

КАЗАНСКИЙ СОБОР

№ 6
(18), 2007

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. WWW.KAZANSKY-SPB.RU

МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ ВЛАДИМИР УДОСТОИН ЗВАНИЯ КАВАЛЕРА ОРДЕНА ГРАЖДАНСКОЙ ЧЕСТИ

8 июня в Исаакиевском соборе состоялся торжественный молебен в честь создателей России — лауреатов Премии «Российский национальный Олимп». В этом году состоялась XV церемония награждения.

ского общества лучшим трудовым коллективам и людям, которые стали национальными героями страны, ее гордостью и легендой.

За прошедшие годы лауреатами премии «Российский Националь-

Шойгу, Валентина Терешкова, Евгений Плющенко.

15 июня в Портретном зале Санкт-Петербургского епархиального управления митрополит Санкт-Петербургский и Ладомский

С.В., наградной знак «Звезда лауреата» является основным наградным атрибутом и по своей значимости и оформлению аналогов не имеет. Также Сергей Васильевич отметил, что благодаря содействию Владыки

Молебен возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладомский Владимир, который был удостоен звания-титла Кавалера Ордена Гражданской Чести с вручением ордена «За честь и доблесть» за служение России и народу. Орден Владыке вручал генеральный секретарь Премии Ю.В. Шустов: «Ваше служение Церкви не имеет аналогов», — сказал Юрий Васильевич.

Митрополит Владимир поблагодарил организаторов премии, «за умение найти маленького человека, который сделал то, что Господь ему предназначал». «Вы показываете обществу удивительных людей, которые потрудились во славу своего народа и Отечества» — сказал Владыка.

Премия «Российский Национальный Олимп» — главная Всероссийская общественная награда и единственная национальная премия, отражающая высшие достижения российского общества во всех сферах его деятельности. Она выявляет и поощряет все самое лучшее и созидательное в жизни России. «Российский Национальный Олимп» — это оценка и признание индустриального, научного, культурного и духовного потенциала современной России, это дань уважения россий-

ный Олимп» стали выдающиеся государственные, общественные и политические деятели, руководители производственных и социальных комплексов, деятели науки и образования, культуры и искусства, здравоохранения и спорта. Среди них Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II, первый президент России Борис Ельцин, Мстислав Ростропович, Сергей

Владимир внес памятную запись в «Золотую книгу Санкт-Петербурга». Также Владыка был удостоен звания лауреата «Золотой книги Санкт-Петербурга» с вручением атрибутов книги: звезды лауреата «Золотой книги Санкт-Петербурга» и почетного приза «Невский Атлант».

Как отметил председатель исполнительного комитета «Золотой книги Санкт-Петербурга» Григорьев

Владимира существование «Золотой Книги» стало возможным, и благодаря его участию книга получила свой высокий статус.

Митрополит Владимир является единственным человеком, который дважды оставил свою запись в «Летописи славы великого города»: первый раз в момент освящения книги, Владыка оставил свою запись как правящий архиерей, второй раз за заслуги перед городом и его жителями.

Записи в фолиант делаются вручную, прикасаться к ней можно только в специальных перчатках, на которых изображен фирменный знак Общественного объединения «Золотая книга Санкт-Петербурга». Сам фолиант — основной и главный символ «Золотой книги Санкт-Петербурга» — это книга внушительных размеров, изготовленная ручным способом в единственном экземпляре.

Торжественная церемония награждения Лауреатов Золотой книги проходила 18 мая этого года в Константиновском Дворце.

Звание Лауреата «Золотой книги Санкт-Петербурга» — это высшая степень общественного признания заслуг Лауреата за его деяния во славу Санкт-Петербурга и во благо людей.

ПОСЛАНИЕ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА АЛЕКСИЯ АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В СВЯЗИ С ПРИНЕСЕНИЕМ В РОССИЮ

ЧЕСТНОЙ ГЛАВЫ АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные отцы, боголюбивые иноки и инокини, благочестивые миряне, дорогие братья и сестры!

Господь наш Иисус Христос, непрестанно изливающий Свою Божественную благодать на Святую Православную Церковь и на весь наш народ, вновь являет нам Свою милость, к нам прибывает великая святость христианского мира - честная глава святого апостола и евангелиста Луки.

Уроженец Антиохии Сирийской, святой Лука, услышав о проповеди Иисуса Христа, становится усердным последователем учения Спасителя, и за верность свою призывается в лик семидесяти апостолов, которых «избрал Господь... и послал их по два пред лицем Своим», сказав им: «Жатвы много, а делателей мало. Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков» (Лк. 10. 1-3).

Во время распятия Господа нашего Иисуса Христа апостол Лука среди немногих верных «стоял вдали и смотрел на это» (Лк. 23. 49). За эту свою преданность он одним из первых был сподоблен лицезрения Воскресшего Спасителя, явившегося ему и Клеопе по пути «в селение, называемое Еммаус» (Лк. 24. 13).

После сошествия Святого Духа апостол Лука, подобно и прочим апостолам, «проповедник был еси всемирного спасения Евангельским проповеданием» (тропарь 9 песни канона святого). В числе полученных благодатных даров обрел святой Лука дар исцеления болезней и изгнания бесов.

Благовествуя о Воскресшем Спасителе, апостол становится спутником первоверховного апостола Павла, служа ему не только делами проповеди, но и как врач, делами милосердия, за что получил от апостола Павла название «врача возлюбленного» (Кол. 4. 14). Когда же первовер-

ховный апостол в оковах был отправлен в Рим на суд кесаря и находился в римской тюрьме, святой Лука непрестанно был рядом со своим наставником. «Один Лука со мной» (2 Тим. 4. 10), - писал апостол Павел из темницы.

В Риме же апостол Лука написал Святое Евангелие и книгу Деяний святых Апостолов. В Евангелии он описал земную жизнь и учение Иисуса Христа не только на основании того, что сам видел, но и принимая во внимание все то, что передали «бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова» (Лк. 1. 2).

Святое Предание также усваивает апостолу Луке название первого иконописца, ибо, по свидетельству древних церковных писателей, именно святой Лука, исполняя благочестивое жела-

ние христиан, написал красками образ Пресвятой Богородицы, держащей на руках Своих Предвечного Младенца, Господа нашего Иисуса Христа.

После мученической кончины первоверховных апостолов Петра и Павла святой Лука, покинув Рим, продолжил дело проповеди в Ахании, Ливии, Египте и Фиваиде. В возрасте 85 лет он и сам был почтен мученической кончиной, приняв смерть через распятие на оливковом дереве в городе Фивы.

В течение многих столетий честная глава святого апостола и евангелиста Луки как великое достояние христианского мира хранится в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре Святой Горы Афон.

Ныне честная глава святого апостола Луки приносится и нам на поклонение. В течение 8 дней, с 9 по 17

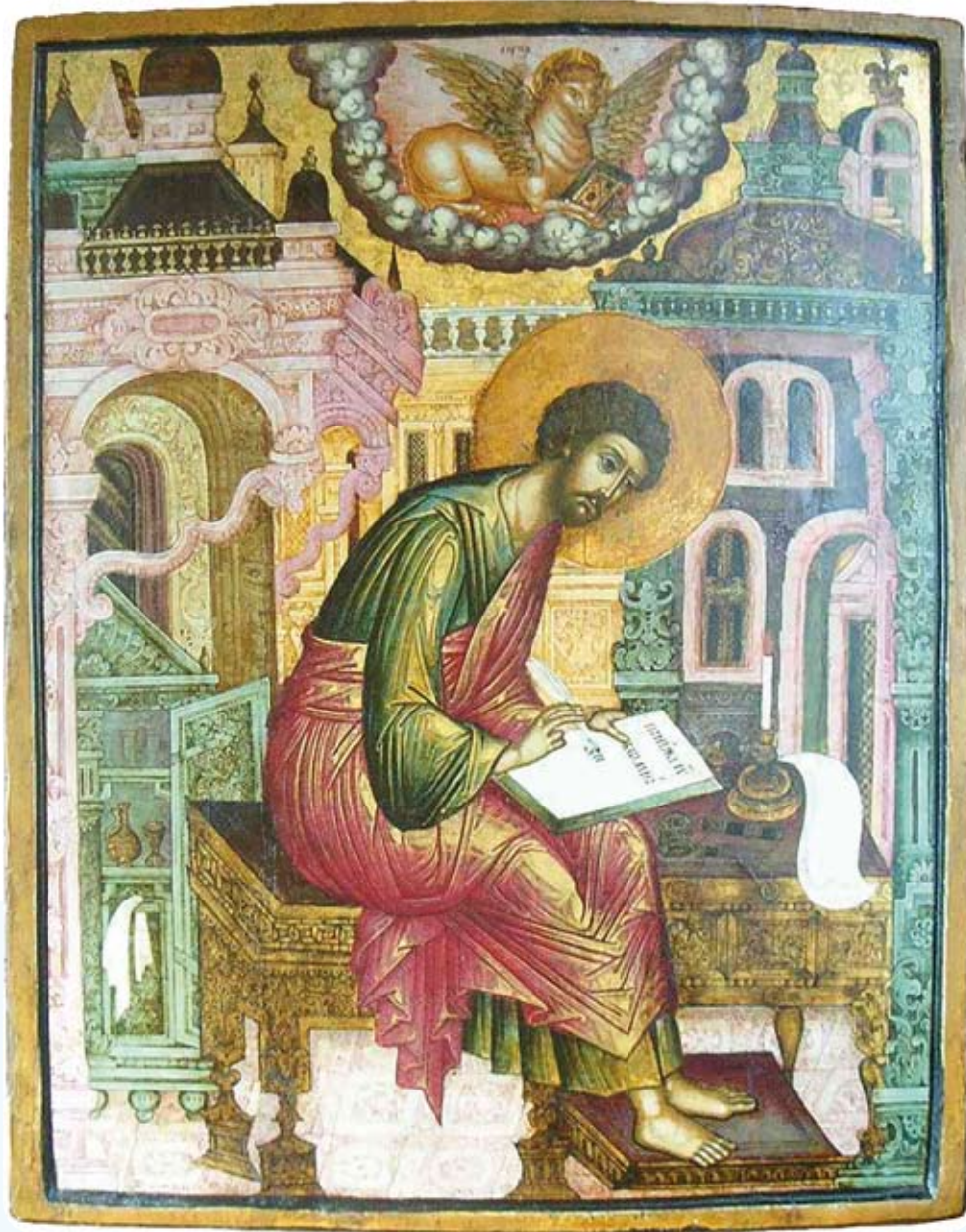
июня, жители и гости города Москвы могут приложиться к этой великой святыне. Затем ковчег с главой апостола Луки посетит Санкт-Петербург, столицы братских республик Украины и Белоруссии - Киев и Минск, города Красноярск, Барнаул, Кемерово, Волгоград, Элисту и Запорожье.

Воздавая почести и вознося свои молитвы пред честной главой апостола Луки, мы должны помнить, что те таланты и свойства нашего ума, которыми щедро наделяет нас Милостивый Господь, даны нам не для превращения их в соблазн ближним и предмет гордыни. Апостол Лука ясно показывает нам пример того, как человек всеми своими силами и способностями может послужить во славу Христа и спасение ближних. Как христианин, он без страха проповедовал о Воскресшем Спасителе. Талант писателя евангелист Лука проявил в написании священных книг, через которые нам открывается истина о Боговоплощении и цели жизни человека на этой земле. Одаренный художник, святой Лука стал первым иконописцем, указав нам, что смысл любого искусства заключается в познании души и прославлении Творца. Умелый врач, он способностями своими безвозмездно служил на благо страждущим, и ныне даруя исцеления всем, кто обращается к нему с горячей молитвой. Все свои силы святой апостол Лука обратил на служение Христу и Его Святой Церкви.

Так и мы последуем примеру святого апостола и евангелиста Луки, отдавая все свои способности на служение Спасителю, дабы наши таланты послужили нам для обретения жизни вечной в Господе нашем Иисусе Христе.

+АЛЕКСИЙ,

**Патриарх Московский и всея Руси
Москва, июнь 2007 года**

Евангелист Лука

Холмогорец Семен Спиридонов (1665–1694 гг.) Фото: Иван Бенчев.

проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы, в возрасте 85 лет он мученически окончил земной путь, приняв смерть через распятие на оливковом дереве.

Мощи святого Луки источали множество исцелений, и по окончании гонений на христиан были положены в Константинопольском храме святых апостолов под престолом вместе с мощами апостолов Андрея и Тимофея.

В течение многих столетий честная глава святого апостола как великое достояние христианского мира хранится в Русском Свято-Пантелеимоновом монастыре святой горы Афон.

По Преданию Святой Церкви, апостол Лука написал первые иконы Божией

Матери с Предвечным Младенцем на руках, при виде которых Пресвятая Богородица, благословляя образы, пророчески произнесла: «Отныне ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшагося от Меня и Моя милость с сими иконами да будет».

Святой Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие написано им в 62 — 63 годах в Риме, под руководством апостола Павла. Святой Лука в первых стихах (Лк. 1,3) четко выразил цель своего труда: наиболее полно и в хронологической последовательности описал по порядку все, что известно христианам об Иисусе Христе и Его учении, и тем самым дал твердое историческое обо-

снование христианского упования (Лк. 1, 4). Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии (Лк.2,19;Лк.2,51).

В богословском содержании Евангелие от Луки отличается прежде всего учением о всеобщности спасения, совершенного Господом Иисусом Христом, о вселенском значении евангельской проповеди. Святой апостол написал также книгу Деяний святых апостолов в 62 — 63 годах в Риме. Книга Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых апостолов после Вознесения Спасителя.

В центре повествования — Апостольский Собор (51 год по Рождестве Христовом), как основополагающее церковное событие, послужившее догматическим основанием для отмежевания христианства от иудейства и самостоятельного распространения его в мире (Деян. 15, 6 - 29). Богословским предметом книги Деяний является преимущественно Домостроительство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова.

Святой апостол и евангелист Лука, уроженец Антиохии Сирийской, апостол из 70-ти, сподвижник святого апостола Павла (Фил. 1, 24; 2 Тим. 4, 10), врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа. В числе 70-ти учеников святой Лука был послан Господом на первую проповедь о Царствии Небесном еще при жизни Спасителя на земле (Лк. 10, 1-3).

Во время распятия Иисуса Христа апостол Лука среди немногих верных «стоял вдали и смотрел на это» (Лк. 23:49). За эту свою преданность он одним из первых был сподоблен лицезрения Воскресшего Спасителя, явившегося ему и Клеопе по пути «в селение, называемое Еммаус» (Лк. 24:13).

Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Когда святого Павла оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига (2 Тим. 4, 10). После мученической кончины первоверховных апостолов святой Лука покинул Рим и с

ФОТОРЕПОРТАЖ О ПРИБЫВАНИИ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЧЕСТНЫХ МОЩЕЙ АПОСТОЛА ЛУКИ

55 ЛЕТ ЕПИСКОПУ ПЕТЕРГОФСКОМУ МАРКЕЛЛУ

Патриаршее поздравление епископу
Петергофскому Маркеллу с юбилеем.

Его Преосвященству, Преосвященнейшему
Маркеллу, Епископу Петергофскому, Викарию
Санкт-Петербургской Епархии.

Ваше Преосвященство, дорогой
Владыка!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой в Вашей жизни — 55-летием со дня рождения и молитвенно желаю крепости сил и помощи Божией в дальнейшем архипастырском служении во благо Церкви и Отечества.

Пройдя за три десятка лет весьма насыщенный путь служения Церкви, ныне Вы имеете возможность служить Богу и людям на ответственном посту викария Санкт-Петербургской епархии. В нынешнее непростое время все мы — и, в первую очередь, архипастыри — призваны неленостно трудиться во славу Божию, вдохновляясь добрым примером наших достойных предшественников — собирателей и хранителей Святой Руси, защитников и поборников Православной веры.

Широкое поле церковного служения требует от нас всецелой отдачи, напряжения духовных и телесных

сил, неустанных забот о вверенном нам Винограднике Христовом. Сегодня нам необходимо словом и делом достойно свидетельствовать о Христовой истине, помогать людям идти по нелегкому пути спасения, призывать народ Божий к любви, терпению, состраданию и миру, к жизни по заповедям Христа Спасителя.

Немало сил Вы отдаете, работая в Санкт-Петербургском епархиальном управлении под мудрым руководством Митрополита Санкт-

Петербургского и Ладужского Владимира. Являясь одним из его ближайших помощников, Вы с усердием исполняете послушания и поручения правящего архипастыря, совершаете богослужения и хиротонии, достойно представляете епархию в диалоге с церковной, культурной и светской общественностью.

Во внимание к усердному служению и в связи с 55-летием со Дня рождения полагаю справедливым удостоить Вас ордена преподобного Сергия Радонежского II степени.

Всещедрый Господь да дарует Вам, дорогой Владыка, в крепости душевных и телесных сил продолжать ревностное и плодотворное архипастырское служение во благо Святой Церкви.

Да хранит Вас Господь в здравии и благоденствии на многая и благая лета.

С любовью о Господе

**+АЛЕКСИЙ, ПАТРИАРХ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ**

ДЕНЬ «ВСЕХ СВЯТЫХ»

В первое воскресенье после дня Святой Троицы Православная Церковь празднует день «Всех Святых». Все святые неслучайно вспоминаются через неделю после Троицы — на Троицу была установлена Церковь, это день ее рождения, посажен росток в землю. И вот мы видим, каким ярким цветом расцвел посаженный цветок — святые мученики и исповедники, преподобные и пророки, юродивые и святители. День Всех Святых соединен с первым воскресением после Пятидесятницы, этим показывается, что святость — это плод Духа Святого. Этот плод созрел не в каких-то полубогах, великанах или инопланетянах, а обычных людях, сделанных из того же теста, что и мы с вами. Святые не рождаются, ими становятся (как стал раскаявшийся разбойник Опта, основавший знаменитую Оптину Пустынь), «стяжая Духа Святого», по словам св. Серафима Саровского. В святых мы почитаем не безгрешность (безгрешен только Бог), не творимые ими чудеса, высказываемые предсказания, подвиги аскетики или ратного дела, а ту благодать Божию, которая в них просияла, сделав их «чистыми жилищами Божиими», по словам св. Иоанна Дамаскина.

Как писал апостол Павел, «одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков» (I Кор. 12. 8-11) Согласно

словам Апостола, церковь почитает самых разных людей, получивших бесценный дар Святого Духа через свою жизнь или через свою смерть. При этом надо понимать, что почти никто из святых не становился таким мгновенно, но никто не обретал «помазание Божией благодатью» внезапно и без своего сильного желания быть с Богом. Но помимо помазания благодатью святые всегда оставались обычными людьми со своими привычками, сложными моментами в биографии, за которые они горько каялись, и человеческими немощами. Интересно, что в церковных канонах есть строгое предупреждение, запрещающее православному считать что святые безгрешны.

Апостол Павел называет святыми всех верующих христиан. И понятно — человек сотворен Богом по образу и подобию Божию и смысл жизни христианина состоит в том, чтобы т образа, заложенного в каждом из нас, перейти к подобию Божию: «будьте святые, как Отец Ваш Небесный», говорится в Библии.

К святости, по учению Церкви, призван каждый. История знает немало парадоксов: нередко святыми становились, казалось бы, совершенно потерянные для общества люди.

Первым вошел в рай... разбойник. Тот самый, который висел на кресте справа от Христа. Распят он был за свои «заслуги» сам это признавал. Но искреннего покаяния в последнюю мину жизни и слов, обращенных к распятому Христу «Помяни мя, Господи, когда приидеши во Царствии Твоем» оказалось достаточно для того, чтобы войти в рай.

Мария Египетская — еще один парадоксальный пример: с ранней юности она предавалась разврату, утопала во грехе соблазняла всех окружающих мужчин. И вдруг она захотела войти в церковь, куда ее не пустила сила Божия. Тога Мария и поняла весь ужас своей жизни и до конца дней каялась о своих прегрешениях.

Сколько всего святых в христианстве — неизвестно. Жития и описания святых не вмещаются в самые толстые тома Четых-Миней, о подвиге тысяч никогда не будет известно... Мы не узнаем о мучениках первых веков христианской церкви, разорванных дикими зверями на арене цирка за веру в Христа, сокрытыми от нас останутся имена подвижников и монахов, живших в удалении от мира и так горячо молившихся за мир, не счесть и имен верующих, расстрелянных в годы безбожия в лагерях.

Церковная канонизация не определяет прославление святого у Бога: для судьбы человека неважно, прославлен ли он Церковью, ведь это лишь признание факта, официальное благословение на всенародное почитание. Основными условиями для канонизации являются праведное житие, православие безукоризненное, народное почитание и чудотворения, совершаемые по молитвам святого.

Для канонизации святого важно и то, что со дня смерти должно пройти определенное время. Иначе слишком велик риск податься сиюминутным влечениям и увидеть святость там, где ее нет, как происходит, например, с кампаниями по прославлению Ивана Грозного или Распутина — несмотря

на неоднократные заявления церкви о невозможности их прославления, некоторые люди упорствуют и пытаются собирать документы в поддержку.

Обычно канонизация совершается не раньше, чем через 50 лет после смерти святого, так, например, благоверный князь Андрей Боголюбский или Димитрий Донской были прославлены только в год тысячелетия Крещения Руси — то есть много веков спустя после смерти.

Святые почитались с самых ранних веков христианства. Вначале это были апостолы, а затем мученики, принявшие смерть, но не отрекшиеся от веры (таковым являлся римлянин Леонид, чью память мы празднуем тоже сегодня, 18 июня). За ним последовало почитание выдающихся церковных деятелей, прославившихся дарами Святого Духа (все мы знаем самого почитаемого у нас святителя Николая Чудотворца). С укреплением христианства начали чтить благоверных правителей и правительниц (таковыми были благоверный князь Александр Невский, сын его Даниил Московский, святой покровитель столицы) и преподобных монахов (таких как Сергей Радонежский и Серафим Саровский).

Как писал апостол Павел, «одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков» (I Кор. 12. 8-11) Согласно словам Апостола, церковь почитает самых разных людей,

получивших бесценный дар Святого Духа через свою жизнь или через свою смерть. При этом надо понимать, что почти никто из святых не становился таким мгновенно, но никто не обретал «помазание Божией благодати» внезапно и без своего сильного желания быть с Богом. Но помимо помазания благодатью святые всегда оставались обычными людьми со своими привычками, неприятными моментами в биографии, за которые они горько каялись, и человеческими немощами.

В наши дни, когда нам известны имена тысяч россиян, пострадавших

за веру Христову в годы советской власти, святые нам близки как никогда. Они практически наши современники, они обитали на соседних улицах, слушали радио, ездили в автомобилях, ходили в магазины и жили обычной, нашей с вами жизнью. Тем самым они показывают нам, насколько близко от нас находится благодать Божия, стоит лишь захотеть и обожение, теозис, - главная цель жизни христианской - оказывается достижимой. Поэтому мы празднуем сегодня память тех обычных людей, кто стяжал Духа Святого и обрёл помазание благодати.

ПЕТРОВ ПОСТ

Обычно говорят, что в эти дни постятся, подражая апостолам, чью память мы и будем праздновать в конце поста -12 июля. Апостолы действительно постились. Но исторически Петров пост не имеет к этому никакого отношения. Впервые упоминает о нем «Апостольское предание» святого Ипполита Римского (III век). Тогда этот пост никак не связывался с апостолами, а считался компенсаторным, то есть те, кто не смог поститься перед Пасхой, да постятся по окончании праздничного ряда (от Пасхи к Троице). Сегодня же пост именуется апостольским - тут и возникает огромное недоумение: да в чем же именно мы подражаем апостолам? Меня корбит, когда при начале Петрова поста поясняют: этот пост существует у нас потому, что мы подражаем апостолам, а они постились перед тем, как пойти на проповедь Евангелия, потому и мы последуем их примеру... Тут все ставится с ног на голову. Скажите, почему мы подражаем апостолам в подготовке к делу и не подражаем в самом деле?

Ведь получается как если бы мы основательно и упорно готовились к бою, а вместо боя отправились на пикник. Есть в Церкви память о святых врачах бессребренниках (скажем, св. Косьма и Дамиан). Представьте, если бы мы предложили: давайте будем подражать их подвигу. Они изготавливали лекарства, а потом бесплатно раздавали их страждущим. Вот и мы будем лекарства копить... копить... копить... А раздавать лекарств не будем. Вот также издевательски выглядит наше постное «подражание апостолам».

Петр и Павел - это люди, которые не унаследовали, а обрели свою веру и отстояли ее. И у нас похожая судьба: по словам Андрея Вознесенского, «расформированное поколение, мы в одиночку к истине бредем»...

В самом начале своего пути к Церкви я услышал слова, которые стали для меня определяющими. Архиепископ Александр, ректор Московской духовной академии, сказал мне: «Мы должны почаще спрашивать себя, как бы в этой ситуации поступил апостол Павел». Казалось бы, естественнее было сказать: «Как поступил бы Христос». Но ведь это невозможно - мы не можем ставить себя на место Христа, человек не в силах понять психологию Бога. Но почему ректор назвал именно апостола Павла? Апостол Павел - это апостол свободы. Удивительно: в мире

не было человека, который был бы обращен в веру более насильственным путем. Воскресший Христос явился гонителю христиан Савлу, навязал ему очевидность своего воскресения («трудно тебе идти против рожна»), но при этом никто более этого самого Савла (Павла) потом так не переживал жизнь во Христе как опыт свободы...

Эта обретенная им свобода дала ему умение различать, где главное, а где второстепенное. Причем Павел умел ценить второстепенное ради того главного, которое через него проступает. Он четко понимал, «где суббота, а где человек», и ради человека хранил субботу и ради человека ее нарушал. Принцип его пасторства: «Я с эллинами был как эллин, с иудеями - как иудей». Он знает о той свободе, с которой умный, верующий христианин может себя вести, но предлагает самим ограничивать себя в этой свободе - ради немощных братьев своих по вере.

Наша беда в том, что за две тысячи лет эти «немощные в вере» не исчезли; напротив, их голос стал решающим... Знаете, с этим когда-то надо кончать, нельзя всегда идти на поводу у бабушек и у их страхов. В конце концов, это и самих бабушек, и Церковь в целом сваливает в пропасть. Когда все сгрудилось на одном конце лодки, кто-то обязан встать на другом борту, иначе она перевернется. Кстати, таким человеком, который стоит не на том борту церковного корабля, где сгрудились народные суеверия, является Патриарх Алексий. Найдите его книгу «Войдите в радость Господа своего» и почитайте размышления Патриарха о суевериях...

Принцип поста объяснял Иоанн Златоуст: подсчитай, сколько денег у тебя уходит на скоромный стол. Подсчитай, во сколько тебе будет обходиться постная трапеза без мяса и молока. И разницу отдавай нищим. Если же с началом поста начинаются кулинарные изыски, а в итоге еда становится более дорогой и вкусной - то это извращение самой сути поста.

- Правильный пост - это борьба за человеческое в самом себе. Он - попытка более высокое в себе поставить выше, чем просто физиологическое. Если это удалось, то тогда это «более высокое» (то есть душа) будет благодарно тебе за свое вызволение от липучек. Так что правильный пост - это радость. Как и правильно переживаемое православие.

Диакон Андрей Кураев

МЕРНАЯ ИКОНА

Издrevле на Руси у каждого православного человека был свой, особо почитаемый молитвенный образ - МЕРНАЯ икона святого, имя которого он получил во святом крещении. Такое название икона получила благодаря традиции написания образа небесного Покровителя на доске, высота которой в точности соответствовала росту человека при рождении. На иконе изображался в полный рост святой, именем которого нарекался младенец. Совпадение размера иконы с мерой новорожденного младенца имело глубинный смысл: МЕРНАЯ икона уникальна и неповторима подобно человеку, для которого она создается, изображение небесного Покровителя занимает пространство, соответствующее размерам младенца при вхождении его в этот мир - тем самым устанавливается особая, личная, нерушимая связь между тезоименитым святым и обладателем иконы. МЕРНАЯ (или родимая) икона была первой иконой вступающего в земную жизнь младенца, именно ею было принято одаривать новорожденного при совершении таинства крещения.

МЕРНАЯ икона считалась зримым воплощением самой горячей заботы о его благополучии и счастье. Получая такую икону, младенец обретал личное покровительство святого, обращаясь с молитвой к которому, можно было всегда ощутить заботливую руку, почувствовать любящее, жалеющее сердце, готовое согреть и окружить милосердной заботой.

Не удивительно, что обычай дарить МЕРНУЮ икону дошел и до наших дней. В великий день крещения едва ли найдется более уместный и более возвышенный, по - настоящему царский, подарок малышу. Но это не значит, что стать обладателем иконы можно только в детстве, перед Богом мы остаемся детьми на всю жизнь, поэтому каждому человеку - независимо от своего возраста - никогда не поздно получить МЕРНУЮ икону в подарок. Где бы ни оказался обладатель такой иконы в будущем, испрашивая помощи и благословения, рукотворный образ, как воплощение заботы и любви к обладателю иконы, будет незримо охранять и защищать.

Земная жизнь - это великое счастье и столь же великое чудо. Присутствие в Вашей жизни близких людей, обретение

любимого человека, рождение долгожданного младенца не только преображает Вашу жизнь и мир вокруг, но и заставляет

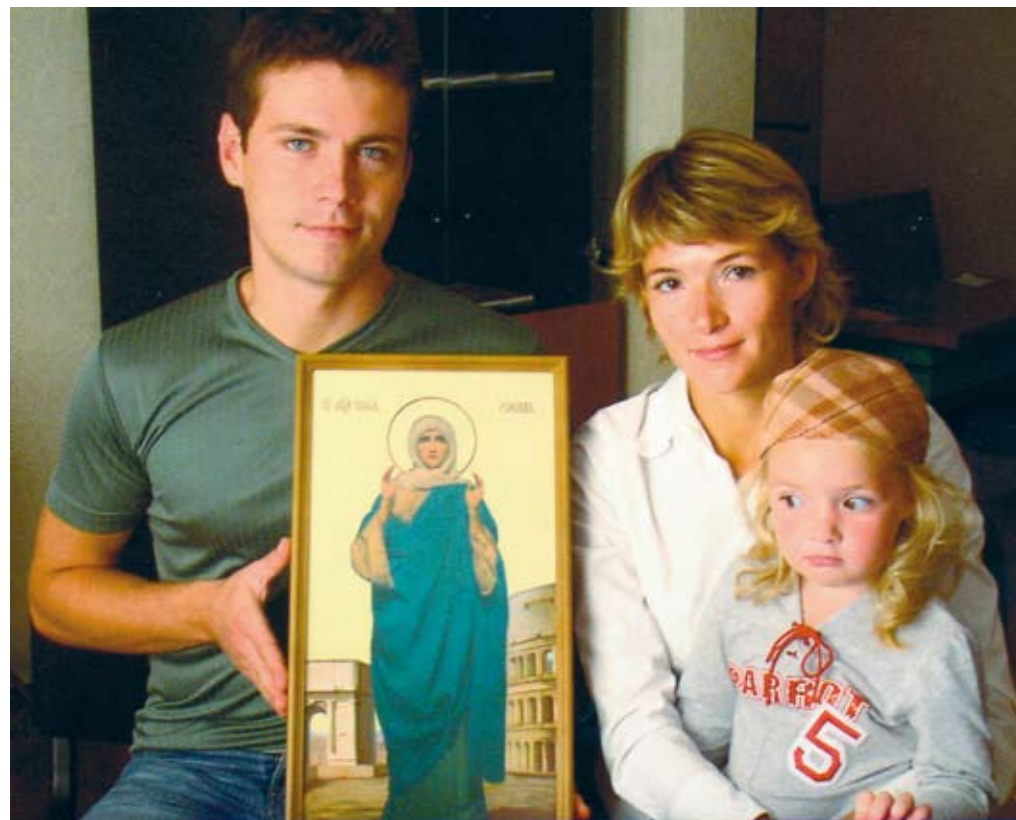

Ваше сердце взволнованно биться, тревожась за них: все ли возможное я делаю для того, чтобы они были здоровы, благополучны, счастливы? Как я могу защитить самое дорогое мне существо от страшных угроз и опасностей, жесткой реальности которым не в силах противостоять даже общество в целом? Голос Вашего сердца может быть запечатлен в образе, обретая божественную силу, способную предохранять дорогого Вам человека от несчастий и бед. Образ этот - МЕРНАЯ ИКОНА.

Через молитву верующего, преклоняющего перед ней колени и устремляющего свои помыслы и надежды к Первообразу, МЕРНАЯ икона, написанная благочестивым иконописцем и освященная Церковью, может стать чудотворной.

Даже если молитва к святому Покровителю возносится без слов, искренность Вашего сердца призывает благодать Святого Духа, дает Вам - будь Вы взрослый или ребенок - все то, что истинно служит Вашему благу или благу того человека, покровительства которому Вы просите у образа МЕРНОЙ иконы. Точно так, и младенец, не имеющий пока способностей самостоятельно обратиться к своему тезоименитому святому, обретает через созерцание МЕРНОЙ иконы благодать Божию.

Подробная информация в мастерской «Мерная икона» - тел. 570-68-20

ВЛИЯНИЕ ЗАПАДНИЧЕСТВА НА РУССКУЮ ИСТОРИЧЕСКУЮ НАУКУ

История — важнейшая дисциплина в формировании мировоззрения человека. Прошлое проходит через настоящее в будущее, и тот, кто знает пройденную часть пути, может верно ориентироваться в дальнейшем направлении. Необходимо знать основы развития своей цивилизации, и тогда можно, с одной стороны, определить ее сильные стороны и идеалы для общества, а с другой, — болезни и ошибки, которых следовало бы избегать.

Две системы

В исторической науке, как и в любой другой, возможна искусственная и естественная системы группировки фактов. Например, для астрономии искусственной системой была Птолемея, а естественной — Коперника. Для химии естественной системой стала таблица Д. И. Менделеева.

Искусственная система — это всегда урезанная схема, натяжка, где нет полноты фактов. Располагая факты по полочкам, естественная система объясняет их и отражает реальность.

Историческая наука долгое время находилась в состоянии искусственной системы. Суть ее состоит в том, что полторы тысячи лет общечеловеческую историю, как правило, связывают с развитием одной цивилизации — европейской, стоящей на вершине прогресса, а все остальные народы карабаются вдогонку за ней.

Естественную же систему истории открыл великий русский ученый Николай Яковлевич Данилевский. В изданной в 1869 году книге «Россия и Европа» он убедительно показал, что в истории нет однонаправленного восходящего эволюционного процесса. Нет и единой общечеловеческой цивилизации: народы (некоторые из них образуют культурно-исторические типы), как и отдельные личности, имеют свое рождение, цветение и увядание.

Прежде Данилевского господствовала схема деления исторического процесса на историю древнего мира, средних веков, новую и новейшую. Данилевский показал, что различие по степени развития возможно только внутри одного и того же типа, или иначе цивилизации. Таких самобытных цивилизаций Данилевский насчитал одиннадцать. Он утверждал, что «начала цивилизации одного культурно-исторического типа не передаются народам другого типа». Еврейская цивилизация развивалась как исключительно религиозная, эллинский тип был культурным типом, римский с успехом осуществил политическую сторону человеческой деятельности и т.д. Таким образом, согласно Данилевскому, «прогресс состоит не в том, чтобы идти в одном направлении, а в том, чтобы все поле, составляющее поприще исторической деятельности человечества, исходить в разных направлениях».

При этом Данилевский не исключал положительного влияния чуждых цивилизаций, которое он сравнивал с влиянием почвы на растительный организм. Так влияли Египет и Финикия на Грецию, Рим — на германо-романские народы. Питаясь результатами чужой деятельности, перерабатывая их по-своему, при таком влиянии организм продолжает самобытное развитие. Так народы заимствуют достижения науки и техники, но

сохраняют свою религию, культуру, быт и традиции государственного управления.

Петровская прививка

Два других способа передачи цивилизации, которые Данилевский называл «колонизацией» и «прививкой», крайне губительны для народа. При колонизации туземцы истребляются или превращаются в людей «второго сорта», что приводит к гибели самобытной цивилизации. Так произошло, например, в Америке.

Прививкой Данилевский называл способ передачи цивилизации, аналогичный прививке растений, когда глазок продолжает жить своей жизнью, а дичок — своей. Примерно так же происходило и в истории. Таким «глазком» греческой культуры была Александрия в Египте и римская культура в Галлии, когда реальной передачи цивилизации не произошло, а имело место искажение или полное уничтожение начал цивилизации, которые при самобытном развитии действительно могли принести богатые плоды.

Такой же способ насильственного насаждения чужой цивилизации применил в России Петр I, который сделал русскому дичку прививку европейской цивилизации. Это насаждение привело к расколу единого общества. Началась история народа, похожая на историю дички после прививки, а прививалось западничество во всех его проявлениях.

Данилевский утверждал, что во всех этих случаях может получиться только карикатура. Если, например, «самобытное» явление нигилизма Запад пережил на почве разочарования в действительно искаженных христианских идеалах, то для русского православного человека приобщение к нигилизму могло происходить только из подражательности. Среди русских европейцев или западников можно выделить три основных направления.

Первое — феодальное или аристократическое, представители которого искали идеал в прошлом Европы. Захватив власть в ходе петровских преобразований, они добились привилегий, а распространив европейское феодальное право на половину русского крестьянства, ушли со сцены после реформы 1861 года.

Второе — революционное, атеистическое, появившееся в России в конце XVIII — начале XIX веков, захватившее власть в результате переворота 1917 года и в течение 70 лет проводившее вторую европейскую прививку, поставив во главу другое западное учение — коммунизм.

Третье — либеральное, идеал которого — современная жизнь Европы в ее конституционализме, демократии, крайнем развитии личности, свободах и так далее. Этот лагерь, появившись во второй половине XVIII века, развился в мощное движение в XIX и в начале XX веков и добрался до власти только сейчас.

Данилевский пишет: «Как ни различны эти три категории предметов поклонения, они все-таки явления одной и той же цивилизации, одного и того же культурного типа, который всеми ими принимается за единственно возможный, общечеловеческий, и потому все эти несамостоятельные направления мысли и жизни в России одинаково подводятся под общее родовое определение западничества, или европейничанья... Все это одного поля ягоды!»

Русская «историография»

Отсутствие в исторической науке естественной историософской концепции привело к тому, что практически все известные курсы истории России, как до революции, так и после нее, были построены на ложных, искусственных системах. Чаще всего это были построения, исходящие из идеи общечеловеческой (или просто европейской) цивилизации.

В этом ключе писали С.М. Соловьев, В.О. Ключевский и С.Ф. Платонов, которые по своим взглядам относятся к западникам. Несмотря на их вклад в историческую науку, необходимо признать справедливыми упреки И.Л. Солоневича: «Фактическую сторону русской истории мы знаем очень плохо — в особенности плохо знают ее профессора русской истории. Это происходит по той довольно ясной причине, что именно профессора русской истории рассматривали эту историю с точки зрения западно-европейских шаблонов». «Русская историография за отдельными и почти единичными исключениями есть результат наблюдения русских исторических процессов с нерусской точки зрения».

Следует отметить, что до революции написание объективной истории осложнялось цензурными ограничениями. Критиковать «немецкое самодержавие», неканоничную синодальную систему, да и вообще освещать темные страницы истории правящего Дома было невозможно. Издания славянофилов, в которых они пытались поднимать эти темы, закрывались одно за другим. Сидя в Лондоне, кое-что мог написать Герцен, но в большинстве случаев исследователи и публицисты недоговаривали ряд вещей, а многое приходилось замалчивать.

Сохраняя все недостатки дореволюционной исторической школы, после революции появились труды (с известными оговорками) историков-марксистов, стоящих на той же позиции, что и дореволюционные западники. Они только умножили искусственные построения, пытались втиснуть их в прокрустово ложе марксистских догм классовой борьбы. Вряд ли стоит говорить и о том, что советский период истории был сознательно фальсифицирован и мифологизирован...

Во тьме безбожия

Еще одна черта, которая сближает дореволюционную и советскую историографию, — это ее нерелигиозность. Дореволюционные русские историки писали во время распространения религиозного равнодушия и занесенного с запада атеизма, и уж тем более откровенно безбожным был советский период.

Историк только тогда проведет успешное исследование, когда учтет все факторы. Нехристианину, мало знакомому с христианским мироощущением, трудно понять поступки верующих предков, которые противоречат всем законам безрелигиозной логики, экономическим и корыстным интересам.

Единственный критерий поступков верующего человека — личное спасение души. Поэтому русская история по объективным причинам совершенно закрыта от неверующего исследователя.

Признаемся, что серьезной альтернативы западничеству курсам русской истории создано не было. Славянофилы пытались вернуться к естественному взгляду

на Россию, но в области русской истории ничего существенного не сделали. Позднее появились историки, придерживающиеся теории евразийства и являющиеся альтернативой западничеству.

Евразийцы использовали теорию культурно-исторических типов Данилевского, но только для того, чтобы показать несовместимость европейской и русской цивилизаций. А если обратиться к трудам последнего известного евразийца Л. Н. Гумилева и провести источниковедческий анализ его книг, станет понятно, что это не история, а научная фантастика, где факты бесцеремонно подгоняются к теории.

Следствием главной историософской ошибки — непонимания самобытности культурно — исторического типа — явилось стремление оценивать все с точки зрения европейской цивилизации, которая ложно воспринимается как общечеловеческая.

Отсюда — многие и другие распространенные искажения русской истории, среди которых отметим следующие: европоцентричность. Стремление показать, что, хотя Россия и отстает от Запада в своем развитии, тем не менее должна будет идти его путем.

За основу развития общества берутся экономические процессы. Нет понимания того факта, что в разных культурно-исторических типах значимость экономических и технических достижений совершенно различна. Для народов, у которых эта сторона жизни является доминантой развития (европейцев), значение таких достижений неизмеримо выше, чем для тех народов, у которых другая доминанта.

Акцент на классовой борьбе, которая имела место в Европе, но которой до начала XX века почти не было в русской истории. Недооценка духовной стороны жизни народа, замалчивание или искажение роли Церкви. Оценка внешней политики России не с точки зрения национальных интересов.

Введение в научный оборот терминов, заимствованных из европейской истории, которые описывают процессы, либо совсем не имевшие место в русской истории, либо проистекавшие с большим своеобразием и, следовательно, требующие для своего описания введения особых терминов. Например, изначально термин «феодализм» использовался для описания периода европейской истории и характеризовал определенные экономические, политические, юридические и другие отношения, сложившиеся именно в то время только в Европе.

Большинство дореволюционных русских историков считали, что в России феодализма не было. Позднее, когда европейские мыслители освоили формационный подход, утверждавший, что историческое развитие человечества идет через смену экономических формаций, пришлось найти следы феодализма и в России. Особенно преуспели советские историки-марксисты, потому что это было частью официальной идеологии. Кроме того, Ленин написал множество «исторических» замечаний, противоречить которым было нельзя. Например, такое: «Помещики кабелили крестьян еще во времена “Русской правды”». И историки подтверждали это, хотя в те

времена помещиков еще не было. Факты подгоняли под ответ.

Выбор курса

В 1980-е годы историки пытались переосмыслить вульгарно-материалистическое учение о социально-экономических формациях и убедились, что оно не выдерживает и самой поверхностной критики, поскольку есть страны, где не было рабовладения, и понятно, что есть страны, в которых никогда не было и не будет «социализма». Схема развития человечества, в основе которой лежит производство, крайне ущербна.

Такой взгляд на историю возможен для тех, кто не верит в Бога, а желает непременно происходить от обезьяны. Это наследие остается, так как в исторической литературе продолжают активно использоваться многие термины и понятия прошлого.

Сейчас нам навязывается «третье издание» европейской прививки. Для него характерны западная псевдодемократическая модель государственного устройства, набор либеральных идей, атеизм или синкретические религии, а также массовая «культура», ориентированная на примитивные инстинкты человека.

Соответственно появляются исторические труды, в которых уделяется внимание либеральным мыслителям и «демократической интеллигенции», дореволюционным партиям, появлению «русской буржуазии», развитию предпринимательства и банковской системы, Белому движению, русской эмиграции и так далее. Именно эти явления современные историки пытаются изобразить как некое ценное зерно, из которого могла бы вырасти «новая» Россия.

А между тем в школах и вузах России до сих пор преподается прозападническая история России. Поскольку в XIX-XX веках образование в России полностью захватили западники, образованная часть общества по своему самосознанию в основном не национальна. Причем люди часто не осознают этого, считая себя патриотами, но мыслят западными клише, которые были заложены в школе и институте.

Искаженная, искусственная история, в которой вообще как бы нет русского народа (в лучшем случае есть история войн и законов государства), ничего не дает для его самосознания. Остается выбор: принять антинациональную историю или вернуться к родной истории и соответственно ей выстроить свою жизнь. Без собственной истории народ движется по инерции этнографической силы, а когда она иссякнет — растворится в других цивилизациях.

Следует признать, что с точки зрения естественной системы объективной истории у нас пока нет. И еще не было ни одной попытки написать историю России, обобщающую всю полноту фактов, исходя

из внутреннего развития славянского культурно-исторического типа, а не единой общечеловеческой цивилизации, которой просто не существует, как показал Данилевский. Поэтому задача создания построенного без западных схем и клише курса русской истории становится сегодня как никогда актуальной.

Иерей Олег МИТРОВ,
№ 5 2007 (88) «Вода живая»

ИЕРАРХИЯ

Греческое иерархия буквально означает «священноначалие». Этот термин употребляется в христианской богословской терминологии в двояком значении.

1. Небесная иерархия – совокупность небесных сил, ангелов, представленных в соответствии с их традиционной градацией в качестве посредников между Богом и людьми.

2. Церковная иерархия (согласно впервые употребившему этот термин Псевдо-Дионисию Ареопагиту она является продолжением небесной иерархии) – трехстепенный священный строй, представители которого сообщают церковному народу божественную благодать через богослужение. В настоящее время иерархия – разделенное на три степени (чина) «сословие» священнослужителей (духовенства) и в широком смысле соответствует понятию клира.

Православные, католики, а также представители древних Восточных («дохалкидонских») Церквей (армянская, Коптская, Эфиопская и др.) основывают свою иерархию на понятии «апостольского преемства». Оно понимается в качестве ретроспективной непрерывной (!) последовательности длинной цепи епископских хиротоний, восходящей к самим апостолам, рукоположившим первых епископов в качестве своих полновластных преемников. Таким образом, «апостольское преемство» – это конкретное («материальное») преемство епископского рукоположения. Поэтому носителями и хранителями внутренней «апостольской благодати» и внешней иерархической власти в Церкви являются епископы (архиереи).

Исходя из этого критерия, протестантские исповедания и течения, а также наши старообрядцы-беспоповцы не имеют иерархии, так как представители их «духовенства» (руководители общин и богослужебных собраний) лишь избираются (назначаются) для церковно-административного служения, но не обладают внутренним благодатным даром, сообщаемым в таинстве Священства и единственно дающим право на совершение таинств. (Особый вопрос – о законности англиканской иерархии, давно дискутируемый богословами.)

История развития иерархии в древнейший период христианства до конца не выяснена. Бесспорно лишь твердое становление современных трех степеней священства к III веку с одновременным исчезновением первохристианских архаических степеней (пророков, дидаскалов – «харизматических учителей» и др.) Гораздо дольше происходило формирование современного порядка чинов (рангов, или градаций) внутри каждой из трех степеней иерархии.

Смысл их изначальных названий, отражающий конкретную деятельность, при этом существенно менялся. Так, игумен (греческое эгуменос – буквально «правлящий», «предводительствующий» – одного корня с «игемон» и «гегемон»!), первоначально – руководитель монашеской общины или

монастыря, чья власть основывалась на личном авторитете, духовно опытный человек, но такой же монах, как остальная братия, не имевший никакой священной степени.

В настоящее время термин «игумен» указывает только на представителя второго ранга второй степени священства. При этом он может быть настоятелем монастыря, приходского храма (или рядовым священником этого храма), но также просто штатным сотрудником духовного учебного заведения, хозяйственного или иного отдела Московской Патриархии, чьи должностные обязанности не имеют прямого отношения к его священному сану. Поэтому в данном случае возведение в очередной сан (ранг) – просто повышение в звании, должностная награда «за выслугу лет», к юбилею или по иному поводу (аналогично присвоению очередной воинской степени не за участие в военных походах или маневрах).

Структура современной иерархической лестницы русской Православной Церкви для большей наглядности может быть представлена следующей таблицей.

Иерархические степени	Белое духовенство (женатое или в celibate)	Черное духовенство (монашествующее)
III Епископат (архиерейство)		патриарх митрополит архиепископ епископ
II Пресвитерство (иерейство)	протопресвитер протоиерей иерей (пресвитер, священник)	архимандрит игумен иеромонах
I Диаконат	протодиакон диакон	архидиакон иеродиакон

Низшие клирики (причетники) пребывают вне данной трехступенной структуры: иподиаконы, чтецы, певцы, алтарники, пономари, церковные сторожа и другие.

Представители каждой их трех степеней священства различаются между собой «по благодати», дарованной им при возведении (хиротонии) в конкретную степень, или «внеличностной святостью», которая не связана с субъективными качествами священнослужителя. Архиерей, как преемник апостолов, обладает полнотой богослужебных и административных полномочий внутри своей Епархии. (Глава поместной Православной Церкви, автономной или автокефальной, – архиепископ, митрополит или патриарх – только «первый среди равных» внутри епископата своей Церкви). Он имеет право совершать все таинства, в том числе последовательно возводить в священные степени (рукополагать) представителей своего притча и клира. Только хиротония во епископа совершается «собором» или минимум двумя другими епископами по определению главы Церкви и состоящего при нем Синода.

Представитель второй степени священства (священник) имеет право совершать все таинства, кроме любой хиротонии или хиротесии (даже во чтеца). Его полная зависимость от архиерея, бывшего в древней Церкви преимущественным совершителем всех таинств, выражается также и в том, что таинство Миропомазания он совершает при наличии у него ранее освященного патриархом мира (замещающего собой возложение рук епи-

скопа на главу человека), а Евхаристию – только при наличии полученного им от правящего архиерея антимины.

Представитель низшей степени иерархии, диакон, – только сослужитель и помощник епископа или священника, не имеющий права совершать ни одно таинство и богослужение по священническому чину. В случае крайней необходимости он может лишь крестить по мирскому чину, а свое келейное (домашнее) молитвенное правило и богослужения суточного цикла (часы) совершает по часослову или «мирскому» Молитвеннику без иерейских возгласов и молитв.

Все представители внутри одной иерархической степени равны друг другу «по благодати», дающей им право на строго определенный круг богослужебных полномочий и действий.

В этом аспекте только что рукоположенный деревенский священник ничем не отличается от заслуженного протопресвитера – настоятеля главного приходского храма Русской Церкви. Различие только по административному старшинству и чести.

Это подчеркивается церемонией

последовательного возведения в чины одной степени священства (диакона – в протодиакона, иеромонаха – в игумена и так далее). Церемония происходит на литургии во время входа с Евангелием вне алтаря, на середине храма – как и при награждении каким-либо элементом облачения (набедренником, палицей, митрой), что символизирует сохранение человеком данного ему при рукоположении уровня «внеличностной святости». В то же время возведение (хиротония) в каждую из трех степеней священства имеет место только внутри алтаря, что означает переход рукополагаемого на качественно новый онтологический уровень богослужебного бытия.

3. В научном и общеречевом употреблении слово «иерархия» означает:

а) расположение частей или элементов целого (какой-либо конструкции или логически законченной структуры в убывающем порядке – от высшего к низшему (либо наоборот);

б) строгое расположение служебных чинов и званий в порядке их соподчинения – как гражданских, так и воинских (иерархическая лестница). Военные представляют собой типологически наиболее близкую священной иерархии также трехступенную структуру (рядовой состав – офицерство – генералитет).

Юрий РУБАН,
кандидат исторических наук,
кандидат богословия.

“ВОДА ЖИВАЯ”, №5 2007 [88], с. 62-63.

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В № 5 (17), 2007 г.

СКУЛЬПТУРА КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

Говоря о наружной скульптуре, отметим, что центральным звеном скульптурного убранства северного фасада, являются бронзовые двери, обрамленные мраморной резьбой. Они представляют собой копию дверей прославленного флорентийского Баттистерио (от лат. «Баптистериум» – крестильный дом).

В начале XV управление Флорентийской республики («Синьория») решило украсить великолепный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, ставший символом Флоренции, бронзовыми дверями с изображением некоторых сцен из Ветхого Завета. Сооружение этих дверей было поручено Лоренцо Гиберти в 1403 году. 21 год работал мастер, создавая этот шедевр.

Двери вызывали всеобщее восхище-

ние. По выражению Микель-Анджело, они были достойны стать Вратами Рая. В 1452 году двери вызолотили и установили в дверном проеме Баптистериума. Гиберти создал на дверях 10 бронзовых композиций.

Расположение этих композиций, если считать их сверху слева направо, раскрывает важнейшие события ветхозаветной истории, начиная от сотворения Богом прародителей Адама и Евы.

Когда завершилось строительство

собора, было решено воспроизвести гипсовый слепок дверей, в бронзе. Отливка и чеканка этой копии была поручена «литейного и чеканного дел мастеру Академии художеств Василию Екимову». На отливку пошло около 183 пудов бронзы. Орнаментация рам и наличника дверей принадлежит Воронихину и выполнена из мрамора.

Переходя к внутренней скульптуре храма, отметим, что по проекту Воронихина ее должно было быть значительно больше, чем дошло до нас. Масса скульптурных произведений, бывших здесь изначально, погибла от сырости в непросушенном здании, и большая часть лепнины была заменена в 1820 году декоративной росписью. Скульптурные работы, размещенные по фризу и барельефы в барабане купола, изображающие двенадцатые праздники были сняты и заменены фресковой живописью в технике гризайль. Заменяли и масляную живопись, и скульптурные работы, изображающие четырех евангелистов в парусах купола. Из всей внутренней скульптуры осталось только два горельефа, помещенные над северным и южным входами.

На северной стороне: «Взятие воинами Христа в вертограде» работы Ж.-Д.Рашетта, на южной – «шествие на Голгофу» работы Ф.Ф.Щедрина.

Первая композиция воспроизводит момент, когда Христос, схвачен воинами в Гефсиманском саду (вертограде). Выразительна фигура апостола Петра, выхватившего меч и пытающегося защитить своего Учителя.

Другая композиция изображает крестный ход Спасителя на Голгофу. В центре композиции – Христос, упавший под тяжестью креста. Трогательное впечатление производит группа жен-мироносиц, расположенная справа от Христа, и коленопреклоненный апостол Иоанн.

В целом, скульптура Казанского собора, несмотря на значительные утраты и местами отход от первоначального замысла, представляет собой весьма значительное явление в русском изобразительном искусстве начала XIX века.

Е.С. Лукашевский

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Поздравляем с Днем тезоименитства ()

ИЕРЕЙ ГЕОРГИЙ КАЛИНКИН

ПРОТ. КОНСТАНТИН БОДЯГИН

РИЗНИЧНАЯ ЗОЯ ИВАНОВНА БУРЛАКОВА

ДИАКОН ИГОРЬ

ПРОСЛЕДИТЬ БЫ ПУТЬ ВРАГОВ...

ПРОСЛЕДИТЬ БЫ ПУТЬ ВРАГОВ.
НЕТ, НЕ ТЕХ "ВРАГОВ НАРОДА", -
ТЕХ, КТО ИХ ТЕРЗАТЬ ГОТОВ
БЫЛ С СЕМНАДЦАТОГО ГОДА.

ТЕХ, КТО ХРАМЫ РАЗОРЯЛ
И В КОСТРЫ БРОСАЛ ИКОНЫ,
УБИВАЛ, СУЛИЛ, ССЫЛАЛ
И ГНОИЛ СТРАДАЛЬЦЕВ В ЗОНАХ.

КТО ИЗ ТРУСОСТИ ТОГДА
В ТЕМНОТЕ ШНЫРЯЯ ВОРОМ,
В ДРЕВНИХ РУССКИХ ГОРОДАХ
ПО НОЧАМ ВЗРЫВАЛ СОБОРЫ.

ПРОСЛЕДИТЬ БЫ ПУТЬ ВРАГОВ.
ТЕХ УБИЙЦ БЕСЧЕЛОВЕЧНЫХ,
КТО В СЛЕЗАХ СИРОТ И ВДОВ
БЫЛ ПОВИНЕН БЕСКОНЕЧНО.

КТО ИЗГНАЛ ИХ ИЗ ДОМОВ
И РАСХИТИЛ ИХ ПОЖИТКИ,
КТО РАССТРЕЛИВАЛ БЕЗ СЛОВ,
КТО СТЫДИЛ ЗА "ПЕРЕЖИТКИ".

КТО В ДОНОСЧИКАХ ХОДИЛ ВСЕ
ПОГИБЕЛЬНЫЕ ГОДЫ,
И БЕСПРАВНЫХ ИЗВОДИЛ
ВЕЧНОЙ СЛЕЖКОЙ И ОХОТОЙ.

КТО НАДСМОТРИШЬ СТОЯЛ
НАД ЦЕРКОВНЫМИ ДЕЛАМИ,
УКАЗАНИЯ ДАВАЛ
И РАЗМАХИВАЛ ПЛЕТЯМИ.

ПЕРЕД НАМИ ЖЕРТВЫ ИХ,
ИХ ПРЕСТУПНЫЕ ДЕЯНИЯ,
ТОЛЬКО НЕТ О НИХ САМИХ
НА ЗЕМЛЕ ВОСПОМИНАНИЯ.

РАСТВОРИЛИСЬ БЕЗ СЛЕДА,
СЛОВНО НЕ БЫЛО ИХ ВО ВСЕ.
ГДЕ УКРЫЛИСЬ ОТ СТЫДА,
ИЛИ ГДЕ СЛОЖИЛИ КОСТИ?

КАК ЖИВУТ ПОТОМКИ ИХ
ПО СЕЙ ДЕНЬ НА БЕЛОЙ СВЕТЕ?
БЫЛИ И, КАК И У ДРУГИХ,
У ЗЛОДЕЕВ ЭТИХ ДЕТИ!

ГДЕ НЕБЕСНОГО СУДА ИХ
ПОСТИГЛО ВОЗДАЯНИЕ?
ИЛИ КТО ИЗ НИХ КОГДА
ОБРАТИЛСЯ К ПОКАЯНИЮ?

ПРОСЛЕДИТЬ БЫ ПУТЬ ВРАГОВ...
НО ОНИ ПРЕДСТАНУТ ВЗОРАМ
НА СУДЕ В КОНЦЕ ВЕКОВ
ДЛЯ ВСЕЛЕНСКОГО ПОЗОРА.

Монахиня Серафима