаянии. Какой же был бы пресвитер, который своим участием в пиршестве одобрял бы такие браки?» Из текста следует, что священник не должен был даже просто присутствовать при заключении второго брака, который не одобрялся Церковью.

Но христианские пастыри сразу же столкнулись с серьезной проблемой – непримиримым противоречием между разнуданным характером языческой свадьбы и христианской моралью. Свт. Иоанн Златоуст (347–407) и другие христианские епископы той эпохи резко выступали против пьянства, разврата, приглашения танцовщиц, которые были неотъемлемой составляющей «среднестатистического» народного гулянья. Лаодикийский Собор (ок. 363 г.) своим 63 правилом предписывает, чтобы брачные торжества проходили «как подобает христианам», но, одновременно понимая тщетность таких увещаний, следующим правилом повелевает клирикам просто уходить со свадьбы в самые непристойные моменты.

РАССТАНОВКА ПРИОРИТЕТОВ

Этот прямой конфликт с «мирской» свадьбой стал одним из основополагающих принципов развития христианского заключения брака. Если в дохристианском мире (как в иудаизме, так и в греко-римской среде) равнины и жрецы не были «предстоятелями» при заключении брака и в лучшем случае приглашались родителями молодоженов для участия в домашнем празднике, христианская Церковь пошла принципиально иным путем отделения своего благословения от «народной» свадьбы. Не вдаваясь в детали, мы можем выделить в этом процессе в IV–VI вв. две основных тенденции – временное и пространственное разделение церковного и светского праздников.

Последнее выразилось в совершении церковной церемонии в храме – месте, где Церковь могла сама определять подходящие богослужбные формы и требуемый порядок. Однако простой перенос свадебных торжеств в храм в то время не всегда мог привести к желаемым результатам.

Так, мы встречаем в деяниях Клермонтского Собора (535 года) правило, запрещающее использовать церковные сосуды для свадебных торжеств: «да не осквернятся нечистым прикосновением и неподобающей мирской торжественностью».

Это правило может показаться нам странным, но новообращенные язычники, очевидно, просто переносили свадебный разгул в храм, и поэтому возникла острая необходимость создания собственно христианской службы, где все будет «по чину и благонравно».

Что касается временного разделения мирской свадьбы и церковного благословения, то наиболее ярко оно проявилось на Западе, где Цезарий Арльский (502–542) установил, что молодые должны прийти в храм за 3 дня до свадьбы, чтобы получить церковное благословение. Тем самым подчеркивалась четкая дистанция и приоритет церковного чина по отношению к «светскому».

ЕПИСКОП И РОДИТЕЛИ

Хотя христианство переняло большинство брачных ритуальных форм из античной эпохи (венки, кольцо, соединение рук, покрывало невесты, общая чаша и т. д.), однако оно четко подчеркивало отличие своего чинопоследования, прежде всего путем участия в нем епископа или священника.

К примеру, в дохристианской греческой античности «венчание», т. е. возложение венков на молодых, происходило после передачи руки невесты жениху, и оба эти символические действия совершал отец невесты. Но из послания свт. Григория Богослова (329–389) к Проклу, чья дочь недавно вышла замуж, следует, что в его время эти функции уже перешли к епископу. Он пи-

Фото: Юрий БЕЛИНСКИЙ

шет: «Я желал бы быть при этом и праздновать вместе с вами, соединить руки молодых и передать руки обоим – в руку Божию». Очень интересно высказываемое далее святителем мнение, что лучше было бы, если возложение венков совершал отец невесты, а он только сопровождал его молитвами: «их (отцов невесты) – венцы, наши (епископов) – молитвы». Однако такие мысли о сохранении активного участия родителей в церемонии заключения брака их детей являются скорее исключением, и все дальнейшее развитие показывает, что церковное заключение брака на Востоке будет характеризоваться центральной для него фигурой священнослужителя.

Этому способствовало и развитие богословской мысли: церковное благословение брака все более рассматривалось как актуализация благословения Богом первых людей в раю, а присутствие священника являло собой пришествие Христа на брак в Кане Галилейской.

Однако несмотря на такое смещение акцентов у нас нет указаний на то, что в то время церковное благословение брака было обязательным для признания действительности заключаемого союза не только государст-

вом, но и самой Церковью. Так, в конце IV в. папа Сириций (384–399) пишет, что церковное заключение брака в его время обязательно требовалось только от будущих клириков, которые, очевидно, таким образом свидетельствовали о том, что все сферы их жизни неразрывно связаны с Церковью.

Более того, христианские иерархи (особенно на Западе) даже отказывали в благословении брака тем супругам, которые не сохранили девства до этого момента. О такой строгой и бескомпромиссной позиции свидетельствуют папа Иннокентий I (401–417), Цезарий Арльский и др. Безусловно, такие браки признавались полностью легитимными и действительными (речь не шла том, что супруги, не получившие благословения, живут «в грехе»), хотя, очевидно, в народном сознании существовала известная разница между свадьбами с благословением и без него. Такой жесткий подход был вполне оправдан для той эпохи, поскольку он позволял ясно продемонстрировать вчерашним язычникам высокий идеал христианского брака.

ВСЕМОГУЩИЙ КОНСЕНСУС

Средневековье поставило перед западным христианством ряд новых, прежде неизвестных проблем. Церковь была вынуждена все чаще и чаще вмешиваться в правовой комплекс, связанный с заключением брака.

В конце первого тысячелетия начинается серьезная борьба против тайных и запрещенных (в той или иной степени родства) браков. При этом самым подходящим и практически единственным средством контроля стал обязательный церковный чин, который как нельзя лучше соответствовал условию открытости при заключении брака. Литургически это выразилось в том, что чи-

нопоследование начиналось на площади перед храмом, где в присутствии всех собравшихся задавались вопросы о препятствиях к браку.

С другой стороны, именно в этот период западные богословы и канонисты начинают активно развивать вышеупомянутое положение дохристианского римского законодательства «брак заключается согласием супругов» (*consensus facit nuptias*). Схоласты стремились идти в осмыслении многих богословских положений «до конца», поэтому многие из них (особенно с XII в.) логически пришли к выводу о том, что именно «consensus» супругов является конститутивным в заключении брака. Так, папа Иннокентий II (1130–1143) ясно отвечал на обращенный к нему вопрос одного епископа: «Если дано законное согласие, то женщина становится супругой мужчины с того самого момента, когда она выразила свое свободное согласие».

Поэтому именно выражение согласия постепенно становится важнейшим литургическим элементом на Западе. Оно приобретает форму ответа на вопросы священника, причем только они во всем чинопоследовании произносились на национальном языке, а не на богослужебной латыни. Поэтому вопросы стали единственно понятными для всех присутствующих словами, что, в свою очередь, вело к росту их роли в народном сознании. Их форма могла сильно варьироваться. К примеру, в одном из французских кодексов XV в. обращенный к жениху вопрос звучит следующим образом: «Желаешь ли взять в жены эту девушку, оберегать ее в здравии и болезни, отдавать ей свою жизнь и никогда не изменять своего решения?»

Однако такое понимание рано или поздно оказывалось перед сложным и практически неразрешимым вопросом: если после выражения согласия брак уже «заключен», то зачем тогда нужно все остальное чинопоследование? Фома Аквинский пытается ответить на него следующим образом: «Именно слова, которыми выражается согласие о заключении брака, представляют собой форму этого Таинства, а не благословение священника, которое есть лишь нечто сакраментальное (*quoddam sacramentale*)». Читая схоластов, мы испытываем ощущение, что весь церковный чин, следующий за выражением согласия (которое совершалось еще вне храма, перед его воротами), является для них какой-то добавкой или «украшением», в лучшем случае подчеркивающим достоинство и торжественность заключаемого брака.

Оставалось сделать еще один, последний логический шаг – в схеме, где центральным является выражение согласия, безразлично, присутствует ли при этом священник или какое-то другое лицо. Поэтому схоласты все чаще и чаще называют священника просто «ассистирующим», и, согласно нынешнему католическому каноническому праву, согласие также может быть выражено перед лицом диакона или двух свидетелей, а «между крещеными не может состояться такой действительный брачный договор, который тем самым не был бы Таинством» (кан. 1108 § 1-2).

С другой стороны, литургическое сознание не желало примириться с таким положением дел, и в качестве попытки сгладить догматические крайности и достигнуть некоего внутреннего смыслового равновесия в XV в. возникает священническая формула «Я соединяю вас во

имя Отца и Сына и Святого Духа», созданная по аналогии с другими совершительными словами Таинствам («Я крещая тебя», «Я разрешаю тебя от грехов»).

Путь Востока

Развитие на Востоке привело к прямо противоположному результату. Церковное венчание в Византии постепенно стало приобретать статус правового действия, благодаря которому заключался легитимный брак с точки зрения как Церкви, так и государства. В VIII в. мы еще читаем в эклоге императора Льва III (740 г.), что брак заключается либо путем заключения брачного договора, либо через благословение в Церкви, либо простым выражением согласия перед лицом свидетелей. Однако тесные церковно-государственные отношения в Византии способствовали тому, что Церковь все больше и больше получала функции нынешних ЗАГСов, что привело к росту роли церковного венчания в богословско-правовом мышлении.

Одно из первых и наиболее важных свидетельств тому – 89 новелла императора Льва Великого (886–912), в которой говорится, что «в древности <...> допускалось установление законного брака без предусмотренных для этого благословений. Однако даже если можно найти мотивы извинения для таких действий, не подобает нам, достигшим более прогрессивного образа жизни, не соблюдать этих вещей».

Интересно, что всеобщее церковное благословение рассматривается здесь как веяние новой, более совершенной эпохи, а законодатель ясно понимает, что речь не идет о какой-то древней традиции, поэтому не использует богословских аргументов.

Более строгое предписание мы находим в 90 правиле канонов, которые приписывались патриарху Никифору (806–815), однако возникли позже, вероятно, в Хв.: «Если кто-то имеет сожительницу и либо не отпустит ее, либо не благословится с нею, то его дары не могут быть приняты для Церкви, так как он противится божественным заповедям своими делами». Здесь церковное венчание уже является предпосылкой того, что человек рассматривается как нормальный член Церкви и может принимать участие в Евхаристии, а церковное благословение характеризуется как «божественная заповедь». 199 правило того же сборника еще строже предписывает, что рабыням, жившим с мужем без священнического благословения, вообще запрещено входить в храм. Серьезность этого предписания подчеркивается тем, что господа, которые не позволяли рабам повенчаться, могли вообще их потерять.

Последним пунктом этого развития по восходящей стала т. н. «золотая булла» императора Алексия Комнина

(1081–1118), в которой церковное чинопоследование было возвышено до уровня полноценного и единственного законодательного акта, делающего возможным заключение легитимного брака. В отличие от Запада, правовые процессы здесь не вызвали какого-то осязаемого влияния на богослужебные формы заключения брака.

Первое ясное столкновение восточной и западной точки зрения мы встречаем уже в IX в. в послании папы Николая I к болгарам (866 г.). Согласно этому тексту греки, от которых болгары приняли христианство, рассматривали опущение церковного венчания как грех, и поэтому новопросвещенные адресовали этот вопрос римскому епископу. Однако папа ясно подчеркивает основное положение классического римского брачного права, говоря: «Достаточно только выражения согласия».

Совершенно понятно, что указанная разница во взглядах привела и к различному богословскому осознанию Таинства брака. В богословской мысли Запада выражение согласия стало рассматриваться как «материя» и «форма» Таинства брака, а супруги – как его совершители. На Востоке же большинство богословов приняло точку зрения, согласно которой брак без церковного венчания не является сакраментальным и его совершитель – именно священник.

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ

Итак, различная расстановка акцентов возникла в результате очень сложного канонического, литургического и вероучительного развития, многие элементы которого были неразрывно связаны с теми государственно-общественными реалиями, в которых оказывалась христианская Церковь.

Сегодня мы живем не в условиях византийской «симфонии» Церкви и государства, поэтому простое перенесение взглядов той эпохи на нашу жизнь неизбежно ставит перед нами комплекс сложных вопросов. Двое супругов верно и ответственно прожили друг с другом в течение нескольких десятков лет, в пожилом возрасте обратились к Богу – нужно ли венчать их, имеющих уже не только внуков, но и правнуков?

Воцерковляющаяся женщина, законный супруг которой еще не пришел к вере, приезжает в монастырь, но

ее не допускают ко Причастию, поскольку она якобы «блудно сожительствует» с ним.

Однако в то же самое время повсеместно и массово венчают пары крещенных в младенчестве, но совершенно неверующих людей, которые через несколько месяцев приходят в Епархиальное управление с просьбой «развенчать» их. Насколько вопросы, находящиеся в нашем чине венчания (введенные в него митрополитом Петром Могилкой в XVII в.), способствуют глубокому осознанию супругами того, что они заключают именно христианский брак, т. е. тот, в центре которого должен стоять Живой Христос? Или же для них это всего лишь еще один элемент свадебной торжественности, такой же неотъемлемый, как лимузин или роскошное белое платье?

Можно просто отмахнуться от всех этих проблем, однако из истории мы видим, что Церковь всегда с готовностью и пастырской чуткостью реагировала на те вопросы, которые ставила перед ней изменявшаяся ситуация. Именно поэтому Священный Синод Русской Православной Церкви 28 декабря 1998 года с сожалением отметил, что «некоторые духовники объявляют незаконным гражданский брак или требуют расторжения брака между супругами, прожившими много лет вместе, но в силу тех или иных обстоятельств не совершившими венчание в храме... Некоторые пастыри-духовники не допускают к причастию лиц, живущих в «невенчаном» браке, отождествляя таковой брак с блудом». В принятом Синодом определении указано: «Настаивая на необходимости церковного брака, напомнить пастырям о том, что Православная Церковь с уважением относится к гражданскому (т. е. заключенному в ЗАГСе. – Прим. авт.) браку».

Также постепенно растет осознание того, что перед венчанием, как и перед крещением, обязательно нужны подготовительные беседы, введение молодых в церковную жизнь, их участие в Таинствах Исповеди и Причастия, без чего невозможно построить «малую Церковь». И только в этом случае прекрасные и глубокие слова о сущности христианского брака, находящиеся в чинопоследовании нашего Таинства Венчания, не останутся просто словами, но дадут реальные всходы в жизни нашей Церкви и общества.

Общность веры супругов, являющихся членами тела Христова, составляет важнейшее условие подлинно христианского и церковного брака.

Только единая в вере семья может стать «домашней Церковью» (Рим. 16, 5; Флм. 1, 2), в которой муж и жена совместно с детьми возрастают в духовном совершенствовании и познании Бога. Отсутствие единомыслия представляет серьезную угрозу целостности супружеского сою-

за. Именно поэтому Церковь считает своим долгом призывать верующих вступать в брак «только в Господе» (1 Кор. 7. 39), то есть с теми, кто разделяет их христианские убеждения.

<...>

В соответствии с древними каноническими предписаниями, Церковь и сегодня не освящает венчанием браки, заключенные между православными и нехристианами, одновременно

признавая таковые в качестве законных и не считая пребывающих в них находящимися в блудном сожительстве. Исходя из соображений пастырской икономии, Русская Православная Церковь как в прошлом, так и сегодня не ходит возможным совершение браков православных христиан с католиками, членами Древних Восточных Церквей и протестантами, исповедующими веру в Триединого Бога, при условии благослове-

ния брака в Православной Церкви и воспитания детей в православной вере.

Такой же практики на протяжении последних столетий придерживаются в большинстве Православных Церквей.

Из Основ социальной концепции Русской Православной Церкви, принятых Юбилейным Архиерейским Собором Русской Православной Церкви (13-16 августа 2000 г., Москва, храм Христа Спасителя)

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА

«Можно ли говорить об Аврааме без обиняков, откровенно, не рискуя соблазнить кого-нибудь?» – спрашивает Серен Керкегор. Жертва Авраама стоит у истоков духовного опыта иудаизма, христианства, ислама. Он засвидетельствовал свою веру и благодаря этому стал наследником Завета между Богом и Адамом. Для иудеев и христиан он является отцом верующих, а в Коране представлен как первый мусульманин, истинный правоверный, всецело «послушный» (отсюда значение самого слова «ислам»). История праведного Авраама – место подлинной встречи и плодотворного диалога трех великих религий Книги. Он воплощает в себе открытость и доверие перед лицом будущего: с Богом все возможно. Об этом верующие трех религий сегодня призваны свидетельствовать всему миру..

ИЕРЕИ ДИМИТРИЙ СИЗОНЕНКО клирик собора Феодоровской иконы Божией Матери.

ПРОТИВ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ

Жертвоприношение является общим элементом всех древних религий. Изначально оно не рассматривалось как самолишение, но, напротив, было щедрым приношением божеству, от которого ожидали благосклонность, награду или прощение. В Библии мы часто видим, с какой радостью человек приносит в жертву Богу животных или плоды урожая. Однако при этом категорически отвергается сама идея человеческих жертвоприношений, которые были обычным делом у народов, населявших в то время Ханаан: жертвоприношение первенца должно было успокоить гнев божества, с ревностью взирящего на человеческое счастье.

Жертвоприношение Авраама стало предметом многочисленных толкований и уже несколько тысячелетий вызывает чувство растерянности, непонимание и даже протест. Хорошо известны случаи, когда именно из-за этой истории люди отказывались принять веру в Бога. Если это Бог любви, то почему Он требует столь чудовищную жертву? Как можно сочувствовать вере, которая похожа на слепой фанатизм и ведет к добровольному убийству собственного сына? Как можно иметь дело с таким Богом, который сначала дает обетования, а потом отнимает все без видимых на то причин? Подобного рода недоуменные вопросы возникали всегда, а не только в наше время.

Чтобы правильно понять эту историю, необходимо увидеть ее исторический контекст. Для начала достаточно представить, что в древности человеческие жертвоприношения были обычным делом, поэтому Авраам именно так и понимает приказание Бога.

О ЧЕМ ЭТА ИСТОРИЯ?

Всегда возникает замешательство, как правильно «озаглавить» переломное событие в жизни Авраама. Это не

совсем жертвоприношение Исаака, поскольку в жертву все-таки был принесен не он, а овен. Иудейская традиция говорит об *aqedah Yitshaq* – связании Исаака. И действительно, в Библии говорится: «Связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров» (Быт. 22, 9). Следует заметить, что это единственный случай, когда в еврейской Библии употребляется глагол *'aqad* («связать»).

История начинается нехарактерным для библейской стилистики вступлением: Бог испытывал Авраама. Бытописатель с самого начала как бы берет читателя за руку: итак, все происходящее – всего лишь тест. И участников событий, и читателя на каждом шагу поджидают сюрпризы. В тексте есть множество незначительных деталей, которые создают атмосферу удивления, несколько раз повторяется «и вдруг». Когда наступает развязка драмы, Господь произносит слова: «И вот теперь Я знаю...» (буквально: проник в тайну). Итак, не только Авраам, но и Сам Бог по ходу развития событий «узнает» для Себя нечто совершенно новое.

И для христиан, и для иудеев в этом тексте содержится очень добрая весть: Богу небезразлична судьба каждого отдельно взятого человека, который стремится чему-то научиться у Него, и более того, Господь восхищается теми, кто готов принять Его наставления всерьез. Такие люди имеют полное право считать себя сынами Авраама – отца всех верующих.

Это действительно переломный момент в длинной истории Авраама. Все, о чем рассказывается в следующих главах, – лишь следствие того, что происходит сейчас. Итак, какова дальнейшая судьба Исаака и, прежде всего, Авраама в христианстве?

ОБРАЗ АВРААМА В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Авраам для христиан не менее важен, чем Моисей. Его имя упоминается во многих новозаветных книгах. В за-

висимости от времени и места, написания той или иной книги Нового Завета, его роль понималась несколько по-разному.

Из послания к Галатам

Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. (Гал. 6, 6-9)

В послании к христианам Галатии апостол Павел прибегает к образу Авраама, чтобы утвердить своих последователей в революционном убеждении независимости по отношению к традиционному иудаизму. Апостол утверждает превосходство веры над исполнением предписаний закона, тем самым отдаляясь от тех убеждений, которых столь ревностно придерживался в юности. И в качестве примера указывает на праведность Авраама.

Несколько лет позже, вероятно, потребовалось уравновесить революционный пыл Послания к Галатам. Тогда, опираясь на авторитет писаний иудаизма, возникших незадолго до пришествия Христа (ср. 1 Макк. 2, 52) апостол Павел утверждает, что дела веры все-таки важнее. Именно таким подвигом веры и явилось для него жертвоприношение Исаака (Евр. 11, 17-19).

Еще более ярким свидетельством многообразия мнения первых христиан по отношению к иудаизму является Послание апостола Иакова.

Из послания апостола Иакова

Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и делами вера достигла совершенства? И исполнилось слово Писания: «Верою Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божиим» (Иак. 2, 20-23)

Рембрандт. Жертвоприношение Авраама

Государственный Эрмитаж

Художник заставляет зрителя пережить сверхчеловеческий драматизм происходящего как осязаемую реальность. Авраам не просто слышит голос – ангел хватается за руку, и кинжал выпадает из рук. С восхитительным мастерством написано орудие смерти в свободном падении на фоне пейзажа головокружительной глубины.

Взгляд патриарха устремлен к рыжеволосому ангелу, очаровательный облик которого сам по себе уже возвещает об освобождении.

Благодаря виртуозному владению техникой светотени мастеру удастся передать эмоциональный накал и динамизм происходящего. От ангела струится сияние, которое из мрака выхватывает обнаженное тело Исаака и ложится тяжелой тенью на фигуру отца. Невозможно даже различить, какого цвета его одежды. Выразительным образом выделяются лишь руки и лицо старца.

Авраам левой рукой закрывает лицо Исаака, чтобы зритель не видел страх смерти и не слышал вопль юноши. Этим произведение Рембрандта отличается от многочисленных изображений, в которых художники подчеркивают спокойное самообладание и покорность на лице мальчика в час смерти.

И только хочется спросить словами Исаака: «А где же агнец для всежжения?» Действительно, вместо него на картине лишь светлое пятно и загадочный жест левой руки ангела. Не указывает ли он на Того, Кто станет истинным Агнцем Божиим?

Миниатюра из книги «Истории пророков и царей прошлого»

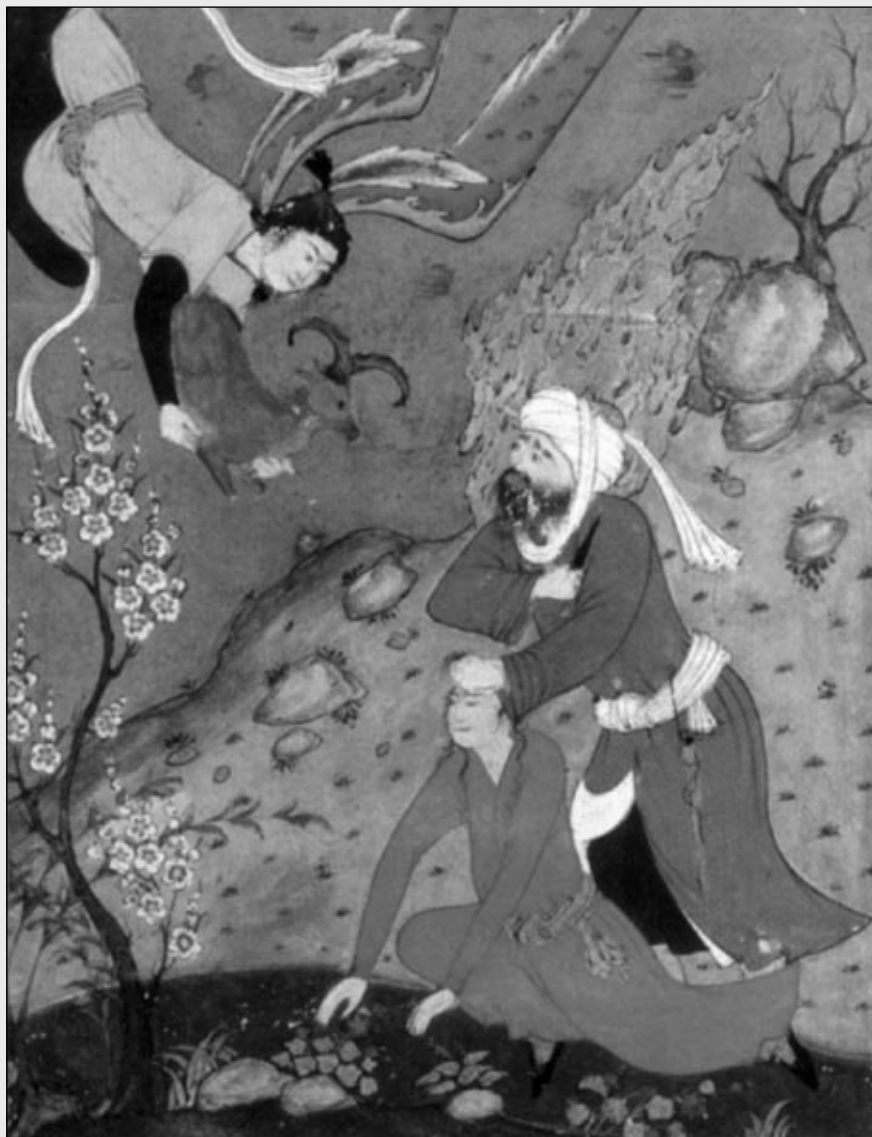
Французская
национальная библиотека

На этой персидской миниатюре XVI века изображено, как ангел несет в своих руках овна для жертвоприношения, чтобы заменить им сына. Он вертикально «ныряет» в сцену, что создает впечатление мгновенности происходящего, его расправленные к небу крылья указывают на его миссию божественного посланника, пришедшего, чтобы спасти сына и освободить отца.

Авраам изображен с выражением муки на лице, он помещен в центр, на пересечение божественного и земного миров. Языки пламени в его нимбе повторяют движение крыльев ангела. В персидской традиции принято пророков изображать с языками пламени, подобно тому, как в христианской иконографии святые всегда изображаются с нимбом. Кинжал Авраам держит на плече с готовностью в любой момент вонзить его себе в грудь.

Сын изображен взрослым юношей. Его лицо не искажено страданиями, взгляд устремлен вдаль, подтверждая сыновнюю покорность. Даже явление ангела не нарушает выражения покорности.

Расцветший миндаль знаменует собой наступление весны и является символом бодрствования в ожидании Божественного вмешательства.

Поразительным образом в Коране Авраам также назван «другом Всевышнего» и таковым почитается всеми мусульманами.

В ИСЛАМЕ

Предания ислама вносят дополнительный оттенок в эту историю. В 37-й суре Корана говорится, что Аврааму в видении было явлено, как он ведет на заклание своего сына. Он рассказывает об этом сыну и спрашивает: «Что ты думаешь об этом?», и тот без колебаний предлагает принести себя в жертву: «О, мой отец! Ты делай то, что велено тебе, и ты найдешь, что я – коли угодно Богу – найду в себе смирение и твердость». Имя сына при этом не названо. Согласно некоторым толкователям им был Исаак, согласно другим – Измаил. Такая анонимность указывает на то, что к преданности и послушанию стремится каждый верный сын Авраама. Выдающийся средневековый толкователь Ибн Араби писал, что в своем видении Авраам видел не сына, а овна, явленного в облике сына.

Заметим, что в Библии нет и намека на то, что это происходило в видении, а не наяву. Согласно учению суфиев, испытание Авраама состояло именно в том, чтобы он понял истинный смысл видения. Бог не требует фи-

зически умертвить сына через заклание, но посвятить его Всевышнему. Именно за это он получает награду: «О, Авраам! Ты поверил в это видение и тем самым реализовал его; за это мы вознаграждаем тех, кто творит благо; вот испытание завершено» (Коран 37, 103). И в этом Коран созвучен иудейским преданиям.

ТОЛКОВАНИЕ АВРААМА ИЛИ ПОВЕЛЕНИЕ БОГА?

В преданиях иудаизма сохранился мидраш, который указывает на многозначность словосочетания «принести во всеожжение». По-древнееврейски буквально говорится «вознести в вознесение», но под влиянием религиозных практик окружающих народов Авраам неправильно понял божественное повеление. Требование Бога вознести единственного сына к небу Авраам понял как «принести в холокауст», «вознести в дыме», как это происходит с жертвой при всеожжении, когда огонь пожирает все без остатка. Слова ангела в развязке истории подтверждают, что благословение Бога, данное при заключении Завета, направлено к жизни, а не к смерти. Именно через рождение Исаака начинает осуществляться обетование бесчисленного потомства.

В ПРЕДАНИЯХ ИУДАИЗМА

В толкованиях Моше Маймонида, одного из величайших учителей XII века, связание Исаака представляется своего рода притчей о вере. Заметим, что в Библии ей предшествует повествование об истреблении Содома и Гоморры. Эти две истории во многом противоположны друг другу. На горе Мориа Авраам немногословен, тогда как по поводу участи Содома между ним и Богом завязывается настоящий спор. В ответ на решение уничтожить город за грехи его жителей Авраам подходит к Богу с такими словами: «Может быть, есть в этом городе 50 праведников... Не может быть, чтобы Ты погубил праведного с нечестивым, не может быть от Тебя! Судия всей земли поступит ли неправосудно?» (Быт. 18, 23-25).

В мидрашах рассказывается возможное продолжение этого спора. Из уст Авраама звучат такие слова: «Если ты хочешь, чтоб мир не погиб, нужно отказаться от строгой справедливости. Если ты будешь настаивать на суровой правде, мир не устоит. Ты хочешь ухватить веревку за оба конца: ты хочешь и того, и другого, и мира, и строгой справедливости. Но ты должен выбирать. Если Ты не уступишь, мир не устоит».

Чем объяснить столь поразительный контраст между совершенной покорностью и дерзновением Авраама? Эти две истории говорят о разном: рассказ о Содоме и Гоморре говорит о социальной справедливости и непреложной заповеди для всех – для человека и для Бога – поступать по законам правды. В споре Авраам попытается убедить Бога подчинить свой гнев закону правды (подобным же образом Моисей станет заступаться за свой народ, когда Бог решит наказать его за поклонение золотому тельцу). В отличие от этого, рассказ о жертвоприношении Исаака касается веры и поэтому говорит о послушании Богу.

ПРОБЛЕМА «ОТЦОВ И ДЕТЕЙ»

Психологические по своему характеру толкования предлагают вслушаться в этот текст, как слушают рассказ о сновидении. Бог требует не убийства, а возвышения сына. Но почему же Авраам понимает эти слова как повеление принести сына во всеожжение? Проследим тонкую игру аллюзий и переворотов. Сын неотступно

следует за отцом на вершину горы, но обратно они возвратятся по отдельности. По дороге Исаак-сын спрашивает отца о жертвенном агнце-детеныше, а в самый драматический момент Авраам видит взрослого овна, который запутался в кустах, именно его он принесет в жертву вместо своего сына.

Отец связывает сына, но Бог вмешивается для того, чтобы тот «развязал» его, чтобы Исаак стал самостоятельным и по-настоящему взрослым мужем. Благодаря этому в сознании Авраама происходит некий переворот. В конце испытания на смену первоначальному образу Бога, которому было бы приятна смерть первенца, приходит совершенно новое понимание Божественной воли. Господь подвергает отца испытанию, чтобы тот освободился от инстинктивного чувства собственности по отношению к сыну. Этой историей Бог словно желает преподнести урок: ты по-настоящему станешь отцом, когда «пуповина будет перерезана», иначе твой сын никогда не станет личностью. Все психологические интерпретации весьма интересны, но не следует упускать из вида ту очевидную истину, что Бог действительно ждет от Авраама и от нас реальной жертвы...

Не всегда Исаака изображают ребенком, как это принято в христианской иконографии. Согласно некоторым иудейским преданиям, Исааку было 37 лет, то есть он мог и постоять за себя. Рядом со взрослым сыном отец не выглядит столь жестоким. И уже не Авраам, а Исаак становится главным действующим лицом. «Если Святой, да будет он благословен, потребует все мои члены, я не откажу ему. Свяжи меня покрепче, чтобы я не мог воспротивиться по скорби души моей, чтобы в твоём приношении не было пятна и чтобы я не оказался в глубинах погибели».

В этом упомянутый выше текст Корана оказывается созвучным библейскому пониманию. Через жертвоприношение Богу и отец, и сын освящены глубиной своей веры. Именно единство веры отца и сына спасает Исаака от пламени.

В РЕЛИГИОЗНЫХ ПРАЗДНИКАХ

Иудейский новый год (Рош а-Шона), который отмечает в начале осени, посвящен празднованию грядущего

Жертвоприношение Исаака происходит пасхальной ночью

Составитель Таргума Неофита на Исх. 12, 42 цитирует «Поэму о четырех ночах», которая восходит к древнейшим преданиям. Эти четыре ночи озарены сиянием Пасхальной тайны: Сотворение мира, жертвоприношение Исаака, Исход из Египта и Пришествие Мессии.

«Итак, четыре ночи вписаны в Книгу Памяти. <...> Вторая ночь, когда Господь явился Аврааму в столетнем возрасте и Сарре, его жене, в возрасте 90 лет, да совершится предреченное в Писаниях: «Неужели от столетнего будет сын? и Сарра, девяностолетняя, неужели родит?» (Быт. 17, 16). А Исааку было 37 лет, когда он был принесен на алтарь. Небеса склонились и снизились, Исаак увидел Их совершенство, и глаза его померкли от вида Их совершенств».

Кто смеялся?

Как только впервые произносится имя Исаака, слышен смех. Когда Бог возвещает о рождении сына Авраам, «пал на лице свое, и рассмеялся» (Быт. 17, 17). Когда три ангела повторяют обетование, Сарра, подслушав их разговор, «внутренне рассмеялась, сказав: мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? и господин мой стар». (Быт. 18, 12). В момент рождения сына Сарра опять смеется и говорит, что другим тоже будет смешно, когда они услышат такое известие (Быт. 21, 6-7). Наконец, однажды Сарра видит, как Измаил «играет» с маленьким Исааком, то есть буквально «смеется».

Имя Исаак могло быть сокращенным вариантом имени Ицхак-Эль «Бог улыбнулся», то есть «оказал милость», но со временем Имя Божие могло исчезнуть из употребления, и остался только глагол. Поэтому у читателя и возникает вопрос, кто смеялся?

суда Божия над миром и призывает к покаянию. На второй день этого праздника богослужение вспоминает историю связания Исаака.

Заклание агнца, принесенного в жертву вместо сынов народа Божия, также совершается во время праздника Пасхи. Его еврейское название Пессах буквально означает «перейти» или «пройти стороной». Закланный агнец напоминает об освобождении народа из Египетского рабства и спасении при переходе через Красное море.

Христианский праздник Воскресения Христова непосредственно восходит к иудейскому Пессах, поскольку именно во время этого праздника Христос Спаситель возвещает ученикам о Своем «переходе» от этого мира к Отцу, то есть о близкой смерти и воскресении. Господь придает пасхальной трапезе совершенно новый смысл: Он Сам станет истинным Агнцем, закланным во спасение мира. По-славянски общая трапеза обозначается словом «вечеря». Ежегодно за три дня до Светлого Христова Воскресения все христиане вспоминают Тайную Вечерю, которая заменяет собой празднование ветхозаветной пасхи.

Древний ритуал благословения хлеба и вина обретает новое наполнение: чашу пророка Илии заменяет собой чаша Иисуса Христа, Сын Божий становится пасхальным Агнцем, приносимым в жертву. На Страстной седмице христиане также вспоминают и жертвоприношение Авраама.

С воспоминанием о жертвоприношении Авраама в исламе связан самый почитаемый мусульманами праздник Аид-ль-Адха, или Аид-ль-Кабир (буквально «великий праздник»), который венчает собой месяц великого паломничества в Мекку.

В память об Аврааме и его сыне каждый паломник в этот день должен засвидетельствовать свою покорность Богу через принесение в жертву ягненка или другого животного в долине Мина. И в каждой семье совершается ритуал заклания животного, который становится напоминанием о том овне, которого Бог дал Аврааму, чтобы сыну сохранить жизнь. Жертвенное животное кладут на левый бок, повернув головой к Мекке, а мясо принято отдавать более бедным, чтобы разделить с другими радость о примирении с Богом.

Холокауст – Всесожжение

В еврейском языке для всесожжения используется термин 'olah. Этимологически это слово означает «вознесенный», поэтому используется для обозначения такого жертвоприношения, которое «возносится» к Богу. Греческое слово ὁλοκαύτωμα означает «всесожжение». Этот термин обозначает жертвоприношение, во время которого жертвенное животное всецело приносится Богу. В Греции при обычных жертвоприношениях сжигали только часть животного, а оставшееся употребляли в пищу. Холокауст был особой жертвой. В Иерусалимском храме такие жертвоприношения совершались каждый день.

В главе о связании Исаака этот термин повторяется шесть раз. Отцы Церкви именно это слово используют для обозначения Крестной жертвы Христа, сближая его тем самым с жертвоприношением Исаака.

От Исаака к Иисусу Христу

Христианская традиция усматривает в жертвоприношении Исаака прообраз Крестной жертвы Христа. Авраам возносит своего сына на алтарь – Бог отдает Своего Сына Возлюбленного и Единородного для искупления мира. Подобно Исааку, который смиренно несет дрова для всесожжения на гору Мориа, Спаситель несет свой Крест на Голгофу. В самый последний момент вместо Исаака в жертву был принесен агнец – Иисус Христос Сам становится истинным пасхальным Агнцем. С первых веков христианства последние муки и смерть Христа толкуются как жертвенное искупление. Апостол Варнава пишет в своем Послании: «Господу предстояло за наши грехи принести в жертву сосуд Своего духа (плоть), дабы жертва, прообразованная в Исааке, когда он был возложен на жертвенник, наконец совершилась». Иоанн Креститель, указывая на пришедшего Мессию, говорит об Агнце Божиим, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1, 29). В тот самый момент, когда Сын Божий добровольно приносит Себя в жертву, свершается древнее «не принесение» Исаака.

Потрясающая параллель:

«Поскольку ты не пожалел сына твоего, единственного твоего для Меня, то Я благословляя благословлю тебя», – говорит Господь Аврааму.

Тысячелетия спустя апостол Павел скажет о том же Боге:

«Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас»

Уже не человек приносит Богу жертву, но Бог отдает Своего Сына, искупляя Собою великое множество грешных. Христова жертва приобретает вселенские масштабы: она приносится раз и навсегда, о всех и за вся.

Страна Мориа

Этимологически это название связано с глаголом «видеть», и вся история в некотором смысле является объяснением, почему Авраам назвал это место «Господь провидит» (Быт. 22, 8), в памяти народа оно останется местом, где «Господь является», буквально «Господь виден». Глагол «видеть» по ходу повествования повторяется несколько раз, но только в конце испытаний Аврааму и читателю откроется «провидение» Божие.

Традиционно «страну Мориа» связывают с горой, на которой царь Соломон построил Храм (2 Пар. 3, 1). Сегодня от Иерусалимского Храма осталась лишь Стена Плача.

Здесь стоит мечеть Куббат ас-Сахра (Купол Скалы). Согласно мусульманскому преданию, она возведена на том месте, где Авраам воздвиг алтарь для жертвы, именно здесь свершится Страшный суд. После Мекки и Медины это третье священное место мусульманского мира.

История первой любви

Мультпликационный фильм А. Петрова.
Первая видеокомпания, 2007

Работа мультипликатора Александра Петрова «Моя любовь» собрала внушительное число наград, жюри фестиваля «Радонеж» признало ее лучшим христианским фильмом 2007 года. В предыдущие годы в этой номинации были отмечены «Страсти Христовы» и «Остров».

Получасовая лента снята по роману Ивана Шмелева «История любовная» в авторской технике «оживающей» живописи по

стеклу. Эта история завораживает своей красотой и глубиной переживаний. Картина пронизана ностальгией по прошлому в самом широком смысле: и по юности, и по утраченной России. Сквозь звуки и краски зритель погружается в атмосферу купеческой жизни, мало располагающей к романтической мечтательности. В этом мире, наполненном похотливым мычанием животных и фольклорным околославянским бытом, царит пошлость.

Поразительно, что параллельно с ним существует другой мир: яркий, как краски импрессионистов, наполненный музыкой возвышенных переживаний влюбленного сердца, мечтающего о прекрасной любви.

Вполне реалистичные зарисовки мгновенно сменяются образами из мира грез и сновидений. Юноша бежит под дождем, и можно почувствовать запах этой воды, влажных камней и сырых стен. Свадебная повозка уносится вдаль, и ты как будто остаешься наедине с мелодией старинного романа: кого-то нет, чего-то жаль...

Шестнадцатилетний гимназист Антон живет в особом двоемирии. Мечты уносят его ввысь, а обыденная жизнь постоянно возвращает к унылой реальности, в которой он ищет нечто светлое и божественное, ту единственную, которой он отдаст свое сердце.

Любовь героя не выдерживает испытания. Возвышенные миражи рассеиваются при первом же столкновении с реальностью – у прекрасной богини, чьи совершенства он воспевал в стихах, уподобляясь поочередно то Пушкину, то Гомеру, оказывается стеклянный глаз. В фильме нет и тени оценки или осуждения. Но потрясение оказывается столь сильным, что юноша заболевает лихорадкой. За этим разворачивается трогательная сцена: погруженного в лихорадочный бред, его освобождает из снежных оков любящая девушка, а затем она уплывает вдаль, навсегда...

Очнувшись, юноша понимает, что ради его спасения она принесла обеты Богу. Герой спасен, и в этот момент зритель видит роскошные цветущие сады: жертвенная любовь очищает мир, наполняет его сиянием и жизнью. Это чувство продолжает жить в сердце зрителя и после того, как заканчиваются титры.

Иерей Димитрий СИЗОНЕНКО

Воспоминания о войне

Никулин Н. Н. Воспоминания о войне.
СПб: Изд-во Государственного Эрмитажа, 2007

Эту книгу давно ждали. Кому-то посчастливилось прочесть ее в рукописи. Основываясь на воспоминаниях Н. Н. Никулина, пишет свои работы художник Д. Базуев (см. «ВЖ» № 1), В. С. Правдюк многократно общался с Никулиным в процессе создания своего документального сериала о Второй Мировой. Написанная в 1975 году как крик израненной души, как попытка освободиться от гнетущих воспоминаний,

рукопись ждала своего часа. В то время у таких воспоминаний не было никаких шансов на публикацию. Зато у автора было много шансов подвергнуться репрессиям. Сегодня публикация, наконец-то, стала возможной. И ее осуществило издательство Государственного Эрмитажа, отдавая таким образом дань Николаю Николаевичу как своему старейшему сотруднику, почти 60 лет работающему хранителем нидерландской и немецкой живописи.

Николай Николаевич Никулин, вчерашний школьник, оказался на фронте, на передовой, в самом пекле. В аду. В таких страшных местах, как Погостье и Синявинские высоты. Никулин прошел всю войну в составе 311-й стрелковой дивизии. Освобождал Новгород, Псков, Тарту, Ригу, Варшаву и Данциг. Он видел такие вещи, о которых невозможно забыть, но о которых было не принято говорить даже среди самих ветеранов. Но Никулин нашел в себе мужество написать о них. Написать ПРАВДУ о войне. Написать то, что он сам видел и слышал, что вынес и пережил. Кроме того, Никулин делает попытку проанализировать причины громадных потерь с нашей стороны, продолжавшихся всю войну. Это воспоминания чудом выжившего «простого солдата», рядового пехотинца. Того, кто был тем самым «пушечным мясом».

Наверное, для тех, кто никогда не был на войне, все это пустой звук, но книга написана столь ярко и откровенно, что заставляет содрогнуться и совершенно по-новому взглянуть на события как нашего прошлого, так и современности и понять наконец, почему же столь нищенски живут сегодня наши старики, почему павшие солдаты продолжают гнить в лесах и болотах без погребения, и почему так цинично и пафосно выглядят официальные мемуары военачальников и показательные юбилеи Победы.

Книга вышла в серии «Хранитель». Вступительная статья М. Б. Пиотровского. В приложении приводятся письма Василя Быкова автору. В книге приводятся фронтовые фотографии, сделанные Д. Ф. Онохиным – фотографом 311-й стрелковой дивизии.

К сожалению, книга вышла очень маленьким тиражом и продается только в стенах Эрмитажа.

Сергей НАКОНЕЧНЫЙ

Музей пожарных

Долгое время обжитая часть Васильевского острова заканчивалась за 21-й линией. Дальше простиралось огромное Смоленское поле, которое использовали для выгона скота и разведения огородов солдатами гвардейского Финляндского полка. Затем здесь стали совершать публичные казни. Однако по плану развития Петербурга в 1880 году через Смоленское поле продлили Большой проспект. А уже в 1882 году Городская дума отвела участок на углу проспекта и 21-линии для строительства зданий Полицейского управления (с арестантским отделением) и Пожарной команды Васильевской части.

СЕРГЕЙ НАКОНЕЧНЫЙ ОБОЗРЕВАТЕЛЬ

Кирпичные здания, построенные «в едином компактном полифункциональном комплексе», были возведены в 1882–1884 гг. по проекту архитектора В. Г. Шаламова, который был в то время архитектором Васильевской и Петербургской частей. Интересующее нас двухэтажное здание пожарного отделения с высокой пожарной каланчей стало, без сомнений, архитектурной доминантой данного района. На первом этаже здания «размещались две «трубные» – большие помещения, где формировался пожарный обоз, комната для сушки пожарных рукавов, цейхгауз, столовая и кухня, телеграф. Второй этаж был жилым – здесь находились казармы для холостых и женатых пожарных, а также квартиры брандмейстера и его помощника». Во дворе пожарного отделения в 1910-х гг. возведена учебно-сушильная башня. Интересно, что, в отличие от полицейского управления и арестантского отделения, занятых сегодня, соответственно, юридическим факультетом СПбГУ и стоматологической поликлиникой, здание Пожарной команды используется по своему прямому назначению. А часть помещений на втором этаже еще в 1936 году были отданы для музея, но в войну он был закрыт, экспонаты погибли во время бомбежки, а сам музей усилиями энтузиастов возобновил работу только в 1957 году. С тех пор он официально именуется «Пожарно-техни-

ческая выставка». В 1994 году ей было присвоено имя Б. И. Кончаева – бывшего начальника Управления пожарной охраны Ленинграда, внесшего огромный вклад в создание выставки.

Экспозиция выставки размещена в трех залах, последовательно рассказывающих о трех периодах развития пожарного дела: дореволюционном, советском и современном. Кроме различных документов, фотографий и макетов, на выставке представлены уникальные старинные экспонаты: медные каски XIX века, первые ручные насосы (заливные трубы), паровой насос 1862 года английской фирмы «Шанд Мейсон» и многие другие. В музее демонстрируются действующие модели современной пожарной техники, а посетителям предлагается примерить на себя пожарный костюм.

В 1995 году на площади перед зданием Пожарной части был установлен памятник бойцам-пожарным, (созданный, кстати, еще в 1981 году), сильно напоминающий, по образному определению историка архитектуры М. Золотоносова, работу родосских скульпторов Агесандра, Атенодора и Полидора «Гибель Лаокоона и его сыновей», только роль змея в современном памятнике выполняет брандспойт. В музее организуются специальные экскурсии для детей.

Выходные дни музея – суббота, воскресенье.

Церковь в Ястребино

БОРИС АЛИШОВ КРАЕВЕД

ФОТО: ИЗ АРХИВА АВТОРА

Как доехать:

от Балтийского вокзала в 8:13 поезд на Ивангород до ст. Ястребино, а затем пешком по грунтовке налево от железной дороги.

Среди заброшенных храмов в нашей области есть святыни особенные, тесно связанные с судьбами лучших сынов и дочерей Отечества, чью деятельность на благо Родины трудно переоценить.

Одним из таких удивительных мест является церковь свт. Николая Чудотворца в поселке Ястребино Кингисеппского района. Примечателен этот храм тем, что, находясь далеко от населенных мест, в ограде своей включает совершенно не тронутое временем и потомками фамильное захоронение членов двух могущественных кланов Веймарнов-Оболенских. Где-то здесь и безымянная могила последнего владельца имения – князя Михаила Владимировича Оболенского, невинно убиенного матросами из отряда Дыбенко... Но обо всем по порядку.

Усадьбу Ястребино устроил в середине XVIII века вице-адмирал Захар Данилович Мишуков, которому в 1747 г. Императрица Елизавета Петровна пожаловала деревни Петровскую и Ястребино, расположенные на левом берегу реки Хревицы. Усадьбу Захар Данилович создал на другом берегу реки и здесь же выстроил на месте старой церкви новую деревянную. В 1767 г. священник Симеон Михайлов, диакон Иоанн Иоаннов и прихожане писали Санкт-Петербургскому архиепископу Гавриилу, что церковь сильно обветшала. Владыка разрешил постройку, и через два года новая церковь была освящена во имя свт. Николая, покровителя моряков, а старая была в 1782 г. разобрана и употреблена на печение профор.

В конце XVIII в. усадьба перешла во владение жены майора, Евгении Томасовны Михельсон. К этому же времени относится весьма подробное описание усадьбы, сделанное А. В. Хуппелем в 1787 году: «Встречаются та-

кие поместья, где прекрасное расположение и приволье окружающей природы притягивают взгляд и вызывают желание посетить его. Примером этому служит усадьба Ястребино в Ямбургском уезде...»

В 1852 г. имение становится собственностью Александра Федоровича Веймарна, крупнейшего землевладельца в уезде. В 1856 году поместье было обмежевано и составлен новый план. Позже владелец позаботился о новом оформлении усадьбы, выстроил каменное здание школы и каменную церковь с железной оградой по проекту К. И. Брандта и О. В. Бремера, которую 23 июня 1857 г. освятил благочинный Платон Янусов также во имя Свт. Николая.

Храм выстроили просторный, однокупольный, с шатровой колокольней, в строгом «русско-византийском» стиле. Прихожан насчитывалось 2694 человек из 26 деревень. К церкви были приписаны 5 часовен, 2 кладбища; существовали два попечительства: училище с ночлежным домом и богадельня.

В 1871 г. имение Ястребино перешло дочери А. Ф. Веймарна – Лидии Александровне Оболенской. Бывшего владельца похоронили у Николаевской церкви в 1882 г. На территории церкви также были похоронены жена Александра Федоровича – Ольга Павловна, сыновья Платон, Павел, Федор и зять Владимир Владимирович Оболенский. Над всеми могилами установлены надгробья – только по надписям на них и удалось установить даты жизни семьи Веймарна, т. к. кладбище не вошло в «Провинциальный некрополь», изданный в 1914 г.

В 1905–1910 гг. состоялся раздел имений Ястребино и Пустомержа между детьми Лидии Александровны – Софьей Безобразовой и Михаилом Владимировичем Оболенским.

Трагично сложилась их судьба – 23 февраля 1918 г. Михаил Владимирович был расстрелян матросами на станции Веймарн. Жителям соседней Пустомержи запретили трогать тело, которое провалялось в снегу дня три. Потом его тихо похоронили в церковной ограде в соседней деревне Ястребино.

Жизненный путь сестры Софьи и старой княгини также обрывается в 1918 г. И нам еще предстоит узнать, какую мученическую смерть приняли они...

Провидение позаботилось о жене Михаила Владимировича, Ирине Никитичне, и их сыне Всеволоде – в те дни они сидели под арестом в Орше, а когда их отпустили, уехали за границу. Сейчас их дети и внуки живут в Москве.

Церковь свт. Николая в Ястребино закрывалась дважды: на три года – с 1939 по 1942 г. и окончательно – 14 января 1962 г., в самый разгар хрущевских гонений. Последним настоятелем был отец Николай Ильешенко.

От усадьбы уцелели две хозяйственные постройки из валунов, в Хревице давно не водится форель и хариус, но Никольский храм, возможно, будет восстановлен – у въездных врат уже появилась часовня.

«ВОДА ЖИВАЯ»

Журнал можно приобрести в:

- Епархиальном управлении. Александро-Невская Лавра, наб. р. Монастырки, д. 1.
- Магазины издательства «Ладан», ул. Решетникова, д. 13.
- Князь-Владимирском соборе, ул. Блохина, д. 26.
- Храме Феодоровской иконы Божией Матери, ул. Миргородская, д. 1.
- Соборе Владимирской иконы Божией Матери, Владимирский пр., д. 20.
- Храме Коневской иконы Божией Матери подворья Рождество-Богородичного Коневского мужского монастыря, Загородный пр., д. 7.
- Домовом храме св. вмц. Анастасии Узорешительницы, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 39.
- Храме св. вмч. Екатерины, В. О., Кадетская линия, д. 27а.
- Магазины «Слово», ул. Малая Конюшенная, д. 9.
- Домовом храме иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» при заводе «АТИ», Цветочная ул., д. 16.
- Храме вмч. Георгия Победоносца, пр. Славы, д. 45.
- Храме прп. Серафима Вырицкого, пересечение Загребского бульвара и улицы Ярослава Гашека.
- Храме прп. Серафима Саровского на Серафимовском кладбище.
- Храме свв. апп. Петра и Павла при АППО, ул. Ломоносова, д. 11.
- Храме Богоявления на Гутуевском острове, ул. Двинская, д. 2.
- На подворье Тихвинского монастыря, Дегтярная ул., д. 18.
- На подворье Введенского мужского монастыря, Оптина пустынь, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 27.
- Храме Вознесения Господня в Колпине, пр. Ленина, д. 4.
- Храме Смоленской иконы Божией Матери, ул. Камская, д. 24.
- Храме св. блгв. вел. кн. Александра Невского в Усть-Ижоре, Шлиссельбургское шоссе, д. 217.
- Храме св. равноап. вел. кн. Владимира в Усть-Ижоре, ул. Верхняя Ижорская, д. 50.
- Храме св. равноап. Марии Магдалины в Павловске, ул. Революции, д. 17.
- Храме св. блгв. вел. кн. Александра Невского в Красном Селе, пер. Щуппа, д. 10.
- Храме прмч. Андрея Критского в пос. Сергиево (быв. Володарский), пр. Ленина, д. 22.
- Храме свв. апп. Петра и Павла в Знаменке, Санкт-Петербургское шоссе, д. 115, корп. 10А.
- Храме сщмч. Исидора Юрьевского, пр. Римского-Корсакова, д. 24.
- Воскресенском Новодевичьем женском монастыре, Московский пр., д. 100.
- Храме Благовещения Пресвятой Богородицы, 8-я линия, д. 67.
- Храме Преображения Господня в Лесном, ул. Орбели, д. 25.