

Печерский Благовестник

Журнал

Киево-Печерской Лавры

№ 1(6) / 2021

*О жизни Лавры и не только
Lavra.ua*

Алтарь храма Спаса-на-Берестове

Издается по благословению
Блаженнейшего Митрополита
Киевского и всея Украины **Онурфия**,
Предстоятеля Украинской
Православной Церкви,
Священноархимандрита
Киево-Печерской Лавры

Под редакцией
Высокопреосвященнейшего **Павла**
митрополита Вышгородского и
Чернобыльского, наместника
Киево-Печерской Лавры

Редакционная коллегия:
Иеромонах **Феофил** (Кошовенко)
Архидиакон **Евфимий** (Лосняков)
Иеродиакон **Хриstoffор** (Загороджий)

Фото:
Архимандрит **Варлаам** (Бурнос)
Иеромонах **Симон** (Новиков)
Иеродиакон **Исаакий** (Пономарев)

Корректор:
Иеромонах **Симеон** (Трищук)

Дизайн, верстка:
Иеродиакон **Хриstoffор** (Загороджий)

Содержание

Интервью с Предстоятелем

Бути синами Всевишнього 5

Слово Наместника

Благодарим Господа всегда и за все 9

Лавра сегодня

События 12

Послушание звонарей 17

Богословие

Иисус Христос. Начало Евангелия 25

О Церкви 33

Страницами Лаврской истории

Преподобный Исаакий затворник 41

Записки архидиакона Павла Алеппского..... 45

Храм Преображения Господня
(Спаса-на-Берестове) 51

Надежит нам исполнить всякую правду 56

Лаврский помянник 58

Иринарх, художник Свято-Успенской
Киево-Печерской Лавры..... 67

Звершення акафістів і молебнів
в дореволюційній Лаврі 72

Книжная полка

Обзор литературы 76

У кого собачье сердце? 80

Вірші архимандрита Пафнутія 86

Рекомендуем для чтения..... 88

ІНТЕРВ'Ю С ПРЕДСТОЯТЕЛЕМ

Бути синами Всевишнього

**ІНТЕРВ'Ю З БЛАЖЕННИШИМ МИТРОПОЛИТОМ
КИЇВСЬКИМ І ВСІЄЇ УКРАЇНИ ОНУФРІЄМ ДЛЯ
ЖУРНАЛУ «ПЕЧЕРСЬКИЙ БЛАГОВІСНИК»**

— **Як навчитися вести себе по-християнськи з ближнім?**

— Господь каже нам: «Як ви хочете, щоби з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними. Якщо ви любите тих, хто любить вас, яка вам за те вдячність, тому що і грішники люблять тих, хто любить їх? Якщо ви робите добро тим, хто робить добро вам, яка вам за те вдячність, тому що і грішники так само поступають?» Цими словами Господь навчає нас жертвовної любові. Любов — це та чеснота, за допомогою якої людина вибудовує свої правильні відносини з Богом, із ближнім своїм і з тим світом, який оточує людину.

Перші слова Спасителя: «Як ви хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви поступайте з ними» навчають нас правильно вибудовувати відносини з нашими ближніми. Дуже часто в нашому житті стаються випадки, коли нас хтось обманув, або щось відібрав від нас, або позичив гроші і не хоче віддавати, або якась інша неприємність, яку нам завдає ближній, і нам треба відповісти на це, якимось чином відреагувати. Ми перебуваємо в розгубленості і не знаємо, як правильно поступити з такою людиною. Для того, щоб знайти правильну відповідь на це запитання, ми повинні поставити себе на місце того, хто нас скривдив і запитати самих себе: ось, я скривдив людину і як би я хотів, щоби він зі мною обійшовся? Якщо ми уважні до себе, то знайдемо в собі

таку відповідь: «Я б хотів, щоб він зрозумів мою неміч, мою слабкість, щоб він був до мене милосердним, щоб він не був до мене суворим, щоб він простив мені і не викручував мені руки й ноги». Ось — відповідь на запитання, як ми повинні поступити по відношенню до свого ближнього. Ми повинні до нього бути милосердними, віднести до нього з порозумінням та любов'ю, намагатися простити йому.

— **Яка природа Божественної любові?**

— Існує два види любові: любов плотська і любов духовна, любов людська і любов Божественна. Плотська або людська любов — це та любов, яка потребує віддачі. Ось, я роблю ближньому добро, я хочу, щоб він мені, або сьогодні, або через певний час, віддячив тим самим, зробив мені те саме. Така любов називається людською і вона не є духовною, а меркантильною, тобто, любов'ю з розрахунками. А Божественна, або духовна любов — це любов жертвна, коли ми робимо ближньому добро і не чекаємо, навіть не хочемо, щоб він нам його назад віддавав.

Поки в світі є люди, які спроможні приносити себе в жертву іншим, прощати інших, робити добро, не чекаючи нічого назад, доти буде існувати світ. На людській любові світ не існує, тому що Божественна любов нищить зло, а людська любов, у кращому випадку, його зберігає, а в гіршому —

примножує. Тому світ буде існувати доти, доки буде існувати у світі духовна Божественна любов, доки будуть у світі люди, які будуть жертвовно робити добро і всім усе прощати.

ПОКИ В СВІТІ Є ЛЮДИ, ЯКІ СПРОМОЖНІ ПРИНОСИТИ СЕБЕ В ЖЕРТВУ ІНШИМ, ПРОЩАТИ ІНШИХ, РОБИТИ ДОБРО, НЕ ЧЕКАЮЧИ НІЧОГО НАЗАД, ДОТИ БУДЕ ІСНУВАТИ СВІТ

Хтось може подумати: якщо ми будемо всім прощати, робити жертвове добро, то будемо виглядати для людей слабкими, немічними, з нас будуть сміятися і нас усі затопчуть. Насправді, це не так. Подивіться на малу дитину: ось, дитина народжується у світ і вона немічна, беззахисна. Цю дитину можна і вдарити, і образити, можна від неї щось відібрати, можна робити з нею все, що завгодно і вона не буде реагувати на це, тим більше, не буде бажати помсти. Чому? Тому що Бог, Божа Благодать дитину охороняє. Бог Своєю Силою її оберігає. І ніяка рука дорослої людини ніколи не підніметься проти дитини. Така сила Божої Благодаті, яка береже немовлят. Та ж Божа сила береже й тих, які, як діти, змиряються і всім прощають.

— **Тобто, добро, безкорисливість — закономірні наслідки любові?**

— Так. Якщо людина робить добро, якщо вона всім прощає, якщо вона не ображається, то ця людина уподоблюється дитині. Господь каже: «Будьте як діти». Не за зростом, не за своєю статурою, не за фізичними кондиціями, будьте незлобливі як діти, і таку людину ніхто не образить, Бог її буде берегти. Та людина, яка мстить, яка дає місце своєму гніву, вона є слабкою, тому що слухає свої слабкості, виконує потреби, вимоги своїх внутрішніх духовних слабкостей.

А людина, яка прощає ближньому — робить жертвове добро, вона виконує сильні Заповіді сильного Бога, найперша з яких — Заповідь любові. Будемо робити добро, будемо прощати ближньому. Давайте почнемо робити це з сьогоднішнього дня. Любімо ворогів своїх і ми будемо

синами Всевишнього, Який є Благим для всіх — і до добрих, і до злих, і так станемо подібними до свого Творця, Який Сам є милосердним.

— **Ваше Блаженство, на жаль, не кожен християнин має духівника. Як йому навчитися правильному християнському життю?**

— Господь подарував кожній людині святу Божественну інструкцію, яка називається Святе Євангеліє або, в широкому змісті, Свята Біблія. Якщо я вибудовую своє життя за законами, які Бог дав мені в цій святій інструкції, то стаю корисним для себе самого і для всіх, хто живе поруч зі мною. Якщо я живу не за інструкцією, чи розумію це, чи не розумію — не має значення, я перетворююся просто в жменьку землі, яка не тільки некорисна, а часом заважає і мені самому, і тим, хто живе поруч зі мною. Тому треба жити по святій Божественній інструкції, яка називається Святе Євангеліє.

У реальному житті буває, що ми не маємо часу читати святе Євангеліє, а, якщо й знаходимо час, то багато чого там не розуміємо. А те, що розуміємо — часто забуваємо. Сьогодні світ наповнений гіпертрофованим потоком інформації, вона захлюстує людину і у людини немає місця для Божого слова — прочитав і забув, прочитав і забув. І це питання часто турбує людину.

ДОБРЕ ПОЧИТАТИ ВДЕНЬ ОДНУ ГЛАВУ З ЄВАНГЕЛІЯ. ЯКЩО НЕМОЖЛИВО ГЛАВУ ПОЧИТАТИ — ХОЧА Б ОДНЕ ЗАЧАЛО. ЯКЩО НЕ МОЖНА ОДНЕ ЗАЧАЛО — ДЕКІЛЬКА ВІРШІВ

Один чоловік підійшов до старця і каже: «Отче, ось, я слухаю Слово Боже, але, щойно послухав, відійшов і через короткий час забуваю все. Нічого в мені не тримається. Може, мені не читати його?». У старця було в келії два порожні однакові глечики. Старець каже чоловіку: «Йди і принеси один глечик сюди». Той приніс. Старець каже: «Бери чистої води, наливавай у глечик». Він налив. «Візьми, трошки помий, порухай ним». Він порухав. «Вилий тепер воду». Він вилив воду. «Тепер переверни, нехай він стече». Стекла вода. «Зроби

те саме ще раз». Він зробив ще раз. «Зроби те саме ще один раз». Він знову зробив те саме. А наприкінці старець каже: «Ану, тепер скажи, яка різниця між цими двома глечиками»? А чоловік каже: «Ну..., немає різниці. Хіба той, у який я наливав воду, став чистішим». На що старець промовив: «Коли ти слухаєш Слово Боже, або читаєш Слово Боже і якщо воно, навіть, не затримується в твоїй душі, то, все-одно, душа стає чистішою, вона стає кращою».

— **Чи достатньо в сучасному світі жити по совісті?**

— Бог у кожну людину вклав совість. Совість — це є Голос Божий в душі людини. Коли людина грішить, то починає глушити свою совість, починає шукати таких розваг, які б заглушили її совість. Тому що, коли вона залишається сама із собою, то совість починає мучити людину: «Ти не так зробив, ти не так вчинив, ти не туди пішов». Цей голос совісті є в кожній людині. Совість — це та духовна інструкція, яку Бог подарував кожній людині. І совість, і Євангеліє, і Біблія виконують одну і ту ж функцію, вони навчають людину, як

правильно жити і ведуть людину до Бога, показують людині дорогу до Бога.

Але поряд з цим Голосом Божим, який у нас звучить, у нашій душі є ще багато інших голосів: і голос диявола, який спокушає людину, тягне на свою сторону, і голос плоті нашої, який теж має своє спрямування і людина не може розібратися в цьому гамі, шумі в її душі, не може зрозуміти, де совість, де диявол, де плоть наша. А Євангеліє очищає совість людини від нечистих нальотів, які вносять диявол і наша плоть у нашу душу, і робить голос совісті більш чистим, зрозумілим, ясним і сильнішим.

Тому я хочу ще раз сказати одні й ті самі слова: читайте Святе Євангеліє. Добре почитати вдень одну главу з Євангелія. Якщо неможливо главу почитати — хоча б одне зачало. Якщо не можна одне зачало — декілька віршів. Відкрийте Євангеліє, нехай буде воно перед очима. Ранком прокинувся, дві-три хвилини і прочитав декілька віршів. І це вже добре, ми внесемо світло у свою душу. Це буде не глечик чистої води, це буде лиш склянка, але вона влиється в нашу душу і проміє нашу совість ■

БЛАГОДАРИМ ГОСПОДА ВСЕГДА И ЗА ВСЕ

ПРОПОВЕДЬ МИТРОПОЛИТА ПАВЛА
В НЕДЕЛЮ 29-Ю ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Дорогие мои братья и сестры! Время ведет нас к концуходящего года и к началу грядущего. И кому Господь благоизволит вступить в этот грядущий год, тот снова и снова станет свидетелем благоволения Господнего и жертвенной любви Бога Отца к нам — падшему человечеству. Он даровал нам Своего возлюбленного Сына, вознесшего на Крест наши грехи. И Свою любовь Он проявляет в каждый день нашей жизни.

Вот и Евангелие предстоящего воскресенья (Лк. 17: 12 — 19) снова свидетельствует нам о милосердии Господнем — Иисус Христос исцелил десять прокаженных, из которых только один принес Ему благодарение за свое исцеление. Мало кто из нас, здоровых людей, задумывается, что такое проказа. Проказа — страшнейшая из всех болезней, разрушающих тело человека. Раз овладев телом, она, несмотря ни на какие усилия медицины, медленно, но постоянно уничтожает тело: кость, мозг, все внутренности, и человек постепенно становится ходячим трупом, пока болезнь не достигнет каких-нибудь важных жизненных органов и не уничтожит жизнь страдальца. Эти несчастные, собственно, обречены смерти. И плюс к этому — болезнь эта является зараз-

ной, передается от человека к человеку, почему и свидетельствует Ветхий Завет (Левит, гл. 13) о том, что прокаженные обязаны были уходить в пустыни и не имели права общаться с людьми.

И Евангелие свидетельствует о том, что они подошли к Иисусу на расстоянии и воззвали к Господу: «Иисусе Наставниче! Помилуй нас!» (Лк. 17:13). Они как бы говорили: «Воззри и на нас, милосердный Учитель и всемогущий Врач неизлечимо болящих! В нас Ты видишь все роды недугов, от которых исцеляя Ты других. Одна болезнь, которую мы носим в себе, делает нас и глухими, и слепыми, и хромыми, и расслабленными, и подвергает гниению прежде смерти. К Тебе здоровые ведут и несут больных; мы все больные — и ведем к Тебе друг друга. На других болящих любовь и сострадание ближних обращают Твой взор; но нас никто не любит, за нас некому просить. Ты один не отвергаешь прокаженных. Наши язвы и страдания умоляют Тебя за нас: умиლოსердись над нами!».

Возлюбленные во Христе друзья мои! Ведь каждый из нас, если честно заглянет в свою душу, может вместе с этими страдальцами воззвать к Спасителю — о проказе грехов душ своих.

МЫ НЕ ДОЛЖНЫ ОТВРАЩАТЬСЯ ОТ ЛЮДЕЙ НЕСЧАСТНЫХ — БОЛЕЮЩИХ, БЕДСТВУЮЩИХ : ОНИ, КАК НИКТО, ЖДУТ НАШЕЙ ПОДДЕРЖКИ. СПАСИТЕЛЬ СКАЗАЛ: «...КТО ПРИМЕТ... ВО ИМЯ МОЕ, ТОТ ПРИНИМАЕТ МЕНЯ» (Мк. 9:37)

Прокаженные просили себе у Господа только блага временного — уврачевания тела. А этого мало — как для истинного блага просящих, так и для Божественной любви Его: Он есть Врач и Спаситель *душ и телес наших*.

Господь не спрашивал об их вере, Господь не расспрашивал о болезни, но отсылает их к священнику. По Закону Моисееву, на священниках лежала обязанность осматривать заболевающих. И если у кого-либо обнаруживалась проказа, священник тотчас объявлял больного нечистым и изгонял из общества. Точно так же, если проказа проходила сама собою, прокаженный должен был явиться к священнику, чтобы он удостоверился действительно ли он выздоровел и может быть возвращен в дом свой.

Прокаженные могли принять с верою и послушанием повеление Господа и получить за это не только просимое ими исцеление, но и все блага, даваемые с верою. Но могли проявить и сомнения, отказаться от исполнения этого повеления и удалиться от Иисуса Христа, не получив ничего.

Неизвестно, далеко ли отошли прокаженные от места встречи с Господом по пути к Иерусалиму, где находились священники, но каково было их удивление и радость, когда они внезапно, во время пути, увидели каждый на себе и друг на друге чудное действие силы Господней: Своим всемогущим, всемогущим словом Иисус исцелил их! Они здоровы, они чисты, они возвращены к жизни и всем ее радостям!

Совершилось чудо — исцелилось десять. Но только один возвратился и поблагодарил своего Благодетеля и своего Исцелителя. И тот был не иудей, а самарянин — иноплеменник, то есть человек другого рода, другой веры. Приблизившись теперь к Господу, он повергся на землю, припал к ногам Его и изливал перед Ним свое сердце в словах любви и благодарения. Он один открыл перед Ним сердце, преисполненное радости и счастья, посвятил Ему первые движения чудесно восстановленной жизни, обещал Ему вседневную память о Его благодеянии — любовь и благоговение к Нему.

ЦЕРКОВЬ ВСЕГДА ПРИЗЫВАЛА И ПРИЗЫВАЕТ ЧЕЛОВЕКА, ЧТОБЫ ОН БЛАГОДАРИЛ ГОСПОДА. ЗА ЧТО? ЗА ТО, ЧТО ОН ДАЛ НАМ ЖИЗНЬ, ДАЛ ЕЩЕ РАЗУМ, ДАЛ ПИЩУ, ОДЕЯНИЕ, ДАЛ ДАР ВЕЛИЧАЙШИЙ — ОБЩЕНИЕ С НИМ

Неблагодарность девяти исцеленных особенно удивительна, потому что они были иудеи, принадлежали к избранному народу Божию, тогда как оказавшийся благодарным был самарянин, иудеями презираемый. И здесь Господь наш Иисус Христос еще раз показывает нам, что пришел Он спасать не праведников, но грешников и что нет для Него «ни эллина, ни иудея», а есть творение Божие — человек.

Исцеленный самарянин, принесший к ногам Господа свое благодарное сердце, не оставлен был Им без награды: он получил второе благословение, лучше первого. То, прежде, относилось только к его телесному исцелению и было общее с полученным и теми девятью неблагодарными. Но благодарность самарянина дарует ему высшее благословение, только ему предназначенное — не только на его телесное здоровье, но и на источник его духовной жизни. Чего другие лишились, к чему телесное исцеление должно было их привести, если бы они правильно им воспользовались, то он получил, ибо ему, и ему одному сказано:

«восстав (он еще лежал у ног Христа), иди, вера твоя спасла тебя» (Лк. 17:19).

Господь указал также, дорогие мои, что и мы не должны отвращаться от людей несчастных — болеющих, бедствующих. Христос Спаситель даровал здоровье десяти больным проказою — болезнью тяжелой, заразной. По Закону Моисееву, прикоснувшийся к больному проказой признавался нечистым и подвергался обрядам очищения. Вот каким людям не отказал Он в помощи! Взирай на это, христианин, и учись у нашего Божественного Наставника не отворачиваться от бедного или больного: они, как никто, ждут нашей поддержки. Спаситель сказал: «...кто примет... во имя Мое, тот принимает Меня» (Мк. 9:37).

Церковь всегда призвала и призывает человека, чтобы он благодарил Господа. За что? За то, что Он дал нам жизнь, дал еще разум, дал пищу, одеяние, дал дар величайший — общение с Ним. Мы должны стараться постоянно пребывать в благодарности Ему, в сыновней любви к Отцу за Его великие милости. Аминь ■

СОБЫТИЯ

Открытие Воскресной школы

15 сентября наместник Лавры митрополит Павел освятил помещения для занятий Воскресной школы. Теперь в обители помимо детской художественной школы будут проходить занятия по Закону Божию, колокольному звону и фотосъемке. Не только дети, но и взрослые смогут проходить обучение у лаврских насельников.

Школа работает по расписанию:

Воскресение

8:30 — Литургия (храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»)

10:30 — чай

11:00 — Закон Божий

12:00 — художественная школа (для детей)

Понедельник

17:00 — обучение колокольному мастерству (для всех желающих)

18:30 — занятие по фотосъемке (для всех)

Вторник

17:00 — занятия по вязанию (для взрослых)

Среда

17:00 — обучение колокольному мастерству (для всех желающих)

Четверг и пятница

18:00 — занятие по иконописи (для взрослых)

Суббота

10:00 — театральная студия (для детей)

12:00 — художественная школа (для детей)

13:00 — занятия по вязанию (для взрослых)

Постриги и хиротонии

25 октября за Божественной литургией в Великой Успенской церкви наместником Лавры митрополитом Вышгородским и Чернобыльским Павлом была совершена священническая хиротония насельника обители иеродиакона Сильвестра (Дудника).

1 декабря в Крестовоздвиженском храме на вечернем богослужении в иноческий чин были

пострижены: Павел Бородин с именем Авив, в честь священномученика Авива Едесского и послушник Роман Соломяный с именем Авенир, в честь святого Авенира, царя Индийского.

2 декабря, в день памяти преподобного Варлаама, игумена Печерского, владыка наместник совершил две хиротонии насельников монастыря: священническую иеродиакона Мефодия (Чечка) и диаконскую монаха Тита (Яшкина).

Производство ладана

С августа этого года в Лавре начал работу цех по изготовлению кадильного ладана. В его производстве был заимствован опыт афонских монастырей.

Кадильный ладан применяется во время богослужений и келейной молитвы, он состоит из древесной смолы и душистых веществ (ароматов). Аромат — это вытяжка из различных растений, елеобразная субстанция с сильным концентрированным запахом.

Процесс изготовления ладана состоит из двух основных этапов. Сначала смола олибанум (в виде камушков янтарно-желтого цвета) перетирается до консистенции порошка (пудры, муки). Смоляной порошок высыпается в таз, куда постепенно вливается кипяток. Смола начинает таять. Замешивается «смоляное тесто». Важно следить, чтобы смола не застыла и не затвердела, чтобы она была мягкая, и успеть смешать ее с ароматами. В «тесто» добавляются благоухающие масла и все тщательно вымешивается. Смола перетирается с выбранными ароматами и маслами, пропитывается ими, вбирает их в себя. Затем обогащенную ароматами и маслами смолу необходимо подготовить под раскатку, хорошо вымешивая «тесто», чтобы смола слиплась и не осталась рассыпчатой. После этого, отрывая от «теста» куски, быстро-быстро смешивают их с женой магnezией, которая используется вместо талька, чтобы смола не слеживалась и не прилипала.

«Тесто» раскатывается, разрезается на продолговатые «блины» и смешивается с магnezией. Ароматная смола застывает, остывает, кристаллизуется. После чего специальным ножом каждый «блин» нарезается на фракции (мелкие или крупные кусочки), чтобы смола приобрела первоначальный вид камушков, только уже пропитанных ароматом и посыпанных магnezией.

Во время второго этапа изготовления ладана готовые фракции выкладывают на поддон и оставляют просушиваться на стеллаже для высыхания ладана в течение 5–6 часов. После этого ладан готов к фасовке ■

ПОСЛУШАНИЕ ЗВОНАРЕЙ

Колокола на Руси появились почти одновременно с принятием христианства в конце X века. Их заимствовали из Западной Европы, однако широкого распространения они тогда не имели. До XV века предпочтение отдавали билу, считая, что в него звонят «по ангелову внушению», в колокола же «латыняне звонят». Появление металлургических заводов дало возможность отливать колокола больших размеров. Их звук был слышен на большое расстояние и они быстро начали замещать била, которые, впрочем, продолжали применяться вплоть до революции 1917 года. Киево-Печерская обитель в этом отношении не была исключением.

Сейчас о начале важных моментов жизни монастыря насельникам Лавры возвещает колокольный звон из трех колоколен: Великой Лаврской колокольни, что находится рядом с Великой Церковью, колокольни на Дальних пещерах у храма Рождества Пресвятой Богородицы и колокольни на Ближних пещерах у Крестовоздвиженского храма. На последней один из колоколов имеет большую историю. Среди старинных колоколов Киева, которые дошли до нас в изначальном виде, без переливки, и продолжают звонить, он самый давний. На нем сохранилась надпись: «Лета 7191 [1683] ...».

На каждой из колоколен несут послушание не только братия, но и прихожане обители. Все их действия согласованы и прописаны в Лаврском уставе колокольного звона, который в новой редакции был принят в 2018 году.

С осени 2020 года при Воскресной школе Киево-Печерской Лавры появилась возможность пройти обучение колокольному мастерству.

ФРАГМЕНТЫ ТЕКСТА УСТАВА ЦЕРКОВНОГО ЗВОНА В КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЕ

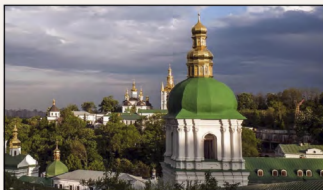
Устав церковного звона одобрен синодальной Богослужебной комиссией и утвержден Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II 26 августа 2002 года. Согласно этому уставу:

<...> «Церковный звон является равноценным храмовым священнодействием — им, как правило, начинается и заканчивается богослужение. Воздействуя на наш слух и внутреннее состояние, он пробуждает от духовного сна, очищает наши души, напоминая нам о нашем Господе и Его Суде, скоротечности жизни на земле и жизни вечной на Небесах.

Изначально выполняя сигнальную функцию, церковный звон постепенно стал использоваться для указания не только начала и конца, но и важнейших частей богослужения, выражать радость, грусть и торжество празднуемых событий. Отсюда появились различные виды звона, каждый из которых имеет свое название и предназначение».

<...> «Несмотря на определенную регламентацию, церковный звон в каждом храме или монастыре (в силу специфики звонниц, богослужений и традиций) разный. Поэтому в обязанности звонаря входит подробное описание своей колокольни или звонницы, всех колоколов и бил, обустройства звонниц и способа звона, а также сведения о звонарях, видах звона (желательно с их записью в любой форме) и Чине (Уставе) звона в своем храме или монастыре на весь год.

Данная информация должна храниться в архиве храма или монастыря и служить основой для передачи традиций православного звона последующим поколениям звонарей». <...>

При составлении нынешнего устава церковного звона в Киево-Печерской Лавре использовались сформированные традиции, указанный общецерковный устав, а также статьи Завьялова Н. И., Коновалова И. В. и др.

I. МОЛИТВЫ ЗВОНАРЕЯ

Перед началом звона: *Благовествуй, земле, радость ведают, хвалите, небеса, Божию славу. Господи, гласом звона сего священного всякое стремление к лености от сердца моего отжени, и спешно мя на молитву и всякое дело благое силою Своею сотвори. Аминь.*

По окончании звона: «Достойно есть».

II. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Пространная Иисусова молитва — молитва в 8-ми словах: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

Краткая Иисусова молитва — молитва в 5-ти словах: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя».

Праздничный и воскресный колокол — «Всехсвятский» колокол на Великой колокольне.

Будничный и постный колокол — колокол «Копя» на Великой колокольне.

Начальный звон — 3 удара в честь Святой Троицы с чтением в промежутках между ними молитвы «Отче наш».

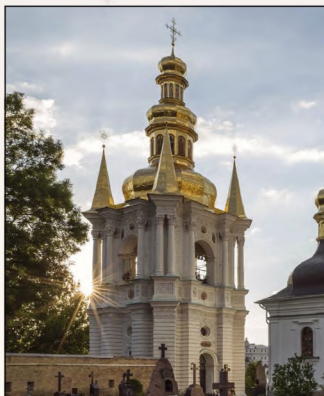
Благовест — одиночные удары в большой колокол с чтением в промежутках между ними краткой Иисусовой молитвы. Величина колокола выбирается звонарем в зависимости от вида богослужения.

- **Праздничный благовест** — благовест в праздничный колокол;
- **Будничный благовест** — благовест в будничный колокол;
- **Погребальный (заупокойный) и великопостный благовест** — благовест в постный колокол с чтением в промежутках между ударами пространной Иисусовой молитвы.

Трезвон — это звон во все колокола.

- **Прием трезвона** — отрезок времени, в течение которого совершается трезвон;
- **Двузвон** — трезвон в два приема;
- **Праздничный трезвон** — с праздничным колоколом;
- **Будничный трезвон** — без праздничного колокола;
- **Целокупный трезвон** — непрерывный праздничный или будничный трезвон (без перерывов).

Если указан праздничный благовест, то следующий за ним трезвон — праздничный. Если будничный или великопостный — то будничный.

Звон в двой — это звон в два колокола среднего размера. Является великопостным вариантом трезвона. На Великой колокольне совершается в «Балдык» и «Вознесенский».

Удар «во вся» — одиночный удар во все колокола одновременно.

Перезвон — одиночные удары в каждый колокол начиная с самого большого до самого малого. Заканчивается ударом «во вся». Печальноторжественный звон символизирует собою «источник» Господа нашего Иисуса Христа ради нашего спасения, а также подчеркивает особую важность предстоящей части богослужения.

Перебор — одиночные удары в каждый колокол начиная с самого малого до самого большого. Заканчивается ударом «во вся». Является погребальным звоном, который выражает грусть и скорбь об усопшем и символизирует жизнь человека от его рождения и до смерти.

Набат — частые одиночные удары в большой колокол.

III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Если богослужение совершается в Великой церкви (Успенском соборе) или Трапезном храме, звонят на Великой колокольне; если в Крестовоздвиженском храме, храмах в честь икон Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

или «Животворящий Источник» — на колокольне Ближних пещер; если в Аннозачатьевском храме или храме Рождества Пресвятой Богородицы — на колокольне Дальних пещер.

Перед поздней Литургией звон совершается ежедневно на В. колокольне. Ранние и средние Литургии совершаются без звонов. Исключение составляют ранние и средние Литургии в Крестовоздвиженском и Аннозачатьевском храмах, в храмах в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», в честь иконы Божией Матери «Животворящий Источник» и в честь всех преподобных Печерских в дни соответствующих храмовых престольных праздников, а в Крестовоздвиженском храме в день памяти прп. Варлаама Печерского (в честь выноса мощей для поклонения).

IV. ЦЕРКОВНЫЙ ЗВОН В ТЕЧЕНИИ ГОДА

1. Праздник со всенощным бдением

Перед вечерним богослужением (за 20 мин. до начала службы 9-го часа):

- *начальный звон;*
- *праздничный благовест 120 ударов;*
- *трезвон в 3 приема.*

Лития

- На возгласе «Яко Твое есть Царство» (на тропарях), *праздничный двузвон.*

8-я песнь канона на утрени (только на всенощном бдении с литией)

- на возглашении «Богородицу и Матерь Света...», *12 ударов в праздничный колокол, интервал — краткая Иисусова молитва.*

После вечернего богослужения (если была лития)

- после отпуста службы 1-го часа, *праздничный трезвон в 1 прием.*

К ужину, если не было литии

- после отпуста на утрени (начало службы 1-го часа), колоколья Дальних пещер, *3 удара, интервал — пространный Иисусова молитва.*

К полунощнице

- за полчаса до начала, колоколья Дальних пещер, *12 ударов, интервал — краткая Иисусова молитва.*

К поздней Литургии (за 20 мин. до начала службы 3-го часа):

- *начальный звон;*
- *праздничный благовест 120 ударов;*
- *трезвон в 3 приема.*

Евхаристический канон, если была лития

- со слов «Достоинно и праведно есть», *12 ударов, интервал — пространный Иисусова молитва.*

После поздней Литургии

- *трезвон в 1 прием.*

После поздней Литургии (если совершается чин о Панагии)

- с начала до окончания шествия: *целокупный трезвон последовательно всеми колокольями по мере приближения шествия к следующей (летний период: Великая колоколья, колоколья Ближних и Дальних пещер; зимний период: колоколья Дальних пещер).*

После поздней Литургии (если совершается Крестный ход и чин о Панагии)

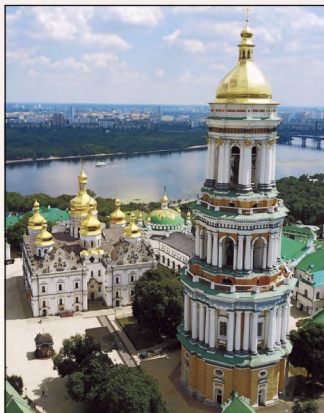
- при выходе шествия из храма и до окончания шествия: *целокупный трезвон с остановками на чтение Евангелия по мере приближения шествия к следующей;*
- ... после того, когда духовенство приготовится к совершению священнодействий (а не сразу по остановке головной группы) *трезвон прекращается;*
- по прочтении Евангелия *трезвон возобновляется;*
- на последней остановке: *трезвон возобновляется после многолетия и прекращается в конце шествия чина о Панагии.*

К обеду (если без чина о Панагии)

- В 11:45, колоколья Дальних пещер, *3 удара, интервал — пространный Иисусова молитва.<...>*

Часовой механизм Великой колокольни

VI. Звоны в День Пасхи

К Пасхальной полунощнице и заутрене

22:30:

- *начальный звон;*
- *праздничный благовест 120 ударов.*

22:45 ко встречи священноархимандрита:

- *праздничный трезвон в 1 прием.*

23:30:

- *благовест до выхода из храма крестного хода.*

К началу и во время шествия

- *целокупный праздничный трезвон;*
- *после того, как крестный ход остановится у западных дверей храмов для совершения Пасхального начала, трезвон прекращается;*
- *по совершении Пасхального начала, когда входят в храмы, целокупный трезвон возобновляется и прекращается с началом пения канона Пасхи.*

В Светлый день Пасхи после поздней Литургии от окончания чина Артоса до вечерни

- По традиции осуществляется *целодневный праздничный трезвон.* Разрешается посещать колокольни и звонить в колокола всем желающим под контролем звонаря, не допуская произвола. При этом звон к богослужению должен осуществляться только звонарями.<...>

IX. Звоны о почивших

Первая весть

Время — по благословиению благочинного.

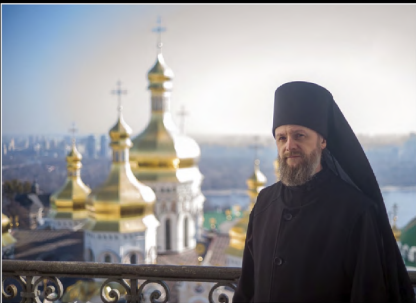
- о смерти Предстоятеля Церкви, священноархимандрита, наместника или архиерея (проживающего на время кончины в Лавре): *Великая колокольная, погребальный благовест 40 ударов в «Копу», интервал — пространная Иисусова молитва;*
- о смерти остальных насельников: *колокольная Дальних пещер, погребальный благовест 12 ударов, интервал — пространная Иисусова молитва.*

Отпевание

- Если погребение совершается в Лавре: колокольная ближайшая к храму, *целокупный перебор,* — а после положения тела в могилу — *трезвон в 1 прием;*
- Если не в Лавре, то при выносе почившего из храма к машине (воротам) с начала до окончания шествия на колокольне ближайшей к храму — *целокупный перебор* и в конце *трезвон в 1 прием.*

В дни Светлой седмицы

- в 1-й день Пасхи до вечерни совершать погребение умерших Уставом богослужения запрещается;
- в остальные дни — перебор заменяется трезвонем ■

Древнейшая икона Христа.
Энкаустика, VI век, монастырь Святой Екатерины

Иисус Христос. Начало Евангелия

Журнал «Печерский Благовестник» публикует фрагмент новой книги митрополита Илариона (Алфеева) «Иисус Христос», где автор, очень обстоятельно изучив исторический контекст жизни Иисуса Христа, излагает подробную биографию Спасителя с обзором основных пунктов Его учения

Источники

Открывая Библию в том месте, где начинается Новый Завет, читатель сразу же обращает внимание на то, что история жизни Иисуса Христа изложена четыре раза — в четырех книгах, называемых Евангелиями (греческое слово «Евангелие» означает «Благая весть»). Каждое из них имеет свой подзаголовок, указывающий на предполагаемого автора: от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. При этом первые три Евангелия, в науке называемые «синоптическими» (то есть «совместно смотрящими»), достаточно близки по содержанию, иногда даже текстуально повторяют одно другое, а четвертое довольно сильно от них отличается. У каждого из Евангелий есть свои особенности, отличающие его от других трех.

Матфей делает упор на иудейское происхождение Иисуса Христа, Его принадлежность к богоизбранному израильскому народу. Он обращает особое внимание на то, как в событиях жизни Иисуса сбываются древние пророчества, и приводит тексты этих пророчеств. Тема соотношения между учением Иисуса и законом Моисеевым ни в одном из четырех Евангелий не находила столь полного раскрытия, как у Матфея. Считается, что главным адресатом Евангелия от Матфея были христиане иудейского происхождения, хорошо знакомые с иудейскими обычаями того времени.

Евангелие от Марка — самое короткое... Полагают, что это Евангелие было обращено к христианам Рима, поэтому Марк дает перевод малопонятных еврейских слов, а поучения, в которых говорится об иудейских обычаях, опускает.

В Евангелии от Луки есть оригинальный материал, отсутствующий как у Марка, так и у Матфея. Только в Евангелии от Луки приводится предистория рождения Иисуса Христа, рассказ о Благовещении Богородицы, а также о рождении Иоанна Предтечи.<...>

Наконец, Иоанн отличается от трех других Евангелистов тем, что основное внимание концентрирует на событиях, происходивших в Иерусалиме. Только из этого Евангелия мы узнаем, что Иисус приходил в Иерусалим на

Святой
апостол
и еван-
гелист
Иоанн
Богослов.
Икона
XIV в.

каждую Пасху и на некоторые другие праздники. Если прочие Евангелисты описывают прежде всего человеческую историю Христа и говорят о Нем через призму этой истории, то Иоанн с самых первых строк своего Евангелия говорит об Иисусе как воплотившемся Боге, а затем до самых последних страниц последовательно раскрывает эту мысль. В Евангелии от Иоанна отсутствуют притчи Иисуса и описано всего лишь несколько Его чудес, однако описания эти гораздо более подробны, чем у других Евангелистов.

Все четыре Евангелия были написаны в I веке. В церковной традиции считается, что Матфей и Иоанн были учениками Иисуса и описали то, что видели сами, а Марк и Лука записывали свои Евангелия со слов других очевидцев, в первую очередь апостола Петра. <...>

Церковь никогда не предпринимала попытку сшить эти четыре Евангелия в единое связанное повествование, а когда такие попытки делались, она их последовательно отвергала. Свидетельские показания были сохранены Церковью

в том виде, в каком они были изначально написаны, и даже те противоречия, которые существуют между ними, Церковь не посчитала нужным устранить.

Так, например, из Евангелия от Матфея следует, что родным городом Иисуса был Вифлеем, тогда как в Евангелии от Луки говорится, что Его родители жили в Назарете, а в Вифлееме оказались из-за переписи населения. В Евангелиях от Марка и Луки Иисус исцеляет слепца, а в параллельном повествовании Матфея — двух слепцов. У Матфея, Марка и Иоанна Он садится на осла и въезжает на нем в Иерусалим, у Матфея Он садится на ослицу и осленка. В синоптических Евангелиях говорится, что Христос был распят на Пасху, а в Евангелии от Иоанна — что Он был распят накануне Пасхи.

Об этих противоречиях в свое время много писала атеистическая пропаганда, делая на их основе вывод о недостоверности всей евангельской истории. Однако, во-первых, между Евангелиями есть разночтения в деталях, но нет никаких противоречий по существу. А во-вторых, — и это главное, — наличие таких разночтений лишь подчеркивает достоверность свидетельских показаний. Если бы не было никаких разночтений, это означало бы сговор между четырьмя свидетелями. Разночтения показывают не только, что сговора не было, но и что в отдельных случаях один свидетель считал нужным поправить другого.

НАРОД, СТРАНА, ЯЗЫК

По рождению Иисус принадлежал к народу, произошедшему от библейского патриарха Авраама... Вся ветхозаветная история, начиная с Авраама, представляет собой историю борьбы евреев за право обладания землей обетованной, которая к моменту прихода туда Авраама была густо заселена. Многочисленное потомство Авраама начинает теснить местные племена, ведя с ними войны. Двенадцать сыновей Иакова делят между собой и своим потомством землю Ханаанскую, однако вследствие продолжительного голода им приходится переселиться в Египет. <...>

Повторное освоение земли обетованной потомками Авраама после возвращения из Египта, датируемого приблизительно XV веком до Р. Х., опять же сопряжено с многочисленными войнами. Первоначально народ Израильский не имел своей государственности. В течение некоторого времени он

Авраам
идет в
землю
Ханаанскую.
Мозаика.
XIII в.

управлялся судьями — родовыми вождями: этому периоду посвящена Книга Судей. Затем, около 1030 года до Р. Х., пророк Самуил помазал на царство Саула, и с этого момента начинается история, отраженная в 1-й и 2-й Книгах Царств и двух Книгах Паралипоменон.

Вторым Израильским царем стал Давид, который, вскоре после того как был помазан на царство (это произошло на рубеже второго и первого тысячелетий до Р. Х.), захватил Иерусалим, сделав его столицей объединенного Израильского царства. В историю еврейского народа Давид вошел как самый успешный правитель: с его именем связана эпоха политического и культурного расцвета Израиля. Кроме того, Давид известен как пророк и поэт — автор большинства псалмов, составивших Книгу Псалтирь. Сын Давида, Соломон, построил Первый Иерусалимский храм. <...>

В 63 году до Р. Х. по просьбе двух враждующих кланов в Иерусалим вошел римский император Помпей. С этого момента Израиль попадает в политическую зависимость от Римской империи, став одной из ее провинций.

В 37 году до Р. Х. правителем Израильского царства становится Ирод Великий. Именно в его правление начинают разворачиваться события, описанные в Евангелиях от Матфея и Луки. Хотя Ирод в Евангелиях именуется царем, его власть не абсолютна: фактически он управляет Иудеей от имени римлян, ставленником которых является.

В период междоусобиц, предшествовавших воцарению Ирода, Иерусалимский храм пришел в упадок, и Ирод предпринял его масштабную реконструкцию. При этом были использованы многие элементы греческой классической архитектуры — колоннады, балюстрады, галереи, портики. Размер храма Ирода значительно превышал размеры первоначального храма Соломонова. Строительные и реставрационные работы продолжались и после смерти Ирода. К тому моменту, когда Иисус начинал Свое служение, время работ уже исчислялось 46 годами (Ин. 2:20). В эту эпоху Иерусалимский храм представлял собой гигантский комплекс зданий, восхищавших современников своей красотой и великолепием: «Внешний вид храма представлял все, что только могло восхищать глаз и душу. Покрытый со всех сторон тяжелыми золотыми листьями, он блистал на утреннем солнце ярким огненным блеском, ослепительным для глаз, как солнечные лучи», — писал Иосиф Флавий. <...>

Макет
Иерусалимского
храма

Основные события евангельской истории происходят в Галилее, Самарии и Иудее, упоминается также посещение Иисусом Сирии Палестинской («стран Кесарии Филипповой») и Десятиградия, находившегося на другой стороне Иордана. Таким образом, деятельность Иисуса охватывает практически всю «обетованную землю».

Во времена Иисуса в Палестине сосуществовали два родственных языка — иврит и арамейский. Иврит был языком Ветхого Завета; на нем читали Писание, на нем, по-видимому, вели философские споры ученые иудеи. Разновидностью литературного иврита был разговорный иврит, сохранявшийся в Иудее и Иерусалиме. Другим разговорным языком был арамейский, распавшийся на несколько диалектов, включая галилейский и самарийский. Поскольку Иисус и Его ученики происходили из Галилеи, наиболее вероятным представляется, что между собой они говорили на галилейском диалекте.

Это отчасти подтверждается следующим рассказом Евангелиста Матфея: «Петр же сидел вне на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилеянином. Но он отрекся перед всеми, сказав: и не знаю что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назореем. И он опять отрекся с клятвой, что не знает Сего Человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя» (Мф. 26:69 — 73). Из этого рассказа, где Иисус назван «Галилеянином», явствует, что Иисуса и Его учеников отождествляли с Галилеей, и язык, на котором они говорили выдавал галилейское происхождение... В другом случае иудеи которые слушали Иисуса, спрашивают друг друга: «Разве из Галилеи Христос придет?» (Ин. 7:41)... В то же время, беседуя с иудеями на серьезные богословские темы (таких бесед немало в Евангелии от Иоанна), а также обращаясь к слушателям в синагоге, Иисус мог использовать классический литературный иврит. В одном из описанных случаев Иисус, находясь в иудейской синагоге, сначала читает отрывок из Писания на иврите, а затем, закрыв книгу (точнее, свернув свиток), дает свое толкование прочитанному (Лк. 4:15 — 30). Возможно, в этот момент Он говорил на классическом иврите.

Помимо различных вариантов иврита и арамейского, которыми мог пользоваться Иисус, в Палестине Его времени широко использовался греческий — язык межнационального общения Римской империи. Греческим в большей или меньшей мере владели многие жители Галилеи. Латинский имел значительно меньшее хождение. Владел ли Иисус этими языками, и если да, то в какой степени? Мы можем только догадываться о том, что Его беседа с Понтием Пилатом велась не на арамейском и не на иврите, которыми римский префект вряд ли владел. Скорее всего, она велась на греческом.

Палестина во время Иисуса Христа

Годы жизни

Повествование о рождении Иисуса Евангелист Лука начинает словами: «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правление Квирина Сириею» (Лк. 2:1). Квириний упоминается в целом ряде исторических источников, в том числе у Тацита, Флора и Иосифа Флавия. Последний говорит и о переписи, организованной Квиринием по повелению императора. Эту перепись историки обычно датируют 6 годом по Р. Х. Однако имеются археологические доказательства, позволяющие предположить, что Квириний был проконсулом Сирии дважды: сначала при Ироде Великом, а затем еще раз спустя десять лет после его смерти. В этом случае становится понятным и уточнение, сделанное Лукой: «Эта перепись была первая в правление Квирина Сириею». Очевидно, перепись, упомянутая у Иосифа Флавия, была не первой.

Рассказ о начале проповеди Иоанна Крестителя в Евангелии от Луки датирован пятнадцатым годом правления Тиберия (Лк. 3:1). Тиберий правил Римской империей с 19 августа 14-го по 16 марта 37 года: следовательно, выход Иоанна на проповедь можно отнести ко второй половине 29-го или первой половине 30-го года. Мы не знаем, сколько прошло времени между началом проповеди Иоанна и крещением от него Иисуса. Лука упоминает что Иисус, начиная Свое служение, «был лет тридцати» (Лк. 3:23).

Богомладенец Христос. Фреска, Московский Сретенский монастырь

Летоисчисление «от Рождества Христова» было введено в Европе в VI веке. Автор этого летоисчисления выбрал 754-й год от основания Рима в качестве года рождения Иисуса Христа, что соответствовало данным 3-й главы Евангелия от Луки. Однако в 1-й главе того же Евангелия, рассказывая о событиях, непосредственно предшествовавших рождению Иисуса, Лука датирует эти события временем правления «Ирода, царя Иудейского» (Лк. 1:5). У Матфея также говорится о рождении Иисуса «во дни царя Ирода» (Мф. 2:1) и об избииени младенцев «от двух лет и ниже» по приказу Ирода (Мф. 2:16). Все эти события, следовательно, должны были произойти до смерти Ирода, как и бегство Иосифа и Марии с Младенцем в Египет. Только «по смерти Ирода» (Мф. 2:19), когда в Иудее уже царствовал сын Ирода Архелай (Мф. 2:22), Иосиф и Мария смогли вернуться из Египта.

Иисус был распят в пятницу (Мф. 27:62; Мк. 15:42; Лк. 23:54; Ин. 19:14, 31), а также на основании свидетельства Евангелиста Иоанна Богослова о том, что в этот день должен был приноситься в жертву пасхальный агнец (Ин. 18:28), большинство ученых приходят к выводу, что распятие Христа произошло 7 апреля 30 года или 3 апреля 33 года. При этом вторая дата воспринимается как более вероятная

Если исходить из того, что Ирод Великий умер в 4 году до Р. Х., рождение Иисуса следует датировать 5-м или 6-м годом «до Рождества Христова». Именно такой датировки придерживается большинство современных ученых.

Совокупность имеющихся данных позволяет сделать лишь приблизительные выводы относительно времени рождения Иисуса: Он родился не раньше 7-го и не позже 4 года до Р. Х. Гораздо больше ясности относительно даты Его смерти. Он был распят при Понтии Пилате, который правил Иудеей с 26 по 36 год. На основании единогласного свидетельства Евангелистов о том, что Иисус был распят в пятницу (Мф. 27:62; Мк. 15:42; Лк. 23:54; Ин. 19:14, 31), а также на основании свидетельства Евангелиста Иоанна о том, что в этот день должен был приноситься в жертву пасхальный агнец (Ин. 18:28), большинство ученых приходят к выводу, что распятие Христа произошло 7 апреля 30 года или 3 апреля 33 года. При этом вторая дата воспринимается как более вероятная.

Сколько лет прожил Иисус? Во II веке Ириней Лионский пытался доказать, что немногим меньше пятидесяти. Свои аргументы он основывал на обращениях к Иисусу словах иудеев: «Тебе нет еще пятидесяти лет, — и Ты видел Авраама» (Ин. 8:57). По мнению Иринея, такие слова могли быть адресованы «тому, кто прожил уже сорок лет, но еще не достиг пятидесятого года и, однако, не далек от пятидесятого года». Если бы Ему было тридцать с небольшим, считает Ириней, иудеи сказали бы Ему «тебе нет еще и сорока», поскольку «совершенно неразумно предполагать, чтобы они, желавшие выставить Его моложе времени Авраама, ложно прибавили Ему двадцать лет». Ириней также ссылается на апостола Иоанна Богослова, который якобы утверждал, что Иисус учил в возрасте от сорока до пятидесяти лет, «как свидетельствует Евангелие и все старцы, собиравшиеся в Азии около Иоанна, ученика Господня, что им передал это самое Иоанн; а он был с ними до времени Траяна. Некоторые же из них видели не только Иоанна, но и других апостолов и слышали от них то же самое и свидетельствуют об этом обстоятельстве».

Приведенное свидетельство нельзя игнорировать, поскольку Ириней жил в третьем поколении от апостолов и получил эту информацию непосредственно от тех, кто слышал апостолов. Тем не менее впоследствии сложилась устойчивая традиция, согласно которой Иисус прожил около тридцати трех лет. Она базируется на буквальном понимании слов Евангелия от Луки о том, что Ему «было лет тридцать», когда Он вышел на проповедь, и данных евангелиста Иоанна, делящего все общественное служение Иисуса на три периода: от первой пасхи до второй, от второй до третьей, от третьей до четвертой.

Повествования Евангелистов-синаптиков не дают нам никакого указания на то, как долго продолжалась жизнь Иисуса. Тем не менее совокупность имеющихся данных относительно Его рождения и смерти заставляет предположить, что при любом раскладе Он вряд ли дожил до сорокалетнего возраста. Учитывая, что Его рождение в настоящий момент большинство ученых датируют 5—6 годами до Р. Х., и смерть — 30 или 33 годом по Р. Х., длина Его жизни может составлять от 35 до 38 лет ■

ЕПИСКОП СИЛЬВЕСТР (СТОЙЧЕВ)

О ЦЕРКВИ

Христиане, определяя свою веру, всегда говорят о принадлежности к Церкви. Исповедовать веру во Христа — означает принадлежать Церкви. После Воскресения и Вознесения Господнего ученики Его находятся в ожидании дня Пятидесятницы, когда сошествием Святого Духа образовывается Церковь.

В конечном итоге верить во Христа и существовать отдельно друг от друга — идет в полное противоречие с евангельским учением. Ученики Христовы — это всегда собрание, совокупность. Само слово «Церковь» Ἐκκλησία (эκκλησία) означает «собрание».

Но было бы непростительной ошибкой искать смысл Церкви только в упорядочении общины, смотреть на Церковь как организованность последователей Христовых. Элемент организации есть и важен в церковном устройении, но нельзя сводить смысл Церкви именно к этому. В таком случае присоединение к Церкви и жизнь в Церкви сводились бы только к дисциплине.

Как же определить Церковь? На самом деле это непросто вопрос. И в богословской науке он не раз обсуждался. Уже в Св. Писании даются своеобразные определения Церкви.

Пожалуй, наиболее известное из них от апостола Павла: Церковь тело Христа (Еф. 1:23). Есть также известные определения Церкви свт. Филарета (Дроздова), А.С. Хомякова и иных. Позволим себе дать краткое определение Церкви как вместилища Благодати. Церковь — это вместилище Благодати.

В Евангелии есть слова, сказанные Господом Иисусом Христом: «некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. 16:28). О чем речь? Свт. Филарет (Дроздов) считает, что «некоторые» станут участниками сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы. Да, Церковь образовывается сошествием Святого Духа, но Церковь тело Христа, Христос — глава Церкви. И Церковь есть царство Божие уже действующее в силе, в толще земной истории, а Христос присутствует в Церкви, в славе Своего Воскресения.

Церковь — вместилище Благодати, и каждый, кто хочет причастится Ее, должен присоединиться к Церкви. Только войдя внутрь церковной жизни, человек растворяет в себе свойства Церкви — единство, святость, апостольство, соборность. И это тайна Церкви: по отдельности мы грешные люди, а вместе, собранные Духом Святым — Святая Церковь, «полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:23).

Церковь — вместилище Благодати, и каждый, кто хочет причастится Ее, должен присоединиться к Церкви. Только войдя внутрь церковной жизни, человек растворяет в себе свойства Церкви — единство, святость, апостольство, соборность

Святость Церкви основывается не на личной святости ее членов, хотя мы и призваны к святости: «Будьте святые, потому что Я свят» (1 Пет. 1:15–16). Святость Церкви обеспечивается святостью ее Главы и Основателя — Господа Иисуса Христа, а также Святым Духом

Краткое учение о Церкви содержится в Никео-Цареградском Символе веры, девятый член которого гласит: «верую во единую святую соборную и апостольскую Церковь». Данные термины указывают на главные свойства Церкви.

Первое свойство — единство. Оно обусловлено единым главой Церкви — Иисусом Христом: «Один Господь, одна вера, одно крещение и одна Церковь» (Еф. 4:5). Церковь объединяет тех, кто присоединяется к ней через крещение и веру во Христа.

Кроме того, Церковь не только едина, но еще и одна. Никакой другой, альтернативной, еще одной Церкви не существует. Если предположить, что есть некая альтернативная соборная, апостольская и вселенская Церковь, то выходит то, что можно получить спасение в Ней, в другой Церкви. Тогда нужно признать разделение Христа! Вспомним риторический вопрос, заданный апостолом Павлом разобщившимся коринфянам: «Разве разделился Христос?» (1 Кор. 1:10 — 13). Один Христос и только одна Церковь. Если есть еще какая-то иная церковь, то ее основоположник не Христос, а скорее — лже-Христос.

Церковь также названа Святой. Святость основывается не на личной святости ее членов,

хотя мы и призваны к святости: «Будьте святые, потому что Я свят» (1 Пет. 1:15–16). Святость Церкви обеспечивается святостью ее Главы и Основателя — Господа Иисуса Христа, а также Святым Духом. Именно поэтому православные богословы говорят о двух аспектах Церкви: христологическом и пневматологическом. Христологический аспект выражен в том, что Церковь основана Иисусом Христом, Церковь — это тело Христово, а Христос — глава Церкви. Но вхождение в Церковь, пребывание в Церкви, дары, которые есть в Церкви, даются Духом Святым. Само слово святость имеет несколько значений. В Священном Писании святость понимается как избранность. Когда Господь выбирает еврейский народ из целого ряда других народов, Он называет его народом святым не потому, что там не было грешников, но потому, что избран Богом. Церковь как новый избранный народ является тоже Святой, т.е. Церковь Свята еще потому, что это новый избранный народ, новый Израиль.

Также святость понимается как стремление к праведности, уход от греха и, самое главное, подражание в этом Самому Богу: «По примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святые во всех поступках» (1 Пет. 1:15). Не мы делаем

Церковь Святой, а Церковь делает святыми нас: «Если начаток свят, то и целое; и если корень свят, то и ветви» (Рим. 11:16).

Церковь названа Соборной. Это слово — перевод греческого термина *каѳоликос* (кафоликос) и означает вселенскость или соборность. То есть мы веруем в Церковь Вселенскую. Соборность Церкви глубоко связана с другими ее свойствами, прежде всего — с единством. Церковь одна, при этом Она Вселенская. Церковь может быть в любых концах земли, у всех народов, но оставаться одной-единственной. Вселенскость Церкви не должна пониматься только в географическом смысле. Известный православный богослов Владимир Лосский писал: «Соборность — это свойство, которым обладала Церковь еще тогда, когда состояла из горсточки палестинских учеников». И это очень важное замечание, так как указывает на еще одно понимание вселенскости Церкви в том смысле, что в ней присутствуют благодатные дары, которые необходимы для спасения всей Вселенной, всего мира. Вселенскость Церкви — это не только география Ее присутствия, но и обладание благодатными дарами для спасения всего мира. К сожалению, мы стали свидетелями искажения учения о вселенскости Патриархом Кон-

стантинопольским, водворяющим новое учение о каких-то особых правах и своей особой экстерриториальной юрисдикции. По сути, сейчас происходит формирование «новой эkkлeсиoлoгии».

Кроме того, первенство в диптихе Православных Церквей обусловлено историческими, а не вероучительными причинами. Константинопольская кафедра даже не апостольская по своему происхождению. Отметим, что право принятия апелляции, которое закреплено правилами Вселенских Соборов, отнюдь не является юрисдикционным правом. Еще поколение назад сами богословы, принадлежащие Константинопольскому Патриарху, отмечали, что его положение лишь в первенстве чести. Так, известный богослов митр. Каллист (Уэрт) писал: «В православии нет иерарха, по своему положению сравнимого с папой в Римско-католической церкви. Константинопольский патриарх известен под именем Вселенского патриарха и со времен схизмы между Востоком и Западом занимает особо почетное положение среди православных общин; однако у него нет права вмешиваться во внутренние дела других церквей. Его место сравнимо с тем местом, какое занимает архиепископ Кентерберийский во всемирном Англиканском союзе».

**ВСЕЛЕНСКОСТЬ ЦЕРКВИ — ЭТО НЕ ТОЛЬКО ГЕОГРАФИЯ ЕЕ ПРИСУТСТВИЯ,
НО И ОБЛАДАНИЕ БЛАГОДАТНЫМИ ДАРАМИ ДЛЯ СПАСЕНИЯ ВСЕГО МИРА**

**НЕПРАВИЛЬНО СВОДИТЬ ЦЕРКОВЬ ТОЛЬКО К ЕЕ ИЕРАРХИИ ИЛИ, НАОБОРОТ,
К ВЕРУЮЩЕМУ НАРОДУ. ЭТИХ КРАЙНОСТЕЙ НЕОБХОДИМО ИЗБЕГАТЬ.
ЦЕРКОВЬ — ЭТО И ИЕРАРХИЯ, И МИРЯНЕ. ОНИ НЕРАЗДЕЛИМЫ**

Церковь Апостольская. И это ее свойство следует понимать двояко. Она Апостольская потому, что основана на проповеди апостолов (Еф. 2:20), и потому, что продолжает служение апостольское — то есть проповедь веры Христовой во всем мире (Мф. 28:19).

В Церкви есть устройство, которое уходит своими корнями к апостольским временам (Еф. 4:11). Неправильно сводить Церковь только к Ее иерархии или, наоборот, к верующему народу. Этим крайностей необходимо избегать. Церковь — это и иерархия, и миряне. Они неразделимы. Только при таком условии правильно понимается вероучительный авторитет Церкви. Вся Церковь является носителем и распространителем христианского учения. В Церкви есть различные виды служения, но они не взаимоисключают, а дополняют друг друга. Вспомним глубокие слова апостола Павла: «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу... Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело,— так и Христос» (1 Кор. 12:4–13, 28).

В Церкви существует взаимослужение друг другу. Нет только принимающей стороны или только дающей. Дух Святой дает дары, и этими дарами, распределенными между членами Церкви, каждый служит друг другу.

Как уже было сказано, Церковь имеет благодатные дары для освящения всей вселенной. Вступающие в Церковь получают освящение через Таинства. И если мы зададимся вопросом, могут ли быть Таинства вне Церкви, то получим отрицательный ответ. Если вне Православной Церкви есть действительные Таинства, то вне Церкви можно получить благодатное освящение, что, в свою очередь, приводит к нарушению и учения о единстве, и учения о кафоличности Церкви. Однако в определенных исторических условиях Церковь формирует различные способы принятия инославных, принадлежащих к разным христианским конфессиям. Тем не менее признание возможности их принять определенным способом подчеркивает только то, что именно этот способ в Православии в конкретной исторической реальности является максимально приемлемым. Само по себе признание одного из способов не может вести к каким-то далеко идущим выводам о равенстве Церквей, равночестности совершаемых священнодействий в отделившихся от Церкви сообществах, но лишь указывает на то, что Церковь ищет благоприятные пути для возвращения в свое лоно отпавших.

В наше время повсеместно распространен специфический взгляд, согласно которому можно быть просто христианином, просто верующим... для этого не надо принадлежать к Церкви.

Однако такой взгляд совершенно чужд христианству с самого начала его существования. Христианство с ранних времен начинает существовать как общество учеников, которые

не просто верят словам Учителя, но следуют за Ним, собираются вокруг Него. В Новом Завете есть рассказ, повествующий о том, как однажды апостолы увидели человека, который изгоняет бесов именем Христа, но при этом не ходит с ними. Ученики негодуют по этому поводу: «При сем Иоанн сказал: Учитель! мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами; и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас» (Мк 9:38–41). Как видим, Спаситель говорит ученикам, что не следует запрещать человеку сему. Но сам факт, что ученики возмущены именно тем, что человек сей хотя и призывает имя Христа, но с ними не ходит, свидетельствует о том, что апостолы Христовы осознавали себя как некое единое целое, как общество учеников, которые всегда вместе. В их сознании формируется убеждение, согласно которому призвание имени Христа должно исходить из общины.

Вообще, христиан в Римской империи гнали именно по обвинению в том, что они собираются вместе. Могли же христиане Древности быть просто верующими, не собираться, верить в душе и жить себе спокойно... Нет, не могли. Потому что христианская религия — это собрание на призыв. Ответ на проповедь — это принадлежность к общине. Чтобы стать христианином, нужно присоединиться к обществу христиан. Именно таковым было сознание христиан древности. Поэтому они могли не говорить о своем христианстве соседям

или родственникам, но всегда собирались... За это их обвиняли, гнали, казнили. Мы сейчас, называя себя христианами, с легкостью отделяем себя от христиан как от народа Божьего, Церкви Христовой.

Событие Пятидесятницы можно противопоставить другому известному библейскому рассказу — Вавилонскому столпотворению. Люди собрались для того, чтобы бросить вызов Богу через грандиозный проект — строительство башни. Но в конечном итоге были наказаны «смешением языков», то есть перестали понимать друг друга.

Новозаветная Пятидесятница, наоборот, есть собрание людей во имя Бога, и после сошествия Духа Святого им дается дар языков. В Книге Деяний рассказывается, как апостол Петр обращается в этот день к людям разных национальностей, говорящих на разных языках и они все понимают смысла его проповеди. Таким образом, грех как противоборство с Богом разделяет людей, а Церковь, наоборот, объединяет их, возвращая утраченное единство. «Когда сошел Всевышний и языки смешал, Он этим разделял народы; когда же огненные языки раздал, Он к единению всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа», — поется в кондаке праздника Пятидесятницы.

Церковь в день своего основания уже есть собрание и всегда будет таковой. Церковь — это единство во Христе. А единство подразумевает собрание. Церковь — собрание многих, которые благодатью «соединенные в любви для всякого богатства совершенного разума, для познания тайны Бога и Отца и Христа» (Кол. 2:2) ■

С. ПОВНЬЙ ІСААКІЙ ЗАТВОРНИКЪ

ПРЕПОДОБНЫЙ ИСААКИЙ ЗАТВОРНИК

Преподобный Исаакий, носивший в миру имя Чернь, был богатым купцом из Торопца. Задумав стать монахом, он раздал имущество бедным и отправился в Киев к преподобному Антонию Киево-Печерскому, от которого принял постриг. Вскоре Исаакий стал затворником: надев власяницу и поверх нее шкуру козла, он поселился в небольшой пещере, заложив вход. Его подвиг заключался в посте, ежедневных молитвах, поклонах и пении псалмов, он не отдыхал лежа, позволяя себе только сидеть. После 7-летнего затворничества преподобный Исаакий подвергся тяжкому искушению. Бесы явились ему в образе Спасителя и заставили его плясать до потери чувств, затем едва живого оставили в келье. Утром монахи вынесли разбитого тяжелым недугом Исаакия из пещеры. Некоторое время за Исаакием ухаживал преподобный Антоний. После вынужденного переселения преподобного Антония в Чернигов, преподобный Феодосий распорядился перенести больного в свою келью. Исаакий не мог двигаться, говорить и слышать. В течение двух лет преподобный Феодосий заботился о больном.

После выздоровления преподобный Исаакий отказался от затворничества и принял послушание в монастырской поварне. Удостоившись дара чудотворения и не желая славы, он взял на себя

подвиг юродства: начал досажать игумену, братии и мирянам. Поселившись в пещере, в которой раньше подвизался преподобный Антоний, он собирал к себе детей и одевал их в монашеские одежды, за что его подвергали наказанию игумен и родители детей. Последние годы жизни преподобный Исаакий провел в особенно строгом воздержании. Когда святой очень сильно заболел, монахи перенесли его из пещеры в монастырь, где на 8-й день он скончался. Игумен Иоанн и братия погребли тело преподобного в Ближних (Антониевых) пещерах.

Судьба преподобного Исаакия для последующих поколений монахов была свидетельством опасности для новоначальных иноков трудного подвига затворничества и необходимости прохождения в начале монашеского пути послушания в общем иноческом житии. В повествовании Киево-Печерского патерика о Никите затворнике игумен Никон, пытаясь удержать молодого постриженника от ухода в затвор, ссылается на пример преподобного Исаакия. Со времени преподобного Феодосия для поселения в затворе необходимо было разрешение игумена, которое, как правило, получали уже опытные монахи.

Память подвижника празднуется 27 февраля (14 февраля по ст. ст.) ■

ЗАПИСКИ АРХИДИАКОНА ПАВЛА АЛЕППСКОГО

В СЕРЕДИНЕ XVII ВЕКА ДЛЯ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ В МОСКВУ ПРИЕЗЖАЛ АНТИОХИЙСКИЙ ПАТРИАРХ МАКАРИЙ III. С НИМ БЫЛ ЕГО РОДНОЙ СЫН АРХИДИАКОН ПАВЕЛ АЛЕППСКИЙ, КОТОРЫЙ, ПО ПРОСЬБЕ ОДНОГО ИЗ СВОИХ ДАМАССКИХ ДРУЗЕЙ, СОСТАВИЛ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ТРЕХЛЕТНЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ СВОЕГО ОТЦА. НЕСКОЛЬКО ЗАПИСЕЙ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ МОНАШЕСКИМ ОБЫЧАЯМ И БЫТУ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ. ЭТИ ВАЖНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ АРАБСКОГО ПИСАТЕЛЯ ЖУРНАЛ «ПЕЧЕРСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК» ПРОДОЛЖАЕТ ПУБЛИКОВАТЬ В СВОИХ ИЗДАНИЯХ

ОПИСАНИЕ ВЕЛИКОЙ ЦЕРКВИ

Вокруг [Печерского] монастыря есть двадцать три церкви, в коих служат монахи; из них те, которые находятся среди садов, назначены для мирян.

Вот имена церквей, которые мы успели посетить и святыням коих поклонились: во-первых, в келиях настоятеля красивая церковь в честь Петра и Павла; во-вторых, вне (келий) церковь в честь святых Антония и Феодосия; в-третьих, в честь Поклонения Честному Кресту (Воздвижения), где почивают мощи тысячи святых отшельников и затворников; в-четвертых, церковь, в коей также находятся мощи древних святых, в подземелье среди их келий; в нем еще три малые церкви: одна — в честь Рождества, другая — Благовещения, третья — Антония и Феодосия вблизи их келий, внутри подземных ходов; восьмая церковь в честь Славного Воскресения; девятая — Рождества Богородицы; десятая — Троицы; одиннадцатая — во имя святой Параскевы; двенадцатая — монастырь во имя святого Николая; тринадцатая — святого Георгия; затем еще три церкви при церкви Воздвижения Креста.

Вот описание Великой Церкви. Вся она из камня, кирпича и извести внутри и снаружи, имеет высокий свод и девять высоких куполов,

покрытых блестящей жемчужной, с девятью позолоченными крестами. Она построена четырехугольником; имеет в длину, по нашему измерению, 140 шагов и столько же в ширину; высота ее более 60 локтей. В нее сходят по лестнице. С западной стороны большая дверь, подле которой другая, малая; с южной стороны три двери, из коих средняя больше двух других; с северной стороны одна только дверь.

Церковь имеет четыре алтаря, наибольший — посредине. Над упомянутой западной дверью находится изображение Успения Богоматери, справа и слева от него изображены два царя, построившие эту церковь; подле каждого из них большое высокое окно; выше Богоматери дерево, на ветвях которого сидят святые, а над ним еще три больших окна; между ними изображение Петра и Павла, над коими изображены новые святые Антоний и Феодосий, слава земли казаков; выше них еще три окна, над которыми поднимается огромная арка на двух больших пилястрах, стоящих по сторонам дверей.

Что касается северной от дверей церкви стороны, т.е. большого угла, то все это место до северных дверей церкви представляет очень высокую башню, чрезвычайно крепкую, назначен-

ную для военных целей: в ее стенах множество бойниц. Здесь помещается церковная ризница. Дверь в нее на западной стороне церкви, в одном ряду с большою дверью; над ней изображен Иоанн Креститель. Итак, с западной стороны церковь имеет три двери в ряд. От верхней части этой последней двери и далее вверх до крыши — двенадцать больших окон с железными решетками, а надо всем этим — две арки и навес из красного кирпича с резьбою; над арками большой восьмиугольный купол с восемью окнами по окружности его. Здесь, над этими западными дверями, у самой крыши расписано зеленым, золотым и иными цветами на удивление уму.

Что касается южной стороны церкви, то над большой средней дверью находится узкое окно, около десяти локтей, над которым еще три окна; над ними большое распятие, выше коего арка и купол. Также над второю дверью два окна внизу и одно наверху; между ними изображены Господь и Иоанн, а под ними три патриарха (святителя); и над этой дверью также большая арка и купол с крестом. В том же роде третья дверь. Между этими тремя дверями есть нечто вроде двух башен с очень высокими окнами.

С северной стороны церкви только одна дверь; над ней изображен святой Стефан, а выше до краев — десять больших окон со стеклами.

Над великим алтарем есть большой купол, самый красивый из всех, а также над другими двумя алтарями по куполу одинаковой вышины, четвертый же алтарь очень низок. Что касается огромного купола над хоросом, то он похож на купол святой Софии; он обширный, (частью) круглый, (частью) восьмиугольный, с высоким подъемом. Этот огромный купол имеет кругом окна со стеклами, числом двенадцать. Над ним для украшения сделана глава, и все покрыто жемчужно, блестящей, как серебро. Купол и глава чрезвычайно высоки, их крест больше всех других и блестят, как золото. Знай, что все стены этой церкви скреплены железными связями изнутри наружу. Итак, всех куполов церкви девять, а число всех больших окон в стенах этой церкви, вместе с окнами куполов, около восьмидесяти, и все они с железными решетками, с прозрачными хрустальными стеклами. Число дверей церкви семь, они с решетчатыми створами из чистого железа.

Что касается главного внутреннего пространства Великой Церкви, то оно представляет в ширину три нефа.

Первое отделение нартекса имеет над собою купол. Здесь находятся иконы Господа и Владычицы, весьма большие, в длину и ширину около 15 локтей, сообразно величине и высоте церковных стен. Они стоят напротив входа с правой и с левой стороны в тройных широких киотах, в полтора локтя шириною... На главе Господа венец из золота, серебра и драгоценных камней и точно такой же на главе Владычицы, с бахромой и жемчугом. На этих двух иконах много привесов из золота и серебра: крестики, образки и драгоценности. С высоты купола свешивается перед ними большой медный, позолоченный фонарь со стеклами.

Во втором отделении нартекса огромные, высокие, прочные столбы. Наверху его висит большая, великолепная люстра из желтой меди со стоячими статуями, которые несут ее на себе, держа в правой руке свечи, а в левой удивительные грозды винограда. Здесь, справа от входящего, очень высокая, большая арка, которая заходит за архиерейское место; внутри она вся из мрамора с письменами; косяки с той и с другой стороны покрыты блестящим мрамором с резными украшениями: на нем изображены люди, кони, битвы, колесницы и пушки тонкою, отчетливою работою, приводящей ум в изумление. На половине этой арки имеется изображение продолговатого стола, на коем спит человек с бородой, в железной кольчуге; он сделан из твердого красного камня, похожего на порфир, и ничем не отличается от полной человеческой фигуры. Он лежит на боку, облокотившись, подложив правую руку под голову; одно колено его положено на другое;

на голове золоченая корона, на груди золоченые же цепи. Это работа, поражающая удивлением умы. Нам рассказывали, что он был царем над русскими, уверовал во Христа около 600 лет тому назад и построил эту церковь. Насупротив него, с северной стороны, находится изображение сына его с длинною белою бородой.

Хорос церкви весь вымощен твердыми, красными плитами вроде порфира. Говорят, что этот камень добывают из реки Днепр. Таков же и пол церкви, на котором доселе остаются следы удивительной древней, многоцветной мозаики. Посредине (хороса) помещен деревянный круг с двумя всходами, покрытый красным сукном: на нем дякон говорит ектению и читается Евангелие. Архиерейское место весьма красиво; подле него четырехугольный клирос с местами (формами), где стоят священники и певчие, и точно такой же насупротив него с левой стороны. Наверху большого купола изображен Господь — да будет прославлено имя Его! Место органа, то есть место, где стоят певчие, очень высоко: оно помещается над наружным нарфексом и выходит по обыкновению на хорос.

СВЕЧИ КАК В ЭТОЙ ЦЕРКВИ, ТАК И В МОНАСТЫРЯХ И БОЛЬШИХ ЦЕРКВАХ У КАЗАКОВ, БЫВАЮТ ВСЕ ПРЕКРАСНОГО ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА

Что касается иконостаса, то он великолепен, но стар. Над ним распятие: опоясание Спасителя из кованого чистого золота. Иконы при вратах алтаря весьма благолепны, в особенности иконы Господа и Владычицы, ибо они больше и лучше находящихся в нарфексе, с венцами и многочисленными привесками: золотыми и серебряными крестиками, образками, жемчугом и драгоценными камнями; книга Господа, то есть Его Евангелие, из кованого серебра, а письмена золотые. На левой стороне от иконы Господа икона Успения Богородицы, весьма благолепная. Точно также справа от иконы Владычицы икона святых Антония и Феодосия. Также же иконостасы при вратах других алтарей.

Перед дверями великого алтаря стоят два большие великолепные подсвечника из желтой меди, из коих каждый утвержден на четырех лавах. Перед дверями других алтарей стоят подсвечники точные из дерева и позолоченные. На

верху медного подсвечника есть пять мест для вставления свечей, в один ряд, и то же на другом, подобном ему; но место для свечи, ближайшее к (царским) вратам, выше остальных четырех, рядом с ним находящихся, которые постепенно понижаются по направлению к клиросу. Когда зажгут, с обеих сторон, вставленные в них свечи, то над одним подсвечником получается вид полуарки и над другим, насупротив него, полуарка. Это очень красивое устройство. Также за святым престолом подсвечники размещены в ряд на ступеньках из досок: средний выше всех, а те, которые по сторонам, ниже и ниже, в виде арки. Они представляют великолепный вид, когда зажгут в них свечи. Что касается многочисленных серебряных лампад пред алтарями, то во всех них вставлены свечи, которые зажигают взамен масла.

Знай, что свечи как в этой церкви, так и в монастырях и больших церквах у казаков, бываюت все прекрасного зеленого цвета.

Святой алтарь очень высок и возносится в пространство. От верху полукруглой его арки до половины ее изображены: Владычица, стоя благословляющая, с платом у пояса, а ниже Ее Господь, окруженный архиереями, — мозаикой с золотом, как в святой Софии и в церкви Вифлеема. В передней (восточной) части алтаря три больших окна со стеклами. Пол его сделан из чудесной мелкой мозаики. По окружности алтаря идет кафедра (горнее место) с тремя ступенями; над нею, на высоту роста, также мозаика из превосходного мрамора. Позади святого престола стоят шкафы с ящиками и замками, где хранятся священные сосуды. Точно так же позади образа Господа есть большое помещение тоже с ящиками и замками; в каждом ящике полное священническое и дяконское облачение, дорогое, расшитое золотом, стоимостью каждое во сто динаров и более.

Купол алтаря имеет стеклянные окна и находится над тем местом, где стоит священник перед престолом; точно так же над другими двумя алтарями. В северном алтаре священник совершает проскомидию на святом престоле. На самом верху арки этого алтаря написан образ Иоанна Крестителя с двумя крылами, ибо престол в честь его. Здесь место, где священники умывают руки; оно чудесной работы; около него большое, хорошее зеркало.

Заметь, что во всех монастырях и церквах земли казаков, находящихся в городе Киеве и его округе, а также во всех церквах в монастырях

земли московитов непременно бывает одно или два зеркала в каждом алтаре церкви.

Перед дверьми этого северного алтаря стоит драгоценная рака, покрытая дорогими покрывами: в ней мощи святой, по имени Иулиании, новой праведницы. На стене всего этого места, начиная от верху, изображено Успение Богородицы и апостолы, восхищаемые в облаках.

Великолепные царские хоругви водружены у обоих клиросов. Чрез северные двери входишь в четвертый алтарь во имя святого Николая.

Вот, что мы рассказали об устройстве всей Великой Церкви, которая утверждена на фундаментах и огромных, величественных колоннах. По окружности ее сделаны сиденья (формы).

МОНАСТЫРСКИЙ САД

Что касается келий архимандрита, то они представляют большой, великолепный дом. Келья, где он помещается, находится в верхнем этаже и имеет высокий купол; вокруг него красивая решетка, выходящая на великую реку Днепр, которая течет внизу монастырских садов.

Архимандрит водил нас в свои сады, куда мы спустились из его келий по лестнице. Входят в сад дверью в виде высокой арки с куполом. С боков она вся состоит из решетки, сплетенной из тонких ветвей изнутри и снаружи, и имеет один локоть в толщину. Внутри ее какое-то растение с зелеными ветками и многочисленными шипами, похожее на желтый жасмин или ветви жасмина Хамы; поднимаясь из земли, оно проникает в это удивительное произведение и наполняет решетку. Всякую веточку, как только она выступит наружу из решетки, обрезают ножницами. Из того же растения сделаны изгороди гряд этого сада. Ты видишь, что его стволы, выходя из земли, бывают шириной в локоть, поднимаются над землей не более как на два локтя и в своей совокупности образуют по ширине как бы стену. Растение приносит плоды. Мы их ели: оно похоже на незрелый виноград, зеленый и сладкий. Его называют икрост (крыжовник — Прим. ред.). Столь искусное устройство есть дело рук садовников, которые подрезают и выращивают это растение, делая его таким красивым. В этом саду есть абрикосовые деревья и очень много шелковичных. Говорят, что прежний митрополит казаков (Петр Могила —

Прим. ред.) разводил на них шелковичных червей, и получался отличный шелк. Есть множество больших ореховых деревьев и еще более виноградных лоз; вино из них темно-красное; его развозят из этого монастыря по всем церквам земли казаков..

Знай, что здесь во всяком большом монастыре, у митрополита казаков и у всех его епископов есть служилые люди из важных сановников; из них каждый чином равен полковнику. Их зовут монастырскими слугами. Когда митрополит, или епископ, или архимандрит монастыря едет в своем экипаже, они скачут впереди и позади него на отличных дорогих конях, в пышных одеждах и в полном драгоценном вооружении. Такой у них обычай.

Знай, что во всех кельях: у митрополита, епископа, архимандрита, у дьякона или монаха имеется бесчисленное множество дорогого оружия, именно: малые алжирские и черкесские ружья, сабли, пистолеты, луки со стрелами и прочее.

КОЛОКОЛЬНИ

За вратами Великой Церкви две колокольни, одна насупротив другой, с западной стороны. Они деревянные, высокие, четырехугольные. Одна из них очень высокая и имеет много камор внутри; на верх ведет большая витая лестница. Наверху висят на деревянных брусках пять больших и малых колоколов; там же находятся, скрытые в каморе, большие железные часы, бой которых слышен на большом расстоянии. Они возвещают каждую четверть часа одним ударом в малый колокол; когда пройдет час, они ударяют четыре раза тихо, потом бьют известное число часов в большой колокол. В то время, 24 июня, они били до вечера 24 часа, таким образом, день имел 17 1/2 часов, а ночь 6 1/2. У них есть извне, на стене колокольни, круг для солнечных часов. Другие часы висят снаружи каменной колокольни церкви Троицы. Когда большие часы вечером пробьют 24 часа, эти ударяют много раз в железную доску с сильным боем, дабы слышны находящиеся вне монастыря, вошли и заперли ворота. Другая колокольня, насупротив, ниже первой. На ней висит огромный колокол, подобного которому мы еще не видавали: он величайший с небольшим шатер и весит около 50 алеппских кинтаров (больше 12 тонн — Прим. ред.) ■

Храм Преображения Господня (СПАСА-НА-БЕРЕСТОВЕ)

ПО МАТЕРИАЛАМ КНИГИ ВЛАДИСЛАВА
ДЯТЛОВА «КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА
СПРАВОЧНИК-ПУТЕВОДИТЕЛЬ»

Под 980 и 1015 гг. летописная «Повесть временных лет» говорит о существовании в селе Берестове около Киева загородного дворца великого князя Владимира. Вторая из дат связана с кончиной св. Владимира в этом дворце. Под 1051 г. «Повесть» сообщает, что сын Владимира, Ярослав, «любил Берестово и здешнюю церковь святых апостолов, и опекал многих ее священников», среди которых был Иларион — «благочестивый муж, книжник и постник», ископавший в окрестностях Берестова пещеру и посещавший ее для тайной молитвы. В том же году, по словам «Повести», Иларион стал митрополитом Киевским, а в его пещере вскоре поселился преподобный Антоний, положивший в ней основание Киево-Печерской Лавры. В период служения в Берестове святитель Иларион написал свое знаменитое «Слово о Законе и Благодати» — торжественную проповедь, прославляющую Крещение Руси при святом Владимире. Святитель Иларион стал первым митрополитом Киевским, избранным из русичей — до него митрополита в Киев присылали из Византии.

В дальнейшем «Повесть» еще не раз упоминает берестовский дворец киевских князей. При этом ничего не говорится о храме святых апостолов. Вместо него появляются известия о Спасском монастыре. Под 1072 г. в «Повести» упоминается «Герман, игумен Святого Спаса», а под 1096 г. она описывает набег половцев на южные окрестности Киева и сожжение здесь ряда монастырей, включая «Германов». Принято считать, что в обоих случаях указан Спасский монастырь в Берестове. В XII в. обитель стала усыпальницей детей вели-

кого князя Владимира Мономаха. В 1138 г. его дочь Евфимия «положена бысть на Берестове у Святого Спаса». В 1157 г. «преставися Киево Гюрги Володимирич, князь Киевский, месяца мая в 15 [день] в среду на ночь, а завтра в четверг положиша у монастыри Святого Спаса». Последнее перед нашествием монгол упоминание обители встречаем под 1231 г.: в числе настоятелей монастырей Киева в летописи назван «игумен Петр Спасский».

До наших дней к северу от Лавры сохранился каменный храм бывшей Спасской обители. Исследование кладки его стен выявило следы ремонтов XIV — XV вв. В 1543 г. Спасскую церковь отметили в описании Киева ревизоры польского короля. На стыке XVI — XVII вв. храмом владели униаты (бывшие православные жители края, принявшие в 1596 г. унию с католиками). В 1631 г. они уступили святителю Петру Могиле, тогда настоятелю Лавры в сане архимандрита, «Спасский кут с церковью мурованною» в обмен на лаврские угодья близ Киево-Софийского собора. Гравюра в книге инока Лавры Афанасия Кальнофойского «Тератургима» 1638 г. изображает севернее обители поврежденный от времени каменный храм, о котором автор пишет: «Между западом и севером дорогой идем через Спасский кут, то есть мимо церкви Преображения Господня. Ее святой Владимир построил, но ее стены едва ныне стоят, руины землю покрыли». Как отмечал исследователь М. Каргер, мнение о постройке Спасского храма в Киеве святым Владимиром могло быть заимствовано из «Хроники» поль-

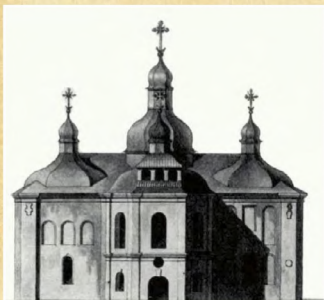
ского историка Мацея Стрыйковского: «И велел [Владимир] выстроить церковь в Киеве Святого Спаса... на том месте, где был идол Перун перед тем почитаем, и церковь святого Василия во имя свое, которым был назван в крещении». Известно, что автор «Тератургимы» пользовался указанной «Хроникой». Но слова о Спасском храме митрополит Евгений (Болховитинов) комментировал так: «Стрыйковский смешал названия и вместо церкви святого Василия, построенной на месте идола Перуна, назвал оную Спасскою, а Васильевскую — второю, не упомянув даже о Десятинной. По свидетельству же Нестора, Спасская церковь построена в 989 г. в городе Василеве, а не в Киеве». Так как даты постройки каменного Спасского храма на Берестове в древнерусских летописях нет, одни исследователи относят церковь к эпохе святого Владимира, другие, ссылаясь на планировку и кладку стен здания — к рубежу XI—XII вв.

После татаро-монгольского нашествия восточная часть храма обрушилась вместе с холмом на котором стояла. В начале 1640-х гг. святитель Петр Могила, уже митрополит Киевский, в ходе мероприятий по возрождению памяти святого Владимира, отстроил полуразрушенный храм. Так как церковь Спаса легендарно связана с именем равноапостольского князя, именно здесь некоторое время хранились мощи святого Владимира, найденные на руинах Десятинной церкви.

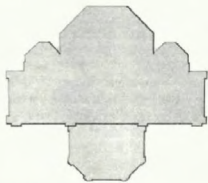
Нынешний план храма — крестообразный. Западный конец планировочного креста церкви венчает четырехъярусная колокольня в стиле классицизма, пристроенная в 1813—1814 гг. за проектом архитектора А. Меленского. От колокольни к средокрестию храма ведет каменный притвор, построенный на стыке XVII—XVIII вв. вместо деревянного, времен святителя Петра Могилы. Фасады притвора имеют два яруса окон и оформлены в стиле украинского барокко. Средокрестие здания, вместе с северным и южным лучами планировочного креста, образовывали в древности нижнюю половину западной четверти церкви. Остальные части древних стен постепенно разрушились в XIII—XVI вв. На месте древнего центра храма святитель Петр Могила пристроил с востока к трем частям уцелевшей четверти здания три граненые каменные алтарные апсиды с готическими окнами в один ярус — большая апсида в центре и две меньшие по бокам. На плане Киева 1693—1695 гг. церковь венчает один купол, на плане Лавры 1713—1715 гг. — три,

Храм Спаса-на-Берестове в XII в.
Графическая реконструкция
Юрия Асеева и Виктора Харламова

Храм Спаса-на-Берестове в 1810 г.
Вид с запада и план

Святитель Петр Могила приносит Господу Иисусу Христу обновленную церковь Спаса-на-Берестове. Фрагмент фрески в центральной части храма

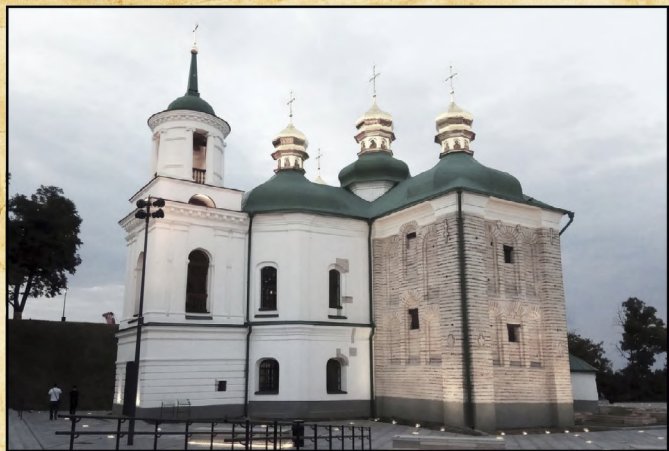

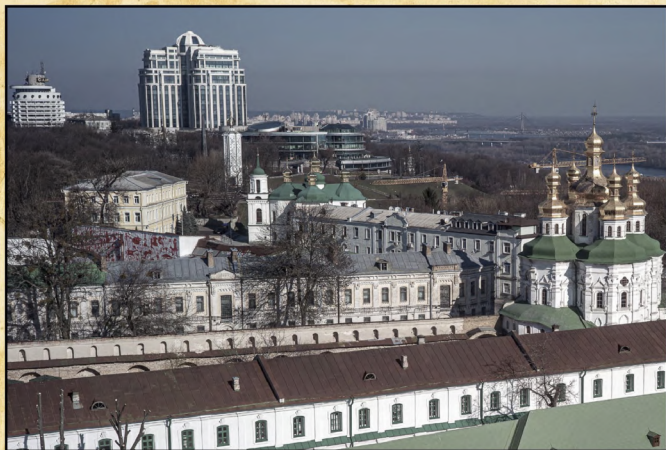
Памятник князю Юрию Долгорукому в виде саркофага (на переднем плане) и древняя аркасолия (на заднем плане) в храме Спаса-на-Берестове

на рисунке 1810 г. — пять: по центру и на лучах планировочного креста. В последнем случае купол над притвором включает в себя звонницу. После пристройки колокольный купол притвора сделали таким, как на других лучах планировочного креста. Фасады старейших частей храма обнажены от штукатурки. Это сделано реставраторами для обозрения кладки, которая и в древности не была оштукатурена снаружи. Стены и своды интерьера в центре и в главной апсиде церкви покрывают фрески, выполненные в начале 1640-х гг. мастерами из Греции по заказу святителя Петра Могилы в стиле подражания древней Византии. Фреска на стыке апсиды и центральной части храма, обозреваемая с запада, изображает святителя Петра Могилу, который приносит обновленную церковь Господу Иисусу Христу. В апсиде обращает на себя внимание уникальное для Киева сочетание греческих фресок с готической формой сводов и окон, заимствованной из архитектуры Западной Европы. На западной стене в интерьере средокрестия храма можно увидеть древнерусскую фреску «Чудесный лов рыбы», открытую реставраторами в 1970 г. На ней запечатлено явление воскресшего Спасителя апостолам на Галилейском озере. Южную часть планировочного креста церкви образует помещение с прямоугольным наружным и круглым внутренним периметром. В интерьере помещения на стенах сохранились следы винтовой лестницы, которая в древности вела на полати — место молитвы князя во время богослужения. Помещение в северной части планировочного креста храма сохранило в интерьере пустую сводчатую нишу для княжеского погребения. В центре помещения установлен в 1947 г. символический каменный саркофаг в память погребенного в церкви в 1157 г. сына Мономаха Юрия Долгорукого, с именем которого в летописях связано первое письменное упоминание Москвы под 1148 г.

В советское время богослужения в церкви были прекращены и только на некоторое время возобновлены в середине 1990-х гг. За алтарем храма находится площадка с выложенными из камня в 1991 — 1992 гг. контурами фундаментов утраченных стен древней церкви.

В 2013 г. Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил восстановить церковь, которой в то время угрожало разрушение центрального купола. Весь комплекс реставрационных работ был завершен осенью 2019 года ■

НАДЛЕЖИТ НАМ ИСПОЛНИТЬ ВСЯКУЮ ПРАВДУ

Статья из журнала Киево-Печерской Лавры
«Свет Печерский» № 1 / 1915 год, 1 января

(Лк. 3: 13-17)

(по слову архиеп. Иннокентия)

Крещение было одним из самых важных событий в жизни нашего Спасителя. Оно есть самое важное событие и в христианской жизни нашей. Спаситель наш принял крещение от Иоанна, чтобы соблюсти всякую правду человеческую. А мы в своем крещении получаем благодатную силу для соблюдения правды Божией о нашем избрании в число христиан и нашем спасении в Церкви Христовой. Посему, в день крещения Господня, возобновим в своей памяти событие Крещения Господня и помыслим в душе о своем собственном крещении.

Спаситель наш, Господь Иисус Христос был Бог и Человек совершенный с самого зачатия и рождения Своего. Родился же Он на земле, чтобы совершить спасение человеческое... Но смотрите, братие, в каком смирении и послушании Он проводит целых тридцать лет в доме Иосифа, в Назарете, только потому, что у евреев был древний, веками освященный, обычай начинать общественное дело священства, учительства и пророчества не раньше, как в тридцать лет. Обычай этот был добрый, имевший благодетельное значение для непостоянного, всегда чем-нибудь увлекавшегося, еврейского народа. И Христос, ради этого доброго обычая, смиряет Себя. Сын Божий, так долгожданный, целых тридцать лет во плоти проводит как никем незаметный, незнаемый народом человек.

Кто, после этого, из нас христиан, может роптать на свое малое положение в мире? Кто может, смотря на свою веру, жаловаться на безвестность, требовать, чтобы его сразу, еще в ранней молодости, узнали, оценили, дали бы соответствующее место? Как должны постыдиться все те нетерпеливые люди, которые, чувствуя в себе какие-либо способности, сетуют, если вдруг, сразу не могут их проявить, обнаружить? Почему они в этой задержке не хотят увидеть Благого Промысла, удерживающего их, чтобы они не причинили себе и ближним своим, по своей неопытности и нетерпеливости, вреда?

Придет время, и каждый явит себя тем, чем суждено ему быть. Не придет, не ропщите, смиритесь! Так угодно Богу, Который лучше нас знает, чему и когда быть должно.

Христос крестился, когда по воле Бога-Отца и согласно с обычаем народным настало время взойти Солнцу Правды... Тогда Иоанн Креститель призывал людей к покаянию, подготовлял их к принятию Спасителя и покаявшихся и подготовившихся крестил в реке Иордан. Это уже было новое явление в народе еврейском. Но оно было явление доброе, благодетельное для народа, притом установленное великим пророком Божиим. И что-же? Спаситель приходит на Иордан, чтобы креститься от Иоанна. Разве Ему, безгрешному Сыну Божию, нужно было в чем-либо каяться? Разве Ему нужно было покаяться и готовить Себя для Своего служения народу? Нет! Христос Своим примером хочет усилить действие на народ проповеди Иоанновой. Христос принимает крещение Иоанново, как правду Божию и показывает этим, что ничто, никакие человеческие достоинства и преимущества не освобождают человека от общего человеческого долга, от необходимости идти общепризнанным путем к своему спасению. Если в Церкви Христовой имеет непреложное значение таинство крещения — единственная дверь в Царство Христово, то кто может усомниться в необходимости его, кто может считать крещение неспасительным действием, кто может с недоумением смотреть на погружение человека в воду крещения, кто может откладывать или избегать крещения для себя и других? Христос принял крещение: кто же мы, чтобы не идти по стопам Его?! Если Бог, устами пророков Своих и Апостолов, открывает нам путь жизни, то мы должны идти по этому пути и выполнить эту правду Божию без всякого смущения и оговорок.

Христос во время Своего крещения молился. Какое это поучение для нас! Все важнейшее в жизни Спасителя совершалось во время молитвы Его к Богу-Отцу. С молитвой Он погружался в воду крещения (Лк. 3: 21). В молитве Он преображается славою Божиею на горе Фавор (Лк. 9: 29). С молитвой Он предал дух Свой на кресте (Лк. 23: 34). И на горе Вознесения Он молился (Лк. 24: 50). Молитвою Своею Он разверз небеса, чтобы Дух Святой сошел на Него и голос Бога-Отца засвидетельствовал о Нем. Много веков протекло после того, как совершилось это чудо Богоявления во время крещения Христова. И однако одна память о нем имеет великую важность. На чуде Богоявления утверждается наша вера, что Иисус есть воистину Христос, Сын Божий.

И нас, братие, принимал Иордан, и на нас исходил Дух Святой, и мы наречены возлюбленными чадами Божиими. Это было с нами во время нашего крещения в детстве. Это бывает со всяким христианином, раз навсегда крещающимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Что же? Сохранили-ли мы великое обещание, данное от лица нашего во время крещения — жить свято и непорочно? Цел-ли залог Святого Духа, нами тогда полученный? Ходим-ли мы достойно того высокого звания чад Божиих, которое мы получили? Если мы даже боимся ответить на этот вопрос, то, значит, чудо Божие над нами во время крещения угасает в нас, мы о нем забываем, мы его не чувствуем. Будем же молиться Богу о благодатном воздействии на нас. Будем молиться горячо, искренно, будем очищаться покаянием, будем оживотворяться причащением, чтобы благодать святого крещения возгоралась в нас. Аминь. ■

ЛАВРСКИЙ
ПОЯННИК

АРХИЕПИСКОП ЛЕОНТИЙ (ФИЛИППОВИЧ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ) 1904-1971

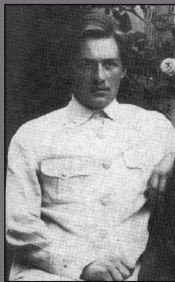
Родился 6 августа 1904 года в Киеве на Подоле в семье служащего и уже через неделю был крещен в Киево-Подольской Крестовоздвиженской церкви. После перевода отца на службу в Екатеринослав в 1913 году Василий поступил в местное духовное училище. Однако закончить 4-й класс пришлось уже в Киеве, после возвращения сюда всей семьи в 1917 году.

Вскоре из-за начала гражданской войны училище и духовная семинария были закрыты. Как раз в это время, когда перед Василием стоял вопрос, что делать дальше, из семьи ушел отец. «Тяжелые для нас наступили дни, — вспоминал владыка Леонтий, — без средств, в дни лихолетья беспробудного, надо было как-то отыскивать средства к существованию. В городе начал ощущаться голод, зимой — недостаток топлива. От людей, кроме бессердечия, или, в лучшем случае, равнодушия, ничего не жди. Наплачешься вволю и заснешь... Видя непрочность семейного счастья, и кругом горе и скорбь, я в душе всегда носил за-

ветную мечту, как бы пойти по пути иноческого. Но пламенная любовь к матери и сыновний долг как старшего в семье помощника не давали мне возможности осуществить свою заветную цель».

Смерть матери стала для Василия самым тяжелым испытанием. «Как я мог пережить те дни, я сам теперь удивляюсь — вспоминает владыка, — Ведь в ее лице я потерял и мать, и верного друга, который влагал в мое сердце и душу в течение всей своей нерадостной жизни одно только добро и подвиг...». Вернуться на квартиру, где все было связано с мамой, Василий не мог. Вместе с братьями его приютили соседи, до приезда из Одессы отца, которому была послана телеграмма о случившемся.

В начале 1923 года 18-летний Василий поступил на испытание, а в апреле был принят послушником в Киево-Печерскую Лавру. В это время обитель переживала один из самых тяжелых периодов своей истории. Сначала война, а потом гражданская революция привели к тому,

что количество насельников уменьшилось более чем в 2 раза (до революции в Лавре, ее пустынях и подворьях было 518 монахов и 618 послушников). Обстоятельства того времени вынудили монахов отказать от общежительного и перейти на своекоштный устав, что не могло не повлечь за собой упадок иноческой жизни. С этим старался бороться заместитель наместника архимандрит Ермоген (Голубев). Ради духовного укрепления иночества он создал Братство преподобного Феодора Студита.

В монастыре послушник Василий сразу же стал петь на клиросе. Он обладал красивым голосом и хорошей музыкальной памятью, так что услышав несколько раз произведение, мог уже петь его наизусть. Вскоре добавилось еще одно послушание — помощник библиотекаря. Лаврская библиотека в то время являлась огромным книгохранилищем, содержащим не только книги, но и рукописи, фолианты, например, написанные рукой святителя Дмитрия Ростовского.

Из-за действий большевиков жить становилось все труднее: «Нас, трудоспособных, — вспоминает владыка, — местные власти зимой в при-

нудительном порядке в стужу и метель гоняли в наш Голосеевский монастырский лес пилють для них дрова, срезать деревья с корней. С утра до позднего вечера по колени в снегу, на морозе, без пищи и воды, в ветхой одежде мы должны были работать. Для утоления жажды в жестянке топили снег, а пищей было то, что кто где для себя раздобудет... Но лаврская братия любила свою обитель и дорожила ею, поэтому, невзирая на холод и голод, все же как-то жила и добровольно не расходилась. Многие монахи ходили работать к частным лицам, копали огороды, чистили сады, пилили дрова, столбничали, портняжничали, рукодельничали и так жили, благодаря Бога и прося, чтобы не было хуже».

После отказа братии признать обновленцев, власть, в конце 1924 года, приступила к передаче им Лавры. Келии братии обыскивались, насельников допрашивали. Послушника Василия задержали, но после суточного ареста освободили. Не всех монахов ждала такая участь — многие из них были осуждены, а потом высланы. В связи с этим, архимандрит Ермоген поручил Василию доставлять заключенным средства к существованию,

собранные по большей части благочестивыми женщинами. До закрытия лаврского подворья в Петербурге в 1932 году, эти средства собирались там и составляли строго засекреченный фонд. «Было время, — вспоминает владыка Леонтий, — когда я был посредником между добрыми людьми, оказывавшими помощь, и заключенным духовенством. А когда стал священником, и мне добрые люди везде и всегда оказывали такую же помощь — в тюрьме, на принудительных работах, в условиях подпольного существования. Благодаря этому, я всегда имел возможность помогать своему соузнику и тем, кто меня скрывал и терпел нужду».

После освобождения, некоторые из лаврской братии квартировались по Киеву, некоторые стали жить в Китаевской пустыни. Здесь в 1927 году, когда в самой Лавре оставалось лишь несколько десятков монахов, послушник Василий принял монашеский постриг с наречением имени Леонтий, в честь святителя Ростовского. Вскоре владыка Василий (Богдашевский) рукоположил монаха Леонтия во диаконы, а через несколько лет — во священники.

13 марта 1933 года вместе со схиархиепископом Антонием (Абашидзе) и несколькими насельниками Лавры отец Василий был арестован и осужден на три года ссылки. «Всюду у меня было много друзей и почитателей, как в городах, так и в селах, благодаря моему духовному отцу, схиархимандриту Антонию», — напишет впоследствии владыка Леонтий. Именно по «настоянию» духовника отец Леонтий в ноябре 1941 года стал епископом Украинской Православной Автономной Церкви. В конце 1943 года он выехал из епархии вместе с отступающими немецкими войсками и перешел в юрисдикцию Русской Зарубежной Церкви. В 1953 г. епископ Леонтий был назначен правящим архиепископом в новообразованную Чилийско-Перуанскую епархию.

Владыка Леонтий поддерживал дружеские отношения с архиепископом Шанхайским и Сан-Францисским Иоанном (Максимовичем), считал его праведником и «просил Господа умереть в день кончины архиепископа Иоанна». Так и случилось. В пятую годовщину смерти архиепископа Иоанна 2 июля 1971 года Господь сподобил ему отойти в мир иной ■

АРХИМАНДРИТ АВРАМИЙ
(В СХИМЕ АГАПИТ)
(КУЯВА АДАМ МАКАРОВИЧ)
1926-2020

Родился 24 апреля 1926 года в поселке Борки Камень-Каширского района Волынской области. Закончил 4 класса школы. Во время Великой Отечественной войны служил в городе Запорожье в авиационных войсках. «Тогда вера в армии преобладала, — вспоминает отец Авраамий, — нашел я собор, пошел на службу, а на второй день меня вызывает замполит на ковер, часа на полтора. И давай меня песочить: «Кто тебя воспитывал? Какие у тебя идеологические взгляды?» И тому подобное. Говорю: «Я верующий, и вся семья у нас верующая. У нас до советской власти в селе не было ни одного неверующего». «Ну, иди, я тебя еще вызову». А после этого меня так стали уважать, дали хорошую характеристику, когда уходил из армии, так что можно было сразу директором устроиться... Оказывается, офицер был верующим. Дома у него собирались монашки, духовных книг было уйма, пели псалмы и песнопения духовные. И я попал в этот духовный очаг. Мне там дали книгу о Серафиме Саровском, и я ее читал на посту. Однажды зашел лейтенант и стал возле меня, но ничего мне не сказал, он тоже оказался верующим».

После армии Адам Маркович о монашестве еще не думал. Он остался жить в Запорожье и работал портным, пока летом 1951 года знакомый не предложил с группой паломников поехать в Киев. Впервые посетив Лавру, а это было как раз на праздник преподобного Феодосия (27 августа), и услышав лаврские напевы, Адам захотел здесь остаться. Но наместник Лавры архимандрит Кронид (Сакун), отказал, так как в Лавру тогда принимали только с пропиской в Киеве или Киевской области.

Поступить в Киево-Печерскую Лавру получилось только в 1953 году, когда наместником был уже архимандрит Нестор (Тугай). Тогда Адам Куява рассказал о своем желании остаться в монастыре духовнику братии игумену Герасиму (Штепенко). «Батюшка сказал, что надо идти к наместнику отцу Нестору. Приходим мы с отцом Герасимом к будущему владыке: «Отец наместник, возьмите его в монастырь, он хороший мастер, все умеет шить!» А я работал тогда в мастерской. Наместник говорит: «Отец Герасим, я знаю, что вы плохого не посоветуете. Ну, Бог благословит!» А у отца Нестора через неделю-две была

уже назначена архиерейская хиротония и надо было готовить облачение. Вот я его и пошил: саккос, омофор, все, что надо. Простенькое такое, не то, что в парче, в нем его и рукоположили. Так я и остался в монастыре».

В это время в Лавре было около ста человек. Большинство из окрестных монастырей, закрытых советской властью: Ионинского, Зверенецкого, Церковщицы... «Старшее поколение — все старцы, исповедники, — вспоминает отец Авраамий, — Не было ни одного, который бы в тюрьме не сидел, только современные, которые молодцы пришли... Все мы молитвами преподобных Печерских духовно укреплялись в Лавре, черпая монашескую науку от своих старцев».

Первое время Адам нес послушание пономаря. Помещений, где жили монахи было мало (в остальных проживали мирские), поэтому приходилось тесниться в келиях по двадцать человек. Паломники размещались на улице, обычно перед Крестовоздвиженским храмом и у входа в Ближние пещеры. «По обычаю всю ночь молились, — говорит отец Авраамий, — площадь перед храмом, которая сейчас под асфальтом, вся зеленела под травой, на ней сидели прихожане и паломники, пели псалмы и духовные песни. Каких они только не знали! Среди них были и бродячие слепцы, как

в старину, которые распевали разные духовные сказания. Идешь по монастырю — и всюду поют псалмы, звучат прекрасные мужские голоса»

После трех лет жизни в монастыре послушника Адама постригли в рясофор, а 19 декабря 1958 года в Антониевом храме Ближних пещер он принял монашество с наречением имени Авраамий в честь преподобного Авраамия трудолюбивого Печерского. Спустя две недели состоялась диаконская хиротония, а 21 сентября 1960 года отец Авраамий стал священником.

Власти все больше настаивали на закрытии монастыря и для этого принимались разные меры, чтобы выселить братию из Лавры. Часть из них отослали в Балту, часть в Одессу, а некоторых в Почаев. В связи с уменьшением числа насельников, отцу Авраамию добавилось послушание ризничного. Перед самым закрытием обители в ней оставалось не больше 30 человек.

«После закрытия Лавры, — вспоминает отец Авраамий, — я с Божией помощью остался в Киеве и сначала пошел работать кочегаром. Через год устроился в организацию, которая занималась выращиванием цветов. Потом, когда гонения на верующих немного утихли, служил на Демеевке, ходил во Владимирский собор. В штате Вознесенского храма на Демеевке не состоял, но на

службах вынимал частицы из просфор и читал поминальные записки. В Лавру приходил и после закрытия. К мощам прикладываться не разрешали, но я умудрялся приложиться. Чугунный под специально смазывали маслом для того, чтобы никто не становился на колени. Было большое сожаление, горе с плачем...».

Приблизительно в это же время отец Авраамий был тайно пострижен в схиму архимандритом Подихронием (Дубровским) с наречением имени Агапит, в честь преподобного Агапита, врача безмездного. Об этом постриге мало кто знал, и до самой кончины старца продолжали называть отцом Авраамием.

Продолжительное время иеромонах Авраамий жил в доме семьи протоиерея Романа Косовского. Здесь он шил церковные облачения и этим зарабатывал на хлеб.

Когда Лавра открылась в 1988 году, именно отец Авраамий пошил облачения для преподобных Печерских и для ризницы монастыря. Церковных тканей в то время не было, поэтому шили из подручных средств — чаще всего использовали шторы. Но для преподобных Печерских удалось достать настоящую церковную ткань — ее пожертвовали из Австралии.

Митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Денисенко) был против того, чтобы в Лавру воз-

вращалась монахи, жившие здесь до ее закрытия. В родную обитель отец Авраамий вернулся только в Великом посту 1991 года. Наместником тогда был архимандрит Елевферий (Диденко). Он часто повторял: «У нас в Лавре только два монаха: отец Спиридон (Лукич) и отец Авраамий».

В 1994 году иеромонаха Авраамия определили на должность духовника и возвели в сан архимандрита. Вместе с духовничеством отец Авраамий нес послушания в швейном цеху, был блюстителем Ближних пещер. Он установил обычай ежедневно совершать молебны с одеванием шапочки преподобного Марка Гробокопателя. Первое время его совершали у мощей преподобного Агапита, а когда количество людей значительно выросло — перенесли в храм в честь иконы Божией Матери «Живосносный Источник».

Архимандрит Авраамий предпочитал уединение. У него был обычай на время Великого поста закрываться в келии. Всегда спокойный, говорил мало и никогда не было слышно, чтобы он был чем-то недоволен — его всегда и все устраивало. Никогда никаких замечаний. Жил скромно. В молчании и молитве — таким запомнился духовник Печерской обители.

Преставился в канун праздника Рождества Пресвятой Богородицы 20 сентября 2020 года. Похоронен на братском кладбище Дальних пещер ■

ИРИНАРХ, ХУДОЖНИК СВЯТО-УСПЕНСКОЙ КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЫ (1805 - 1868)

В овеянные ожиданием чуда Рождественские дни, когда миллионы людей делают подарки и по-детски ждут их, задумываешься о судьбе тех, кого Господь наделил особым, творческим, даром. К их числу принадлежал художник Иринарх, чей талант распознал и помог реализовать митрополит Киевский и Галицкий Филарет (Амфитеатров).

Публикации, где приводились факты биографии Иринарха, содержали ряд неточностей (включая годы жизни), поэтому проследить жизненный и творческий путь художника, оценить масштаб его личности, дают возможность архивные материалы и воспоминания современников.

Иринарх, до монашеского пострига Иоаким, русский, из казаков, родился в 1805 г. Отосел ко Господу 1 сентября 1868 г. в сане архимандрита киевского Выдубицкого монастыря. Не получивший профессионального образования, он учился мастерству у старшего брата, вместе с которым в 1835 – 1836 гг. поновил росписи Казанского собора в г. Орле. В 1836 г. был пострижен в Свенском монастыре Брянской Белобережской пустыни, в октябре 1838 г. — рукоположен в иеродиакона. Иринарх занимался живописью, золочением, выполнял клиросное послушание и отличался благопристойным поведением. Его, художественно одаренного, заметил митрополит Филарет, когда в 1837 г. ехал в Киев после назначе-

ния на Киевскую кафедру [1; 2]. Встреча с митрополитом для художника оказалась судьбоносной.

Дело в том, что по инициативе митрополита Филарета было решено в верхнем ярусе Великой Успенской церкви обновить (заново написать) обветшавшие композиции, а еще не расписанные компартименты украсить новыми росписями. Но сие благое начинание, всецело поддержанное Духовным Собором Лавры, до 1840 г. не могло воплотиться в жизнь: не был найден художник, который бы смог выполнить настенную живопись, поновить иконы, иконостасы. Таким художником стал Иринарх. Стараниями митрополита Филарета он был переведен в Киево-Печерскую Лавру, как мы бы сейчас сказали — «по переводу» в качестве высококвалифицированного специалиста. Иринарх сверх поставленной задачи предложил написать заново все росписи основного объема собора (без восточной части и нижних боковых приделов, где живопись была в хорошем состоянии). Он прибыл в Лавру в мае 1840 г., а в ноябре в Великой Успенской церкви — был возведен в сан иеромонаха митрополитом Филаретом [1; 3; 4, с. 32, 104 – 106].

Масштабное обновление живописной декорации Великой Успенской церкви Иринарх провел с июля 1840 г. по октябрь 1843 г. при непрерывности богослужений (!). Вместе с 48 художниками и 26 мастерами он расписал центральную

и верхнюю часть храма, поновил иконостасы и иконы в верхних приделах. В композиции VII Вселенского собора художник написал свой автопортрет (ил. 1). Отметим, что летом 1843 г. росписи Иринарха зарисовал академик Ф. Солнцев, а они стали «отправной точкой» для современной живописи Успенского собора, возрожденного из руин и освященного в 2000 г. (ил. 2). В сентябре 1843 г. митрополит Филарет сделал распоряжение: «Начальнику иконописцев Лавры Иеромонаху Иринарху за неустанные труды его в обновлении стеного писания в Великой церкви Успения

Божьей Матери поручаю Духовному Собору изъяснить как нашу Пастырскую признательность так и всея Лавры Благодарность» [5]. Кроме того в 1848 – 1849 г. Иринарх с мастерами поновил Большой иконостас, его иконы, храмовую утварь [4, с. 104 – 126].

Всеобъемлющим было обновление Киевского Софийского собора (1843 – 1853), связанное

с открытием древних фресок. В Комитет по обновлению Софии был введен иеромонах Иринарх: вначале — для ведения всех работ хозяйственным образом, золочения куполов и крестов, выполнения настенной нефресковой живописи, поновления главного иконостаса и икон, а затем — и для поновления фресок. Иринарху и 58 лаврским художникам принадлежала ведущая роль в организации и проведении обновления Софии: с весны 1850 г. по июль 1852 г. они поновили открытые фрески XI в., выполнили новые росписи и обновили (заново написали) ряд композиций [4, с. 145 – 182]. При этом Лавра обеспечивала работы в Софийском соборе строительными материалами, а художников, мастеров, рабочих — питанием. Уже в сентябре 1851 г., благодаря самоотверженному труду отца Иринарха в Софийском соборе возобновились богослужения. В композиции «Богородица Знамение с пророками, апостолом и евангелистом Иоанном Богословом», расположенной на своде западной части хоров, Иринарх в образе патриарха Иакова изобразил себя, увековечив в Софии, а рядом, в образе царя Давида, — Ф. Солнцева, осуществлявшего общее руководство живописным и декоративным обновлением храма (ил. 3). Нужно отдать должное остроумию Иринарха, выделившего художественным при-

Ил.1. Иринарх. Автопортрет. VII Вселенский Собор. Фрагмент. Обновленные росписи Великой Успенской церкви Киево-Печерской лавры. 1840–1843. Фото 1893 г.

Ил.2. VII Вселенский Собор. Современные росписи Великой Успенской Церкви Киево-Печерской Лавры

емом этих персонажей — нога Иакова, как будто случайно «переступает» границу орнамента; указующий перст Иакова концентрирует внимание зрителя на изображении Давида, держащего свиток. Его текст начинается анаграммой «Въ солдць» — переставив местами слова, читаем фамилию: «Солдцевъ». Эту живопись можно видеть и сейчас, а вот надпись на западной арке Софийского собора была заменена орнаментом реставраторами (в 1950-х). Она, в частности, гласила: «Во славу ипостасной Премудрости Божией... благословением Святейшего Правительствующего синода и Преосвященного Филарета, митрополита Киевского и Галицкого... обновися сей храм по открытым древним фрескам и новою живописью, внутреннею и внешнею позолотою, под руководством академика Солнцева, трудами Соборного старца Киево-Печерския Лавры Иринарха, лета от Рождества Христова дѣѣѣѣ (1851)» [6, с. 50].

Во время обновления Успенского и Софийского соборов отец Иринарх проявил себя талантливым организатором, руководившим большим количеством людей. Среди них были монахи и послушники Лавры, светские люди, представители разных профессий, жители разных городов. Он не забывал хлопотать об оплате их труда, купить для них лекарства и теплые

вещи. А сам всегда работал бесплатно, во славу Божию. Иринарх вел учет издержек, проводил закупки материалов и расчеты; он работал как художник-монументалист, иконописец, бухгалтер, менеджер. Под руководством отца Иринарха было написано 204 иконы для интерьеров и фасадов церквей и колоколен, обновлено 77 икон прп. отцов Печерских на Ближних и Дальних пещерах, поновлены: позолота куполов и крестов, росписи, иконы, иконостас Трапезной церкви и палаты.

Иринарх занимался педагогической деятельностью, возродил лаврскую живописную школу, возглавив ее в 1841 г. Со своими учениками он выполнял живописные работы в лаврских церквях, на колокольнях, некоторые из его учеников, получив профессиональную подготовку, поступали и успешно учились в Императорской Академии художеств. Среди них — Иван Гудовский — украинский художник, фотограф, друг Т. Г. Шевченко.

Во время выполнения росписей в Софийском соборе здоровье Иринарха была подорвано настолько, что ему пришлось оставить живописную деятельность. В июне 1852 г. он был назначен настоятелем Никольского Больничного монастыря, а в 1861 г. ему пришлось покинуть Лавру, поскольку он был назначен настоятелем Медведовского Никольского монастыря Чигиринского уезда.

Илл.3. Иринарх. Пророки Давид и Иаков. Богородица Знамение с пророками, апостолом и евангелистом Иоанном Богословом. Фрагмент. Росписи Софийского собора. Весна 1850 – сентябрь 1851

Принимая со смирением выпавшие испытания, отец Иринарх не изменил творческому призванию и своими талантами служил людям. На новом месте он организовал школу для талантливых детей, учил их живописи, бесплатно писал иконы, чем оставил о себе добрую память. В марте 1866 г. за отличную и ревностную службу указом Святейшего Синода Иринарх был возведен в сан архимандрита, в августе 1867 г. — назначен настоятелем Киевского Выдубицкого монастыря [4, с. 32 – 35; 7]. Здесь и окончил земной путь архимандрит Иринарх. Но жизнь его в истории искусства продолжается...

Изучая высказывания ряда авторов о творчестве Иринарха, задумываешься о гонениях на Церковь. Не так давно в русле атеистической идеологии за веру и принадлежность к православной Церкви могли подвергнуть репрессиям. Они остались, только в завуалированном виде, в форме клеветы или негативных оценок, основанных на повторении предубежденных суждений, противоречащих историческим фактам. К примеру, временная приостановка выполнения настенной живописи в Успенском соборе после визита императора Николая I в 1842 г. в публикации советского и постсоветского периода трактовалась как неудовольствие царя низким профессиональным

уровнем работы лаврских художников. Эта мифологема, без каких-либо доказательств, повторяемая авторами, превратилась в некий штамп: обвинять монаха-художника в непрофессионализме считалось хорошим тоном. Однако анализ свидетельств участников событий и архивных документов показал, что приостановку расписывания собора спровоцировали два доноса киевского генерал-губернатора Д. Бибикова, по личным мотивам интриговавшего против митрополита Филарета [4, с. 44 – 55].

Публикации о живописи Иринарха и работавших под его началом художников в Софийском соборе изобиловали негативными оценками. Не учитывая, что развитие технологий позволило проводить научную реставрацию фресковой живописи в XX в., авторы не устали обвинять лаврских художников в «варварской реставрации» софийских фресок. Дискредитация художника не осталась в атеистическом прошлом, она, к сожалению, продолжается и теперь. До Иринарха софийские фрески поновлял петербургский иконописец Макар Пешехонов, но его попытка, как известно, закончилась неудачей: фрески покрылись плесенью, а контуры некоторых он исказил. После его отказа исправлять работу и устранения ситуации спас отец Иринарх: он с лаврскими

Илл. 4. Апостол и евангелист Иоанн Богослов. Росписи Софийского собора. Мозаика. XI в. Повновление: Иринарх. Весна 1850 - сентябрь 1851

Илл. 5. Иринарх. Путь в Эммаус. Росписи Софийского собора. Весна 1850 - сентябрь 1851

художниками поновил древние фрески, расписал собор. Кстати, фрагменты живописи поновления реставраторы оставили в тех местах, где фрески и мозаики были утрачены. Живопись Иринарха, например, можно видеть на фресках трансепта «Явление Христа женам мироносицам», «Уверение Фомы», «Отослание учеников на проповедь», а кроме того — в барабане и на парусах центрального купола (ил. 4).

Красноречивым ответом тем, кто пытался опорочить имя Иринарха, являются его произведения. И если изображения «Вселенских Соборов», написанные им в Великой Успенской церкви Лавры, сохранились на черно-белых архивных фотографиях, то в Софии его росписи мы можем видеть и теперь. Кроме упомянутых композиций, в 2018 г., по милости Божией, в 150-ю годовщину отшествия отца Иринарха ко Господу, реставраторы во главе с А. Н. Остапчуком открыли (сняв слой краски нейтрального тона) композиции Иринарха «Путь в Эммаус» и «Ужин в Эммаусе» на своде южного рукава трансепта Софийского собора (ил. 5, 6). Еще предстоит открыть живопись Иринарха на своде северного рукава трансепта; ее прототипом стали иконы, хранящиеся в коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника: «Жены мироносицы

у гроба Господнего» (ил. 7) — эта икона отца Иринарха, написанная в период 1844 — 1850 гг., а также икона 1734 — 1735 гг. «Апостолы Петр и Иоанн у гроба Господнего». В 2020 г. реставраторами были открыты написанные заново Иринархом на золотом фоне масштабные композиции на сводах центрального нефа «Христос Великий Архиерей с ликами святителей и преподобных» и «Схождение Святого духа».

И теперь в Софийском храме сияют золотом не только древние мозаики, но и росписи художника Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры Иринарха ■

*Марина Бардик,
кандидат искусствоведения*

Источники и литература

1. Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве (далее — ЦГИАК Украины). Ф. 128, оп. 2 монашеская, д. 536.
2. Распоряжения Епархиального Начальства // Киевские епархиальные ведомости (далее — КЕВ). 1868. № 18. Отд. 1. С. 223.
3. ЦГИАК Украины. Ф. 128, оп. 1 общая, д. 1901.
4. Бардик М. А. Обновления монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині XIX століття: монографія. Київ, 2019. 310 с.
5. ЦГИАК Украины. Ф. 128, оп. 1 общедомашняя, д. 944.
6. Скворцов И. Описание Киево-Софийского собора по обновлении его в 1843—1853 годах. Киев, 1854. 90 с.
7. Лихнякевич Н. Памяти архимандрита Иринарха // КЕВ. 1879. № 40, 41. С. 14—15.

Ил. 6. Иринарх. Ужин в Эммаусе. Росписи Софийского собора. Весна 1850 — сентябрь 1851

Ил. 7. Иринарх. Жены мироносицы у гроба Господнего. Икона. 1844—1850. Холст. Масло

ЗВЕРШЕННЯ АКАФІСТІВ І МОЛЕБНІВ В ДОРЕВОЛЮЦІЙНІЙ ЛАВРІ

Починаючи з XVII століття в Лаврі починає формуватися традиційне читання уставних акафістів. Центральне місце зайняв акафіст Успінню Пресвятої Богородиці, який звершувався щосередини у Великій Церкві о 8:30. Дане чинопослідування нагадує скорочене всенощне богослужіння свята та було введено у 1812 році митрополитом Серапіоном (Александровским) в пам'ять про позбавлення від нашествия галів, під час якого Лавра залишилася неушкодженою. Також щодня після Літургії звершувався молебень перед іконою Успіння, на який через монаха, що сидів у притворі, бажаючи подовали записки для особливого поминання вголос.

Окрім акафісту Успінню, в Лаврі звершувалися ще такі уставні акафісти:

- воскресний день — Ісусу Сладчайшему в Лікарняному монастирі Лаври;
- вівторок — святій великомучениці Варварі перед шанованою іконою в Лікарняному монастирі Лаври;

- четвер — Святителю Николаю в Лікарняному монастирі Лаври;
- п'ятниця — Божій Матері перед чудотворною Казанською іконою на Ближніх печерах;
- субота — Божій Матері в Лікарняному монастирі Лаври і у Великій Лаврській церкві.

Всі вказані акафісти звершувалися перед Літургією, за виключенням акафіста перед Казанською іконою в печерах, який звершувався після вечірнього богослужіння, а також акафіста Богородиці «Радуйся, Невесто невестная» по 6-й пісні канону в суботу в Успенській церкві.

В архівних даних та спогадах про лаврське богослужіння збереглося чинопослідування акафістів. Воно було таким:

Возглас «Благословен Бог наш»
«Аминь», «Прийдіте поклонимся». Псалом 142
«Бог Господь» і тропарі через «Слава и ныне»
Псалом 50

Заспіви канону святому, якому звершується молебень, а також завжди читався канон на 4 Катавасія по 3 і 6 піснях

По 6 пісні мала екденія і читався акафіст, по прочитанню якого проголошувався прокімен та читалося Євангеліє

Після чого продовжувався канон 7, 8, 9 пісні. «Достойно єсть» / Задостойник / кондак «Не имамы инья»

Сугуба екденія, молитва, величание і отпуст, після якого завжди співали «Под Твою милость».

Спів тропарю «Под Твою милость» був введений в устав богослужіння після нашестя галів в знак вдячності Богородиці за врятовану обитель.

В дні пам'яті лаврських святих перед їхніми мощами звершувався молебень. Цікавою особливістю було те, що в самий день пам'яті гробницю з мощами накривали багатим парчевим покривалом, перед нею підвішували спеціальну святкову срібну лампаду, а лица преподобних привідкривали.

Окрім уставних молебнів і акафістів, звершувалися і заказні. Серед них часто звершуваними були молебні перед іконою Успіння Богородиці, мощах окремих угодників Печерських: преподобних Пимена, Лукіана, одразу всім святим угодникам Печерським.

А. Ковалевський в «Путешествии богомольца» підкреслює, що під час молебню преподобним Печерським записки богомольців священники читають, не пропускаючи ані слова, неспішно й голосно називають усі імена.

Можна припустити, що приватні або загальні молебні відправляли й під час холерних хресних ходів в Києво-Печерською іконою Успіння у 1831, 1847, 1866 рр.

Таким чином, ми прослідковуємо те, що звершення уставних молебнів і акафістів повністю відповідають дням тижня, в які ми вшановуємо тих чи інших святих ■

Архідиякон Андрій (Ломача)

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Святитель Димитрий (Туптало) «Рождественская драма»

*Моему сану (его же несмы достоин)
надлежит Слово Божие проповедати
не тощю языком, но и пишущей рукою.*

То мое дело, то мое звание, то моя должность
Святитель Димитрий Ростовский

Время русского ренессанса — барокко, совпадает и со временем творчества русского Златоуста, «святителя с медоточивыми устами» — митрополита Ростовского и Ярославского Димитрия (Туптало). Последнего писателя, который имел огромное значение для всей православной Восточной и Южной Европы. Благоговейно чтимый на Руси и в других странах, святитель Димитрий Ростовский легко совмещал послушание монашеское и богослужбное, литературное призвание и миссионерскую деятельность.

Среди многочисленных произведений святителя Димитрия совершенно особое место занимает драматургия. Две комедии — «На Рождество Христово» и «На Успение Богородицы»; два диалога — «Собор и суда, изречение отъ неверныхъ иудеевъ на Иисуса Назорея, Искупителя мира» и «Ко Магдалине, плачущей у ногъ Христовых, глагол грешнаго и ответъ Магдалинин грешникови»; две декламации — «Плач на погребение Христово» и «На Воскресение Христово», выделяются среди других творений митрополита не только своей эстетической направленностью, но и тем, что именно драматургия в отличие от других родов и жанров духовного наследия святителя Димитрия является точкой пересечения различных, но тесно связанных элементов: средневековой архаики и неологизмов Нового времени, сакрального и секуляризованного, западного и восточного, высокого (книжного) и низкого (фольклорного).

«Рождественская драма» святителя Димитрия Ростовского в своем жанре занимает столь же почетное, пожалуй, даже уникальное место, как, например, ансамбль Ростовского кремля в архитектуре, фрески Дионисия и произведение кисти Рублева в русской иконописи. Вместе с тем, до последнего времени она была известна широким кругам публики значительно меньше, что объяснялось невозможностью ее постановки в театре из-за отсутствия изданий такого исторически подлинного и одновременно мастерски скомпонованного музыкального материала, кото-

рый был бы достоин литературного текста. Драматический жанр в этом отношении оказывается самым сложным. В нем, как в фокусе, сконцентрированы разные языки эпохи, создающие новые богословско-эстетические формы, которые являются средоточием мирового литературно-исторического процесса. Драматургия святителя Димитрия отчасти компилятивная, что было общим правилом для многих произведений того времени, представляет собой универсальное антиномичное единство, в котором функционируют разновекторные тенденции, догматической основой которых является Священное Писание и Предание. Исполненные живой Евангельской веры, драматические произведения святителя Димитрия по сей день сохраняют свою духовно-нравственную и художественную актуальность, и поражают современников своей красотой, поэтичностью и богословской глубиной.

Иеромонах Роман (Матюшин) Духовная поэзия

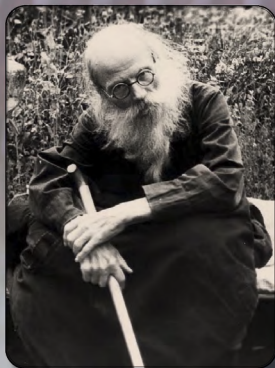
Имя иеромонаха Романа хорошо знакомо миллионам православных верующих. Автор духовных стихов и песен, член союза писателей, простой русский инок, он давно стал родным и близким для многих ценителей современной духовной поэзии. Многочисленные сборники его стихов давно заняли достойное место не только на полках православных библиотек, но и в сердцах человеческих. Песни на его стихи поют профессиональные певцы, хорошо известны за рубежом и уже вошли в историю отечественной культуры.

Иеромонах Роман (Александр Матюшин) родился 16 ноября 1954 года в семье сельской учительницы. Закончил филологический факультет в университете в Элисте, преподавал в школе. Стихи Александр начал писать в юности, уже ранние его творения отличаются поэтической грамотностью. Призвание к монашеству он ощутил уже в ранней юности, о чем неоднократно свидетельствовал в своих стихах. В 1983 году при-

нял монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре, потом служил на приходах Псковщины, в Киево-Печерской Лавре после ее открытия. В 1985 году рукоположен во иеромонахи. Мать его, Зоя Николаевна, также приняла монашеский постриг с именем Зосимы. С 1994 года отец Роман, по благословию правящего тогда Псковского архиепископа Евсевия, живёт и служит в скиту Ветрово недалеко от Псково-Печерского монастыря. С 9 октября 2003 года иеромонах Роман пребывает в затворе.

Смысловый центр его поэтического мира — это образ Христа, по сей день не принятого человеческим родом, и Евангельская история, находящаяся вне времени и повторяющаяся сегодня. Безумию нашего мира, забывшего Бога, автор противопоставляет радость уединенного монашеского жития и молитвенного прикосновения ко Господу. Поэзия иеромонаха Романа — это плод многолетних духовных и литературных трудов, напряженных раздумий о Боге, человеке, о себе и своем народе.

Игумен Никон (Воробьев) **«НАМ ОСТАВЛЕНО ПОКАЯНИЕ»**

Игумен Никон (Воробьев) принял монашеский постриг, будучи уже 36 лет от роду, после серьезнейших испытаний судьбы, тяжелых душевных поисков и размышлений. А уже через три года, в 1933 году 23 марта (в день пострига) он был арестован и сослан в сибирские лагеря сроком на пять лет. После освобождения, не имея возможности продолжать священнослужение, о. Никон несколько лет работал помощником врача в Вышнем Волочке. В 1944 году епископом Калужским Василием был назначен настоятелем Благовещенской церкви города Козельска, где и служил до 1948 года. Затем его переводят в Бел, потом в город Ефремов, далее в Смоленск, и наконец, в захудалый в то время приход в городе Гжатске, что расценивалось им как ссылка. Первое время на новом месте приходилось терпеть неимоверные бытовые и материальные трудности. Деньг батюшка вообще никогда не имел, так как раздавал их почти немедленно после получения. Все его имущество за исключением самых необходимых вещей составляли одни лишь книги, в основном писания святых отцов Православной Церкви.

В последний период жизни на долю тогда уже игумена Никона выпало множество различных скорбей, житейских неприятностей, суеты. «Но эта суета, — говорил он перед смертью, — дала мне возможность увидеть: ничего не можем мы сами

сделать доброго». В это время он, по собственному признанию, понял и пережил состояние начального христианского смирения, открывающего, «что мы сами ничто, а творение Божие, мы создание Божие только. Поэтому, чем нам гордиться, что нам противопоставлять Богу?»

Перед кончиной игумен Никон пережил последнее испытание — тяжелую болезнь. Более трех месяцев до смерти он не мог принимать никакой пищи кроме молока. Но при этом никогда не жаловался, всегда был спокоен, сосредоточен и большей частью даже с легкой улыбкой на лице. До самой смерти был в полном и ясном сознании и из последних сил наставлял окружающих. Завещал хранить веру всемерным исполнением заповедей и покаянием, всячески держаться учения церковного, избегать особенно суеты, совершенно опустошающей душу и увядящей ее от Бога. В одном из своих писем подвижник писал: «Большинство не понимает христианства. Некоторые поняли; поняли, что самое главное — понуждать себя и делать заповеди Христовы, и каяться в своих недостатках и нарушениях заповедей, каяться всегда, считать себя негодным для царствия Божия, умолять Господа о милости, как мытарь: «Боже, буди милостив мне грешному». Вот мой завет умирающего: кайтесь, считайте себя, как мытарь, грешниками, умоляйте о милости Божией и жалейте друг друга» ■

Архимандрит Алексий (Коваль)

У КОГО СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ?

Понять литературное наследие Михаила Булгакова не так уж и просто. Во-первых, писать открыто автору не позволяла советская цензура. Во-вторых, Булгаков — сын профессора богословия и его произведения полны христианских мотивов, также скрытых и зашифрованных от советского взгляда. Именно поэтому нужно обращать внимание на все детали произведения. Как раз в них зачастую прячется ключ к пониманию смысла.

Главный герой повести «Собачье сердце» — Преображенский Филипп Филиппович. Он «умственного труда господин, с французской остроконечной бородкой... запах по метели от него летит скверный, больничней». У профессора много состоятельных и влиятельных пациентов, к тому же, он «творец» Шарикова, и это «детище» справедливо называет его «папашей».

— *Что-то вы меня, папаша, больно утесняете, — вдруг плаксиво выговорил человек.*

Филипп Филиппович покраснел, очки сверкнули.

— *Кто это тут вам папаша? Что это за фамильярности? Чтобы я больше не слышал этого слова! Называть меня по имени и отчеству!*

— *Да что вы все... То не плевать. То не кури. Туда не ходи... Что вы мне жить не даете?! И насчет «папашки» — это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать, — человек возмущенно лаял...*

Первые слова ребенка обычно «мама» или «папа». У Шарикова — «абыр». «Рыба», только наоборот. Как-то странно он называет своего «родителя». Но, если учесть, что рыба — один из первых символов христианства, таинственно указывающих на Христа, то Христос только наоборот — прямое указание на антихриста. Такой вариант толкования может показаться натянутым если

JESOUS CHRISTOS THEOU YIOS SOTER — Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель. Если первые буквы этих греческих слов соединить вместе, то получится слово ΙΧΘΥΣ, то есть рыба

не обратить внимание на одну деталь. Это чучело совы, которое висит в кабинете профессора и которое так ненавистно Шарикю:

он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятым оказалась громадная сова, сидящая на стене на сучу. «Нет, это не лечебница, куда-то в другое место я попал», — в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана, — «а сову эту мы разъясим...»

Последняя фраза здесь не случайна и очень важна. Понять ее значение помогает дневниковая запись Булгакова за 5 января 1925 года:

Сегодня специально ходил в редакцию „Безбожника“... Оказывается, комплекта за 1923 год нет. С гордостью говорят — разошлось. Удалось достать 11 номеров за 1924 год, 12-й еще не вышел. Тираж, оказывается, 70 000 и весь расходуется. В редакции сидит неимоверная сволочь, входят, приходят; маленькая сцена, какие-то занавесы, декорации. На столе, на сцене, лежит какая-то священная книга, возможно, Библия, над ней склонились какие-то две головы. <...> Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера „Безбожника“, был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально — Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно Его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены. А СОВУ ЭТУ Я РАЗЪЯСНЮ

Если учесть, что в западном мире эта ночная птица считалась символом сатаны, то становится понятной одна из целей написания повести — показать проявления дьявольской силы в мире и тем самым разоблачить все те хитрости, за которыми скрывается настоящее лицо антихриста.

Надо заметить, что интерес к раскрытию этой темы у Булгакова появился еще с написания повести «Дьяволиада» (1924), а своей вершины она достигает в романе «Мастер и Маргарита» (1940). Здесь Воланд изображен настолько правдоподобно, что даже актер, сыгравший его роль, Олег Басилашвили, не смог разглядеть настоящее лицо своего персонажа — черный маг показался ему положительным героем. А ведь это обычная бесовская хитрость. Принять вид порядочного человека, ангела и даже Самого Бога для дьявола не составляет никакого труда. В этом умении маскироваться он так искусен, что даже святые иногда попадались на эту его уловку. Ни о чем не подозревая, они подчинялись своему врагу, думая, что служат Богу. Булгаков предупреждает читателя от такой доверчивости, предлагая своего рода тест на бдительность в виде Преображенского.

Суть часто узнается по плодам (Лк. 6:44). У Преображенского с плодами явно что-то не то. Можно не обращать внимание на неудачный эксперимент с Шариком, но ведь и другим его пациентам не становится лучше. «Господи Иисусе... вот так фрукт!», — подумал Шарик при виде господина, у которого на голове росли совершенно зеленые волосы. И цвет волос — это еще пустишки. Хуже то, что милого старичка профессор превратил в одержимого похотливца. В эту же сторону «преображается» и уже немолодая дама, у которой бурный роман с некоторым господином.

Однако признаться в своих неудачах Филипп Филиппович не решается. Находить виноватых вне себя для него — привычное занятие. Так плохое, что есть у Шарикова, профессор приписывает наследию уголовного Климата Чугункина. В остальных своих неудачах он винит плохую наследственность:

— *Ведь у нас нет подходящего происхождения, мой дорогой?*

— *Какой там черт... Отец был судебным следователем в Вильно, — горестно ответил Борменталь, допивая коньяк.*

— *Ну вот-с, не угодно ли. Ведь это же дурная наследственность. Пакостнее ее и представить ничего себе нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец — кафедральный протоиерей. Мерси...*

Зачем профессор отрицает свободу человека не совсем понятно. Ведь, если всему виной наследственность, то и за успехи нужно награждать ее, а не человека. Однако, когда дело доходит до похвал, Преображенский почему-то не вспоминает о своих родителях. На этот случай у него имеется другой аргумент:

Зачем нужно искусственно фабриковать Спинозу, когда любая баба может его родить когда угодно. Ведь родила же в Холмогорах мадам Ломоносова этого своего знаменитого. Доктор, человечество само заботится об этом и в эволюционном порядке каждый год упорно, выделяя из массы всякой мрази, создает десятками выдающихся гениев, украшающих земной шар

Немаловажно обратить внимание на одно из любимых занятий профессора:

Вечерами... если в Большом театре не было «Аиды» и не было заседания Всероссийского хирургического общества, божество помещалось в кабинете в глубоком кресле. ... Шарик лежал на ковре в тени и, не отрываясь, глядел на ужасные дела. В отвратительной едкой и мутной жиже в стеклянных сосудах лежали человеческие мозги. Руки божества, обнаженные по локоть, были в рыжих резиновых перчатках, и скользкие тупые пальцы копошились в извилинах. Временами божество вооружалось маленьким сверкающим ножиком и тихонько резало желтые упругие мозги

Что же это за «ужасные дела»? Может быть это они стали причиной повсеместной «разрухи в головах граждан»? Не свои ли идеи пытается внедрить профессор, копошась в извилинах человеческих мозгов?

По своим убеждениям Филипп Филиппович — гуманист и явный сторонник толстовской идеи о непротравлении зла насилем, которую постоянно повторяет:

— *Лаской-с. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом <...>*

— *Его, Филипп Филиппович, нужно хлыстом отодрать хоть один раз, возмущенно говорила Зина, — а то он совершенно избалуется. Вы поглядите, что он с вашими калошами сделал.*

— *Никого драть нельзя, — волновался Филипп Филиппович, — запомни это раз навсегда*

Особенно популярной толстовская идея была в начале 20 века. Ее успеху способствовало отчасти то, что она якобы вытекает из слов Иисуса Христа: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злу. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5:38-39). На самом деле, своей идеей Лев Толстой пытался все Евангелие свести только к этой фразе. Не сложно догадаться, у кого позаимствовал он эту манеру (Мф. 4. 5-6).

О несостоятельности толстовской идеи писал еще Чехов. В повести «Палата № 6» (1892) главный герой, приверженец этой же идеи, в конце доходит до состояния безразличия и умирает от апоплексического удара. Что-то похожее могло случиться и с нашим профессором:

Филипп Филиппович налилсь кровью и, наполняя стакан, разбил его. Напившись из другого, подумал: «Еще немного, он меня учить станет и будет совершенно прав. В руках не могу держать себя»

В итоге милая толстовская идея вместо непротivления злу сама стала злом. Преображенский убивает Шарикова, превратив его обратно в Шарика.

Фигура Шарика не менее интересна и загадочна. Его история тесно связана с поэмой Александра Блока «Двенадцать» и в каком-то смысле является ее продолжением. На это указывает первая сцена, где Шарик встречается с доктором: вечер, вьюга, побитый пес, хлопающий над головой плакат... Все это заимствовано у Блока, который в надежде, что этот «пес голодный», хоть и позади, но все же «ковыляет» за переменной порядкам в стране и это не что иное, как следование за Христом. С последней мыслью Булгаков согласиться никак не может. Он исправляет Блока тем, что направляет Шарика не за Христом, а за Преображенским (антихристом).

Интересная деталь — превращение Шарика из собаки в человека завершается в канун Рождества. Шестого января отваливается хвост — последний анатомический рудимент, а в сам день праздника, когда «Слово стало плотью» (Ин. 1:14), у Шарикова оно становится матерщиной: «он произносит все бранные слова, какие только существуют в русском лексиконе». И это — еще не самая плохая манера Шарикова. Сколько ни пытался он вообразить из себя человека, собачьи черты в нем куда не исчезли.

Во-первых, Шарикову чужды глубокие рассуждения и решения сложных задач. Ко всему непонятному он испытывает ненависть и соблазняется самыми простыми решениями на подобии «отнять и поделить». Во-вторых, Шариков не может совладать со своими инстинктами, от чего становится плохо и кошкам, и женщинам. Но хуже всего то, что в нем осталась рабская душа — патологический страх перед силой:

Имейте в виду, Шариков... если вы позволите себе еще одну наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме...

Тут Шариков испугался и приоткрыл рот.

— Я без пропитания оставаться не могу, — забормотал он, — где же я буду харчеваться?

— Тогда ведите себя прилично! — в один голос заявили оба эскулапа.

Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакой вреда никому

Одним словом, все то, что было так естественно в Шарике, стало ужасным в Шарикове. Терпеть этого не стали, и возмнившего из себя человека вновь превратили в дворнягу.

По мнению некоторых литературных исследователей, Шарик — это образ требующего перемен русского народа, а сама повесть — рассказ о неудачном «революционном эксперименте» 1918 года. Люди не разобрались за кем следовать и кому подражать. К тому же, выдавливать из себя раба нужно было по капле, а не сразу. Человека ждет неизбежное падение, если он попытается быстро перескочить на следующую социальную ступень. В масштабах всей страны эта формула также уместна. Об этом падении еще в самом начале революции предупреждала поэтесса Зинаида Гиппиус: «И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой, народ, не уважающий святых!». Собственно, так все и произошло с русским народом в 30-е годы. Новым его обиталищем стали ГУЛАГи. Загон в «хлев» произошел успешно.

Александра Солженицына, описывающего этот ужасный период арстантских обвал, удивляло, почему народ не сопротивлялся? Почему сотрудники оперативных штатов, могли посадить в тюрьму многократно больше жителей города, чем эти штаты составляют? Ответ нужно искать в «рабской душе» Шарикова. Ведь все сильные личности к тому времени уже были унич-

тожены этими же «шариковыми», которые самым противоположным образом стали «хозяевами жизни».

В итоге, эксперимент, занявший умы многих европейских мыслителей 20 века, — попыткой из раба сделать свободного, обернулся неудачей. Вместо вочеловечения милейший пес превратился «в такую мразь, что волосы дыбом встают». Может быть стоит напомнить об этом новом «преображенском», так энергично взявшимся сейчас экспериментировать с эмигрантами?

Во всяком случае, хотя бы для себя нужно понять, что далеко не всегда за правильными фразами, на подобие: «на преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено; доживите до старости с чистыми руками», стоит достойная примера личность. И не стоит возлагать надежды на сиюминутное преобразование человека — это всегда нелегкий и продолжительный труд.

Булгаков тонко поправляет доктора Борменталья, обозвавшего Шарикова человеком с собачьим сердцем:

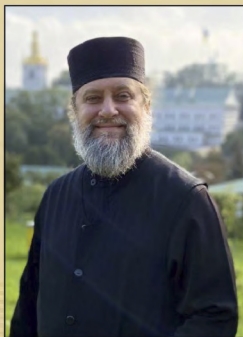
— О нет, нет, — протяжно ответил Филипп Филиппович, — вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку, ради бога не клеветайте на пса... Собразите, что весь ужас в том, что у него уж не собачье, а именно человеческое сердце

А если собачье сердце не у Шарикова, то вероятнее всего оно у... Во всяком случае, со своей задачей профессор справляется великолепно: влюблять в себя читателя (человечество) — это как раз и есть одна из характерных черт, свойственных антихристу ■

Иеродиакон Христофор (Задорожный)

*Вірші
архімандрита
Пафнутія*

Різдво Христове

*«Христос рождається», — над сивою землею
Співає Ангел, розганяючи пільму.
І возсіяла Істина зорею —
Христос рождається, несіть гари Йому!*

*Христос рождається, прославим Його миром,
Любов'ю братською і чистим житієм,
І Бог воздасть благословенням щирим,
І освятить дорогу Вифлеєм.*

Крила свіжого вітру

*Лавра любя, Лавра мила
Підняла мене на крила,
Обійнявши теплим вітром,
Поплескавши по плечу.
Не туман упав на воду —
Благодатний дим з кадила;
Я ж розбігся від дзвіниці,
Підхопився і лечу!*

*Берег правий, берег лівий,
Київ — древній і красивий,
Голубі летять вагони
Із нори на міст Метро.
Незворушно споглядає
Від років і криги сивий
На шалені перегони
Легендарний гід Дніпро.*

*Далі — голі чорноземи,
Дядько садить хризантеми,
Тітка лається з сусідом
(Той пробрався за межу).
А в сусіда — нова грядка,
А в Борисполі — посадка,
А за Корсунем — Полтава.
Наздогониш — покажу!*

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Митрополит Иларион (Алфеев)

ЛИТУРГИЯ

Божественная Литургия является главным православным богослужением, однако далеко не все верующие в полной мере понимают ее смысл. Литургия — богослужение, имеющее двухтысячелетнюю историю, обладающее глубоким символизмом, насыщенное богословскими смыслами и контекстами, далекими от сознания современного человека. Настоящая книга является самым подробным имеющимся на русском языке комментарием к тексту Литургий Иоанна Златоуста и Василия Великого. Автор расшифровывает каждую фразу, каждый встречающийся термин, раскрывая смысл Литургии в широкой исторической и богословской перспективе. Книга изобилует информативными экскурсами, посвященными становлению и развитию Литургии, особенностям современной практики ее совершения.

Вячеслав Бондаренко

СВИДЕТЕЛЬ О СВЕТЕ

Повесть об отце Иоанне (Крестьянкине)

Повесть является продолжением вышедшей ранее в серии «ЖЗЛ» научно-популярной биографической книги «Отец Иоанн (Крестьянкин) «И путь, и истина, и жизнь». Автор открывает для читателей судьбу одного из ярчайших деятелей Русской Православной Церкви XX века в 1910—1967 годах — с момента рождения до ухода иеромонаха Иоанна в Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь. Это время становления будущего великого старца, его взросления, духовного роста, выпавших на его долю духовных и телесных испытаний. Особое внимание в книге уделено людям, ставшим для будущего великого старца духовными учителями. Многие из них сегодня прославлены в лике новомучеников.

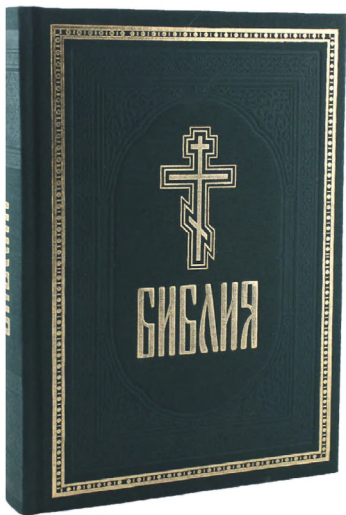
Профессор И. Н. Никодимов

ВОСПОМИНАНИЕ О КИЕВО-ПЕЧЕРСКОЙ ЛАВРЕ

В книгу вошли воспоминания профессора Ивана Николаевича Никодимова об истории Киево-Печерской Лавры 1918—1943-х годов. Автор, будучи юрисконсультом монастыря, как никто другой был знаком с его хозяйственной деятельностью, управлением, защитой интересов и борьбой за существование в тяжелое советское время. Обо всем этом, а также о жизни насельников Лавры, особенностях богослужений и многом другом было достаточно подробно изложено профессором и вошло в содержание данной книги.

Издательство Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры

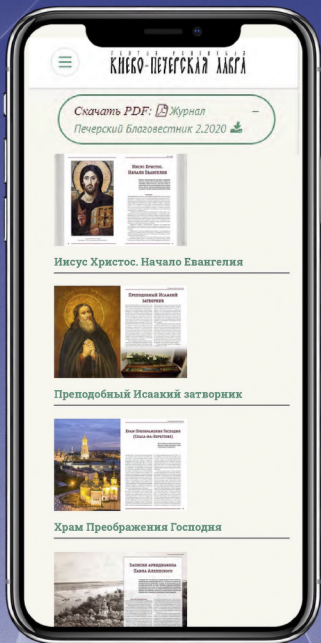
Издательство Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры хранит и бережно развивает традиции церковного книгоиздания, которые берут свое начало от преподобного Нестора Летописца. Периодически выпускается литература, необходимая для свидетельства о Христе и Его Церкви в современном мире. Это книги Священного Писания, богослужебные книги, календари, журнал «Печерский Благовестник», научно-богословская, духовно-просветительская и детская литература

Интернет-магазин Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры
Тел. +38 (044) 255-11-12
www.lavra.com

Журнал также доступен в электронном формате

WWW.LAVRA.UA/VESTNIK

Lavra.ua