

ПЕЧЕРСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК

Журнал

Киево-Печерской Лавры

№ 01 / 2020

В номере:

Слово Предстоятеля

*Интервью с Блаженнейшим
Митрополитом Киевским
и всея Украины Онуфрием*

Слово Наместника

*Интервью с митрополитом Павлом,
Наместником Свято-Успенской
Киево-Печерской Лавры*

Рождество Сына Божьего как

Божественный дар

*Для чего родился на земле Сын
Божий и каково последствие
Его рождения для людей*

Кто такие Ангелы?

Православная ангелология

*О том, кто такие Ангелы
и каким образом они
участвуют в нашей жизни*

Очевидность приори- тета нравственных ценностей

*Только благодаря свободному
выбору человек может быть
нравственно хорошим или
плохим и созидаться
в процессе становления как
нравственная личность*

«Рождество Твое, Христе Боже наш,
возсия миру свет разума»

Lavra.ua

Христос рождается, славите; Христос с Небес, срящите; Христос на земли, возноситеся. Пойте Господу вся земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися.

Во время Рождеству Христову

Святая Церковь

Печерский Благовестник

Журнал Киево-Печерской Лавры

№ 01 / 2020

С В Я Т А Я У С П Е Н С К И Я
К И Е В О - П Е Ч Е Р С К А Я Л А В Р А

Т і п о г р а ф і м К і є в о - П е ч е р с к і м У с п е н с к і м Л а в р и

2020

*Відається по благословенню
Блаженнішого Митрополита Онуфрія
Предстоятеля Української Православної
Церкви, священноархимандрита Святої
Успенської Києво-Печерської Лаври*

Главный редактор:
Митрополит Павел (Лебедь)

Редакционная коллегия:

Архимандрит Поликарп (Линенко)
Архимандрит Пафнутий (Мусменко)
Архимандрит Пимен (Дроздук)
Архимандрит Филипп (Бондарь)
Иеромонах Феофил (Кожованко)
Иеромонах Иннокентий (Падтопаний)
Иеродиякон Парфений (Масалов)
Иеродиякон Евфимий (Лосняков)
Иеродиякон Никодим (Семенцов)
Иеродиякон Христофор (Задорожний)

Фото:

Архимандрит Варлаам (Бурнос)
Иеромонах Симон (Новиков)
Иеродиякон Исаакий (Пономарев)
Юрий Томанюк

Корректоры:

Алла Харченко
Ольга Миронова

Дизайн, верстка:

Иеродиякон Парфений (Масалов)

www.lavra.ua

Издательство Киево-Печерской Лавры
г. Киев, ул. Лаврская, 15, корп. 65

Содержание

Слово Предстоятеля

- 4 «В дар Богу ми повинні принести своє
смиріння перед Його святою волею»

*Інтерв'ю з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм,
Предстоятелем Української Православної Церкви,
священноархимандритом Святої Успенської
Києво-Печерської Лаври*

Слово Наместника

- 8 «Все посты великие, все посты
необходимы для нас,
все посты святы...»

*Інтерв'ю с Наместником Свято-Успенської
Києво-Печерської Лаври
митрополитом Вышгородским
и Чернوبільським Павлом*

Лавра сегодня

- 12 Новости и жизнь монастыря
16 Хорова школа Києво-Печерської
Лаври «LITANNA»
20 Всеукраинский песенный фестиваль
«Рождественский перезвон»

Богословие и жизнь

- 24 Рождество Сына Божьего
как Божественный дар

*Для чего родился на земле Сын Божий и каково
последствие Его рождения для людей*

- 30 Икона Рождества
- 34 «Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная»
- 38 Кто такие Ангелы?
Православная ангелология
О том, кто такие Ангелы и каким образом они участвуют в нашей жизни
- 42 Преподобноисповедник Антоний (Абашидзе)
- 46 Бытие человека – бытие нравственное
1. Очевидность приоритета нравственных ценностей
Только благодаря свободному выбору человек может быть нравственно хорошим или плохим и созидаться в процессе становления как нравственная личность.
- 50 Начало Евангелия Иисуса Христа
Статья из журнала Киево-Печерской Лавры 1915-го года «Свет Печерский»
- 52 О знаменном распеве
- 56 Фотолетопись

Рецензии, обзоры и анонсы

- 62 Обзор литературы
- 66 Издательский отдел Лавры
- 68 Бегство Святого Семейства в Египет.
Древние свидетельства и маршрут путешествия
- 72 Паломнический отдел Лавры
Поездки паломнического отдела в 2020 г.

Сторінка Предстоятеля

«В дар Богу ми повинні принести своє
смиріння перед Його
святою волею»

Інтерв'ю з Блаженнішим Митрополитом Онуфрієм,
Предстоятелем Української Православної Церкви,
священноархімандритом Святої Успенської
Києво-Печерської Лаври

— Ваше Блаженство, що принесло для людства Різдво Христове?

— Сьогодні наші думки і устремління нашого серця спрямовані до священної події — пришествя у світ Сина Божого. Бог з'явився у плоті, ця велика подія перетворила світ, дала йому новий імпульс духовного життя. Варто завважити, що Христос Спаситель народився у воскресний день. У цей день Господь створив світло, у цей день Христос народився, у цей день Спаситель хрестився, у цей день Господь Воскрес із мертвих і в цей день Господь послав Святого Духа на Своїх учеників і апостолів, тобто заснував Свою Церкву. Все це було в один і той же день, тільки в різні часи. Але найпершим було Різдво Христове. Коли людина згрішила і була видворена з Раю, бо вона була неспроможною жити там і насолоджуватися райським життям і блаженством, Господь сказав, що настане той день, коли Сім'я Жінки зітре голову древнього змія — диявола. Люди почали жити іншим життям — важким, скорботним, наповненим хворобами й сумом, але вони мали світлу надію на те, що цьому прийде кінець, що

настане день, коли явиться Месія, Який позбавить людей від цієї печальної участі і життя. Після вигнання Адама з Раю пройшло п'ять тисяч п'ятсот вісім років і настав той благословенний день, коли у світ народився обітований Месія.

— Що ми можемо подарувати Новонародженому Христові, яких дарунків чекає від нас Бог?

— Коли Христос народився, зі сходу прийшли три царі, три волхви, або три мудреці, — вчені мужі, які жили далеко на Сході і займалися вивченням руху й розташування небесних світил, і саме спостерігаючи за ними, мудреці пізнавали, що відбувається на землі. Одного разу вони побачили, що на небі з'явилася одна зірка всупереч усім законам і правилам астрономії. Волхви зрозуміли, що на землю прийшов Божий Син. Зірка привела їх до Віфлеєму, стала над печерою. Волхви увійшли до печери, поклонилися Богомладенцю Христу й піднесли Йому дари: золото, ладан і смирну. Золото, як символ Царя, ладан, як символ Вічного Первосвящени-

ка, і смирну, як символ того, що Вічний Цар і Первосвященик викупить людей через Свою особисту смерть. Земля принесла в дар Христові печеру, небесні світила принесли в дар Богу зірку, Ангели принесли в дар Богу хваління, молитву, славословіє, якими вони возхваляли Різдво Христове й ті милості, які прийшли на землю з Його Різдвам, людство подарувало Христу Пресвяту Діву Марію, від якої Господь взяв для Себе плоть і кров, щоби стати Сином людським. А що ми можемо подарувати Новонародженому Христу? Смирненну любов, любов до Бога, Творця нашого і Спасителя, і любов до нашого ближнього, до того, хто живе поруч із нами. Смирненна любов — той дар, який ми повинні приносити Господу кожен день і кожен час, і який робить кожного з нас носителем Божої благодаті і чадом вічного спасіння.

— Майже відразу після Різдва Христового по всій Іудеї почалося винищення немовлят чоловічого роду, невже це закономірність, що зло завжди йде поряд із добром?

— У сороковий день після Різдва Спасителя принесли до Іерусалимського храму й посвятили Богу, як це було написано у Законі Господньому, щоби всякий младенець чоловічої статі був посвячений Богові. І відразу після цього Святе Сімейство переїхало до Назарету, бо Ірод почув, що Спаситель прийшов у світ і повстав проти Христа, він почав шукати Богомладенця, щоби убити Його. Вирахувавши час появи зірки і побачивши себе осміяним волхвами, які не прийшли до нього й нічого йому не розказали, Ірод підрахував, що для того щоби знищити Христа, треба вбити всіх младенців чоловічої статі від двох років і нижче. І почав що жорстоку бійню, полювання на безвинних младенців, які стали першими мучениками за Христа. Ірод перебив чотирнадцять тисяч младенців у Віфлеємі і у всій окорузі, але Ангел Божий з'явився уві сні Іосифу і сказав: «Бери Младенця і Матір Його і тікай до Єгипту, тому що Ірод шукає Богомладенця, щоби Його погубити» (див.

Мф. 2:13). Ці євангельські події говорять нам, що Бог хоче, щоби ми жили в любові, що Бог хоче, щоби ми молилися одне за одного, простягали руку допомоги один до одного, щоби ми ухилилися від зла, тому що зло — не та річ, з якою людина має дружити, від зла людина має тікати. «Ухилися від зла і сотвори благо», — так навчає нас Дух Святий через Псалмоспівця Давида. Зло не має мати місця в нашому серці, ми не повинні давати йому місця у своїх думках і своїх вчинках. Людина створена для добра, і благо тій людині, яка про це пам'ятає і намагається змушувати себе чинити добро.

— Чому через 2020 років після Христового Різдва людське суспільство знову й знову стикається з проблемами, які були актуальні й тоді: боротьба за владу, за вплив на людей? Невже людство так і не зробило для себе жодних висновків?

— Усі земні блага, багатства, скарби, які потрібні людині для її існування, — це

дар Божий, їх можна умовно назвати великим калачем, який Бог дав на всіх людей, і кожен має від того калача відділити частинку і вживати її для свого земного існування. Але скільки існує світ, стільки існує боротьба за розподіл цього калача. І не всі люди беруть участь у цьому розподілі — тільки ті, які мають владу. Поділ цього калача є причиною і нашої взаємної ворожнечі — я не говорю тільки про Україну, я говорю про увесь світ. Люди ворогують одне з одним за розподіл цього калача, вони не можуть поділити так, як кожен хоче. Цей поділ є причиною воєн, за нього ми вбиваємо один одного, робимо зле один одному; причина цьому — у розподілі цього калача. І чим ми ближче до кінця світу, тим ця боротьба стає більш жорстокою. Жорстокість цієї боротьби прямо пропорційна збільшенню населення планети. Населення постійно зростає, і ті люди, які ділять цей калач, не маючи віри в Бога, не маючи надії на Бога, гадають, що якщо більше калача собі відірвуть, то будуть мати більше надії на подальше існування. Вони все з більшою жорстокістю виривають його із зубів одне одного. І це є причиною всіх негараздів, які ми сьогодні маємо, в тому числі і тих, які сьогодні переживає Церква. Церква світить і виявляє цю боротьбу, яка стає очевидною для людей, а ті, які виборюють свій шматок, не хочуть, щоб цю боротьбу хтось бачив, вони хочуть, щоб вона була таємною, а самі вони щоб виглядали благодійниками, а не тиранами, злодіями, рабовласниками. Ті, хто ділить калач, пам'ятайте: багатство ви маєте використовувати не тільки для себе, багатство Бог дав для того, щобим ним користувались всі люди. Тому ми повинні влаштувати своє земне життя так, щоб воно було наповнене любов'ю і духовною мудрістю, тоді нас будуть поважати і ті, хто живуть поруч з нами, і ті, хто будуть жити після нас.

— Сьогодні Українська Православна Церква переживає непростий період. Як його пройти гідним чином, як не реагувати на прояви зла, які вирують довкола нас?

— Українська Православна Церква несе свій хрест, який полягає у наріканнях на нас, у наклепах, злих словах проти нас, звинуваченнях нас у якихось проступках, до яких ми жодного відношення не маємо. Ми маємо свій погляд на окремі події суспільного життя, але ми не є ворогами ні українського народу, ні української держави, ні української влади. Ми просто маємо свої принципи, духовні принципи, за якими живемо. І те, що нас хочуть сьогодні перетворити у політичну організацію під назвою «помісна церква», це та омана, на яку Церква не реагує. Церква не може бути політичною організацією. Можливо, це й було б зручним для нас, і нам би сьогодні, мабуть, аплодували в долоні, якщо б ми стали на службу не спасіння людської душі, а на службу якоїсь пересічної політичної системи. Але ми маємо відповідальність перед Богом і перед історією, адже ми знаємо, що Церква на землі заснована Христом і Головою Церкви є Христос, а мета служіння Церкви — підготовка людини для зустрічі з Богом у вічності. Христос, завершуючи Своє земне служіння, сказав Своїм учням, а через них і нам: «Якщо люди гнали Мене, то будуть гнати й вас, якщо люди ненавиділи Мене, то будуть ненавидіти й вас. Але не бійтеся, тому що Я переміг світ». Ті люди, які роблять зло і люблять його, вони ненавидять добро, а все, що пов'язане з добром, поливають брудом, такі люди ображають Бога і противляться Йому. Але нехай їм Бог простить, а ми повинні творити Божу волю, любити добро і намагатися бути носіями добра. І це буде корисним для всіх: і для нас, і для тих, хто живе поруч з нами.

— Ваше Блаженство, що б Ви хотіли побажати сьогодні братії та парафіянам Києво-Печерської Лаври, яких якостей сьогодні бракує людям найбільше?

— Усім — і братії, і парафіянам — я б хотів побажати справжньої міцної віри і справжньої християнської любові, які народжуються від благочестивого життя за Божими заповідями. На превеликий жаль,

сьогодні у нашій країні культивується така духовна ідеологія, за допомогою якої Бога намагаються зробити своїм боржником. Ми шукаємо кнопок, через які можна було б натиснути на Бога і зробити Його послухним собі. Це — хибна духовність. Не всі люди йдуть цією дорогою, але, на жаль, є такі, які йдуть цим шляхом і намагаються підкорити собі Бога, навіть через Церкву. Вони гадають, що якщо заволодіють Церквою і будуть нами керувати, то Богу просто не буде куди подітися і Він повинен буде нас слухати. Це є помилковою точкою зору, яка не принесе благословення ані тим, хто що точку зору та що ідею сповідує, ані всій нашій українській землі і народові. Бог благословляє і посилає блага тим людям, які себе підпорядковують Богові, а не тим, хто хоче Бога підпорядкувати собі. Бог дає нам саме стільки, скільки нам корисно. Напевно, нам не корисно бути сьогодні дуже великими, славними, багатими. Бог хоче, щоби ми жили у скромності, щоби ми навчилися поважати одне одного, терпіти одне одного, любити одне одного і берегли віру — дар Божий, — яку Бог дав кожній людині. Немає людини, яка б не мала в собі віри, але не всі люди, які живуть на землі, мають правильну віру. Більшість людей вірять у Бога, але є й такі люди, які вірять не в Бога, а в себе, в якісь прикмети, предмети, природні явища. Справжня віра стверджується не зов-

нішніми дивами і знаменнями, а життям людини, духовним життям людини, благочестивим життям людини. Якщо людина буде жити по заповідям Божим, якщо вона буде будувати своє життя по тим законам, які викладені у Святому Євангелії, то ця людина обов'язково почне поститися, почне молитися, почне робити добрі справи і через подвиг налаштування свого життя по заповідям Божим, людина почне бачити Бога так очевидно, як ми бачимо один одного. Людина почне відчувати Бога всіма фібрами своєї природи, вона почне розуміти Бога і у такої людини почне вдосконалюватися віра. Нехай кожен з нас намагається виконувати свою священну місію і нести той хрест, який Бог поклав на нас. Працюйте чесно і дякуйте Богу за все. Хрест багатства потребує від людини, щоб вона не забувала про бідних, щоб творила добрі справи, справи милосердя. Хрест бідності вимагає від людини бути мужньою і дякувати Богові за все, тоді Бог не залишить біду людину і вона буде мати все, що необхідне їй для нормального існування. Живіть по Божим заповідям, любіть одне одного, тому що Бог — є любов, тому що зміст і краса життя — це любов. І той, хто хоче бути Божим, хто хоче жити з Богом, той має любити і свого ближнього. Любімо один одного, і Христос перебуватиме між нами.

Вів розмову архимандрит Пифунтій (Мусієнко),
прес-секретар Блаженнішого Митрополита Онуфрія

Слово Наместника

«Все посты великие, все посты необходимы для нас, все посты святы...»

Интервью с Наместником Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом

— Ваше Высокопреосвященство, мы приблизились к началу Рождественского поста. Его, как и Петров пост, считают нестрогим в отличие от Великого и Успенского постов. Как понимается необходимость большей или меньшей степени строгости поста?

— В первую очередь хочу поблагодарить Господа за Его милость, которую Он даровал нам сегодня в общении для того, чтобы донести до людей весть о великом событии Рождества Христова и о посте, чтобы наши сердца не расплылись, чтобы мысли не летали в миру, но всегда, особенно во дни поста, были собраны и обращены к Богу. Мне кажется, чем пост строже, тем для души полезнее, и душа находит покойствие. Случается, что люди с большим терпением проводят Великий и Успенский пост, придерживаясь их строгости, при этом ведут себя как-то непозволительно в отношении Рождественского и Петрова постов, попуская себе необоснованные послабления. А ведь, несмотря на то, что посты эти не являются строгими, перед их началом нужно «собрать свой ум» и сосредоточиться на том событии, которое грядет и которое дает нам спасение. Поэтому хочу сказать, что все посты великие, все посты необходимы для нас, все посты святы, нам лишь только нужно послушать Господа, Который сказал, что род лукавый «изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17:21), дабы очистить и свои души через пост и молитву!

Главное в Рождественском посте то, что он предуготовливает нас к принятию великого и спасительного события — Рождества Христова. Он берет начало в день памяти святого апостола Филиппа. И пройди поприще Рождественского поста, мы с невероятной, огромнейшей радостью встречаемся с Господом!

— В периоды многодневных постов люди чаще стараются исповедоваться и причащаться. Народ зачастую по своему усмотрению подходит к каноническим требованиям поста, не все имеют духовника, с которым можно согласовать степень послабления поста при необходимости. Что бы Вы посоветовали в таком случае?

— Я бы хотел напомнить о том, что устав и подготовка ко Святому Причастию для всех нас должны быть одинаковыми. Конечно, не у всех получается ходить каждый день на службу: по роду занятости, усталости и другим причинам. Я, когда был на приходе, то, придерживаясь строгого исполнения всех предписаний устава, не допускал к Причастию тех, кто не постился три дня, кто не был на вечерни, я не причащал те семейные пары, кто не был венчан, я их исповедовал, но не разрешал причащаться.

Впоследствии я понял, что Господь от меня хочет не строгости, но милости. Я сам заболел и не всегда могу держать пост, и множество людей также болеют, не имея возможности физически придержи-

фото Латышев Рора, Цорня

ваться строгости поста. Что касается послабления поста, то священник не имеет права без уважительной причины благословить кому-то не поститься, потому что это установления апостольские. Но если человек находится в больнице, он должен делать то, что говорит ему врач, в том числе это касается и вкушения пищи. Если человек болеет, то он должен сам подумать о своей душе и, придя к священнику, должен рассказать о своих недугах. Если это кормящая мать, то нужно поведать о том, что у нее грудной ребенок. И тогда, в мерах разумного, послабление поста возможно. Это не означает, что нужно наедаться мяса, упиваться вином, нет, это означает, что можно будет вкушать ту пищу, которая необходима для поддержания физического здоровья. Что касается детей, то до 4–5 лет ребенка можно причащать, даже если он покушал. И до 7 лет не стоит строго к этому относиться. А уже начиная с 7 лет мы должны ребенка приучать к церковным правилам.

Допускать или не допускать человека ко Причащению — это все равно остается на усмотрение священника. Есть такие мо-

менты, когда человек не постился совсем, а сегодня сообщают, что ему завтра делают операцию. Мы не знаем, вернется человек с операционного стола или нет, поэтому в таких экстренных ситуациях человека допускают ко Причащению, даже если он не постился. Также можно причащать и тех, кто даже вкушал пищу, если человек находится на смертном одре, чтобы он отошел ко Господу со спокойной душой. Мы должны быть снисходительны и милосердны.

— Будет ли совершаться во время Рождественского поста в Лавре Чин пострижения в монашество или его совершают преимущественно в Великий пост? И какие Ваши личные переживания, когда Вы совершаете монашеский постриг?

— Я считаю монашеский постриг особенным таинством, пусть он и не входит в число семи Таинств, не был установлен апостолами, но в него вложен смысл обновления и изменения человека. Постриг можно совершать в любое время года, независимо от постов, но от потребности, и когда мы считаем нужным.

У нас будет обязательно постриг, так как мы готовим несколько человек для служения за границей, где есть наши граждане, где они трудятся, потому что и им нужен свой пастырь, им нужен свой духовник. Мы должны помочь нашим людям, которые находятся в рассеянии, чтобы напомнить им о родном доме, о родной вере, чтобы они не забывали своих корней и не впадали в уныние.

Совершая монашеский постриг, я очень волнуюсь, на глазах у меня всегда слезы. Человек рождается заново, и Церковь через игумена меняет ему имя, показывая, что жизнь его начинается с чистого листа. Это очень трогательный момент, и тот, кто хоть раз присутствовал на постриге, никогда не забудет этих великих мгновений.

— Во время грядущего поста Святая Церковь празднует память множества известных святых. Как Вы думаете, Владыка,

это случайность или закономерность подготовки к великому празднику Рождества Христова?

— Случайностей не бывает, потому что Господь указывает нам на труды и подвиги тех угодников Божиих, которые подвизались в разное время: это и святитель Николай Чудотворец, и святая великомученица Варвара, и преподобный Савва Освященный, и святитель Спиридон Тримифунтский, и святая праведная Анна, и святая великомученица Екатерина, и многие другие. Своим примером святые показывают, как мы должны готовиться, чтобы с достоинством принять великое событие Рождества Христова.

Взять, к примеру, нашу святую обитель. Мы часто ходим по пещерам, но не видим того, что находится рядом с нами, под кладкой кирпича или под досками. Сейчас, когда мы делали ремонт в Ближних

пещерах, меняли старые плиты на новые мраморные, то подняли мощи преподобного Иоанна Многострадального и обнаружили яму, в которой совершал подвиг преподобный Иоанн. Вот сегодня мы очистили это место и думаем, как сделать так, чтобы это место было видно всем людям и чтобы прихожане и паломники Лавры могли прикоснуться к этому святому месту. Нам известны многие святые, связанные с жизнью тех или иных святых, но здесь мы видим место, где человек боролся сам с собой, со своими страстями и пороками. Этому нужно учиться, это нужно рассказывать, и люди должны знать, что такое место есть и оно рядом с нами, в наших Лаврских пещерах.

— Как Вы относитесь к традиции делать подарки в день памяти святителя Николая?

— Я отношусь к этому спокойно и положительно. Хорошо сделать друг другу подарок в этот день, но не нужно делать святителя Николая «дедом морозом», «санта-клаусом» и так далее. Он — святитель, он — молитвенник. А подарок можно сделать как воспоминание о том, что еще при жизни святитель Николай был милосердным.

— На период Рождественского поста připадает празднование Нового года (1 января). Как его отмечают в Лавре?

— В этот день в Лавре мы служим ночную Литургию. На этот день приходится память мученика Вонифатия и преподобного Илии из града Муром, который почивает в Ближних пещерах. В самом начале, когда в эту ночь начинала совершаться Литургия в нашей Лавре, в пещерах было всего несколько человек, но сейчас на ночной Литургии полный Трапезный храм. Эта ночь — это не только повод праздновать, но в первую очередь помнить, что у Бога ничего не закончилось, закончилось лишь летоисчисление гражданского года, и мы переходим в эпоху нового года. В эту ночь я в первую очередь благодарю

Бога за прошедший год, молюсь, чтобы Господь послал на нас Свои великие благодеяния, а также прошу Его милости на грядущий год. Дай Бог, чтобы мы остались верны Христу, как Симон Киринейский, как святые апостолы, как все святые мученики, праведники, чтобы вместе с ними достигнуть вечной радости в Царствии Небесном!

— Завершает пост сам праздник Рождества Христова — светлый и радостный, который дарует каждому из нас мир и надежду стать лучше. Что бы Вы пожелали братии и прихожанам Святой Лавры в грядущие дни поста и в сам грядущий праздник Рождества?

— Я хочу поблагодарить братию Лавры за молитвы и хочу пожелать всем нам, чтобы мы были единым Христовым стадом, чтобы мы почитали своего Предстоятеля — Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, чтобы братия были послушны игумену, Духовному Собору, своим духовникам, чтобы мы смогли исполнить заповедь Христа, Который «...смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Фил. 2:8).

Искренне и от всей души желаю всем верным чадам Церкви Христовой, всем наши прихожанам, паломникам, всей братии оставаться в этом спасительном церковном корабле. Желаю каждому из нас мудрости, крепости, решительности, чтобы всем нам с неизреченной радостью встретить праздник Рождества Христова, принести духовные дары Новорожденному Богомладенцу Христу, а в установленный для каждого час достичь вечных благ и вечной радости в тихой пристани Царствия Небесного!

— Спасибо Вам, Владыка, за благие наставления и пожелания!

— Благословение Господне да пребудет с нами! И да сохранит всех нас Господь!

Беседовал иеромонах Инокентий (Гидлоптаный),
доктор философии

Новости и жизнь монастыря

В Лавре освятили список иконы Успения Пресвятой Богородицы для Одесской епархии

26 августа, в день отдания праздника Преображения Господня, Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел вместе с наместником Ильинского монастыря города Одессы епископом Виктором освятили копию чудотворной иконы Успения Пресвятой Богородицы для Одесской

епархии. После освящения список приложили к чудотворному образу, который постоянно находится над Царскими воротами Крестовоздвиженского храма и является одним из главных святынь обители.

Эта икона имеет чудесное происхождение, связанное со строительством Успенского собора Печерской обители. Икону привезли в Киев в 1073 году греческие мастера, которым ее вручила Сама Пресвятая Богородица во Влахернской церкви и которые строили Великую Лаврскую церковь. Мощи четырех зодчих и прибывших десять лет спустя восьмью иконописцев почитают в Ближних пещерах.

Удивительная икона написана древним греческим письмом на кипарисной доске. Божия Матерь изображена здесь почивающей на одре, перед которым стоит Евангелие. Евангелие закрывало отверстие вглубь доски, где находились частицы мощей семи святых мучеников, положенные храмоздателями в основание церкви. У главы Божией Матери стоят шесть апостолов, из них апостол Петр изображен с

кадиллом; у ног Ее — пять апостолов, а апостол Павел изображен припадающим с левой стороны к ногам Богоматери. Посредине, с левой стороны, изображен Спаситель, держащий в пеленах душу Богородицы, а сверху, около головы Его, изображены два Ангела с белыми убрисами.

Преподобные Антоний и Феодосий Печерские поместили икону над Царскими вратами построенного храма в золотом круглом киоте. Весь этот круг с чудотворной иконой спускался ежедневно по окончании Литургии на прочных шелковых шнурах для благоговейного прикладывания к образу богомольцев.

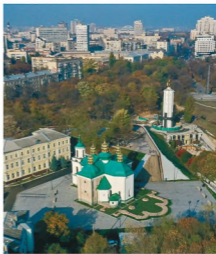
Сейчас в Крестовоздвиженском храме Печерской обители над Царскими вратами находится одна из копий древней иконы. Она имеет такой же круглый киот и оформлена подобно оригиналу. Опускается после каждой Литургии для поклонения по прежнему обычаю монастыря.

Теперь список такой необычайной иконы будет храниться в Одесской епархии Украинской Православной Церкви.

После двух лет реставрации открыли церковь Спаса на Берестове

Считается, что церковь Спаса на Берестове была возведена во времена правления Киевского князя Владимира Мономаха между 1113 и 1125 годами как главный собор Спасо-Преображенского монастыря. Церковь несколько раз подвергалась повреждениям: вследствие землетрясения 1230 года, во время монгольского нашествия, также часть плинфы в древние времена была разобрана киевлянами.

Реставрация церкви Спаса на Берестове началась в 2017 году и уже 10 сентября 2019 года в день памяти Собора преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах почивающих, было совершено освящение накупольных крестов для храма. По благословению Наместника обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, Чин освящения в храме Всех святых совершил благочинный монастыря архимандрит Антоний (Олиферович).

«Это великое торжество для всех нас, — обратился архимандрит к собравшимся. — Я сердечно благодарю тех, кто был причастен и кто потрудился над реставрацией. Мы все с вами являемся членами Православной Церкви, единой Святой Соборной

и Апостольской Церкви, которую основал Сам Иисус Христос, потому и в дальнейшем будем трудиться на благо нашей Святой Лавры. Сделано уже немало, но впереди у нас еще долгий путь сотрудничества, который, как все мы надеемся, будет плодотворным и принесет хорошие плоды!»

Восстанавливая фрески XVII века, специалисты распознали под ними хорошо сохранившийся слой с живописью XII века. А во время археологических раскопок нашли захоронение XV–XVIII веков, где обнаружили более тысячи отдельных находок — крестики, фрагменты ставен, трубки и тому подобное.

Lavra.ua

Одним из основных объектов исследования при реставрации стал некрополь церкви Спаса на Берестове с захоронениями XV–XIX веков.

Освящение помещений иконописной мастерской и открытие детской художественной школы

Киево-Печерская Лавра славилась своей иконописной школой еще во времена Киевской Руси. Некоторые из иконописцев прославлены Церковью и в наши дни почитают в пещерах обители.

Сегодня в иконописной мастерской трудится множество мастеров. Здесь пишут иконы, делают разного рода киоты, иконостасы и церковную мебель для нужд обители и других храмов далеко за ее пределами.

25 сентября, в день отдания праздника Рождества Пресвятой Богородицы, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел освятил помещения мастерской, где в ходе ремонтных работ была увеличена площадь и осуществлена реставрация существующих помещений, в которых пишутся иконы, а также выставочного зала, где можно посмотреть и приобрести всю продукцию иконописной и столярной мастерских обители.

В этот день также открыли помещение детской художественной школы, где юные прихожане смогут пройти обучение по таким художественным предметам, как рисунок, живопись и композиция. Школа направлена в первую очередь на развитие художественного мышления и его применения в разных техниках живописи и рисунка, а также на изучение различных материалов и их свойств.

Наместник монастыря поблагодарил всех трудящихся во главе с матушкой Феодорой: «Желаю Божией помощи, чтобы вы и дальше благоговейно трудились в богоугодном деле иконописи, которое святые отцы называли богословием в красках, и по молитвам Печерских угодников Божиих Алипия и Григория иконописцев умножали свои таланты для пользы своей души и святой обители!»

«Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия»

Фильм о Киево-Печерской Лавре получил приз международного фестиваля

Документальный фильм «Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия», снятый телеканалом «Интер» к 30-летию возрождения монашеской жизни в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре, получил приз V Международного фестиваля православного кино «Сильные духом», который прошел с 25 по 28 сентября в сербском городе Крушевац.

Всего в рамках этого фестиваля было показано 15 фильмов из Украины, Армении, Беларуси, Греции, Грузии, России и Сербии.

В номинации «Документальное кино» первое место присудили фильму «Кие-

во-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия», который ранее уже был отмечен наградами фестиваля «ТЭФИ-Содружество» и X Международной Киноассамблеи на Днепре.

Картина «Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия» была снята к 30-летию возрождения в Лавре монашеской жизни, которое отмечалось летом 2018 года. Авторы фильма — Антон Никитин и Ольга Марикуца, режиссер — Лусине Колюхалина — знакомят зрителя с современной жизнью монастыря, с тем, что обычно не доступно постороннему взгляду: отдельные послушания, общая трапеза, постриг, интервью с насельниками обители.

15 октября этого года фильм о Киево-Печерской обители показали и в Париже на французском языке.

Хорова школа Києво-Печерської Лаври LITANNA

Так історично склалося, що монастири на Русі мали не тільки релігійне призначення, а й чинилися осередками культурного життя, плакаючи освіту, опікуючись школами, де навчали дітей письму і читанню, малюванню та співу. Суворі й аскетичні монастирські мурі наповнювали навколишній світ живого і справжнього загальною культурою.

Невтомним трудівником сучасного буття Києво-Печерської Лаври є її Намісник митрополит Павел, у серці якого багато років жевріла мрія про відродження двох унікальних і самобутніх історичних лаврських традицій — іконописної школи і юнацького співу, який споконвіку лунав у лаврських храмах. Дитяча співоча участь у богослужінні була увінчана особливою благодаттю. У древніх печерах почивають мощі отроків-канонархів — преподобних Леонтія і Геронтія, які своїм співом прославляли Бога у далекому XIV столітті, засвідчуючи гармонійну духовну єдність довідченого чернецого і цнотливого юного.

Старовинні співочі традиції продовжують жити і в сучасній культурі, вступаючи з нею у міжчасовий діалог. Так, у 2009 році у Києво-Печерській Лаврі знову зазвучав дитячий спів — боязкий, невпевнений, але щирий та молитовний. Засновницею, регентом і художнім керівником хору стала випускниця Анатолія Авдієвського — Тетяна Войцеховська, яка вбачає у хоровому співі особливу виховну місію: «Задача педагога — виявити світлі риси і прагнення душі кожної дитини, відтак підтримувати, спрямовувати їх, спонукаючи до плідної праці не лише в стінах храму, але й в суспільстві в цілому».

Протягом десяти років невпинного розвитку і наполегливої праці під керівництвом Т. Войцеховської хор пройшов шлях трансформації від невеликого дитячого (згодом дитячо-юнацького) колективу до Хорової школи Києво-Печерської Лаври, яка сьогодні налічує 50 співаків віком від 6 до 20 років. Підготовкою наймолодших вихованців школи займається Наталя

Куришко (клас Дмитра Болгарського), яка у своїй роботі застосовує сучасні підходи і методики раннього музичного розвитку. Кропіткий процес навчання співу, освоєння нового репертуару на репетиціях, а також концертні виступи хору супроводжує майстерна гра концертмейстерів, випускниць Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського — Лідії Васиної, Тетяни Артемук, Марії Андрійчук.

Літургичне життя хору розпочалося на Дальніх печерах в Анозачатівському храмі, а нині (у зв'язку з розширенням складу) продовжується у великому храмі на честь ікони Божої Матері «Всіх скорботних Радість». Своїм концертним складом хор виступає із символічною назвою «LITANNA» (Літн — молитва, Апна — благодать), як спогад про першу благодатну молитву у своєму житті. Хорова школа представляє монастир у добродійних справах, державних і мистецьких заходах, благодійному служінні, є активним учасником хороших фестивалів та культурних проєктів, покликаних сповідувати ідеї добра та миру. Вихованці школи ділилися досвідом і виступали з концертами у духовних навчальних закладах Одеси, Почаєва, Санкт-Петербурга, Корця, Городка. Зміцненню хорової родини сприяють численні паломництва по святих місцях України та за її межами (Ізраїль, Греція, Грузія, Болгарія, Румунія, Білорусь, Росія), які стали важливою частиною життя школи.

Мати свій неповторний і завжди улізаний стиль — одне із найскладніших завдань для будь-якого творчого колективу. За роки існування хору змінився його склад, зросли виконавські можливості, сформувалася своєрідна й унікальна ДНК. Це значною мірою позначилося на ретельно підбраному репертуарі, значна частина якого створена або ж адаптована спеціально для цього хору із розумінням специфіки його складу, власного стилю й музично-естетичних переконань.

Як ніхто інший відчуті «музичну душу» хору змогла подолати композиторка Лідія Васи́на. Завдяки таким її творам, як «Пасхальний концерт» для трьох хорів, солістів

і ударних, «Літургія» для мішаного хору а сарелла та іншим, вихованці Хорової школи Києво-Печерської Лаври не лише вдосконалюють свою виконавську майстерність, а й відкривають нові виразові можливості хорового мистецтва у музичному просторі XXI століття.

Об'ємна і різностороння діяльність Хорової школи була б неможливою без потужної підтримки. Велику багаторічну опіку над вихованцями школи несе Оксана Марченко. Новим творчим зверненням сприяє Благодійний Фонд Бумбураса Пантелеймона Васильовича. Сценічний образ хору розробляли українські дизайнери Зінаїда Ліхачова та Ольга Слонь.

Активна організаційна діяльність батьків хористів — це невід'ємна складова в роботі всього «механізму» школи.

Дух вірності Богу загартовується з дитинства. Цю твердість віри та особисту мораль виховує у півчих їх духівник, лаврський регент і уставщик — архімандрит Полікарп (Линенко).

Дякуємо братії Києво-Печерської Лаври, яка сьогодні несе на собі важкий усамітнений подвиг чернечого життя і з невичерпною любов'ю й терпінням ставиться до дітей та піклується про їх спасіння.

Безумовно, весь шлях хорової школи був би неможливий без особливого благословення і турботи її невтомного послушника — митрополита Павла.

Дякуємо Пресвятій Пречистій Преблагословенній Богородиці, преподобним отцям і всім святим.

Минулого року хор відзначив своє десятиріччя. Завершився цілий етап в його бутті, який поєднав у собі непростий співочий послух і насичене творче життя. Із надією і хвилюванням, а також незмінною вірою у важливість своєї справи розпочинається нова сторінка в історії Хорової школи Києво-Печерської Лаври. Її двері завжди відчинені для дітей і молоді, які прагнуть прославляти Господа Бога через спів і соборну молитву, пізнавати світ хорового мистецтва, навчатися і вдосконалюватися у дружній хоровій родині LITANNA.

Субрегент хорової школи КПЛ Тетяна Когут

Всеукраинский песенный фестиваль

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПЕРЕЗВОН»

И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти.

1 Тим. 3:16

Святитель Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский, о Рождестве Христовом сказал так: «В этот день великого пришествия Бог соделался Тем, Кем не был: будучи Богом, стал Человеком и, сделавшись Человеком, остался Богом».

Под сводами храмов Киево-Печерской Лавры вот уже девятый год подряд собираются церковные и светские хоровые коллективы Украины, чтобы в песнопениях прославить Рождество Христово.

Все началось с того, что 12 января 2012 года хоровой коллектив Лаврского храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» отмечал 10-летие своей деятельности. Поздравить виновников торжества собрались коллеги – участники церковных и светских хоровых коллективов. А как можно поздравить церковный хор, поблагодарить их за труды в дни Рождества Христова, особенно в Киево-Печерской Лавре, как не Рождественскими

песнопениями. Так было положено начало Всеукраинского песенного фестиваля колядок и щедривок «Рождественский перевон».

Рождественские колядки — это песнопения, составленные верующими и любящими Бога людьми. «Мы все люди грешные, Ты Один Святой», — поется в одном из песнопений. Это проповедь о Христе. Колядки передают как вероучительные истины, так и нравственные. Прекрасные по своему смысловому строю, искренности и радости, они свидетельствуют всему миру о величайшем событии в истории человечества — Боговоплощении. Божественная Любовь сошла на землю, чтобы помочь людям идти путем мира, добра и любви.

Первый фестиваль открыл один из старейших творческих коллективов Украины — хор Киевской духовной академии и семинарии под управлением игумена Романа (Поддубняка). Далее выступил лауреат многих европейских конкурсов и фестивалей — вокальный ансамбль «Диво» во главе с художественным руководителем Надеждой Купчинской. Своим пением присутствовавших порадовал женский хор

Киевского института музыки им. Р. М. Глиера под руководством заслуженного деятеля искусств Галины Горбатенко. Также в этот вечер юбиляров поздравила Хоровая капелла мальчиков и юношей «Дзвіночок» Киевского Дворца детей и юношества под управлением заслуженного артиста Украины Рубена Толмачова. В завершение фестиваля выступил и сам коллектив молодежного хора Киево-Печерской Лавры храма «Живоносный Источник» под управлением регента Елены Соловей.

В последующие годы хоровые коллективы прибавились. Так на фестивале появились: камерный девичий хор Киевской музыкальной школы имени М. В. Лысенко, винницкий мужской вокальный ансамбль «Бревис», фольклорная группа «Мокоша», театр песни «Ладощки», Центр внешкольной работы Святошинского района города Киева, вокальный ансамбль «Покров», вокальный ансамбль храма Андрея Первозванного, академический камерный хор «Черновцы» (Черновицкой областной филармонии), фольклорный ансамбль «Кралица» (Национальный университет культуры и искусств), камерный хор

«INTERMEZZO», детско-молодежный хор Спасо-Преображенского кафедрального собора города Винницы, академический хор «Анима» Национального университета культуры и искусств. Также в Рождественском торжестве принимала участие Народная артистка Украины Нина Матвиенко. Особую радостную атмосферу принес фестивалю детский хор Киево-Печерской Лавры под руководством матушки Татьяны Войцеховской. Маленькие лаврские хористы, которые возрастают в святой обители с мудрым наставлением лаврских духовников, — это украшение Лавры, награда и утешение для тех, кто прикасается к их песенному творчеству.

В 2014 году к празднику Рождества Христова во время фестиваля был организован сбор благотворительных пожертвований для онкобольных детей. Таким образом, фестиваль приобрел общественное значение, главным образом неравнодуши-

ем к судьбе ближних, оказавшихся в беде. В 2016 году, благодаря усилиям волонтеров православной организации «Молодость не равнодушна», увидеть фестиваль смогли онкобольные дети с их родителями.

Также фестиваль посетили дети воскресных школ из Краматорска, Старобельска и Северодонецка. Руководитель группы Елена с восторгом поделилась тем, как они попали на концерт. Когда дети посещали Лавру, они зашли в Успенский собор, где увидели плакаты с объявлением о фестивале, и очень обрадовались, так как сами поют церковные песнопения и, несмотря на усталость, пришли вечером послушать песенные коллективы.

На пятом юбилейном фестивале колядок Наместник обители митрополит Павел высказал признательность благодетелям, которые словом и делом поспособствовали проведению фестиваля в Святой Лавре и от имени Предстоятеля Украинской

Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия вручил награды тем, кто помог и помогает в организации и проведении фестиваля.

В своем слове Владыка отметил: «Организация такого мероприятия требует немалых духовных и физических сил. Желаю, чтобы каждый передал Рождественское пламя, Слово Божие в свои дома, в свои семьи, чтобы и близкие задумались о том, что прославляют в эти святые дни Самого Бога, несут тот свет, который разрушает человеческую неправду».

Мы рады тому, что в Святой Лавре Рождественские выступления творческих коллективов, на которых воспевается имя Божие, уже переросли в традицию. Христос родился на земле, вошел в нашу жизнь и наполнил ее содержанием, миром и радостью. И мы прославляем Христа духовными песнопениями, проповедуя о Боговоплощении.

Хотелось бы в завершение привести слова Наместника Киево-Печерской Лавры митрополита Павла: «Праздник Рождества Христа — это не что иное, как постоянное воплощение Богомладенца Христа в наших сердцах. Ничего в нашей жизни просто так не происходит. Каждый человек ищет утешения для себя, для своего сердца, для своей души, человек ищет покоя и желает найти то блаженное состояние, которое можно найти только в Боге. Наше сердце — это Вифлеемские ясли, наше сердце — это место, где находится Вечный Бог! И мы собираемся в святом храме, чтобы прославить Новорожденного Богомладенца, чтобы еще и еще раз увидеть тот образ, которым Господь наделил всех нас. Меняются времена и в наших сердцах могут возникать сомнения, непонимания, грусть, но ответы на все свои жизненные вопросы мы должны искать в Евангелии! Это поможет нам понять и обрести смысл нашей жизни, и в этом да поможет и укрепит всех нас Господь!»

Архимандрит Иларин (Мокрицкий)

Богословие и жизнь

Рождество Сына Божьего как Божественный Дар

(на материалах проповедей прав. Иоанна Кронштадтского)

Жизнь человека следует рассматривать как Божественный дар, в котором проявляется любовь Бога в отношении к человеку как Божественному творению. Одновременно жизнь человека означает принятие с его стороны этого священного дара. Принятие дара жизни не должно сводиться к потребительскому к нему отношению, принятие жизни в качестве дара Бога должно осознаваться долгом человека: жить достойной жизнью, жить Божественной жизнью, тем более что для христианина это значение возводится на уровень христианского долга. Однако грехопадение первых людей обнажило их недостойность в пользовании Божественным даром жизни. Совершенное ими преступление соорудило преграду между святостью Бога и падшим человеком, между вечной жизнью, к которой призваны люди, и смертью, которая сделалась их земным уделом. В ответ на данную ситуацию Отец Небесный посылает людям дар спасения, который призван осуществить на земле Сын Божий: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин. 3:16–17).

Как мы видим, дар спасения, который ниспослал нам Отец Небесный через Иисуса Христа, одновременно является даром Божественной любви и милосердия. Все праздники в честь святых призваны напоминать о бесценном для человечества даре спасения, личности Спасителя, а также любви и милосердия Бога к людям, принятие которого влечет за собой результатом вечную жизнь как благой дар. Особенно это относится к Рождеству Сына Божьего Иисуса Христа, Чей праздник св. Иоанн Златоуст назвал праздником увенчания всех добродетелей, источником и корнем всех наших благ. Названный праздник не

только напоминает каждому человеку о даре земного рождения Сына Божьего, но также призывает принять этот священный дар и использовать его в повседневной жизни. Праздник Рождество Христово, Святая Церковь свидетельствует об этом событии и наставляет свою паству принять рождение Божественного Сына как спасительный дар. Это свидетельство и наставление осуществляется через литургическое действие и пастырскую проповедь. В гомилетическом наследии Православной Церкви видное место занимают проповеди св. Иоанна Кронштадтского (1828–1909), известного церковно-общественного деятеля, писателя и проповедника рубежа XIX–XX вв.

В посвященных рассматриваемому празднику проповедях прав. Иоанн Кронштадтский выражает Благоую весть о рождении Иисуса Христа как о великой радости: «И сказал им Ангел: ...я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:10–11). В этих словах Святая Церковь особое внимание обращает на выражение «великая радость», значение которого выглядит евангельской оценкой празднуемого события. Указанная оценка обращается в призыв радоваться рождению Спасителя как ниспосланному свыше дару людям. «Веселием воспойте, люди, Рождество Спаса Христа. Но чтобы радость наша была возвышеннее, яснее и тверже, размыслим, братья, о величии Родившегося от Девы и к этому прибавим и то, как нам достойно встретить Его», — обращается к пастве кронштадтский пастырь в одной из своих проповедей [1, с. 216]. Здесь уместно отметить два значения в праздновании Святого Рождества: первое — воспевание праздника, второе — размышление о празднуемом событии. В указанном отношении проповедь на тему любого праздника выглядит его прославлением и пастырским размышлением над

его сутью и содержанием. Общим предметом воспеания праздника и размышления о нем служит величие священного события, облаченного в радостное принятие Божественного дара. В своих проповедях прав. Иоанн делится с паствой собственным опытом размышления над праздником Рождества Христова в тесном согласовании с опытом Святой Православной Церкви.

Размышление о данном празднике предусматривает постановку и решение следующих вопросов: 1) кто такой родившийся от Девы Марии Младенец, 2) для чего Он родился и каково последствие Его рождения для людей, 3) как людям следует принять родившегося от Святого Духа и Девы Марии Младенца.

1. Кто же этот Младенец, Которого держит на пречистых руках Своих Пресвятая Дева Мария? Решение поставленного вопроса основывается на свидетельстве учения Церкви о воплощении Сына Божьего. Св. Иоанн Кронштадтский напоминает верующим, что родившийся Младенец — это Бог, Сам Сущий, Творец, устроивший мир Своим Промыслом, Высочайший Художник, Питатель всей твари. Величие Бога составляет не только Божественный статус Творца и Вседержителя, но также отношение к Нему со стороны Ангелов, которое выражается понятием служения и поклонения. «Сей-то Бог Неописанный, Безначальный и Неизглаголаный пришел ныне к нам на землю, приняв зрак раба», — подчеркивается в одной из проповедей прав. Иоанна [1, с. 217].

Явление Безначального Божественного Сына на землю в образе раба выражается богословской мыслью понятием кеносиса, обозначающим состояние самоумаления, самоуничтожения, обнищания, которое Он принимает по Своей доброй воле и милосердию к падшим людям: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной», — подчеркивает св. апостол Павел (Флп. 2:6–8). Свт. Григорий Нисский назвал приход Царя существ в общение с человеческим нищим существом большим обнищанием, которое должен по достоинству оценить человек

[8, с. 241–242], а также избытком смирения [Там же, с. 242].

Самоуничтожение Бога в воплощенном образе человека св. Иоанн Кронштадтский называл дивным чудом, совершенным Богом для людей. Им отмечается мысль, согласно которой «Бестелесный стал Плотноносцем, Бог стал Человеком, не переставая быть Богом; Неприступный, Которого трепещут Серафимы и Херувимы, лица закрывающе, для всех доступным в рабском зраке» [3, с. 223]. Оценка Боговоплощения в качестве сверхъестественного чуда указывает на тайну промыслительного действия Бога, которая не вписывается в ограниченные способности человеческого разума познать непостижимую для него сферу, по которую надлежит принять человеку глубокой верой. Принятие Боговоплощения в качестве тайны, согласно прп. Ефрему Сирину, означает следующее: «Неизречимое рождение Твое, [Господи], никаким языком не может быть изглаголено: недомыслимо оно для горних Ангелов, превыше всякой мудрости, неудобонизводимо во время и исчисление, неописуемо, неумопредставляемо. Да не дерзают же безрассудные входить и исследовать о Твоем, всецело от всех сокрытом, рождении» [8, с. 250]. Прав. Иоанн Кронштадтский называл рождение Иисуса Христа страшным таинством, которое следует прославлять, осознавая себя недостойными рабами Бога [1, с. 217].

«Большое обнищание Бога», на которое указывает свт. Григорий Нисский, не исключает величия Обнищавшего, Который вошел в чистую плоть и не только не осквернился, но и сделал человеческую плоть еще более чистой и святою, как отмечалось свт. Иоанном Златоустом [8, с. 243]. Смирение и безусловное послушание Сына Божьего, о котором упоминает св. апостол Павел, указывает на Его величие: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп. 2:9–11). Все это указывает на диалектику самоуничтожения и величия Христа, которые не противостоят друг другу, но взаимно дополняются одно другим в контексте тайны Боговоплощения: самоумаление

Сына Божьего является Его величием, а Его величие состоит в самоуменьении.

2. Для чего родился на земле Сын Божий и каково последствие Его рождения для людей? Общим ответом Церкви на поставленный вопрос служит идея спасения мира как насущная задача Божественного Промысла. «Мы погибли под темной державой дьявола; мы сидели в стране и тени смертной; мы содержались в узах адовых... И вот Милосердный Владыка, создавший нас в начале по образу Своему и по подобию, не терпя видеть, как мучит дьявол род человеческий удалением его от Бога, омрачением его ума и сердца, привязанностью к земному, различными грехами и беззакониями и прелестью идолопоклонства, пришел державно избавить нас от работы враждей», — проповедовал св. Иоанн Кронштадтский [1, с. 217]. В приведенном высказывании гибель человека ставится в прямую зависимость от удаления от Бога, а удалившийся от Бога человек немедленно попадает под «державу дьявола». Реакцией Бога на угрозу падения послужило милосердие к падшим людям и спасительное Промышление. Явление Бога во плоти призвано отвратить от людей бесечие греха и страстей, которыми они поработились по своей воле, избавить их от власти дьявола, усновить их и даровать Святого Духа в качестве руководящей жизненной силы. «Своим рождением, — подчеркивал св. Иоанн, — Иисус Христос освятил наше рождение, вознес рог наш; через Свое Воскресение обрадовал нас надеждой на наше воскресение» [5, с. 228–229]. Здесь, как мы видим, Рождество Христово тесно увязывается с Воскресением, поскольку рождение Христа означает Его явление на землю для осуществления месснянского служения, венцом которого служит Искупительная Жертва и Воскресение из мертвых Богочеловека. Дар людям Сына Божьего повлек за собой последствием радикальное изменение в человеческом бытии, когда «тленное обесмертвлено, нагое и иррациональное грехом и страстями украшено Божественной славой; голодное и жаждущее насыщено и утолено питающим и укрепляющим душу Словом Божиим и Пречистым Телом и Божественной Кровью Христовой; безутешные утешены, насильствованные от дьявола избавлены и избавляются» [3, с. 224].

3. Как людям следует с достоинством принять родившегося на земле Сына Божьего? Прежде всего, необходимо осознать спасение как превысочайший дар любви и милосердия Отца Небесного. Обратим внимание на значение «превысочайшего» дара, которое предельно возвышается над иными всевозможными дарами. Поэтому праздник Рождества Христова побуждает осознать и принять явление Сына Божьего в качестве такого дара, которого по своей ценности нигде на земле невозможно приобрести, а только от Бога — как бесценный дар Неба. Помимо указанного обстоятельства, этим даром человеку одаривается вечная жизнь, а не какое-то суетное благо, которым дорожат живущие на земле люди. Св. апостол Павел призывает людей помышлять о горнем, но не о земном, поскольку будущее явление Христа во славе обеспечит явление во славе верующих в него христиан (Кол. 3:2–4). Поэтому явление Мессии в образе Раба указывает на путь к славе праведников вместе со славой Иисуса Христа.

«Как поступают дети, когда их родители приносят необычно прекрасный и драгоценный подарок? — риторически ставит вопрос св. Иоанн Кронштадтский, на который сам же отвечает: — Они бросают прежние свои игрушки и всем сердцем прилепляются к этому драгоценному и прекрасному подарку». Аналогично поступает и купец, образ которого Иисус Христос привел в одной из притч о Царстве Небесном. В притче говорится о купце, ищущем подходящую для себя жемчужину. Нашедши драгоценную жемчужину, он продал все, что имел, и купил ее (Мф. 13:45–46). Этот поступок купца вместе с поступками детей, о которых выше упоминалось, преподносится прав. Иоанном в качестве образца для достойного поступка христианина, обнаружившего Христа как Драгоценного Бисера: «Как дети оставляют свои прежние забавы при виде нового и драгоценного дара, так и мы стараемся оставить свои, собственные одним неразумным детям, привязанности к земным вещам и всем сердцем прилепиться к Богу, Источнику живота. Как купец, ищущий добрых бисеров и обретший один многоценный бисер, идет и продает все, что имеет, и покупает его, так и мы променяем все земные блага на один Драгоценный Бисер — Христа» [1, с. 218].

Вслед за апостолом Павлом (Флп. 3, 8) кронштадтский пастырь призывает все суетное почитать за сор, чтобы приобрести Христа, — а приобретение Христа требует стремления к нему не в одних только словах, но в сердце и всей душой. Он подчеркивал, что «не великое еще дело сделали мы, что поклонились Божественному Младенцу, ибо многие из нас поклонились только телом, а поклонение телом без поклонения духом — это жертва, далеко не угодная Богу» [6, с. 233]. В этих словах содержится существенная стратегическая установка христианства в вопросе, как следует с достоинством принять родившегося на земле Сына Божьего, утверждающая безусловную ценность значения любви к Богу, истекающей из сердца человека.

Принятие от Бога спасительного для человека дара не должно рассматриваться пассивным актом, но предусматривает активное к нему устремление, с тем чтобы им воспользоваться в деле спасения. Воплощение Сына Божьего сравнивается св. Иоанном с крепкой и надежной веревкой, поданной с Неба Отцом Небесным человечеству, погибающему в бездне греха. Он призывает всеми силами ухватиться за нее и держаться «во все время своего земного плавания, несмотря на сильные волны и порывы ветров», чтобы духовно не упасть и не потонуть в греховой бездне и достичь небесного пристанища. Это требует интенсивного напряжения силы духа, поскольку его ослабление грозит отпадением от спасительного пути и падением в бездну. Вербкой, спущенной с Неба на землю для спасения человека, прав. Иоанн называет Церковь Христову, в которой тесно переплетаются вера, надежда и любовь в их неразрывном единстве. Отпадение от спасительной верви способно проявиться через раскол, неверие, иноверие, а также через развратную, недостойную христианина жизнь [6, с. 234].

Принятие от Бога спасительного дара неразрывно с осознанием духовных болезней, которым подвергся человек, впадая в грешную жизнь. «А мы все опасно больны духовно, потому что все бодем грехом, этим ужасным недугом, тлящим все существо человека, душу и тело, бодем так сильно, что, как больные чахоткой, часто и не осознаем своей опасной болезни и не воображаем следующую за нею

вечную гибель...» — замечал прав. Иоанн Кронштадтский, указывая людям на необходимость обратить серьезное внимание на свое болезненное состояние [6, с. 235]. Состоянию их духовной болезни св. Иоанн поставил диагноз — как положение на краю гроба. Он назвал представление живущих в суете людей о своем здоровом состоянии сумасшедшим воображением. На самом же деле мы есть те, кто больны грехом, — великие грешники [6, с. 236].

Выражение «мы — великие грешники» правомерно рассматривать диагнозом, который ставит врач больному. Однако здесь диагноз охватывает жизнь человека в ее полноте. Такой диагноз указывает на подлинную идентичность в духовном измерении: кем мы являемся на самом деле и кто я на самом деле есть. Духовная диагностика дает на это ответ: мы — духовно больные люди, среди которых я заражен болезнью греха. Этот суровый диагноз ставится в оппозицию иллюзорной идентичности, которую люди осознают в социальном измерении своего бытия. Представление себя в том или ином статусе, возвеличивающем значение человека в обществе, рассматривается св. Иоанном маской, которая скрывает больного грехом индивида. Осознание столь тяжкого заболевания, ведущего к неизбежной духовной гибели, требует экстренного обращения к Небесному Врачу, Который «с такой любовью, с таким самоотвержением предлагает нам столь сильное и необычайное врачевство к нашему спасению — Свое воплощение, Свое вочеловечение, Свое уничижение, Свое учение и чудеса, Свой Крест» [6, с. 236]. Таким образом, принятие от Бога спасительного дара следует осознать в виде дара исцеления от духовной болезни, которым надлежит воспользоваться людям.

Размышление св. Иоанна Кронштадтского о духовной болезни человечества побуждает каждого человека обратить критический взгляд на себя самого. Следует заметить, что в христианской антропологии критическое самопознание рассматривается существенной духовной константой всего жизненного пути человека, и данная интенция сознания обращается в практику духовного возделывания самого себя. В проповедях прав. Иоанна побуждение к самокритике осуществляется в остром обличительном стиле, адресованном

пастве. «О сколько нерадящих о спасении к великому прискорбию Святой Матери Церкви! Как много погибающих волей, которые отвергают Спасителя и своими делами ни во что не вменяют Его пришествие на землю... Гордые и следующие своему кичливому разуму... всем сердцем преданные только земному, сребролюбивые, завистливые, враждующие, пьяницы ни во что не ставят Его сошествие на землю; все несправляющиеся и нераскаянные грешники ни во что не вменяют Его пришествие» [1, с. 219]. Таким своим образом жизни люди унижают свое человеческое достоинство, которое возвысил и обожил Сын Божий Своим вочеловечением. Этой мыслью подчеркивается, что Его вочеловечение не только должно восприниматься как церковный догмат, но идеал образа жизни каждого человека, возвышающий его человеческую природу в качестве личности, стремящейся к обожению.

Мощный обязательный шквал св. Иоанн Кронштадтский обрушивал на православных прихожан, обвиняя их в языческом отступничестве от христианства: «Человек-христианин, где ты? Как ты грубо испал! В какую ты тьму зашел сам, добровольно? Возникни ты, выйди на свет Божий, познай свое Божественное благородие, свое небесное звание, возвратись к Богу... начни жить по духу добродетели, умертви плотские страсти, покаяйся и соедини с Богом...» [2, с. 222]. Критическое самопознание предусматривает осознание своего падения, сопровождающееся протестом против такой участи и стремлением выйти из тьмы на свет Божий. Такое самопознание должно стать практикой духовного возрождения самого себя в направлении святости. Принятие от Бога спасительного дара побуждает человека соотносить с этим даром свою недостойную жизнь и сделать достойным этого дара христианином.

Этика достойного принятия дара побуждает человека оказывать со своей стороны ответный дар Дарителю. В данном случае речь идет об ответственности, как благодарности за полученный дар. В ситуации Рождества Сына Божьего ответным даром Богу за Его бесценный дар со стороны человека должны послужить добродетели, которые, согласно мысли св. Иоанна Кронштадтского, служат заменой даров Младенцу со стороны волхвов.

«Это будет приятнейшая от нас жертва Богу и Младенцу Иисусу Христу», — подчеркивал св. Иоанн [3, с. 225]. Среди добродетелей особенно выделяются твердая вера в спасительное небесное учение, истинное покаяние в грехах и исправление жизни и сердца, общение в молитвах и Таинствах, а также христианское смирение, милостыня, воздержание, чистота и непорочность, правдивость, простота и незлобие сердца.

В произнесенных Рождественских проповедях отдельное место кронштадтский пастырь отвел значению достижения и сохранения мира в контексте прославления Бога: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14). В этой краткой песне Ангелов св. Иоанн обращает внимание на тайну вочеловечения Сына Божьего для спасения мира, которой «удивилось всякое естество ангельское» [4, с. 225]. Однако, спрашивается: есть ли мир на земле? И на данный вопрос св. апостол Иоанн Богослов дает ответ, согласно которому мир лежит во зле (1 Ин. 5:19). Царство зла должно уступить царству мира не только в обществе и государстве, но прежде всего в душе и сердце каждого человека, чтобы там воцарился Христос. В данном контексте принять в дар рождение Сына Божьего означает принять мир, который явил на землю Бог, и укоренять его на земле.

Ориентация на принятие достойным образом дара явления в мир Сына Божьего актуализирует вопрос, как достойно, по-христиански, следует праздновать Рождество Иисуса Христа. По данному вопросу св. Иоанн Кронштадтский заметил: «О если бы все провели наступающий праздник в воздержании, чистоте, богомыслии, в делах милосердия, а не в пьянстве, плотской нечистоте, не в пустословии, в пустоделии и непотребстве, не в чревообъядении и в других разных грехах. Братия, время нам праздновать праздники разумно, не в нечестии всякого рода, не по-язычески» [1, с. 219]. В изложенном высказывании отчетливо прослеживается идея, согласно которой празднование данного праздника должно явиться демонстрацией каждым православным верующим христианских добродетелей в противовес языческому образу соблюдения праздника.

В одной из своих проповедей св. Иоанн Кронштадтский напомнил христианам о зна-

чении Святок, которые следует осознать великими и святыми днями. Поэтому их празднование не допустимо проводить в избытке греха, как это наблюдается со стороны многих прихожан. «Не замечаете ли, что вы служите дьяволу, посмеивающемуся над святыми днями, через ваше легкомыслие?» — обращался с обличительным словом к пастве прав. Иоанн [7, с. 239]. Подчеркивалось, что эти незаконные христиане убиты духовно дьяволом и влекутся им в бездну ада. Недостойное проведение Святок рассматривается в виде кощунства перед памятью о Вифлеемских младенцах, перебитых палачами Ирода, и перед глазами их матерей. «Братия! — взывал к пастве крещеных крестом пастыр. — Бросим жизнь языческого, будем христианами не по одному имени, которое не принесет нам никакой пользы, а по делам; оставим свое идолопоклонство, иначе, увы, мы будем осуждены не только как идолопоклонники, но гораздо хуже: как христиане, уничтожившие Христа и поправшие свою веру, которой нет ничего честнее и дороже на свете» [7, с. 240].

Суть принятия Рождества Сына Божьего в качестве святого дара отчетливо выражена в ирмосе первой песни канона данному празднику: «Христос рождается, славите; Христос на Небес, срящите; Христос на земли, возноситеся. Пойте Господи все земля, и веселием воспойте, людие, яко прославися». Здесь позиционируются ключевые значения праздника, которые уместно назвать Священной Христова-Рождественской триадой — славить Небесную славу, встретить эту Божественную славу и вознести сердца и мыслями к славе с тем, чтобы Христос, Который пришел к людям, взял их с Собой на Небо. Что для этого необходимо? Во-первых, глубоко (но не поверхностно) осознать явление на землю Сына Божьего как бесценный дар, который именно своей неоценимостью возвышается над всевозможными дарами, которые мы способны получить от мира. Во-вторых, воспользоваться этим Небесным даром для нашего духовного очищения и преображения во славу. В-третьих, накапливать и приумножать христианские добродетели, что должно прочно утвердиться в образе жизни каждого христианина. В-четвертых, выработать критическое самосознание как осознание в себе духовных болезней

и необходимость исцелиться от них, уповая на Христа как на Единственного Врача, способного полностью избавить человека от его недугов. В-пятых, воздерживаться от языческого образа жизни, в который нередко впадают христиане. Наконец, прочно держаться Святой Православной Церкви, как спасительной силы, устремляющей христианина в горнюю обитель.

Выполнение всех указанных выше требований составляет священный долг христианина как достойный ответ на Небесный дар, который он с благоговением принимает и преподносит Отцу Небесному и Его Божественному Сыну в дар свою добродетельную жизнь. Воздание славы в праздник Святого Рождества не только должно выражаться в словословиях Богу, но и в поступках, соответствующих делу Бога. «Слава в вышних Богу», которую воспевают небесные Ангелы, должна охватить не только личность Сына Божьего, но и христианина вместе с его добродетельной жизнью, которую он приносит в дар Отцу, и Сыну, и Святому Духу в благодарность за их бесценный для него дар.

Использованная литература:

1. Св. Иоанн Крещеный. Поучение в честь Рождества Христова // Святой праведный Иоанн Крещеный. Собрание сочинений: в 6 т. — Т. 3. Вероучительные беседы. Слова и поучения. — Изд. УПЦ Полтавская епархия. Свято-Преображенский Мгарский монастырь, 2006. — С. 216–220.
2. Св. Иоанн Крещеный. Слово в день Рождества Христова // Там же. — С. 220–222.
3. Св. Иоанн Крещеный. Слово на Рождество Христова // Там же. — С. 223–225.
4. Св. Иоанн Крещеный. Поучение в день Рождества Христова // Там же. — С. 225–228.
5. Св. Иоанн Крещеный. Поучение в третий день Рождества Христова (воскресный) // Там же. — С. 228–230.
6. Св. Иоанн Крещеный. Поучение в неделю по Рождеству Христова // Там же. — С. 233–237.
7. Св. Иоанн Крещеный. Поучение в неделю по Рождеству Христова // Там же. — С. 237–240.
8. Сокровищница духовной мудрости. Антология святоотеческой мысли: в 12 т. Изд. Московской духовной академии и Введенской Оптиной пустыни, 2009. — Т. 12. — С. 234–258.

Георгий Панков,
доктор философских наук,
профессор Харьковского государственного
академии культуры

Икона Рождества

Христос мог хоть тысячу раз роджаться в Вифлееме, но нет нам в этом никакой пользы, если Он хотя бы раз не родится в нашей собственной душе.

Мейстер Экхарт

Одной из первых икон, которая встречается в катакомбах древнего Рима и на христианских саркофагах, есть икона Рождества Христова. Сюжет ее не простой. Здесь не только изображение событий Рождества, но и христианское богословие, и даже нравственность. В этом отношении русский религиозный философ Евгений Трубецкой справедливо называет икону «умозрением в красках». Действительно, в иконе каждый штрих, размещение и даже размер имеет свое значение и свою «мысль», поэтому очень важно

научиться распознавать именно то, что с помощью красок «говорит» сюжет иконы — «кто имеет уши слышать, да слышит» (Мф. 11:15).

Свой безмолвный рассказ икона Рождества Христова начинает с центра — здесь в пещере Божественный Младенец. Его чистой белизны одежды приводят к мысли, что это и есть тот Свет, во тьме светящийся, о Котором в начальных главах своего Евангелия писал апостол Иоанн Богослов. Этим Светом был создан весь мир — «все чрез Него начало быть... что на-

чало быть» (Ин. 1:3). И в этот мир, в самую его глубину, изображенную черным провалом пещеры, в Рождественскую ночь приходит Христос, чтобы, подобно закваске, обновить все Свое творение, в том числе и каждого из нас. Но «мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли» (Ин. 1:10–11). Люди отвернулись от Бога, так как «дела их были злы» (Ин. 3:19), поэтому на иконе у яслей Младенца не нашлось никого, кроме животных.

Образ животных, о которых не упоминает ни один из евангелистов, есть не что иное, как исполнение пророчества Исаии: «Позна вол стязавшаго и, осел ясли господина своего: Израиль же Мене не позна, и людие Мои не разумеша» (Ис. 1:3). И это очень важная для нас деталь — в этом мире не так просто найти Бога и принять Его таким, каков Он есть. Ведь с одной стороны человек легко поддается соблазну найти удобного для себя «бога», а с другой стороны — необходима великая сила веры, чтобы в скрывающемся от Ирода Младенце узнать Всемогущего Господа и Спасителя вселенной. Христос прячет от людей Свое Божественное величие под завесой плоти (Евр. 10:20). На богословском языке этот добровольный отказ Христа от Своего Божественного достоинства называется кеносисом. Без этого умаления не совершилась бы Искупительная Жертва. Спасителя не распяли бы на Кресте, будь Его Божественная слава, явившаяся ученикам на Фаворе, видна всем и всегда. Поэтому вера в Иисуса Христа, как в Бога, не является заслугой человека. Это Божественный дар, ибо Сам Господь сказал апостолам: «Не вы Меня избрали, а Я вас избрал» (Ин. 15:16).

Рядом с пещерой на иконе полусогнувшись лежит Божия Матерь. Размер и центральное положение Ее образа в первую очередь говорят о той важной роли, которую Она занимает в жизни каждого из нас, особенно в деле нашего спасения. «Двойной любовью было исполнено сердце Божией Матери, — пишет Митрополит Владимир (Сабодан), — любовью к Единородному Сыну и любовью к тем детям, Матерью которых Ее утвердили слова умира-

ющего [на Кресте] Сына». Этого никогда нельзя забывать — Мария стала не только Матерью Бога, но также и Матерью всех ищущих Господа, всех нас. Как «млеко» питает Она каждого Своими непременными молитвами и заступничеством.

Это Ее ходатайство и особая сила любви к людям на иконе Рождества передается Ее взглядом. В большинстве образов Богородица смотрит не на Младенца, а в сторону тех, кому рождение Ее Сына принесло страдание, к тем, кому тяжело признать это чудо. В первую очередь это Иосиф. Он мучается от терзающих его сомнений. Он точно знает, что он не отец Ребенка, и размещение его в нижнем углу иконы, вдали от Младенца, подчеркивает это. Под видом сгорбленного старца перед Иосифом стоит искушающий его дьявол. Согласно апокрифическим источникам, он говорит Иосифу о том, что девственное рождение невозможно, так как это противоречит закону природы. Эта ядовитая мысль проходит через всю историю Церкви. Облекаясь в разные формы, она не раз становится основой для множества ересей и заблуждений. Ее ядом и сейчас отравлены многие, ведь не так просто, особенно для человека науки, согласиться и поверить в чудо, в то, что «паче слова и разума».

Чудо привело Иосифа в смущение, чудом это же смущение и было остановлено: «Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, Жену твою, ибо Родившееся в Ней есть от Духа Святаго» (Мф. 1:20). Таким образом, появление Иосифа на иконе — это в первую очередь подтверждение чудесности Рождества и следовательно Божественности Младенца.

Но во Христе нельзя видеть только Бога. Отрицание или даже умаление Его творческой природы отталкивает нас к монофизитской ереси. Именно поэтому, во избежание этой ложной мысли, в противоположном от Иосифа углу иконы изображена сцена омовения Младенца повивальными женами. Этот эпизод, взятый из апокрифического «Первоевангелия Иакова», выдуман. Божией Матери никто не

помогал, и евангелист Лука говорит об этом: «Родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли» (Лк. 2:7). Об этом же утверждает и святитель Афанасий Александрийский: «У обыкновенных жен это делается иначе: они рожают с помощью других, и младенцев их пеленают другие; не так у Пресвятой Девы: Она Мать — без труда и мук; Она и бабка Сама Себе, никем не наученная; Она Сама служит Родившемуся от Нея и Превышшему Ея; Сама пеленает и кладет Его в ясли».

Хитрость с умалением чудесности рождения у Божией Матери здесь используется ради того, чтобы не забыть о главном, о том, что Новорожденный Младенец это не только Истинный Бог, но и Истинный Человек. «Без ясного утверждения обеих этих истин не возможно быть христианином», — говорит митрополит Иларион Алфеев. В связи с этим немаловажно, читая Евангелие, различать, в каких поступках и словах Спасителя проявляется Его человеческая природа, а в каких действует и говорит Его Божество.

Имя одной из женщин, якобы помогающих Божией Матери, — Саломия. Ее также терзают сомнения, она не верит свидетельству повивальной бабки о девственности Родившей. На некоторых иконах Рождества именно к ней обращен взгляд Марии. Здесь так же, как и в случае с Иосифом, выражена забота — долготерпеливый взгляд, учащий и нас с терпением относиться ко всем, кто не разделяет нашей веры, особенно к тем, кто пытается найти Бога не привычным и в чем-то может быть даже оскорбительным для нас образом.

Например, Церковь не одобряется увлечение астрологией или гороскопами, тем не менее именно через это заблуждение Господь приводит к Себе волхвов. Так раскрывается красота Божьего Промысла (проявление заботы о всем сотворенном), так обретается надежда на то, что в какой бы области изучения мира не оказался человек, будь то сфера науки, религии или философии, достаточно только быть до конца честным, чтобы встретиться с Истиной.

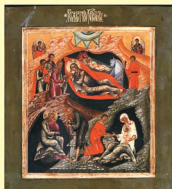
Только после этой встречи, и это тоже очень важная мысль, — нельзя оставаться таким как прежде. Нужно уже идти иным путем — в обход Ирода, который только и ждет, чтобы убить в нас начавшуюся возрастать жизнь Богомладенца. «Жемчужинку веры, появившуюся в душе, не стоит сразу выставлять напоказ, — пишет один православный богослов, — пусть ее свет наберет силу. И лишь тогда позволить ему стать видимым людям».

На иконе Рождества изображены волхвы разного возраста. Это говорит о том, что встреча с Богом не зависит от количества прожитых лет. Точно так же эта встреча не зависит и от социального положения. Не только богатые волхвы, принесшие дары Спасителю, но и бедные пастухи находят дорогу к Богу. Таким образом, у яслей Младенца встречаются верующие и неверующие, бедные и богатые, старые и молодые, язычники и иудеи — все соединяются и примиряются в Богомладенце. И об этом обновлении вселенной, ликующая, возвещают Ангелы: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Лк. 2:14).

Прославим и мы однажды родившегося в нашей душе Господа. И когда снова будем подходить к иконе Рождества Христова, вспомним, что это не только напоминание о некогда случившемся событии, но и его явление в нашей жизни — так икона пытается внести свой свет в мир людей, чтобы истолковать по-новому и преобразить саму жизнь.

Иеродиакон Христофор (Задорожний)

«Радуйся, Варваро, невесто Христова прекрасная»

Жизнь и страдания святой великомученицы Варвары как никогда обретают актуальность в наше время. Все то, что было связано с ее страданиями, вдохновляло и продолжает вдохновлять христиан со всего мира во все века. Она является одной из самых почитаемых святых всего христианского мира, и ее имя объединяет христиан не только православного исповедания, но и других конфессий.

Для Святой Церкви Христовой с самых первых дней ее существования был характерен один особый аспект ее бытия — невероятная самоотверженность членов христианских общин и их готовность отдать все за веру во Христа. Многих, кто искал в те времена Истину, объединяло одно — невероятная жажда Бога, невероятное стремление увидеть Господа и соприкоснуться с Ним, а не с идолами, которым они вынуждены были поклоняться, не с истуканами, которые были бездушными и которых античное общество наделило своими же страстями и пороками. Нет, люди в глубине души стремились к чему-то большему, они стремились к тому, чтобы Господь наполнил их души и просветил их. Да, именно просветил, преобразил, сделал лучшими.

Это стремление к совершенству можно объяснить той памятью о всеобщем предназначении, которая должна была сохраниться хотя бы отдаленно в каждом народе. Ведь еще во время пребывания людей в Раю Господь повелел Адаму возделывать сад, Еве — быть помощницей своему мужу, и никому из них не вкушать от древа познания добра и зла. Это был тот путь, который должен был привести к совершенству, к новой жизни, к новому этапу общения человека с Богом — в Вечном Царстве совершенства, гармонии и красоты.

Но вместо этого произошло нечто иное. Произошло грехопадение. Многие скажут, что в нем виноват сатана, вселившийся в змия, но ведь и Ева могла отогнать лукавого праведным гневом, и Адам мог не принять от жены запретный плод. Праотец мог и покаяться, попросить прощения у Бога, а вместо этого обвинил Еву, которую Господь создал и которая

дала ему плод от древа познания добра и зла. Он начал прятаться. И утратил Рай до конца своей жизни.

Прошли времена... Господь даже после изгнания из Рая не оставляет Свое творение. Пророки предсказывали о грядущем Мессии, не забывая о том обетовании, которое было дано Адаму и Еве в Раю. Они пророчествовали о том, что и сбылось во время земной жизни Христа, во время Его страданий, Крестной смерти, погребения и славного Воскресения. Господь, по сути так же, как и большинство пророков, не был принят Своим избранным народом, который после Распятия утратил это избранничество, ведь распял он уже не одного из пророков, а Самого Господа, Которого так долго ожидал и Которого отверг. Взирая на то, как страдал Христос, как за правду и проповедь истинных нравственных идеалов был казнен Пророк и Предтеча Господень Иоанн, апостолы так же не страшились смерти. Все они, за исключением святого Иоанна Богослова, претерпели мученическую кончину, тем самым засвидетельствовав свою веру в Единого создавшего их Господа. Церковь ведь всегда гонима, и в первые три века она была гонима с применением физической силы — путем уничтожения христианских общин. Но чем больше их уничтожали, тем больше последователей Христа и Его Церкви появлялось. Первые христиане шли на такие мучения, о которых сейчас и помыслить страшно. Одной из таких святых угодниц и является святая великомученица Варвара, память которой ежегодно совершается в период Рождественского поста (4/17 декабря).

Родилась святая Варвара в семье язычника Диоскора в III веке в городе Илиополе. Видя красоту своей юной дочери, отец из предосторожности запер ее в башне, где через созерцание внешнего мира она пришла к выводу, что создать эту красоту мог только Премудрый Творец. По Промыслу Божию, когда ее отец временно отсутствовал, святая вышла из башни и после знакомства с христианским священником приняла Святое Крещение.

Узнав об этом, отец сам отвел святую к правителю, который приказал бичевать ее воловьими жилами, а раны расстирать власняницей. Было явлено чудо Божие тем, что юная дева стойко выдержала все испытания. После истязаний Диоскор обезглавил свою дочь, но и его настигло возмездие — он был поражен молнией.

Узнавая о подвигах мучеников за Христа, многие задают вопрос: «А почему сейчас нет таких чудес, которые были явлены и имели место в Древней Церкви?» И ответ на этот вопрос заключается в том, что сейчас нет необходимости в таком избытии чудес для распространения христианской веры, но даже если по вере некоторых угодников они и сейчас будут происходить, то мало кто искренне покается в наше время всеобщего скептицизма и отхода от Истины.

«Нынешнее прекращение знамений служит доказательством не того, что Бог унижает нас, но того, что Он оказывает нам честь. Он сделал это, желая показать веру нашу: что мы веруем в Него без залогов и знамений», — говорит святитель Иоанн Златоуст.

Сейчас верующих не так много, как в IV веке, только причины открываются уже другие, и главная из них — тотальное безверие, которому не помогут даже чудеса. В наше время нет тех гонений, которые были в первые три века земного бытия Церкви, и Господь не требует от нас того, на что мы не способны по своим немощам. Но при этом не стоит забывать и о том, что в любой момент, пусть даже самый неожиданный, нужно быть готовыми пострадать.

«Сын Мой! Отдай сердце твое Мне!» (Притч. 23:26), — слышим мы слова Господа, и в этом призыве скрыто все то, что нужно Господу от нас, независимо от исторического периода жизни Церкви. Мы должны всегда быть добрыми христианами, открывая свое сердце Богу и не закрывая его для людей, которые так требуют нашей помощи и поддержки. Накормить голодного, напоить алчущего, проведать заточенного в темнице, посетить больного, подать руку помощи тому, кто нуждается в ней, поддержать человека добрым словом — вот все то, что мы сейчас можем сделать для Бога, если действительно любим Его.

Мощи св. великомученицы Варвары, почивающие в Владимирском соборе г. Киева

Прославилась святая Варвара также тем, что по ее молитвам Господь избавляет людей от напрасной, внезапной смерти, которая является самой страшной, так как человек в таком случае не имеет возможности покаяния и уходит в мир иной с неочищенной совестью. Каждый вторник в нашей святой обители по древней установленной традиции перед поздней Божественной Литургией совершается чтение Акафиста святой Варваре. Верим и молимся, что предстательством святой великомученицы Господь и всех нас избавит от бед и напастей, даруя нелицемерную любовь к ближним, искреннее покаяние и сердечное примирение.

Мощи святой Варвары изначально были перенесены в Константинополь, а затем уже после Крещения Руси привезены в Киев. И то, что сейчас они пребывают во Владимирском соборе, который в данный момент принадлежит непризнанному Православным миром «Киевскому Патриархату», дарует нам надежду на то, что в конечном итоге ходатайством святой Варвары все, кто находится за церковной оградой, вернутся в Отчий дом, и будет «одно стадо и Один Пастырь» (Ин. 10:16).

Иеромонах Иннокентий (Пидгопный),
доктор философий

*Христос ся рождає, Марія співає,
Царі величають Христове Різдво.
Від краю й до краю земля зустрічає
В убогій вертепі живе Божество.*

Вірш архимандрита Пафнуція (Мусієнко)

Lavra.ua

Різдво Христове

*«Христос рождається», – над сивою землею
Співає Ангел, розганяючи нітьму.*

І возсіяла Істина зорею –

Христос рождається, несіть дари Йому!

Христос рождається, прославим Його миром,

Любов'ю братською і чистим житієм,

І Бог воздасть благословенням щирим,

І освятить дорозу Віфлеєм.

Кто такие Ангелы? Православная ангелология

В Евангельском повествовании о Рождестве Спасителя несколько раз упоминаются Ангелы. Они первыми возвещают людям эту радостную весть: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь» (Лк. 2:11). Они также укрепляют в вере колеблющегося Иосифа, явившись ему во сне: «Не бойся принять Марию, Жenu твою, ибо Родившееся в Ней есть от Духа Святаго» (Мф. 1:20).

О том, кто такие Ангелы и каким образом они участвуют в нашей жизни, разъясняет ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев).

Само наименование «Ангел» встречается в Писании довольно часто и обозначает «вестник». Это наименование указывает не на природу, а на служение. В самом Писании есть прямые указания именно на такое понимание данного термина: «служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение» (Евр. 1:14), — говорит апостол Павел. Традиционно в православном богословии и богослужебных текстах Ангелов называют Умными Силами, Небесным Воинством, Силами Небесными, а также «вторыми светами»: свт. Григорий Богослов именует Ангелов «вторичными светами», прп. Иоанн Дамаскин: «Ангелы — вторые светы, умные, заимствующие свой свет от Первого и Безначального Света». Такое наименование Ангелов указывает на их связь с Первым Светом — Богом, от Которого, как и прочие тварные существа, они получают бытие и благодатное освящение.

Природа Ангелов

В святоотеческом богословии присутствуют примеры возможного определения того, кто такие Ангелы по своей природе. Так, прп. Иоанн Дамаскин говорит: «Ангел есть сущность, одаренная умом, постоянно движущаяся, свободная, бестелесная, служащая Богу», — и далее делает важное дополнение, указывающее на трудность сформировать более точное определение: «Один только Творец знает вид и определение этой сущности». Блж. Августин определяет Ангелов просто как духов и также указывает, что наименование «Ангел» относится к роду деятельности, а не к обозначению природы: «Желашь знать имя его [Ангела] природы? Это — дух. Желашь знать его должность? Это — Ангел. По существу своему он — дух, а по деятельности — Ангел».

Говоря о характеристиках ангельской природы, непременно следует коснуться вопроса о бестелесности Ангелов. Определенно, Ангелы не обладают грубыми телами — плотью. В Писании они названы

невидимыми (Кол. 1:16), то есть не заключающими в себе ничего такого, что было бы уловимо для чувства зрения, есть тексты, указующие на бесплотность Ангелов (Лк. 24:39, Мф. 22:30). Но большинство святых отцов полагало, что можно говорить о некой тонкой телесности Ангелов, например, прп. Иоанн Дамаскин пишет: «Бестелесною же и невещественною она называется по сравнению с нами. Ибо все по сравнению с Богом, Единым только Несравнимым, оказывается и грубым, и вещественным, потому что Одно только Божество в строгом смысле невещественно и бестелесно». Задаваясь вопросом, единосущны ли Ангелы друг другу, святые отцы, как правило, отвечали, что дать ответ на этот вопрос невозможно, так как нам это не открыто. Большинство святых отцов считают, что Ангелы сотворены до создания вещественного мира: «Равны ли они по существу или различаются друг от друга, мы не знаем» [1]; такого же мнения придерживаются и авторитетные богословы: «Можно говорить о “роде человеческого”, то есть о бесчисленных личностях, обладающих одной и той же природой. Но у Ангелов, которые тоже существа личностные, нет единства природы. Каждый из них — отдельная природа, отдельный умопостигаемый мир. Следовательно, их единство не органическое и его можно было бы назвать по аналогии — единством абстрактным; это единство города, хора, войска, единство служения, единство хвалы, одним словом — единство гармоническое», — пишет В. Н. Лосский [2].

Как природа разумная и могущая выбирать, Ангелы свой выбор сделали: часть ангелов отпала от Бога, но большая — нет. Этот выбор был для Ангелов своеобразным решением, сделанным раз и навсегда, так как является, образно говоря, чистым, то есть не вызванным слабостью плоти, греховной склонностью, эмоциональной нестабильностью и т. п., что часто становится причиной греховных действий человека. Их выбор определялся только их хотением. И поэтому, в отличие от людей, которые могут прийти в себя (Лк. 15:17)

и начать каяться в своих немощах, у Ангелов нет таких немощей [3]. Однажды сделанный выбор является на 100 процентов осознанным, продуманным и исполненным. Поэтому каждый из Ангелов и падших ангелов, сделав свой выбор, утвердился в нем навсегда. Оставляя как тварные существа в принципе изменяемыми, по своей воле они уже не изменяются, так как воля их направлена в одном векторе: «Они — неудобопоклонны ко злу, хотя и не непреклонны, но теперь даже и непреклонны, — не по природе, а по благодати и по привязанности к одному только благу»[4].

Служение Ангелов

Как уже указывалось, слово «Ангел» указывает не на природу, а на служение. В чем же суть этого служения? На основании Священного Писания можно говорить, что ангельское служение двояко и заключается в прославлении своего Творца (Ис. 6:3), в сообщении Божьей воли, помощи или наказании человеку или сообществу (Иов. 1:6; Ис. 6:6–7; 2 Цар. 24:16; Дан. 8:16–26; Лк. 22:43; Откр. 5:2, 11; Мф. 16:27 и т. д.).

О числе Ангелов в Священном Писании прямо не указано. Все святые отцы, за исключением свт. Григория Нисского, говорили, что число это хоть и неизвестно, но стабильно, то есть с того момента, когда Ангелы были сотворены Богом, их число осталось неизменным.

Святые отцы — свт. Григорий Нисский, свт. Кирилл Иерусалимский — в евангельской притче об одной заблудшей овце (Мф. 18:12), ради которой хозяин оставляет девяносто девять и идет ее искать, видели указание на численное соотношение Ангелов (девяносто девять) и человеческого рода (одна заблудшая овца), заключая, таким образом, что количество Ангелов несравненно больше, но определить их конкретное число невозможно.

Ангельские чины

Мир Ангелов устроен иерархично. В Писании говорится: «Им создано все... Престола ли, Господства ли, Начальства ли, Власти ли» (Кол. 1:16), «превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства» (Еф. 1:21), «ни Ангелы, ни Начала, ни Силы» (Рим. 8:38), «Которому покорились Ангелы и Власти и Силы» (1 Пет. 3:22). Также упоминаются Херувимы (Быт. 3:24; 2 Цар. 22:11), Серафимы (Ис. 6:2–7), Архангелы (Дан. 8:16, Лк. 1:19, Иуд. 1:9, 1 Фес. 4:16). Данные тексты свидетельствуют об иерархичности Ангелов и называют некоторые чины. Традиционно на основании слов апостольских из Послания к ефесянам (1:21) предполагается, что есть чины ангельские, наименования которых нам неизвестно, но будет открыто в грядущем Царствии [5]. Само наименование чинов символизирует вид служения.

В православной традиции ангельская иерархия понимается как девять чинов (три триады). Смысл же иерархических отношений не в подчинении, а в передаче благодатного освящения от высших чинов к нижестоящим.

Такой строй иерархии и вообще ангелология представлены в *Corpus Aegographicum*. Согласно учению, изложенному в данном корпусе, ангельская иерархия состоит из трех триад: первая триада — Серафимы, Херувимы, Престолы; вторая триада — Господства, Силы, Власти; третья триада — Начала, Архангелы, Ангелы. Таким образом, ниже находящиеся чины Ангелов приобщаются благодатного освящения не непосредственно от Бога, а через вышестоящую триаду ангельской иерархии.

Надо сказать, что в святоотеческой письменности встречается и другой порядок наименования Ангелов, но, как правило, и в этих случаях иерархия представлена девятичинной.

Ангел Хранитель

В Священном Писании нет выражения Ангел Хранитель, но есть близкие по смыслу выражения, например Ангел-наставник (Иов. 33:23), и целый ряд других выражений, указывающих, что к людям представлен Ангел: «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на Небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18:10).

«Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их» (Пс. 33:8); «А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили: это Ангел его» (Деян. 12:15). В чинопоследовании Таинства Крещения говорится об Ангеле света, который дается крещаемому: «Соприязн животоу его Ангела света, избавляюща его от всякаго навета сопротивляющаго, от сретения лукаваго, от демона полуденнаго, и от мечтаний лукавых».

По учению Церкви, принявшие Крещение получают духовную помощь от представленных Ангелов Хранителей: «И распоряжаются нашими делами, и помогают нам», — пишет прп. Иоанн Дамаскин.

К Ангелам Хранителям можно обращаться с молитвой, то есть следует говорить о наличии в православной традиции молитвенного почитания Ангельских Сил. Однако Церковью всегда осуждалось, когда почитание Ангелов перерастало в некое поклонение с чертами языческих верований. Уже апостол Павел пишет: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов» (Кол. 2:18). Толкуя этот текст, святые отцы говорят о существовании в апостольские времена мнений некоторых неправомыслящих, кто полагал, что именно Ангелы являются посредниками между Богом Отцом и людьми, а не Господь Иисус Христос, и поэтому им, Ангелам, необходимо служить. Видимо, это мнение было распространено еще несколько веков после времен апостольских, так как Лаодикийский Собор (364 г.) 35-м своим правилом постановил: «Не подобает христианам оставлять Церковь Божию, и отходить, и Ангелов именовать, и творить собрания. Сие отвержено. Того ради, аще кто обрящется упражняющимся в таковом тайном идолослужении, да будет анафема: понеже оставил Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божия, и приступил к идолослужению».

Примечания и литература:

1. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной Веры. Книга 2, глава 3.
2. Лоссий В. Н. Догматическое богословие. Часть III.
3. Большинство факторов, приводящих нас к греховным поступкам, связаны с телесными немощами. Отсутствие тела у Ангелов обозначает и отсутствие этих немощей, которые, с одной стороны, могут привести к греху, с другой, преодолеваются при помощи благодати. Именно поэтому у прп. Иоанна Дамаскина возможность поклонения ставится в первую зависимость от тела, а отсутствие телесности рассматривается как причина невозможности поклонения: «Он неспособен к поклонению потому, что бестелесен» // Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной Веры. Книга 2, глава 3.
4. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной Веры. Книга 2, глава 3.
5. Свт. Иоанн Златоуст пишет: «Есть, без сомнения, и другие Силы, которых мы не знаем по имени... А откуда видно, что Сил более вышеупомянутых и что есть Силы, которых и имен мы не знаем? Павел, сказав то, упоминает и об этом, когда говорит о Христе: "Господи Его превыше всякаго Начальства и Власти, и Силы, и Господства, и всякаго имени, именуемаго не тачю в вице сям, но и в грядущи"».
6. Иоанн Дамаскин, прп. Точное изложение Православной Веры. Книга 2, глава 3.

Преподобноисповедник Антоний (Абашидзе)

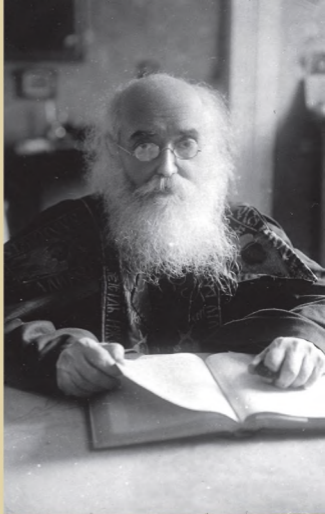
Схиархиепископ Антоний, в миру Давид Ильич Абашидзе, происходил из древней княжеской фамилии. Он родился 12 октября 1867 г. в семейном имении поселка Веджини в Кахетинском крае Грузии. Закончив гимназию в Тифлисе (ныне Тбилиси) и юридический факультет Новороссийского университета в Одессе, Давид в 1892 г. переехал в Киев, где, прожив три месяца в Киево-Печерской Лавре, поступил в Киевскую духовную академию и 16 ноября в церковь преподобного Антония в Ближних пещерах принял монашеский постриг с именем Димитрий (в честь святителя Димитрия Ростовского). 21 ноября 1892 г. в Богоявленском соборе Киево-Братского монастыря (в котором тогда находилось здание Академии) монах Димитрий был рукоположен в иеродиакона и там же 9 июня 1896 г. — в иеромонаха.

В 1896 г. после окончания обучения в Киевской духовной академии отец Димитрий уехал в Тифлис и был назначен преподавателем Священного Писания в Тифлисской духовной семинарии. В 1900 г. — назначен ректором Александровской миссионерской семинарии в Ардоне (Северная Осетия) и возведен в сан архимандрита, а спустя несколько лет, 23 апреля 1902 г., архимандрит Димитрий был хиротонисан во епископа Алавердского, викария Грузинского экзархата. Последовательно в дальнейшем он занимал Гурийско-Мингрельскую, Балтскую, Туркестанскую, Ташкентскую, а с 1912 г. — Таврическую и Симферопольскую кафедры. На всех местах своего архиерейского служения владыка Димитрий являл подлинно отеческую заботу о пастве, много внимания и сил отдавал делам милосердия, миссионерства, образования.

Разделяя с паствой тяготы, связанные с Первой мировой войной, в 1915–1916 гг.

владыка Димитрий исполнял обязанности штатного судового священника на боевом корабле Черноморского флота, временно передав управление епархией викарному архиерею. После прихода советской власти в Крым архиепископ Димитрий писал патриарху Тихону: «Одному только Богу ведомо, что терпим мы здесь, в Крыму, ставшем вторым Кронштадтом. Все население держат в страхе, не считаясь решительно ни с чем. Нас — церковных людей — всячески донимают. Захватили и совершенно разорили богатый Корсунский монастырь в Днепровском уезде, ограбили Кизилташскую обитель; завладели Георгиевским Балаклавским монастырем и отдали его в распоряжение «Союза увечных воинов»; в настоящие дни бесцеремонно грабят Херсонисский и Инкерманский монастыри (оба вблизи Севастополя); консисторское здание объявили собственностью «Таврической республики» и всем чиновникам приказали в течение недели «очистить помещения»».

В 1921 г. архиепископ Димитрий оставил управление епархией по состоянию здоровья и обратился в Киево-Печерскую Лавру с просьбой о принятии в число братии, и получил согласие с условием: «...На собственное содержание, в виду крайне затруднительного материального положения». 11 апреля 1923 г. владыка подвергся аресту за сопротивление верующих г. Симферополя передаче собора и домово-архиерейской церкви обновленцам и находился в симферопольской тюрьме, где из-за резкого ухудшения здоровья содержался в тюремной больнице, а 21 мая последовала его высылка в Киев, где владыка Димитрий вновь обращается к братии Лавры: «Отцы святые, молю вас, примите меня умирать в доме Пресвятой Владычицы Матери Божией». Уже в июле 1923 г.

послушания рукоположение на зрабѣ	год	месяц и число	примечание
по призыву Монашества Занятия в Академии . . .	1892	16. XI	
рукоположен в Иеродиаконс. — — — — — в Иеромонаха.	1892 1896	21. XI 9. XI	
Назнан. преподавателем Тифлис. духов. семинарии . . .	1896		присутствовал в (в) Ташкент Краев. Сн ходе по поводу в/ва
Назн. Инспектором Кутаиск. духовн. семинарии . . .	1897		
также в Тифлис. духов. сем.	1898		
Ректор. Ардонск. мис. семинар (в/вед. а сам архимандр.	1900		Председатель Отдела по устройству Цер- ковн. дел на Кавказе (на Всероссийском II. Съезде 1917-18 гг.)
Миротонисан во епископа Апостольского епископа Грузинск. Епископ Грузинск. Митрополит	1902	23. X	
Епископ Грузинск. Митрополит	1903	4. XI	
Епископ Багдасар . . .	1905	16. XI	
— — — Туркестанский	1906	20. I	
— — — Таврический Возведен в архиепископа	1912	25. XII	
Тлен Всероссий. Церк. Соборо.	1917.		
— — — Украинск. Собора . . . Назначен в Киевской епархии на киевскую	1918 1919.		
Принял схиму в Киево- Печер. Лавре с имен. Антония	1923		

Формулярный список

владыку поселили в Лаврском скиту «Китаевская пустынь», в доме рядом с Троицким храмом, а 27 ноября он принимает схиму с именем Антоний в церкви преподобного Антония в Ближних пещерах Лавры.

Подобно своему небесному покровителю, преподобному Антонию Печерскому, схиархиепископ Антоний не оставлял без наставлений православный народ. За время пребывания в Китаевской пустыни, он совершил много монашеских постригов,

хиротоний иеродиаконов и иеромонахов. Некоторое время после закрытия пустыни в 1929 г. владыка проживал рядом с ней на частной квартире (в местности Мышеловка), а позже — в маленьком и простом домике на Кловском спуске (окраина Печерска), по-прежнему принимая участие в хиротониях, духовном окормлении многих верующих (в особенности монастыствующих) Украины, России, Белоруссии и Грузии. «Жил он не для себя, а для Бога,

Умер 1 ноября 1942.
(14. окт. 2)

для Церкви и для людей. Ни один православный епископ, и даже некоторые из обновленцев, впоследствии принесшие покаяние, не проезжали мимо его скромного жилища, чтобы не зайти для православной беседы», — вспоминал архиепископ Леонтий (Филиппович, 1904–1971).

Весной 1933 г. в Киеве прошла волна арестов лаврской братии, находившейся в рассеянии. 13 марта арестовали и схиархиепископа Антония, изъяв при обыске два Евангелия, два креста, серебряную икону, Чашу и лжицу для Святого Причастия, свечи, книги, переписку. На допросах узник отвечал четко и кратко, не давая информации о лицах, которые могли интересоваться следствием; отвергая обвинения в антисоветской агитации, он на вопрос о беседах с паломниками ответил: «Я всегда говорил паломникам, чтобы они крепко держались Православия, не отходили от Церкви. Каким путем вести борьбу за Православие, я им не объяснял». Другие иноки говорили на допросах о большом авторитете владыки, называли его «благочестивым отцом своим».

9 мая было принято решение освободить старца под подписку о невыезде, поскольку «пробывание его на свободе не повлияет на ход следствия», и на следующий день его выпустили из тюрьмы. Но спустя месяц, 22 июня, преподобноисповедник был осужден на три года лишения свободы условно. Бытует гипотеза, согласно которой от более сурового приговора старца уберег факт знакомства с И. В. Сталиным, учившимся в Тифлисской семинарии в 1894–1899 гг. С 10 ноября 1937 г. (мученической кончины Киевского митрополита Константина) до 15 июля 1941 г. (назначения на Киевскую кафедру митрополита Николая) владыка Антоний был единственным православным архиереем в Киеве.

При оккупации города нацистами (с 19 сентября 1941 г. до 6 ноября 1943 г.) зимой 1941–1942 гг. в Лавру вернулось около 15–20 насельников; в их числе был владыка Антоний, который поселился в домике благодетеля Ближних пещер. 1 ноября 1942 г. подвижник почил. Его погреб-

ли у алтарной стены Крестовоздвиженской церкви, расположенной при входе в Ближние пещеры.

После повторного закрытия монастыря в 1960 г. могила старца была лишена каких-либо внешних знаков. 27 июня 2009 г. мощи преподобноисповедника Антония были обреты (в состоянии скелетизации) и временно помещены в монастырской ризнице. 14 июня 2011 г. Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о канонизации подвижника, с установлением ему дня памяти 19 октября / 1 ноября (журнал № 21).

22 апреля 2012 г. в Антоние-Феодосиевском Трапезном храме Киево-Печерской Лавры совершено прославление преподобноисповедника Антония в лике святых. После этого рака его мощей была установлена на южной стороне наоса храма Всех преподобных Печерских. 16 декабря 2015 г. мощи перенесены в Ближние пещеры, где почивают в новой раке на юго-западной улице лабиринта, на южной стороне, западнее входа в большую усыпальницу, именуемую «Трапезой».

Владислав Дятлов, из книги «Печерский цветник»

Бытие человека – бытие нравственное*

1. Очевидность приоритета нравственных ценностей

Ценности человеческого духа должны стоять выше телесных ценностей, ибо именно духовные ценности в наибольшей мере являются специфически человеческими.

Карлос Вальверде

В предыдущем номере журнала мы попытались вкратце указать на связь христианской апологетики с этикой и психологией — на то, что нравственная составляющая личности человека, сердцевинкой которой является любовь, как основное свойство и Бога и человека, теснейшим образом связана с его мировоззрением и что, анализируя это главное свойство у человека, можно определить истинность (ценность) его мировоззрения и, наоборот, исследуя мировоззрение, можно определить качество любви человека, а значит, и качество (ценность) его жизни. Отсюда одна из главных задач христианской апологетики состоит в насколько можно глубоко исследовании феномена любви и ее связи с мировоззрением.

Но для начала мы попытаемся (в этой и следующих двух главах) более шире указать на нравственную составляющую личности человека, как на главную сторону его жизни — на тот очевидный факт, что бытие человека — это, прежде всего, бытие нравственное.

Итак, сфера нравственного добра имеет первостепенное значение в жизни человека, поскольку в ней мы вступаем в глубочайшую и важнейшую область человеческого существования. Только эта область является родной для таких глубоко определяющих нашу жизнь факторов, как совесть, вина, заслуга, ответственность, любовь... Нас глубоко может трогать справедливость и мужество, например, Сократа, его безоговорочная любовь к истине, его благожелательность даже по отношению к своим противникам и его доходящая до мученичества готовность следовать нравственному долгу. Очевидно, мы име-

ем здесь нечто совершенно отличное от поражающей нас одаренности, гениальности таких, например, исторических личностей, как Александр Македонский или Наполеон. Образ Сократа, который говорил, что «лучше пострадать от несправедливости, чем совершить ее самому» [3, с. 5], переносит нас в уникальную сферу нравственных ценностей.

В своей повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с фундаментальным различием между нравственной сферой и всеми прочими областями человеческого существования. Человек воспринимает добро и зло не как относительные, но как абсолютные, непременные ценности просто потому, что он — человек. Обстоятельства меняются, люди по-разному осуществляют дурное и доброе, но сущность этих ценностей меняется не больше, чем сам человек. В человеке мы обнаруживаем второстепенные, случайные изменения, а принципиально, по своей природе, он остается тем же.

Среди всех благ только нравственное благо улучшает саму суть человека — через него человек становится лучше, как человек; оно пробуждает спящие в нем возможности: «Нравственное совершенство, — пишет К. Войтыла, — главный и центральный акт человеческой природы; все иные пути совершенствования ведут к нему и только через него становятся совершенствами в собственном смысле этого слова» [2, с. 35].

Для понимания этой нравственной сферы нам необходимо попытаться увидеть специфическую сущность нравственных ценностей и определить признаки, по которым они отличаются от других качественных ценностей.

* Продолжение. Начало статьи — «Христианская апологетика и нравственная психология» — в предыдущем номере.

Нравственные ценности — это сугубо личные ценности

«Безличный объект не может быть носителем нравственных ценностей», — пишет Д. ф. Гильдебранд в своей «Этике» [3, с. 214]. Так же и Н. А. Бердяев пишет о нравственности как о сфере личностного проявления — духовный мир не может быть миром не персоналистическим (1; «Новая этика» Бердяева // Мораль в свете религиозного сознания).

Существуют различные типы ценностей, которые связаны исключительно с личностью, например, интеллектуальные. Но все же они, как и некоторые другие, образуют группу ценностей, четко отличающуюся от специфически нравственных ценностей.

Ответственность

«Нравственная ответственность — это внутренняя отчетность человека за все то, что происходит в области его влечений, выборов и конкретных поступков», — пишет архимандрит Платон (Игумнов) [5, с. 90].

Если кому-то при всем желании не удается достичь задуманного из-за недостат-

ка необходимого для этого интеллекта, то мы не считаем его ответственным за неудачу. Если же кто-то действует из дурных побуждений, то он отвечает за свои действия. Вина и заслуга имеют место только в сфере нравственных ценностей. Эта связь с ответственностью является фундаментальной чертой нравственных ценностей, отличающей их от всех остальных ценностей. И мы видим, что свобода воли при этом есть важная предпосылка нравственных ценностей. Ответственность с необходимостью предполагает свободу.

Нравственные ценности основываются на свободе

Только благодаря свободному выбору человек может быть нравственно хорошим или плохим и создавать в процессе становления как нравственная личность. «Нравственная жизнь», — писал Н. А. Бердяев, — не есть явление природы, и она неуловима, как явление природы, она всегда предполагает свободу, нравственная оценка всегда стоит перед свободой. Свобода же никогда не может быть лишь о познаваемом, она должна быть в познающем, как основа бытия» (1; Объект и субъект //

Проблема этического познания). И хотя все в мире подчинено закону необходимости, человек, благодаря именно свободе, не подчинен ему окончательно: «Свобода, — пишет архимандрит Платон (Игумнов), — самая глубокая основа нравственной личности, ее исключительная привилегия и неотъемлемый дар» [5, с. 106].

Совість

Уникальный характер нравственных ценностей становится еще очевидней, когда мы исследуем осознание нравственной несостоятельности, что затрагивает нашу совесть. Конечно, нас может огорчать и наша интеллектуальная несостоятельность; мы можем чувствовать собственную физическую неполноценность. Но такие депрессивные состояния имеют совершенно другой характер по сравнению со страшной дисгармонией, которую вызывает беспокойная совесть. «Совесть относится к наиболее глубоким и ярким явлениям человеческого нравственного опыта... именно личная совесть, а не что другое, что находится во власти самого человека, должна явиться связующим звеном двух важнейших экзистенциальных реальностей: нравственного порядка в душе и нравственного порядка во всем окружающем мире» [5, с. 68]. Как писал И. Ильин, «по своему строению акт совести есть акт иррациональной духовности, слагающийся из любви к совершенству и из воли к совершенству: любовь дает видение и порыв, воля дает энергию действия и дисциплину выполнения...» [4, I, с. 58].

Все нравственные ценности обязательны

Любой человек не может быть гением или обладать особым физическим обаянием, таких вещей нельзя требовать от каждого. Однако нравственные достоинства обязательны для каждого. Но их необходимость простирается еще дальше. Кажется совершенно естественным, что отдельный

человек не может обладать всеми интеллектуальными талантами, но каждый обязан обладать всеми нравственными достоинствами.

Человек не может не сознавать, что написанный в его сердце нравственный закон объективно справедлив и требует выполнения. А поэтому, «как важнейшее проявление нравственного сознания, обязанность ведет человека к деятельному осуществлению добра и к нравственному совершенству» [5, с. 88]. В этом проявляется глубокая связь между нравственностью и основным предназначением человека. «Быть нравственно хорошим, — пишет Д. Гильдебранд, — это цель и предназначение человеческого существования. Если мы понимаем это, то уникальное значение и достоинство нравственных ценностей становится еще очевидней. Они причастны к несравнимой ни с чем серьезности единственно необходимого» [3, с. 220].

Их отношение к воздаянию

Ни один из аспектов нравственного сознания не имеет, пожалуй, такого глубокого мировоззренческого значения, как проблема личного воздаяния. «Предполагается, что воздаяние предопределено самой онтологической структурой бытия в отношении к каждому человеку соответственно его достоинству и заслугам» [5, с. 100]. По внутреннему свидетельству нашего нравственного сознания, каждый человек заслуживает воздаяние за совершенное в жизни добро и зло. Согласно этой нравственной аксиоме, всякое добро должно быть вознаграждено и всякое зло и несправедливость должны влечь за собой возмездие. Правда, что касается именно возмездия в данном случае, то его переживание ни в коем случае нельзя смешивать с инстинктом мщения. Мстительность связана только со злом, причиненным нам самим. Но эта субъективная реакция, характерная для всех видов мстительности, не проявляется в осознании того, что нравственная вина с необходимостью тре-

бует наказания и искупления, поскольку это осознание относится исключительно к недостойному характеру нравственного зла.

Обладание нравственными ценностями для человека важнее чем обладание любыми другими его достоинствами. С другой стороны, то, что безнравственный поступок рассматривается как гораздо большее зло для человека, чем любое страдание, одновременно свидетельствует об уникальном значении нравственных ценностей по сравнению с любыми другими ценностями, как, например, ум или могучий темперамент.

Наконец, «на нравственные ценности воистину бросает свет нечто трансцендентное, обладание ими решает судьбу человека в вечности, так как они указывают на вечность и возвещают, что существование человека не исчерпывается его жизнью на земле» [3, с. 222]. Здесь имеется в виду таинственная содержательная важность для человека нравственного вопроса, внутреннее значение объективного блага для нас, образуемого нравственным совершенством.

Связь морали и религии

Для уникальной сущности нравственной сферы характерно то, что эта сфера по сравнению с остальными видами совершенства обладает привилегией непосредственной связи с религией. Так, в процессе причисления к лику святых доказательство святости верующего усматривается в том, что его добродетели достигают степени героизма. Решающий момент заключается не в уровне его интеллекта, талантов и способностей, его жизненных сил, а в героическом масштабе его добродетелей, ибо, несмотря на свой совершенно новый характер, добродетели одновременно венчают собой всю нравственность в целом. Также и тот факт, что только грех рассматривается как признак духовной смерти, поскольку он разрушает состояние благодати в нашей душе, ясно говорит об уни-

кальном положении нравственной сферы по сравнению со всеми остальными личностными ценностями.

Таким образом, духовно-нравственные ценности — высшие, они достигаются дороже, но гораздо вернее приводят к объективному благу. Поэтому они и свидетельствуют прежде всего о человеке, о его совершенстве. Только тот, кто реализует в себе нравственность, и в той мере, в какой он это делает, может быть признан человеком. Поэтому и «существо нравственности есть само по себе одно — это целостность человека, заложенная в его природе, как пребывающая норма, и осуществляемая в жизни... как нравственное делание» [2, с. 233–234].

В последующих номерах журнала мы рассмотрим вторую и третью главы темы о нравственном бытии человека: «Онтологическое основание морали» и «Нравственное совершенство».

Использованная литература:

1. Бердяев Н. А. О назначении человека. М., 1993. // Libex.ru/detail/book12676. Html.
2. Войтыла К. Основание этики // Вопросы философии. — 1991. — № 1.
3. Гильдебранд, Дитрих фон. Этика. СПб., 2001.
4. Ильин И. Аксиомы религиозного опыта. В 2 т. М., 2002. Т. 2.
5. Платон (Игумен), архим. Православное нравственное богословие. Серг. Пос., 1994.

Армазандрит Филипп (Бондарь)

Начало Евангелия Иисуса Христа

(Мк. 1:1–8)

(Неделя пред Богоявлением)

Все долгое время от сотворения мира до пришествия Спасителя на землю было временем приготовления к этому пришествию. Для сего-то явились пророки, возвещавшие людям волю Божию и пророчествовавшие за много веков наперед о пришествии Христа на землю. Для сего Господь избрал особый народ еврейский, чтобы он, удаляясь от соблазна языческих народов, хранил веру в грядущего Спасителя. Для сего установлен был чин кровавых жертв, чтобы принесением их за грехи свои люди приучались к мысли, что Христос будет принесен в жертву за грехи людские.

Величественно и многообразно было приготовление еврейского народа к пришествию Спасителя. Это целая священная история, и христиане ныне изучают эту историю и по ней учатся познавать судьбы Божьи в роде человеческом.

История еврейского народа в этом отношении особая, исключительная история. Но нельзя думать, что один только еврейский народ подготавливался к принятию Христа. И весь остальной род человеческий не оставлен был попечением Божиим. И к остальным народам, как и к народу еврейскому, приставлены были Богом особые Ангелы, которые, как невидимые князья, водительствовавали судьбами этих народов. Это мы знаем из Священных, Божественных Книг (Дан. 10). Кроме того, среди этих народов в разное время жили и истинные священники и истинные пророки Божьи. Мелхиседек, который был прообразом Христа, Сына Божия, жил в земле Ханаанской среди тамошних языческих народов. Праведный Многострадальный Иов жил в языческой земле Уц. Тесть Моисея Иофор был священником в языческой земле Мадиямской. Пророк Валаам жил также в языческой стране среди языческого народа. Конечно, жизнь этих священников и пророков светила язычникам светом истинного богопознания, и они таким путем подготавливали язычников к пришествию Христову.

Но Господь готовил род человеческий к принятию Спасителя и другим путем, путем естественного труда человеческого, человеческого разума, человеческих усилий — улучшить на земле жизнь человеческую. Язычники создавали науки и всякую философию и развивали просвещение для блага земной жизни. Но Господь направлял это человеческое просвещение к познанию таин Божьих, к принятию Небесного Царства. И недаром некоторые отцы Церкви изучали эти языческие науки и философию и говорили, что эта философия подготавливала язычников к принятию Спасителя точно так, как евреев подготавливал к этому Закон Моисея. Язычники изоощряли свои чувства к созерцанию красот природы и к прославлению знаменитых дел человеческих. Но Господь направлял это искусство человеческое на прославление Бога и на ожидание новой и лучшей жизни, которую принесет на землю Христос. И недаром в языческом искусстве было много такого, что веяло как бы христианским духом и что и до сих пор может безобразна улаждать душу христианина.

Даже то сильное всемирное царство Римское, которое создано было покорением почти всех тогдашних народов под власть римского императора, даже и оно в судьбах Божьих послужило для пришествия Христа. Римляне завоевали весь свет, создали единую империю и водворили внешний мир на земле. Это много способствовало к тому, что апостолы Христовы и проповедники могли свободно обходить с проповедью о Христе всю империю, весь свет, и различные народы, не занятые войной, имели возможность слушать эту проповедь и принимать веру во Христа...

Да, братия, разными путями приготавливал Господь путь для пришествия Своего на землю! Можно думать, что ни один человек и ни один народ на земле не оставлен был Промыслом Божиим без того, чтобы так или иначе не стать на пути пришествия Христова. Этим испытывался человек, его способность принять Христа: кто прямою пророческою вестью о Христе, кто молитвою и священнослужением грядущему Христу, кто наукой и философией, послужившей учению о Христе, кто искусством, всякого рода художествами, поэзией, пением, музыкой, приближающей наши чувства ко Христу, кто огнем и мечом и кровью своею, чтобы уладить путь для воззвещения веры во Христа. Многообразны эти пути, и прикровенно для людей знание их!

Но вот на заре христианства, когда уже сошел Сын Божий на землю, раздалась проповедь Иоаннова. Иоанн Креститель указал простой и ясный путь, которым может человек послужить пришествию Христа, сделать прямыми стези Его. Это путь Христа в сердце наше. Путь этот для всех доступен, он никого не отрывает от обычного дела, он ни на кого не возлагает непосильного подвига. Иоанн Креститель говорил: «Покайтесь, перемените сердце злое на доброе, накормите алчущего, напоите жаждущего, не берите ни с кого ничего лишнего, никого не обижайте, не клеветайте, будьте довольны своим, а главное: не лицемерьте, не прикидывайтесь праведниками как фарисеи, вы этим неизбежите гнева Божьего, сотворите плод достойный покаяния!..»

О, братия! Истинно великое всегда просто, и это простое вещание пророка Иоанна Предтечи о приготвлении пришествию Христову спасительнее для нас всех пророческих предсказаний и священнослужений, оно одинаково охватывает всех людей во всяком роде, оно не нуждается ни в каких пособиях ни наук, ни искусств, ни воинской силы, ни государственного могущества. Управьте сердце свое Господу, и Господь придет и настанет Царство Божие, Царство Христово.

Запомним, братия мои, запомним это начало Евангелия Иисуса Христа. Заботу о доброй христианской жизни, о добродетели, будем всегда ставить началом нашего служения Христу для водворения на земле Царства Божия.

«*Пойте Богу нашему, пойте: пойте Цареву нашему, пойте*»

Псалтирь 46:7

♦ знаменном распеве

Душевное спокойствие и сладость, чувствуемые нами по временам в храме Божиим, при стройном пении певчих и внятном чтении чтеца и священнослужителей, есть задаток нам той бесконечной сладости, которую будут ощущать в себе вечно созерцающие неизреченную доброту лица Божия. Надо реновать о стройном пении и внятном чтении.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Весьма справедливо святые отцы называют наши духовные ощущения “радостопечалием”: это чувство вполне выражается знаменным напевом, который еще сохранился в некоторых монастырях и который употребляется в единоверческих церквах. Знаменный напев подобен старинной иконе. От внимания ему овладевает сердцем то же чувство, какое и от пристального зрения на старинную икону, написанную каким-либо святым мужем. Чувство глубокого благочестия, которым проникнут напев, приводит душу к благоговению и умилению. Недостаток искусства очевиден, но он исчезает пред духовным достоинством. Христианин, проводящий жизнь в страданиях, борющийся непрестанно с различными трудностями жизни, услыша знаменный напев, тотчас находит в нем гармонию со своим душевным состоянием» (свт. Игнатий Брянчанинов).

Знаменный распев появился на Руси одновременно с Православием — в X веке. Православные исследователи предполагают, что это было еще до 988-го года, так как до официального принятия Русью православной веры в Киеве уже были православные храмы. Ви-

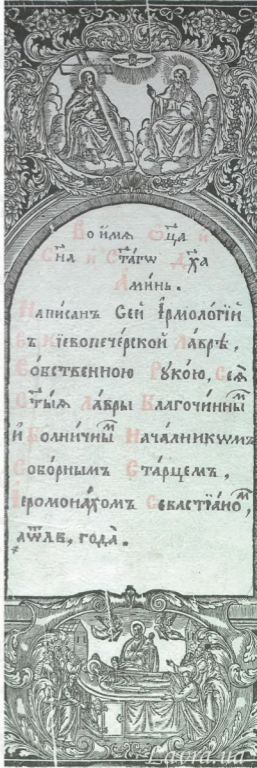
зантыйские певческие рукописи IX–X веков свидетельствуют о том, что знаки, которыми фиксировались греческие песнопения того времени, были те же, что и основные знамена (знаки) знаменного распева. Исходя из этого, вполне можно предположить, что наши предподобные Киево-Печерские и другие Русские святые до XVII века пели именно знаменным распевом по крюкам. Однако развивалось знаменное пение на Руси своим путем, отличным от греческого. Знамена греческие впоследствии претерпели сильные изменения. Появился 2-й голос — исон. Изменилась и мелодика. Между тем, знаменный распев, сохранив мелодику и знамена-крюки IX–X веков, дополнил их.

Для обучения знаменному распеву не требуется обязательное владение нотной грамотой. До XVII века нотами на Руси не пользовались, а по крюкам пели и читали во всех храмах Святой Руси. Петь знаменным распевом в определенном смысле проще, чем исполнять многоголосную хоровую партитуру, так называемый «партес». Во-первых, нет проблемы удерживать свою, отличную от других, партию и постоянно следить за вертика-

лю, как это требуется в трех-четыrehолосном пении. Петь в один голос то же, что поют остальные участники хора, то есть в унисон, намного проще, тем более что регент (головщик хора) постоянно рукой или указкой показывает направление движения напева (вверх, вниз), а также темп и ритм. В управлении «партесом» регент не может показывать направление движения всех четырех мелодических линий одновременно. Другая проблема в пении «партеса» — это скачкообразная мелодика, в основном встречающаяся в партии баса (скачки через 2–4 и более звука). Но если песнопение претендует на концертное исполнение, то скачки появляются и в других голосах. В отличие от этого мелодика знаменного пения плавная, звуки движутся подряд, без широких скачков. Скачек чаще всего встречается через один звук, иногда встречается скачек через 2 звука. Скачки через три звука внутри попевок — это большая редкость. Это значит, что петь знаменным распевом намного удобнее. Да и смиренному молитвенному пению не нужны скачки, рассчитанные на внешний эффект. Зато к унисонному пению в некоторых случаях может присоединяться и народ, чтобы «едиными усты и единым сердцем» молитвенно славить Бога.

В православной молитвенной практике известно, какое значение имеет слово. Сам Сын Божий именуется Словом, Логосом. Наш церковный распев потому и именуется распевом, что он распевает молитвенный текст, а не любитесь исключительно красотой своей мелодики. Он является «служкой» слова и помогает воспринимать молитвенный текст более доходчиво. Знаменный распев очень тонко реагирует на содержание распеваемого текста, будь то пение «Достойно есть» 8-ми гласов или чтение по погласицам Евангелия, Апостола. Одноголосие, унисон молитвенного пения собирает внимание слушателя на распеваемом тексте. А повышение, понижение звуков и длина мелодики выявляют более выпукло его содержание. Все это людей, находящихся в храме, настраивает на молитвенный лад.

Каноническое знаменное пение называют «богословием в звуках» в параллель канонической иконописи, именуемой «богословием в

Во имя Отца и
 Сына и Святаго Духа
 Аминь.
 Написанъ Сынъ Ермологій
 въ кѣвопечерской дѣбри,
 совѣтвенною рѣкою, сѣдѣ
 стѣмъ дѣбри Благочинны
 и Болнищны Началникъмъ
 Совѣрныхъ Старцевъ,
 Иеромонахомъ Себастьяно,
 дѣлѣ, годѣ.

красках». В отличие от знаменного пения, «партесное» многоголосие рассредоточивает внимание молящегося, а внешняя, эстетическая душевная красота гармонии развлекает и отвлекает от внутренней духовной сосредоточенной молитвы. В итоге, слушая «партес», человек начинает наслаждаться чувственной красотой звучания хора, отвлекаясь от содержания молитвенного текста. Теряется внимание, душа молитвы, уходит и сама молитва.

Рассмотрим также, в чем состоит принципиальное различие между нотами и крюками. Основных знаков в знаменном пении всего 15, остальные — их разновидности. Возьмем для примера самый главный знак крюковой нотации — «крюк». По своей длительности «крюк» равняется половинной ноте или одному взмаху руки. Означает полное, сильное, яркое звучание. Повышает высоту в напеве. Ставится на ударных слогах или слогах наиболее важных по смыслу. Из последнего становится ясным, почему знаменное пение именуют еще и «крюковым»: «крюк» часто указывает наиболее важные по смыслу места в тексте. К тому же несколько основных знамен — графически производные от «крюка». Рассмотрим еще одно знамя, которое сохранило греческое название — «параклит», что в переводе означает «утешитель». Длительность его тоже равняется половинной ноте, но ставится он часто в начале слова или предложения, в котором содержится обращение к Богу, святым, часто в начале песнопения. Указывает на необходимость внимания, благоговения. Знамя «запятая» понижает высоту в напеве или указывает низкий звук, от которого напев устремляется вверх. Звук его большей силы, чем у знамени «столица». Длительность такая же.

Итак, уже исходя из вышесказанного, можно заключить, что знаки знаменного пения могут обозначать характер исполнения, выделять определенные слова в тексте, а также могут обозначать движение напева. Всего этого не может дать «мертвая» половинная нота.

Кроме этого, знамена имеют свою духовно-нравственную характеристику, что никак нарочито не выявляется в исполнении. Приведу толкование характеристик вышеприведенных знамен, опираясь на Азбуку

Е. Григорьева. «Параклит», которым мы часто начинаем пение, имеет такое толкование: «Ниспослание Святого Духа от Отца на апостолов». Утешителем мы именуем Дух Святой. И перед пением «параклит» напоминает нам о молитве-прошении ниспослания помощи Божьей поющему. «Крюк простой» — «Крепкое ума блюдо от зол». Понятие крепости, твердости ясно согласуется с ударным, акцентным певческим значением крюка. «Запятая» — «бесовского нападения попирающе всеночным славословием». «Запятая», обозначающая низкие звуки и понижение в напеве, должна заключать в себе некую твердость, настойчивость, наступать, попирает. В отличие от крюков, простые ноты не несут в себе того, что именуют в знаменном распеве «исихазм в звуках».

Следует немного упомянуть еще о мелодических эпизодах, которые называют «фитами» и обозначают в книгах одноименной буквой греческого алфавита.

Если вы слышите, что один-два слога текста распеваются достаточно длинным мелодическим напевом, скорее всего вы слышите фиту. Фиты, их именуют еще «мудрые строки», — самые возвышенные участки знаменного пения. В столповом распеве они чаще встречаются на праздничных службах. Духовно-нравственное значение фиты — «Философия истинное избывание», а также «Дерзновение к Богу в молитве». Специалист по древнерусскому пению протоиерей Борис Николаев отмечает, что «развивая мелодию на одном слоге, без слов, фитная вариация призывает и певца, и молящегося слушателя к «внутреннему пению», к богомыслию». Пускай читатель не пугается, думая о чрезмерной протяженности службы в связи с фитами. В прошлом году в храме Рождества Богородицы в Киево-Печерской Лавре служилась Литургия знаменным столповым распевом вместе с фитами 5-го гласа (пели монахи Одесского монастыря), и служба длилась не более полутора часов. Существует такая разновидность знаменного распева как Большой знаменный распев, сформировавшийся в VI веке. Этот распев полностью пропизан фитами, и в связи с его большой протяженностью и неудобством в исполнении он в наше время почти не используется.

С XVII века, времени трагического раскола Русской Церкви, знаменный распев претерпевает на себе сильное давление западной католико-протестантской и западной светской (!) культур. Поначалу это было польское влияние. Католические «канты», «псалмы» с православными текстами начали заполнять православные храмы. Потом и композиторы начали создавать свои произведения в подобном стиле. Со второй половины XVIII века польское влияние на церковное пение уступает итальянскому. В Россию приглашаются светские композиторы Италии, такие как Галуппи, Сарти и другие, не знавшие Православия и его культуры. Церковное пение подменяется светскими итальянскими концертами на церковные тексты. Ученик итальянцев Д. Бортиянский начинает гармонизовать и обрабатывать в итальянском духе церковные распевы. Знаменный распев втискивается в холодную рациональную одежду западной светской музыки с ее квадратным метром. Свободный и непредсказуемый метроритм знаменного распева не вмещался в математически правильные рамки академической инструментальной музыки, и поэтому все то, что в распеве было неудобовместимо, обрезалось и изменялось. В итоге на службах зазвучали концерты и барочные танцы, в которых оставалось по несколько нот из знаменного распева. В XIX веке распев претерпел новое насилие, но уже со стороны немецкой маршевой культуры, когда господин Львов, будучи военным человеком, стал гармонизировать и изменять молитвенные песнопения в стиле военных маршей и протестантских гимнов. «Смирение посылает нам Бог в том, что генерал хочет всю Церковь переучить петь по-своему, — пишет святитель Филарет (Дроздов) архимандриту Антонию, когда Львов собрался обрабатывать древний распев Троице-Сергиевой Лавры, — если в Лавре поют хорошо; если там корень греческого пения, на что же хотеть вырвать сей корень и предлагать четырехголосное пение?.. Посему лучше нам петь, как благословил до ныне преподобный Сергий: и это его милость, что о Лаврском пении не завелось дела, которое для некоторых других мест не без затруднений было».

С середины XIX века крюковое пение начинает снова возрождаться благодаря таким деятелям, как В. Ф. Одоевский, В. М. Ундольский, Н. М. Потулов, С. В. Смоленский, протоиерей Димитрий Разумовский, священник Василий Металлов и др. Сборники по изучению знаменного распева и по истории церковного пения Металлова были одобрены Учебным Комитетом для преподавания в духовных семинариях. В Киеве в конце XIX века о церковных распевах и в частности о Большом знаменном свои труды издавал протоиерей Иоанн Вознесенский. При всей специфичности его метода работы (он пытался мышление западной светской музыки приложить к изучению русских церковных распевов, что противоестественно для последних) его труды дают интересные факты из истории церковного пения. Молодое поколение того времени — А. Д. Кабальский, С. В. Рахманинов, А. Т. Гречанинов — гармонизировали знаменный и другие церковные распевы так, чтобы не изменять их, и чтобы другие голоса не нарушали молитвенный строй распевов. Конечно, такие обработки по духу были ближе к церковной службе. Хотя духовное достоинство одnogолосного пения, когда все поют «едиными усты и единым сердцем», несравненно выше.

Библиотека им. В. И. Вернадского во времена атеистического гонения на Церковь сохранила множество крюковых нот знаменного распева, перечень которых состоит из 49 рукописей и книг начиная с XII века. Некоторые из них до изъятия были собственностью библиотек КДАиС и Софийского собора.

В новейшее время на протяжении последних 20-ти лет возрождается древнерусское молитвенное пение с пением по крюкам и по нотам в Москве, Екатеринбурге, Харькове, Одессе, Киеве и многих других городах, открываются школы знаменного пения. Бывает и так, что вначале хор поет по нотам, а потом постепенно переходит к крюкам. Православный народ тянется к молитвенному церковному пению, и хочется надеяться, что знаменный столповый распев займет свое законное место в церковной службе.

Преподаватель знаменного пения
Святослав Зельинский, г. Киев.

Фотолетопись

Вид на Верхнюю Лавру. Довоенный советский период

Первые богослужения на площади Дальних пещер после открытия обители в 1988 году

Вид на
Ближние
пещеры и
Крестовоз-
движенский
храм,
1882 год *

Руины Успенского собора после взрыва в 1941 году

*Фото на фонде НКПИКЗ.

Вернувшаяся
братия
Киево-
Печерской
Лавры
после открытия
монастыря в
1941 году

Послушание в типографии до первого закрытия
монастыря в 1920-х годах

Хор Киево-Печерской Лавры, 1990 год. Аннозачатиевский храм на Дальних пещерах

Антирелигиозная лекция в галерее Ближних пещер, 1930-е годы

Руины современного храма в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник», 1980-е годы

