

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

СЛОВО В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ КАЗАНСКОЙ ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Возлюбленные братия и сестры, наши предки, русские православные люди, имели твердую и глубокую веру в небесное предстательство Богоматери и часто обращались к Ней в своих нуждах, скорбях и печалях с теплой и усердной молитвой. Народ наш любил называть Богоматерь особыми именами, приличествующими Ее небесному покровительству и милосердию. И Матерь Божия не оставляла эту веру тщетной, но подавала скорую помощь каждому просящему. История государства Российского полна свидетельств об этих неисчислимых милостях Матери Божией, оказанных Ею как нашему народу в целом, так и отдельным людям.

Народ русский с самых древних времен отличался простотой, благоговейной верой и искренней, сердечной любовью к Господу нашему Иисусу Христу. И в этой простой, но твердой вере и искренней любви кроется причина особенного благоволения и милости Матери Божией к Русской Земле. Хотя целые страны считают Ее своей Покровительницей, в нашем Отечестве имя Пресвятой Богородицы всегда было окружено большим почитанием, нежели где-либо еще. И на наше Отечество более, чем на какую бы то ни было другую землю, излила Богоматерь Свои милости и Свою благодать. Посмотрите, во всяком крупном русском городе непременно есть источник благодати Богоматери — Ее чудотворные образы. Всемилостивая Заступница восхотела дать людям как бы небесный залог Своей любви к ним — честные Свои иконы. И нет, кажется, уголка во всем христианском мире, где не было бы особо чтимого образа Царицы Небесной. И никакие иконы угодников Божиих не прославлены столькими чудотворениями, сколькими прославились иконы Богоматери.

В числе наиболее чтимых и прославленных икон Ее находится и икона, именуемая Казанской, в честь которой и установлен настоящий праздник. Историю этой чудотворной иконы вы в большинстве своем, наверное, знаете, а если кто не знает, то я кратко передам повествование о чудесном ее явлении.

Во второй половине шестнадцатого века была присоединена к России обширная область, населенная казанскими татарами. Вместе с тем положено было начало распространению здесь христианской веры; однако магометанство упорно боролось с Православием. Если первое время проповедь Евангелия имела большой успех, то затем, при недостатке проповедников, сильных духом и словом, благовестие христианское в новопокоренном крае стало

Матроне, явилась во сне Богоматерь и сказала, что на самом пепелище их дома, в земле находится Ее икона, и повелела объявить об этом архиепископу. Девочка



заметно ослабевать. К тому же в 1579 году Казань пострадала от пожара, и это обстоятельство послужило для неверных оружием нападения на христиан: они указывали на пожар как на знак гнева Божия на них. И для того чтобы укрепить веру среди колеблющихся и утешить православных, Господь явил им Свое человеколюбие, по выражению летописца, «оттуда же, откуда испустил праведный гнев Свой на них за согрешения их».

Недалеко от того места, где начался пожар, стоял дом одного стрельца, сгоревший вместе с другими. И вот, дочери

сказала о чудесном сне своей матери, но та не обратила на её рассказ никакого внимания. Тогда во второй раз явилась Матроне Богоматерь и опять сказала то же. И снова мать не придала словам дочери значения. Наконец, видение последовало в третий раз. Девочка увидела икону Богоматери, от которой исходили огненные лучи. В то же время был слышен грозный голос, который говорил: «Если ты не поведаешь глаголов Моих, Я явлюсь в другом месте, но ты погибнешь».

Очнувшись от страшного этого видения,



этот раз мать послушалась. Они отправились вместе к воеводам и архиепископу Иеремии, но никто не поверил их словам. Тогда мать сама стала копать землю в указанном Царицей Небесной месте. К ней присоединились и другие люди, но сколько ни копали они, иконы найти не могли. Тогда лопату взяла сама отроковица Матрона и, начав копать землю, обрела драгоценный образ, от которого исходил чудесный свет. Весть об этом дивном явлении облетела весь город, и все жители собрались и со слезами умиления молились Пресвятой Богородице: «Владычице, спаси нас!»

С самого момента явления иконы стала очевидным образом проявляться и чудотворная ее сила. При перенесении ее в городской собор исцелился человек по имени Иосиф (Герасим), который совершенно ничего не видел в течение трех лет. А в соборе прозрел от нее другой слепец, Никита, и с тех пор начали изливаться от нее токи чудес, причем в особенности много исцелений подавалось людям, страдающим глазами. Но более всего прославилась икона Казанской Божией Матери во время борьбы нашего Отечества против нашествия и владычества поляков в 1612 году, когда заступлением Царицы Небесной спасена была Русская Земля.

Пресвятая Богородица особенно благоволит к душам непорочным, будучи Сама светлейшей солнца. Ее веселят души чистые, поэтому нужно всемерно заботиться об очищении души от всякой греховной скверны и утверждении противоположных страстям добродетелей. Ведь и Господь радуется чистоте сердца и удостаивает зреть Себя преимущественно чистым сердцем: «Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят» (Мф. 5, 8). Если же прелесть и суета или гордая, или тщеславная мысль, или корыстолюбивое желание, или сладострастное похотение уже прокрались в душу, то необходимо немедленно воспротивиться им, подавить и умертвить их здравым рассуждением и сердечною молитвой ко Господу нашему Иисусу Христу и к Пречистой Деве Марии. А если случится не устоять против обольщения и пасть, если душа омрачится скверною греха, тогда нужно омывать скверну и очищать душу слезами покаяния. К слезам же покаяния должно присоединять и теплую молитву.

Аминь.

Архимандрит Кирилл (Павлов) 8/21.07.1960 г.

http://kazan.eparhia.ru/docs/kazan_ikonbm/slovo/

фоторепортаж в день празднования казанской иконе божией матери В КАЗАНСКОМ КАФЕДРАЛЬНОМ СОБОРЕ



















400 ЛЕТ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ ПЕРВОГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ИОВА



Патриарх Иов (в миру Иоанн) родился в 30-е годы XVI века в семье посадских людей города Старицы Тверской губернии. Его отроческие годы прошли в Старицком Успенском монастыре, куда отец отдал его на воспитание. В этой обители он принял монашество с наречением имени Иов. Около 1569 года обитель посетил царь Иоанн Грозный. Инок Иов привлек к себе его благосклонное внимание и вскоре был возведен в сан архимандрита. В 1571-1572 годах он — настоятель Симонова Успенского монастыря в Москве, в 1575-1580 годах — Новоспасского. В 1581 году архимандрит Иов был рукоположен в сан епископа Коломенского. В 1586 году стал архиепископом Ростова Великого и в 1587 году — митрополитом Московским. 23 января 1589 года при участии Патриарха Константинопольского Иеремии состоялось наречение, а 26 января торжественное поставление митрополита Иова в Патриарха Московского и всея Руси.

Установление Патриаршества в Русской Церкви стало следствием роста ее значения и влияния в православном мире, что к исходу XVI века обозначилось особенно ярко. Это эпохальное событие завершило растянувшийся на полтора века период обретения Русской Церковью автокефалии, которая теперь уже становилась совершенно безупречной в каноническом аспекте. В то же время нельзя не видеть в учреждении Патриаршества на Руси несомненного проявления Промысла Божия. Русь не только получала свидетельство своего усилившегося духовного значения в православном мире, но и укреплялась перед лицом грядущих испытаний Смутного времени, в которых именно Церкви будет суждено выступить в качестве силы, организовавшей народ на борьбу с иноземной интервенцией и католической агрессией.

Патриаршество Иова протекало в такую пору, когда Московское государство переживало исключительные по важности и драматичности события: со смертью царя Феодора Иоанновича в 1598 году пресеклась мужская линия династии Рюриковичей; попытка установления новой правящей династии

Бориса Годунова; последовавшая вскоре гибель его сына Феодора от приспешников самозванца Димитрия. Начался период государственных нестроений, известный в истории России как Смутное время.

Первый русский Патриарх провиденциально получил в монашеском постриге имя библейского праотца Иова Многострадального. И, подобно его небесному покровителю, первая половина жизни святителя Иова прошла благодатно и благополучно. Это было время духовного возрастания, совершенствования добродетелей, стяжания церковного и государственного опыта, преумножения славы, видимых успехов и даже определенного благосостояния. А когда настало Смутное время, — время неимоверных трудностей и тяжких страданий, Патриарх Иов, вынуждено появляющийся на страницах истории уже как и политический деятель, достойно встретил их и остался тверд в вере которую пытались уничтожить; в испытаниях, угрожавших существованию и отдельных людей, и всей страны. Даже враги не решились уничтожить первосвятителя, открыто вступившего с ними в духовную брань. Они беззаконно свергли его с патриаршего престола, свели, уподобив праотцу Иову, «на гноище» и отправили умирать туда, где он появился на свет и где началась его монашеская жизнь.

Иов был настолько яркой личностью, что еще в молодости не случайно был замечен Иоанном Грозным. Будущий Патриарх пользовался огромным авторитетом и у Феодора Иоанновича. Иов отличался выдающимся умом и великолепной памятью, был весьма начитан. Причем, все это сочеталось с глубоко духовным устроением души

Патриарх Иов ежедневно совершал Божественную литургию, знал наизусть Евангелие, Псалтирь и Апостол. «Во дни его не обретеся человек подобен ему, ни образом, ни нравом, ни гласом, ни чином, ни похождением, ни вопросом, ни ответом», — отмечает его жизнеописатель. Благодатные таланты, данные Богом Иову для несения возложенного на него креста, лись в конце его жизненного подвига.

В Смутное время Патриарх Иов, будучи уже старым и больным, составил обличительные грамоты, в которых Лжедимитрий назван своим настоящим именем беглого монаха Григория Отрепьева, обманщика и самозванца. Эти грамоты отрезвили многих, но Лжедимитрий успел заручиться поддержкой Польши и Ватикана, обещая ввести в России унию. В январе 1605 года Патриарх Иов предал анафеме Лжедимитрия и поддерживающих его изменников. 13 апреля 1605 года скоропостижно скончался царь Борис Годунов. В Москве вспыхнул бунт, город был сдан самозванцу и полякам. Патриарх Иов отказался присягнуть Лжедимитрию, поэтому был низло-

в связи с утверждением на престоле жен. Слуги Лжедимитрия ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы убить Патриарха. Святитель молился в это время перед Владимирской иконой Божией Матери. Сторонники самозванца сорвали с Патриарха архиерейское облачение и не дали окончить Литургию. Он претерпел множество поношений и был сослан в Старицкий Успенский монастырь.

> Под конец своего земного странствия святитель Иов вернулся в обитель своей юности — Старицкий Успенский монастырь. Блаженного старца, вопреки указанию Самозванца держать присланного «в озлоблении скорбном», с любовью принял его духовный сын, архимандрит Дионисий, настоятель монастыря. Он постарался дать полный покой мужественному исповеднику Православия. Впоследствии преподобный Дионисий Радонежский стал настоятелем Троице-Сергиева монастыря и руководил обороной обители во время ее осады. Шестнадцатимесячное стояние троицкой сотни против регулярного польского войска явилось началом освобождения России от Смуты.

В конце дней своих Патриарх Иов благословил на Патриаршество митрополита Казанского Ермогена. В начале 1607 года, в тяжелую пору войны с Болотниковым и самозванцем Петром, желая возродить нравственные силы народа, изможденного смутой, подавленного сознанием собственной измены и клятвопреступления, царь Василий Шуйский и Патриарх Ермоген решили вызвать в Москву святителя Иова, чтобы он простил и разрешил всех православных христиан от совершенных ими преступлений: нарушения крестного целования и присяги дому Годуновых и убийства юного царя Феодора Борисовича. В свое время владыка Иов предал изменников анафеме. Кто наложил клятву, тот должен был и снять ее. 20 февраля 1607 года весь Кремль был переполнен народом. Святитель Иов пришел в собор в рясе простого монаха, плача и рыдая, облобызал чудотворные иконы и мощи первосвятителей Московских, затем встал у патриаршего места. Все взоры были обращены к слепому Иову. В челобитной, зачитанной архидиаконом с амвона, народ, а также царь не только не иссякли, но и преумножи- от лица народа каялись за все Русское царство прося отпустить именем Божиим все грехи. По прочтении разрешительной грамоты, составленной от имени двух патриархов, святой Иов обратился к народу с последним увещеванием: «Чада духовная! В своих клятвах и крестного целования преступлениях, надеясь на щедрость Божию, прощаем вас и разрешаем соборно. Да приимите благословение Господне на главах ваших. Впредь же, молю вас, да не покушайтесь такое совершать или крестное целование в чем-либо преступать, ибо велика сия заповедь...». Чин разрешения произвел сильное воздействие на народ. Все плакали, каялись, просили прощения у Патриарха Иова, приклонялись к его стопам, лобызали его десницу. Великий старец,

так много пострадавший среди общих народных бедствий, но вместе с тем и духовно обновленный и утешенный в эти минуты, с радостью благословлял коленопреклоненный народ и давал свои последние наставления: хранить верность святому Православию.

Вскоре, 19 июня 1607 года, Патриарх Иов скончался и был погребен в Успенском Старицком монастыре. В 1652 году мощи святителя перенесены в Москву в Успенский собор.

В 1989 году, во время празднования 400-летнего юбилея учреждения патриаршества в России, Патриарх Иов был прославлен в лике общепочитаемых святых Русской Православной Церкви. Память ему совершается 5/18 апреля и 19 июня / 2 июля.

Патриарх Иов всей деятельностью своей и горячей молитвой к Богу сдерживал натиск темных сил, стремящихся низложить и уничтожить Россию как оплот Православия. Верим, что и ныне предстоит он Престолу Вседержителя как горячий молитвенник и неустанный ходатай за всю Русскую землю и за каждого, с верою к нему обращающегося.

> По материалам сайтов: http://otechestvo.org.ua/, http://www.pravoslavie.ru/

пред чуловториой казанской иконой **ВОГОМАТЕРН**

Как хорошо в Твоем Храме, Владычица, Как сладко душе и светло! Свободно, спокойно в нем каждому дышится, На сердце легко и тепло!

Словно Сама Ты, о Мати Всепетая, Сама Ты здесь с нами стоишь. Любовию Матерней к людям согретая На всех с состраданьем глядишь!

И лик Твой, Божественной славой сияющий, Безмолвно вещает сердцам, «Придите, молитеся Мне, вам внимающей, Я всем, всем отраду подам.

Молитесь, убогие, бедные, сирые, Ведь Я для вас Мать и Покров! Молитесь и вы, сего мира счастливые, Познайте в сем счастье, любовь.

Молитесь и вы, грехом отягченные, Лавно Я молитв ваших жду. И покаянья слезой орошенные, Услышу Я их и приму.

Молись и ты, старчество дряхлое, хилое, Молись и ты, юности цвет. Молитесь и вы, малолеточки милые, Я всех вас покрою от бед!»

0, Милосердная Мати Пречистая! Безмерна Твоя к нам любовь. Ты нам Заступница в скорбях пребыстрая, Ты наша Мать и Покров!

О! Не оставь же нас, Мати любимая, Молиться Тебе — вразуми. И с верою теплой Тебе возносимыя Моления грешных приими!

> Леушинского монастыря настоятельница игумения Таисия

память равноапостольного великого князя ВЛАДИМИРА



Ведя речь о крещении Руси, главнейшем событии древней истории нашего Отечества, следует прежде заметить, что под этим следует понимать не совсем то крещение, которое свершается над отдельным человеком при вступлении его в Церковь. Такое отождествление крещения Руси приводит к довольно ошибочным представлениям об этом историческом событии. Строго говоря, крещение Руси было, прежде всего, актом утверждения христианства, его победой над язычеством в смысле политическом (поскольку речь идет именно о государстве, а не отдельной личности). С этого времени Христианская Церковь становится не просто общественным, но и государственным институтом. В общих чертах, крещение Руси было ничем иным, как учреждением поместной Церкви, управляемой епископатом на местных кафедрах, которое осуществилось в 988 г. (возможно 2-3 годами позднее) по инициативе великого князя Владимира (+1015). Вряд ли князь Владимир был таким истовым язычником, каким он был показан даже в нашей летописи — может быть, это было сделано для контраста.

В «Повести временных лет» под 986 годом содержится рассказ о том, что к князю Владимиру приходят представители различных религий, миссионеры различных вероисповеданий и предлагают ему каждый принять свою веру. Под 987 годом в «Повести» подробно рассказывается о том, что Владимир решил испытать их на местах, для чего были избраны 10 мудрых мужей, которые были отправлены для того, чтобы ознакомиться с тем или иным вероисповеданием на месте.

Первыми, по летописи, приходят «болгаре». Это не болгары дунайские, которые уже были крещены в 964-965 годах при царе Борисе. Речь идет о болгарах волжских, которые исповедовали магометанство.

«Пришли болгаре магометанской веры: уверуй в закон наш и поклонись Магомету. Спросил Владимир: какова же вера ваша? Они же ответили: веруем Богу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины,

не пить вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами... Владимир... слушал их, т.к. и сам любил блуд и жен. Но вот что было ему не любо: обрезание, воздержание от свиного мяса и питья. И сказал: Руси есть веселие пить и не можем без того быть.

Пришли иноземцы из Рима и обратились к Владимиру: земля твоя такая же, как и наша, а вера наша не похожа на твою. Вера наша — свет, кланяемся Богу, сотворившему все, а ваши боги — просто дерево. Заповедь наша: пост по силе, если кто пьет или ест, то все это во славу Божию. Сказал же Владимир немцам: идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого.

Услышав об этом, пришли хазарские евреи и сказали: слышали мы, что приходили болгары и христиане, уча тебя каждый своей вере. Христиане же веруют в того, кого мы распяли, а мы веруем в единого Бога Авраама, Исаака и Иакова. Наш закон: обрезываться, не есть свинины и заячины, соблюдать закон. Где же земля ваша? Ответили: в Иерусалиме... но разгневался Бог и отдал землю нашу христианам. Сказал Владимир: если бы Бог любил вас и закон ваш, то не были бы рассеяны по чужим землям, или и нам того же хотите?

Затем прислали греки к Владимиру Философа со следующими словами: слышали мы, что приходили болгары; прокляты они, уподобились жителям Содома и Гоморры, и этих ожидает день погибели... ибо, подмывшись, вливают эту воду в рот, мажут ею по бороде и поминают Магомета, так же и жены творят даже большее. Плюнул Владимир и сказал: нечистое это дело. Сказал Философ о латинянах: вера их от нас отличается: служат на облатках, чего от Бога не было заповедано. Сказал же Владимир: пришли ко мне евреи и сказали, что немцы и греки веруют в того, кого они распяли. Философ сказал: да, как было проповедано пророками, что воплотится Он, будет распят и воскреснет. И показал Владимиру картину, на которой написано было судилище Господне: направо указал ему на праведных, идущих в рай, налево указал на грешников, идущих на мучение. Сказал: если хочешь справа с праведниками встать, то крестись. Владимир же желал разузнать о всех верах и сказал: подожду еще немного. И одарил Философа и отпустил его».

Картина страшного суда произвела на князя сильное впечатление. Когда проповедник предложил ему, чтобы иметь часть одесную, принять крещение, Владимир ответил: подожду еще немного. Как комментирует автор летописного текста, Владимир желал разузнать о других верах. Владимир отпустил его с честью великой. «Созвал Владимир бояр своих и сказал им: вот приходили ко мне болгары, говоря пребеззаконно, затем приходили немцы и хвалили закон свой, за ними пришли евреи, потом греки, браня все законы, а свой восхваляя, и много говорили о начале всего мира и о бытии всего мира. Мудро говорят они. Рассказывают они и о другом свете: кто перейдет в их веру, тот воскреснет и потом не умрет, а грешники же будут гореть в Руси. Об этом повествует летопись огне. Что же вы посоветуете?» Руси. Об этом повествует летопись за 988 год: «Владимир взял царицу,

Князь Владимир мог поступить и по-другому. Оказавшись под влиянием проповеди, он мог просто познакомиться обстоятельнее через посольство избранных мужей. Князь же устраивает совещание, что очень важно для правильного понимания летописного текста. Акцент надо сделать не на личное желание князя Владимира, а на том, что он советуется с другими. «И сказали бояре и старцы: Знай князь, что своего никто не бранит, но хвалит. Послав людей, разузнай, какая у них служба и кто как служит Богу. И понравилась речь их князю и всем людям. Избрали 10 мужей. Отправились сначала к болгарам, видели их скверные дела и поклонение в мечети и вернулись в землю. И сказал Владимир: идите к немцам, а оттуда в Грецию. Пошли к немцам, затем в Грецию. Царь греческий, услышав их рассказ, обрадовался. Патриарх сотворил по обычаю праздничную службу, и устроили пение и хоры, и пошли с русскими на службу, поставили их на лучшее место, и показали им пение и службу. Русские же дивились и хвалили их службу. Призвал же их царь и отправил их на Русь с честью великой...».

«И созвал князь бояр своих и старцев и сказал: пришли посланные нами мужи и послушаем все, что было с ними. И сказал послам: говорите перед дружиною».

Посланные делают сообщение перед значительным количеством людей, прежде всего власть имущих. «Ходили в Болгарию, смотрели, как молятся в мечети. Стоят без пояса. И пришли мы к немцам и видели в храмах их различную службу, но красоты не видели никакой. И пришли мы в греческую землю и ввели нас туда, где служат они Богу своему, и не знали, на небе или на земле мы, ибо нет на земле красоты своей. Там пребывает Бог. Служба их лучше, чем в других странах. Не можем мы забыть красоты той. И здесь мы уже не можем пребывать в язычестве. Сказали же бояре. Если бы был плох закон греческий, то не приняла бы бабка твоя Ольга, а была она мудрейшая из всех людей. И спросил Владимир: где примем крещением? Они: где тебе любо».

Принято считать, что крещение киевлян — это начало крещения самой

за 988 год: «Владимир взял царицу, Анастаса, священников корсунских с мощами Климента и Фива, ученика его, сосуды церковные... И когда пришел, повелел опрокинуть идолы. Одних изрубить, а других сжечь. Перуна же приказал привязать к хвосту коня и волочить его с горы... и приставил 12 мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому, что дерево что-то чувствует, но для поругания беса, который обманывал людей через идола... Когда влекли Перуна по ручью, оплакивали его неверные, т.к. не приняли они ещё крещение. И притащив, кинули его в Днепр. Сказал Владимир: если пристанет к берегу, отпихивайте, после порогов оставьте... И выбросило Перуна после порогов на отмель, оттого называется эта отмель Перунова».

Владимир начал с того, что стал низвергать языческих идолов, которых сам же в 980 году, согласно летописи, приказал обновить, поставить и приносить им жертвы. Эти действия показывают, что Владимир принял христианство не только ради самого себя и ближних, а хотел сделать его государственной религией, пришедшей на смену язычеству.

Далее летописец говорит: «Затем послал Владимир по всему городу сказать: если не придет кто завтра на реку, будь то богатый или бедный, или нищий, или раб, будет мне врагом. Услышав это, с радостью пошли люди, ликуя и говоря: если бы не было это хорошим, не приняли этого бы князь наш и бояре. На следующий день вышел Владимир с попами корсунскими на Днепр. Вошли в воду и стояли... Попы же совершали молитву, стоя на месте, и была радость на небе по поводу стольких спасаемых душ...».

Таким образом, велика роль св. великого князя Владимира в деле приобщения нашего народа к христианству — не случайно святая Церковь усванивает ему звание равноапостольного — настолько велико значение понесенных им трудов. Празднуя память великого князя, нам необходимо помнить, что без его деятельного участия наша страна могла пойти по совсем другому пути — и не стать столь великой и могущественной христианской державой.

Текст подготовил чтец Казанского кафедрального собора Георгий Христич

БЛАГОСЛОВЕННАЯ МЕЖДУ ЖЕНАМИ РУССКИМИ

Она предтекла христианству в земле нашей, как зарница пред солнцем, как утренняя заря пред светом полуденным. Как луна в ночи, так светила она между людьми неверными.

Она и по смерти молит Бога за Русь.

Преподобный Нестор Летописец

11/24 июля — память святой равноапостольной княгини Ольги, во святом крещении Елены.

Утверждению христианства на Руси при святом равноапостольном великом князе Киевском Владимире предшествовало княжение его бабки — великой

княгини Ольги, которую в древности называли корнем правоверия. В период ее правления на Руси успешно насаждались семена веры Христовой.

По некоторым данным происходила св. Ольга из знатного славянского рода и, по преданию, была правнучка Гостомысла, который пользовался большим уважением и влиянием в Новгороде. Иоакимовская летопись сообщает, что святая Ольга принадлежала к роду древнерусской княжеской династии Изборских. Она родилась в селении Выбуты неподалеку от Пскова, стоящем на реке Великой. Ей были присущи уже в юно-

сти глубокий ум и исключительная в языческой среде нравственная чистота. Богомудрой, мудрейшей в роде называют святую княгиню древние авторы, и именно чистота была той доброй почвой, на которой принесли такой богатый плод семена христианской веры.



Святая равноапостольная княгиня Ольга начала править русской землей (согласно ПВЛ в 945 году, по современным научным данным — с весны 944 года), оставшись после гибели своего мужа — Киевского князя Игоря с малолетним сыном Святославом. Она усовершенствовала систему сбора налогов, установив уроки и погосты. Княгиня была беспощадна к врагам родной земли, проявив энергичную деятельность по усмирению непокорных племен. Утвердив свою власть и добившись спокойствия в государстве, она перешла к решению вопросов внешней политики. Народ любил и уважал свою правительницу за милосердие, справедливость и мудрость.

Во время путешествия в Царьград в Святой Софии Константинопольской княгиня Ольга крестилась (по одним данным, при императоре Романе I Лакапине (912-945) и его сыне патриархе Феофилакте (933-956) летом или осенью 944 г., по другим данным — при императоре Константине Багрянородном (912-959, один с 945) в 955 году или уже при патриархе Полиевкте (956-970) — в 957 году). Первая из русского княжеского дома, св. Ольга была крещена с наречением имени Елена, в честь матери Константина Великого. В этом имени заключалась целая программа действий по обращению Руси в христианство. Прекрасно понимая всю важность происшедшего, Патриарх обратился к святой княгине со словами, которые можно назвать Благовещением русскому народу: «Благословенна ты в женах русских, ибо возлюбила свет, а тьму оставила. Благословят тебя сыны русские до последних поколений внуков твоих» (Константин Багрянородный. Об управлении империей. М., 1989. С.61). Св. Ольга стояла «аки губа напаяема», вникая в заповеди христианской веры и в начала нравственного учения. Внимая наставлениям Патриарха о молитве, посте, воздержании и соблюдении церковного устава, она особенно близко к сердцу приняла требование щедрой милостыни. Именно с Ольги начинается столь характерная для русского христианства традиция сочетания рачительного

государственного управления с широко поставленной благотворительностью. И в этой области дело, начатое св. Ольгой, было подхвачено и доведено до небывалого размаха св. Владимиром.

По словам «Степенной книги», Ольга «обходящи грады и веси по всей Русстей земли, всем людям благочестие проповедая и учаше их вере Христове <...> дани и оброки легки уставляющи, и кумиры сокрушающи, и на кумирских местах кресты Христовы поставляюще» (Серебрянский Н.И. Древнерусские княжеские жития М., 1915. С.12-13). Мы не знаем, насколько широк был размах миссионерской деятельности св. Ольги. Проповедь ее несомненно была повсеместной. Однако уничтожение языческих капищ, скорее всего, не выходило за пределы ее личных владений (впрочем, весьма обширных). Св. Ольга не пыталась использовать для крещения Руси силу, зная, сколь ожесточенным будет сопротивление язычников, и не считала кнут лучшим проповедником Евангелия. Она должна была скоро понять, что без независимой от греков церковной организации принятие Русью христианства как своей, народной, религии весьма затруднительно.

Св. княгиня Ольга, как верховная правительница Руси, правила в Киеве не только в период малолетства своего сына Святослава Игоревича (до 957 года), но и позднее — во время его походов. Она не смогла склонить своего сына Святослава к принятию святого крещения, но оказала благотворное влияние на внука — святого равноапостольного князя Владимира, который крестился сам и начал крестить всю Русь. Она повелела построить Троицкий собор в г. Пскове. Предание сообщает, что в городе Пскове княгиня увидела над рекой Великой три луча и повелела водрузить на том месте дубовый крест. Вернувшись в Киев, святая Ольга прислала в Псков много серебра и золота для сооружения деревянной церкви во имя Живоначальной Троицы. Жители Северо-Запада России со времен святой равноапостольной княгини Ольги постоянно ощущают покров Святой Троицы над своей землей. В 1508 году Троица явилась святому Александру Свирскому, а 16 мая 1703 года в праздник Троицы был основан город святого Петра. А Псков и его окрестности до сих пор сохраняют воспоминания о княгине, которую летопись называет мудрейшею. При св. Владимире, её внуке, были обретены нетленными святые мощи княгини, скончавшейся в Киеве 11 июля 969 года, и помещены в Успенской (Десятинной) церкви. У мощей княгини произошло множество чудес, и она была причислена к лику святых. В начале XVIII века мощи ее были сокрыты. Время правления Ольги и ее сына Святослава завершило 150-летнее существование языческого восточнославянского государства и подготовило вступление в историю будущей Святой Руси. Русский народ чтит святую равноапостольную Ольгу как основоположницу христианства на Руси, обращаясь к ней словами преподобного Нестора: «Радуйся, русское познание Бога, начало нашего с Ним примирения!».

> По материалам сайтов: православие.ru, http://www.pskovcity.ru/per olga.htm, http://www.greatprincessolga.ru

600 ЛЕТ СПУСТЯ

Имя

отметили День успения преподобной Евдокии-Ефросинии супруги Дмитрия Донского и первой правительницы Москвы.

Московские великие княгини почти сплошь необыкновенные женщины. Глядя на скульптурные их изображения, реконструированные по найденным в кремлевском некрополе останкам, поражаешься тонким чертам лица, в которых помимо красоты угадывается еще и недюжинный ум. Евдокия, которой первой среди московских княгинь довелось в трудную минуту заменять на престоле малолетнего сына, на таком скульптурном портрете выглядит подчеркнуто скромно. Это и понятно — незадолго до смерти Евдокия приняла постриг и стала монахиней Ефросинией. Под этим именем она и занесена в святцы.



О жизни Евдокии Московской нам известно как по летописям, так и по написанному при ее канонизации житию. Княгиня скончалась в 1407 году, на момент смерти, по археологическим данным, ей было около 55 лет. Очевидно, родилась она около 1350 года. В 1367-м вышла замуж за Дмитрия Ивановича, внука Ивана Калиты, — до того момента, когда еще 13 лет. За 22 года жизни у Дмитрия и Евдокии появилось 12 детей, после смерти князя Дмитрия Евдокия стала правительницей при малолетнем сыне Василии. Житие рисует картины супружества Евдокии-Ефросинии теми же красками, что использовались и при описании жизни более известных «семейных» святых — Петра и Февронии Муромских. Это означает, что, хотя мы и не знаем (да и зачем?) всех подробностей, можно быть уверенными, что брак этот был из удачных. Достоверно известно лишь то, как горевала по мужу княгиня Евдокия; после смерти Дмитрия Ивановича она стала весьма религиозна и даже носила тяжелые вериги. При этом

20 июля 2007 года в столице Евдокия не хотела демонстрировать свою аскезу на людях: вериги она скрывала под дорогими и тяжелыми княжескими одеждами, и узнали о них лишь после смерти княгини. Поразительно, но Евдокия еще и писала стихи. Остается лишь поражаться столь редкостному универсализму и высочайшему для средневековой женщины, даже высокопоставленной, культурному уровню. Могила княгини Евдокии — монахини Ефросинии — стала первым княжеским захоронением в Вознесенском монастыре Кремля: с тех пор там погребали всех московских княгинь и цариц.

Евдокии

Московской,

довольно известное и почитаемое москвичами до революции, в советские времена оказалось забытым. Ее захоронение сохрачудом: Вознесенский нилось монастырь снесли в 1929 году при реконструкции Кремля, и только по личной инициативе музейных работников некрополь был перенесен в подклет Архангельского собора. Интерес к первой московской правительнице пробуждается только сейчас, в связи с 600-летием со дня успения преподобной Ефросинии. Год назад состоялась закладка храма во имя преподобной Ефросинии. Кирпичная церковь с бетонными сводами будет, разумеется, стоять не в Кремле, но на земле, также связанной с княгиней московской, на теперешнем Нахимовском проспекте, где идет строительство, когда-то располагалась княжеская усадьба Котлы. Хотя храм еще далеко не готов — пожертвования собираются не так быстро, как хочется, — для него уже готова главная икона. В окладе образа преподобной Евдокии-Ефросинии содержится небольшой фрагмент мощей княгини, сами же останки хранятся в приделе Архангельского собора, в отдельной часовне. Пока 38-метровой высоты храм не возвели, службы ведутся во временной домовой ее супруга назовут Донским, было церкви, а желающим пожертвовать на строительство предлагается купить именные кирпичи; таким образом, имена жертвователей будут навечно «записаны» в самом «теле» будущего храма. 20 июля во временной домовой церкви (Севастопольский проспект, 15/1) состоялся большой праздник: архиерейская служба и крестный ход.

В конце этого года Московская патриархия впервые будет вручать вновь учрежденные ордена и медали преподобной Евдокии Московской. Наградами отметят женщин, известных своими заслугами перед обществом.

> Юрий Суханов. «Московские Новости». № 28, 2007г.

† КАЗАНСКИЙ БОГОСЛОВИЕ
Выпуск № 7 (19), 2007 г.

2. Церковь в Смирне (2,8-11).

Смирна, сегодняшний Измир в Турции, в 1-м веке был цветущим портовым и торговым городом. Этот город был расположен севернее Ефеса. Он был очень дружелюбно настроен в отношении Рима. Там находились храмы Тиверию, Ливии и Сенату. Культ императора там процветал. В городе было очень много иудеев, которые пользовались государственными привилегиями. В числе таковых было беспрепятственное соблюдение закона Моисея, свободное отправление культа и освобождение от воинской обязанности (из-за субботы и пищевых ограничений по закону).

Что касается Христианской Церкви, то о ее начале в Новом Завете ничего не сказано. Позднее св. Поликарп, епископ Смирнский, свидетельствовал, что Церкви там не было при жизни апостола Павла. Св. Игнатий Антиохийский в своем послании хвалит Церковь в Смирне. Из книги Откровения мы узнаем, что Церковь там ведет примерную жизнь, так что она заслуживает только похвалы. Основной мотив «послания» противопоставление смерти и жизни. Это противопоставление видно и в описании Христа, и в обетовании побеждающему (ср. 1,18). Смирна некогда была разрушена (мертва), а потом восстановлена (воскрешена). Но вряд ли здесь обыгрывается этот мотив. Скорее всего, речь идет о ситуации христиан, которые причастны к земной участи Иисуса и тем самым будут причастны и к Его Воскресению, если они останутся Ему верными до смерти.

Подчеркивается притеснение и злословие со стороны иудеев. Они претендуют именовать себя «синагогой Господа» (Числ 16,3; 20,4; 31,16). Но над ними выносится приговор: они – «синагога сатаны». Истинными иудеями могут быть названы христиане. Это их Церковь — «синагога Господа». Иоанн придает понятию «иудеи» высокое значение, ибо оно связано с обетованиями Бога Своему народу. Эти обетования осуществились на христианах. Суждение об иудеях как о «синагоге сатаны» имеет параллели в Евангелии от Иоанна (8,39-48). Там Евангелист отрицает за иудеями сыновство Аврааму. Их отец не Бог. Их отец — диавол, дела которого они творят. Такие антииудейские высказывания выдают время после полного отделения христианства от иудейства, которое произошло к концу первого века. На иудейском соборе в Иавнии (около 90 года) христиане были преданы анафеме как еретики. Тогда было введено проклятие на еретиков в ежедневную молитву 18-и прошений. Иудеи «злословили», то есть клеветали, на христиан, стремясь выставить их в самом мрачном свете перед языческим населением и государственными властями. Об этом как об обычном явлении сообщает нам книга Деяний (13,45.50; 14,2; 17,5.13; 18,12 сл). В написанном около 160 г. «Диалоге с Трифоном Иудеем» св. Юстин Мученик сообщает об этой иудейской враждебности: это иудеи виновны в том, что у народов сложилось заведомо дурное мнение о христианах. Это иудеи виновны в том, что язычники приговаривают христиан к смертной казни за одно только имя «христианин». Менее вероятно, что под иудеями Иоанн понимает некую иудеохристианскую группу, которая была готова к компромиссу с римским государством и называла себя иудеями, чтобы избежать таким путем мученичества. Таким образом, они были бы большим искушением для тех христиан, которые могли поддаться соблазну идти тем же путем. То, что они до сих пор сопротивлялись этому искушению, показывает силу внутреннего богатства мате-

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ) АПОКАЛИТЕ СИС ПРОФ.-АРХИМАНДРИТ ИАННУАРИЙ (ИВЛИЕВ). БЕСЕДА № 8

риально бедных (нищих) христиан.

Итак, христиане в Смирне подвергаются преследованиям. Их ввергают в темницу. За всеми преследованиями скрывается их истинный вдохновитель — диавол. Но христиан это не должно пугать, так как время гонений будет относительно кратким, всего десять дней. Это намек на испытание израильских юношей при вавилонском дворе (Дан 1,12.14). В принципе это сатанинское искушение означает испытание верности. Христиан подвергают аресту и заключению в темницу. Это не следует понимать, как если бы тюремное заключение было самим наказанием. В Риме темница была местом предварительного заключения. За этим следовал собственно приговор в виде изгнания или казни. Верность христиан до смерти будет вознаграждена спасением, которое символизировано «венцом жизни». Сам образ «венка» взят из спорта. Использование этого образа особенно характерно для апостола Павла (1 Кор 9,24; Флп 3,14; 2 Тим 2,5). Венками награждали победителей на спортивных состязаниях. Город Смирна был известен своими спортивными играми. Победителю, то есть сохранившему верность до смерти, обещается, что его не коснется вторая смерть, смерть окончательная, полное уничтожение. (Само понятие «второй смерти» традиционно для иудейства. Так, иерусалимский таргум к Втор 33,6 говорит: «Да живет Рувим в этом веке и да не умрет он второй смертью, когда умрут злые в веке будущем».) Такая участь окончательной, второй смерти постигнет грешников после Суда Божия (20,14 сл.; 21,8). Суду Божию будет предшествовать «первое воскресение», воскресение после первой, плотской смерти. В первом воскресении примут участие все, в том числе и грешники (Откр 20,6). Но бояться стоит только второй, окончательной смерти, а не первой, плотской (ср. Мф 10,28).

3. Церковь в Пергаме (2,12-17).

Пергам был резиденцией римского проконсула и считался центром языческой религиозности. Об этом может наглядно свидетельствовать Пергамский алтарь, который выставлен в музее Пергамон в Берлине. Этот гигантский алтарь, возвышавшийся на высоте 300 метров над городом, был посвящен Зевсу-Спасителю. Очень популярны были культы Афине Победоносной, Дионисию и особенно Асклепию. Благодаря многочисленным исцелениям в культе Асклепия Пергам стал местом бесконечного паломничества, так сказать, «Лурдом» Асии. Но для христиан важнее то, что в 29 г. именно в Пергаме был воздвигнут первый в империи храм в честь императора Августа и богини Ромы. Так город стал официальным центром культа императора. Этим объясняется тяжелое положение христиан в Пергаме, так как участие в этом культе было равнозначно демонстрации своей лояльности государству, своей преданности и патриотизма. Над христианами язычники вершат свой суд. Но уже обозначение Христа как «имеющего острый с обеих сторон меч» показывает, кому вручена свыше истинная судебная власть (ср.1,16).

Когда Христос говорит о «престоле сатаны», не следует думать о каком-то определенном святилище. Просто таким образом город Пергам характеризуется как центр языческой религиозности, кото-

рая инспирируется сатаной. Христиане, несмотря на преследования, безбоязненно исповедают Христа (Его имя) и держатся веры в Него. За это они достойны похвалы. Не забыто и то, что один из членов Церкви, Антипа, умер мученической смертью. Он назван «верным свидетелем», ибо он, как и Сам Христос (1,5), своею жизнью засвидетельствовал истину. Здесь слово «martys» еще не стало твердым обозначением христианских мучеников. Это слово означает «свидетель», который исповедает Христа, что ведет к смерти. Поэтому Антипа — не оттого свидетель, что он был замучен, убит, но он был убит оттого, что был свидетелем.

Сложнее, чем с нападками извне, обстоит дело с внутренними опасностями. Об этом говорит критика в адрес христиан в Пергаме. Они терпят в своей Церкви лжеучение, которое названо «учением Валаама» (ст.14). Это нам напоминает о языческом пророке Валааме, который получил от Моавитского царя Валака задание наслать на израильтян проклятие. В действительности же Валаам стал служить Богу Израиля, возвещая народу волю Божию (Числ 22-24). То есть роль Валаама была, вопреки замыслу, положительной. Однако толкование деятельности Валаама в книге Откровения, напротив, отрицательное. Здесь не Валак дает злое поручение Валааму, а наоборот, Валаам учит царя совратить израильтян. Такое толкование опирается на Числ (31,16), связывая это место с Числ 25,1сл (LXX). Текст Числ (31,16) гласит: «Вот они (женщины), по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, за что и поражение было в обществе Господнем». А Числ (25,1-3) гласит: «И жил Израиль в Ситтиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ (жертвы их) и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фегору, И воспламенился гнев Господень на Израиль».

Иудейское предание о Валааме примыкает к этому негативному пониманию его роли, так что в иудействе того времени Валаам стал прототипом лжеучения и нечестивого богохульства (ср. также Иуд 11; 2 Петр 2,15). Иоанн толкует учение Валаама как совращение к идоложертвенному и к блудодейству. Но встает вопрос, как он все это понимает. В иудейской традиции развращающий совет «есть идоложертвенное и блудодействовать» понимался буквально. В нашем же случае это спорно. Мясо от животных, приносимых в жертву языческим божествам, покупалось на рынке и съедалось за праздничной трапезой. Блуд считался главным грехом язычников (ср. 1 Кор 6,8-20). Но против буквального понимания «любодейства» в ст.14б говорит то, что в «послании» Фиатирской Церкви лжепророчица под именем Иезавель тоже совращает часть христиан «любодействовать и есть идоложертвенное» (2,20). Однако, несмотря на красочное описание ее занятий в ст.21сл., она не могла быть блудницей в прямом смысле слова. Это же следует принять и для 2,14, где «любодействовать» – просто иное обозначение идолослужения через вкушение идоложертвенного мяса. Имеется в виду отпадение от истинного Бога и переход к языческим божествам (ср. Ос 1-3; Ис 1,21; 57,7-11; Иер 3,-4,4; Иез 23 и пр.). В этом же смысле позднее будет назван «великой блудницей» всемирная столица Рим (17,1сл.5; 19,2). Так Рим назван не потому, что все жители его блудили в прямом смысле, но потому, что почти все жители его были язычниками. Это бросает свет и на понимание вкушения идоложертвенного. Конечно, подразумевается не просто вкушение такого мяса, но и участие в жертвенных идольских пиршествах и таким образом признание и исповедание языческих богов. Упрек Церкви в (2,14) тем самым относится к области веры, а не этики. Этому соответствуют и прочие высказывания «послания» в Пергам.

«Учение Валаама» есть ни что иное, как определение заблуждения николаитов (2,15; ср. уже 2,6), о которых уже шла речь в «послании» в Ефес. Николаиты были готовы идти на компромисс с языческим окружением и таким образом соблазняли к идолослужению и отпадению от Бога. Возможно, лжеучителя ссылались на пример Валаама, который согласно Числ (22-24) (иначе, нежели в Числ 31,16)) возвещал народу волю Божию. Церковь терпит у себя это лжеучение и потому неизбежно будет привлечена к ответу. Кто не отвратится от лжеучения и не покается, того постигнет Суд Господа. При этом возвещается Его скорое пришествие ко всей Церкви («скоро приду к тебе»). Но суд при этом пришествии угрожает только «держащихся учения николаитов», против которых Господь будет вести войну («сражусь с ними»). Единственным оружием в этом сражении будет судящее Слово Божие («мечем уст Моих»).

Побеждающему (то есть верным христианам) дается обетование «сокровенной манны». Образ эсхатологической манны следует понимать как противоположность идоложертвенной пище. Этим образом символизируется спасение (ст.17). Символ манны берет начало в иудейском представлении, согласно которому манна хранится на небе для избранных мессианского времени. «И будет в то время, что с высоты снова сойдут сокровища манны; они будут питаться от нее в те годы, потому что это они достигли конца времени» (syrBar 29,8; ср. Исх 16,32сл.; 2 Макк 2,4-8). В настоящее время манна, как и прочие спасительные блага, сокрыты до их эсхатологического откровения. Эта награда в конце времен возместит верным христианам их современный отказ от вкушения идоложертвенного мяса, означающего идолослужение. Образ манны мог напоминать христианам и Евхаристию (ср. 1 Кор 10,3сл.; Ин 6), Трапезу Господню, празднуя которую они уже здесь и сейчас начинают участвовать в эсхатологическом пире Царствия Божия.

Что касается обетования белого камня с написанным на нем новым именем, то этот символ взят из народного обычая держать при себе оберегающие амулеты, камни с таинственными волшебными именами. Тот. кто знал волшебное имя, обладал властью и защитой против злых духов и демонов. Поэтому владелец амулета старался о том, чтобы это имя оставалось в тайне. Здесь Иоанн, используя этот образ из народного суеверия, тоже подчеркивает, что спасительное имя знает только побеждающий (т.е. все верные христиане). Новое имя, написанное на белом камне (ср. Ис 62,2; 65,15), — имя Самого Иисуса Христа (ср.3,12). Только христианам, которые пребывают верными, известно это имя. Только те, кто «содержат» это имя (ст.13), примут участие в полноте личного общения с Христом, в вечной жизни и спасении.

(продолжение следует)

ВЫСТАВКА КАРТИН ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ РОМАНОВОЙ

(К 125-летию со дня рождения Ея Императорского Высочества)

Великая Княгиня Ольга Александровна, сестра св. Императора Николая II, родилась 125 лет назад 1 июня ст. ст. 1882



портрет Ольги Александровны Романовой кисти датского художника Петера Монстеда

года в Петергофе. Она была единственным «багрянородным» (т.е. рожденным уже от царствующего императора, а не от цесаревича (титул престолонаследника) и самым младшим ребенком Александра III и Императрицы Марии Федоровны. Гатчина, отстроенная императором Павлом, где прошла большая часть детства Ольги, была любимым дворцом её отца. Может быть, поэтому она предпочитала Гатчину всем другим царским резиденциям.

Художественные способности начали проявляться у Великой Княжны в возрасте



из работ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ РОМАНОВОЙ

4-5 лет. Увлечение царских детей искусством приветствовалось и поддерживалось отцом, который и сам был хорошим рисовальщиком. Император приглашал к детям преподавателей живописи: одним из первых учителей Великой Княжны был классный художник 1-й степени передвижник Карл Лемох, затем она училась у В.Е.Маковского, С.Ю.Жуковского, С.А.Виноградова. Ольга Александровна оказалась одаренным художником, она много работала как живописец, акварелист. Еще в 1900-е годы Великая Княгиня устраивала во дворце вернисажи, выставляя свои работы и картины других молодых художников. Деньги, вырученные от продажи полотен, акварельных листов и многочисленных почтовых открыток, созданных ее рукой, шли на благотворительность. В 1912 году она основала «Общество помощи нуждающимся художникам в память академика К.Я. Крыжицкого».

Кроме станковой живописи и акварели Великая Княгиня, как глубоко верующий православный человек, занималась иконописью. Ею написаны иконы для Русской Православной Церкви Христа Спасителя в Торонто. Образами своего письма она благословляла своих близких.

В годы Первой мировой войны на свои личные средства Великая Княгиня Ольга Александровна оборудовала госпиталь, где служила сестрой милосердия. Она покровительствовала детским домам, больницам, богадельням, женским курсам.

После революции, в 1920 году, Ольга Александровна с семьей уехала в Данию, где жила в королевском дворце Амалиенборг в Копенгагене, а летом — на вилле Видор. После смерти Императрицы Марии Федоровны, в 1928 году семья Великой Княгини переехала на ферму в Кнудсминде неподалеку от Копенгагена. Августейшая художница продолжала писать и часто устраивала выставки в Копенгагене, Париже, Лондоне, Берлине.

После Второй мировой войны семье пришлось переехать в Канаду, т.к., по словам заведующей отделом выставок Третьяковской галереи Нины Дивовой, советское правительство предъявило Дании ноту изза того, что Великая княгиня Ольга Александровна много помогала русским изгнанникам». Ольга Александровна продолжала много рисовать и успешно продавала свои картины, что служило источником существования и её семьи. Из Канады она отсылала работы для выставок в Данию, где ее не забывали и откуда постоянно приходили письма с новыми заказами.

Великая Княгиня скончалась 24 ноября 1960 года и была похоронена на кладбище Норт Йорк города Торонто рядом с мужем, Николаем Александровичем Куликовским, умершим на два года раньше.

За последние годы работы Великой Княгини экспонировались на персональных выставках в Вашингтоне (2001), Москве (2002, 2005), Екатеринбурге (2004), Санкт-Петербурге (2005), Балашихе (2006), Тюмени — Сургуте (2006) и везде получала только восторженные отзывы благодарных посетителей.

Открывая в Москве в начале этого лета уже обновленную экспозицию О.Н. Куликовская-Романова, в частности, отметила: «Теперь как вершина в творчестве любого русского живописца — экспозиция Великой Княгини Ольги Александровны проводится в залах Государственной Третьяковской галереи». Ожидается, что эта выставка, организованная в Москве (с 4 июня по 29 июля 2007 года) Государственной Третьяковской галереей и Благотвори-



из работ ОЛЬГИ АЛЕКСАНДРОВНЫ РОМАНОВОЙ

тельным Фондом во имя Е.И.В. Великой Княгини Ольги Александровны при поддержке и сотрудничестве Министерства культуры РФ, Государственного архива РФ, Канадского и Датского посольств в России, с 20 сентября с.г. вновь откроется, но уже в Санкт-Петербурге в залах Государственного Русского музея. Произведения художницы, собранные в разных странах (Канаде, США, Франции, Дании и др.), любезно предоставлены председателем благотворительного фонда «Программа помощи России» Ольгой Николаевной Куликовской-Романовой, невесткой Великой Княгини Ольги Александровны. Всего же, по мнению О. Н. Куликовской-Романовой, наследие царственной особы насчитывает более двух тысяч работ.

В экспозицию, приуроченную к юбилею Ольги Александровны, будет включено более ста ее акварельных и живописных работ, а также фотографии и архивные материалы. Экспозиция представляет Великую Княгиню как неординарную яркую личность, чутко воспринимающую окружающий мир, раскрывает ее как тонкого, проникновенного пейзажиста. Ее натура открытая, всегда готовая прийти на помощь людям, отразилась в ее картинах светлых, добрых, радостных, наполненных любовью к Богу и жизни, природе и человеку.

> По материалам сайтов: www.tretyakovgallery.ru, http://www.fund-olga.ru/gl/ru/glavn.htm

Книжной лавке Казанского кафедрального собора в 2007 году исполняется 10 лет

В приходской Книжной лавке Казанского собора каждый прихожанин может найти для утоления своих духовных нужд многое — от маленького календарика с указанием праздничных дней и именин до многотомного издания Православной энциклопедии. В этом спектре умещается большой ассортимент богослужебной, святоотеческой, научной, учебной и детской литературы, а также брошюры и книги, помогающие верующим людям следовать в своей жизни канонам Русской Православной Церкви. Вся литература, распро-

щие в храм, получили новую возможность приобрести необходимые знания о должном духовном устроении своей жизни посредством православной литературы.

Потребовались дополнительные силы для работы в лавке: Женихова Елена Борисовна, Гребенникова Елизавета Леонидовна, Иванова Елизавета Константиновна, Иванова Анастасия Константиновна, Иванова Варвара Константиновна, Васина Людмила Борисовна, Соловьёва Надежда Николаевна — это те сотрудницы, что пополнили по-христиански доброжела-



страняемая в Книжной лавке, издаётся по благословению священноначалия РПЦ.

Кроме того, иконы, кресты (заранее освящённые) и другие предметы обихода православного христианина — всё это при необходимости можно приобрести в нашей Книжной лавке.

Необходимо сказать о сотрудницах, работающих в Казанском кафедральном соборе на поприще распространения духовной литературы в течение прошедших 10 лет. С самых первых лет, когда ещё в 1997 году лавка «Православная Русь» находилась в стенах Дома книги, туда пришли трудиться Полозова Вера Николаевна, Сабинина Валентина Савельевна, Толоконникова Галина Владимировна, Иванова Аглая Константиновна, Княжева Зинаида Георгиевна, Женихова Любовь Григорьевна...

С 1999 года, параллельно с Домом книги, приходская Книжная лавка, по благословению настоятеля протоиерея Павла Красноцветова, открылась и в самом храме (на том месте, недалеко от могилы М.И. Кутузова, где исторически, до советских времён и находилась церковная лавка).

С 2001 года Книжная лавка из Дома книги, который был закрыт на реставрацию, полностью переместилась в собор, где дополнительно были открыты прилавки при Западном входе собора. Люди, приходятельный коллектив работников Книжной лавки Казанского собора. Каждая из них доходчиво, со знанием предмета, терпеливо и вежливо отвечает на задаваемые людьми вопросы, касающиеся распространяемой литературы и утвари.

С июля 1997 года Книжную лавку возглавляет её заведующая — Анна Васильевна Красноцветова.

Необходимо вспомнить Архипову Людмилу Петровну, которая упокоилась 2,5 года тому назад. Художник по образованию, член Приходского собрания Казанского собора, глубоко верующий человек, она проработала недолго, распространяя духовную литературу в лавке, но оставила о себе яркую и добрую память у всех, кто её знал.

Многих из вышеназванных тружениц приходской Книжной лавки настоятель Казанского собора протоиерей Павел Красноцветов отметил Грамотой Казанского кафедрального собора за понесенные труды.

В заключение хочется сказать о том, что хотя возраст тружениц Книжной лавки Казанского собора от 18 до 68 лет, несомненным объединяющим фактором является искренняя вера в Господа и желание трудиться во благо возрождающегося Православия в России.

> А.В. Красноцветова, заведующая Книжной лавкой.

СКУЛЬПТУРА КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА

В начале XV века 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 восхищение. 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 десять 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, погибло от сырости в непросушенном здании, и большая часть лепнины была заменена в 1820 году декоративной росписью. Скульптурные роботы, размещенные по фризу и барельефы в барабане купола, изображающие двунадесятые праздники, были сняты и заменены фресковой живописью в технике гризайль. Заменили 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.

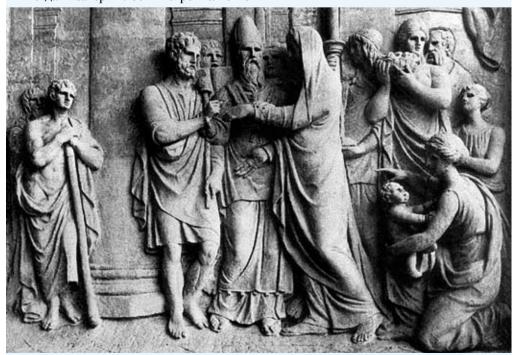
На северной стороне: «Взятие воинами Христа в вертограде» работы Ж.-Д. Рашетта, на южной — «шествие на Голгофу» работы Ф.Ф.Щедрина.

Первая композиция воспроизводит момент, когда Христос схвачен воинами в Гефсиманском саду (вертограде). Выразительна фигура св. 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 св. апостол Иоанн.

В целом, скулыттура 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



«Обручение Девы Марии с Иосифом», Ж-Д Рашетт.

ПАЛОМНИЧЕСТВО ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ КРЫМА

Учащиеся детской воскресной школы Казанского собора совершили паломничество по святым местам Крыма и побывали в Херсонесе Таврическом, где родился для вечной жизни великий равноапостольный благоверный князь Владимир.

В V в. до Рождества Христова жители Гераклеи Понтийской и острова Делос основали колонию на территории Тавриды. Две тысячи лет жизнь кипела в этом городе, а в XV веке, после падения Константинополя, Херсонес Таврический, отрезанный от всех торговых путей, опустел. Арабы называли это место Керсон, хазары – Шуршун, татары — Сары-Керман, а русские летописи Корсунь — город проповеди святого апостола Андрея Первозванного, трудов святых Кирилла и Мефодия и крещения святого князя Владимира. Существует три гипотезы, связанные с местом крещения князя. В разное время исследователи Херсонеса указали следующие объекты: Влахернский храм на территории городского кладбища, баптистерий с ротондой и нижний придел собора Святого Владимира.

В 1783 году сразу же после присоединения Крыма князь Григорий Потемкин направил в Херсонес инженер-офицера подполковника Бальдини, для того чтобы снять план местности и проверить сведения Нестора-летописца о крещении в Херсонесе князя Владимира Великого.

В 1848 году граф Уваров и архиепископ Херсонский Иннокентий открыли на городской площади Херсонеса несколько церквей. Одну из них, имевшую две крещальни, они признали за церковь Рождества Богородицы, в которой, как сообщал летописец,



СВЯТО-ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР

принял крещение великий князь Владимир. На этом месте, по определению Святейшего Синода, в 1850 году была открыта общежительная киновия, а в 1853-м была освящена церковь святой равноапостольной княгини Ольги. Во время Крымской войны киновия была разрушена, и на ее месте неприятель устроил траншеи и пороховые погреба. В 1857 году там был построен новый храм семи священномучеников епископов Херсонских, а в 1861 году обитель стала первоклассным монастырем.

В том же году на территории монастыря был заложен крестово-купольный Владимирский собор в византийском стиле по проекту Д.И. Гримма в присутствии императора Александра II и членов его семьи. Из малой церкви Зимнего дворца по повелению импе-

Вечная память!

24 июля скончалась Евгения Смирнова — супруга протоиерея Константина Смирнова, настоятеля храма в честь Спаса Нерукотворного Образа. Выражаем соболезнования родственникам и близким матушки Евгении.

ратора была привезена часть мощей святого равноапостольного князя Владимира. Частица была помещена в ковчег и поставлена в нижнем ярусе храма в приделе Рождества Богородицы на мраморном постаменте, по сторонам которого возжигали свечи. На этом памятнике было начертано: «Десницею Всевышнего укреплен, идольскую прелесть отринул еси, славне, и святым крещением просветяся, светом познания Христова Землю Русскую озарил еси». Предполагалось освятить собор к 900-летию крещения Руси, но финансирование несколько раз прекращалось, и строительство завершилось только в 1892 году.

В 1924 году монастырь был закрыт, а в 1925 году в помещениях монастыря, в том числе в соборе, разместился Херсонесский музей. В верхнем храме развернули экспозицию находок из средневековых христианских церквей Херсонеса, а в нижнем - лапидарий (хранилище каменных надписей). В годы Великой Отечественной войны здание сильно пострадало: рухнул купол вместе с барабаном, разрушив межьярусные перекрытия. Были утрачены изображения, выполненные академиками А.И. Корзухиным и Ф.Н. Риссом, профессором В.И. Неффом и другими художниками. В 2001 году на куполе храма был установлен крест в присутствии президентов Украины Л.Д. Кучмы и России В.В. Путина. К 2004 году восстановление внутреннего убранства собора было в основном завершено.

В настоящее время Владимирский собор — очень красивый и светлый с удивительной акустикой. И взрослые, и дети, посетившие храм во время богослужения, ощутили, вероятно, то же, что и мужи, посланные князем Владимиром в Константинополь, после Литургии в Софийском соборе: «На небе ли мы находились или на земле, потому что на земле нет такого вида и красоты и мы не в состоянии их описать; знаем только, что там с людьми обитает Бог. Забыть этой красоты мы не можем, ибо всякий человек, вкусив сладкого, отвращается от горького».

Экскурсовод Груздева И.Н.

поздраватем с днем тезониеннтства!



иерей ВЛАДИМИР ГОНЧАРЕНКО

поздраватем с днем ангела:

Калинкину Ольгу Михайловну, Цветкову Иоанну (Диану) Викторовну, Красноцветову Маргариту Владимировну.