

КАЗАНСКИЙ
СОБОР№12
(60), 2010

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

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВЛАДИМИРА

клиру, насельникам и насельницам святых монастырей, учащим и учащимся Духовных школ
и всем верным чадам Санкт-Петербургской митрополии

*«Отроча родися нам, Сын и дадеся нам,
Егоже начальство бысть на раме Его.
И нарицается имя Его: Велика совета Ангел,
Чуден, Советник, Бог крепок, Властитель,
Начальник мира, Отец будущаго века».*

(Ис. 9,6)

Внимая Евангельскому слову, в эти святые дни мы вновь мысленно представляем себе знакомую картину: убогий хлев для скота, а в яслях — Младенец, согретый Материнским теплом. Вокруг — ночной Вифлеем, город, полный людей, город древний, плод богатой Священной истории. Мало заметный в обычное время, он притягивает к себе толпы людей, когда Кесарь повелевает «сделать перепись по всей земле». Все вспоминают о своих предках, о своем происхождении, и каждый в людском водовороте борется за свое место в истории.

Иосиф с Марией тоже пришли в Вифлеем, город своего родословия, но он как будто не знает их и не принимает. Они как будто оказались вне людской цивилизации. И ни Иосиф, ни окружающие люди не знали тогда, что рожденное Мариею Дитя есть Бог Всемогуший.

Евангелие от Матфея описывает смятение, пережитое Иосифом в те дни. На иконе Рождества Христова мы видим его в позе смиренной задумчивости. «Что скажут люди об этом Рождении?» — так, возможно, думал он.

В поисках Истины, в поисках Бога многие люди во все времена тщатся получить ответ на вопрос: «Кто же он — Иисус из Назарета, родившийся в Вифлееме, Тот, Кому Иосиф — вовсе не отец, Тот, Кого вскормила Дева Мария; Тот, Чьей колыбелью стали ясли для скота и Кому вместо детских игрушек были принесены царские, совсем не детские дары: золото, ладан, смирна?»

На этот вопрос — кто есть сей Иисус, рожденный в Вифлееме? — отвечает нам Евангелие, отвечают и святые отцы, оставившие нам догматы Вселенских соборов. И мы, православные христиане, вслед за ними

исповедуем веру в «Господа нашего Иисуса Христа, совершенного по Божеству, совершенного по человечеству, истинного Бога, истинного человека... во всем подобного нам, кроме греха, рожденного прежде всего от Отца по Божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Девы Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына Господа, Единородного, в двух естествах, неслитно, неизменно, нераздельно, неразлучно познаваемого...»,

— так гласит догматическое исповедание, орос Четвертого Вселенского собора.

Рождение Сына по Божеству святитель Василий Великий предлагает «почтить молчанием». «Давайте положим себе за правило, — говорит вселенский учитель, — вообще не исследовать и не любопытствовать об этом с помощью наших понятий. Ибо что может вообразить себе ум там, где не были посредниками ни время, ни век, где образ не представим, где не было

никакого зрителя, и где нет никого, кто мог бы рассказать об этом?»

О рождении же Сына Божия по человечеству — о Святом Рождестве Христовом — мы можем сказать вместе с великим вселенским учителем, что Господь «для того родился, чтобы очистить нас через родственное нам естество. Он для того возрастает, чтобы сделать нас родными через тесное общение».

Возблагодарим же Бога и возрадуемся, что «Младенец родился нам, Сын дан нам». Восхвалим Всещедрого Владыку за Его великие и богатые милости, за «лето Господне благоприятное», за радость быть соучастниками проповеди Слова Божия и утверждения Истины Христовой в мире сем. И будем просить Его о даровании нам мудрости и сил в следовании Его святым заповедям во всем, чем мы живем и дышим: в личной и общественной жизни, в семье и среди друзей, на государственной и военной службе, в политической деятельности и в сфере бизнеса, в учебе и на отдыхе.

Поздравляю всех вас, преосвященные владыки, достойные отцы настоятели, матушки настоятельницы, пастыри, диаконы, братья и сестры, церковные работники и труженики, учащие и учащиеся Духовных школ и все верные чада Санкт-Петербургской митрополии, с великим и светлым праздником РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА и наступившим Новым годом!

От всей души желаю, чтобы светом Своего Рождества и Богоявления Господь просвещал и освящал нас, чтобы свет сей знаменовался на нас и наставлял к свершению дел благих и чтобы тем свяtilось и славилось Пречестное и Великолепое Имя в Троице Единого Бога — Безначального Отца, Воплотившагося Сына и Утешителя Духа! Аминь.

ВЛАДИМИР,
МИТРОПОЛИТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ И ЛАДОЖСКИЙ
Рождество Христово
2010/2011 г. Санкт-Петербург

Новогоднее поздравление Святейшего Патриарха Кирилла

Дорогие братья и сестры!

Близится день, когда с особым трепетом и радостью мы будем отмечать событие, положившее начало новой эпохе в истории человечества, день, в который более двух тысяч лет назад совершилась величайшая тайна Боговоплощения — рождение Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Пришедший в мир не был ни могущественным императором, ни известным завоевателем, ни основателем династии. На Нем исполнились многочисленные ветхозаветные пророчества, одно из которых приводит святой апостол и евангелист Матфей: «И на имя Его будут уповать народы» (Мф. 12, 20-21). Действительно, именно Его имя и Его слова на протяжении многих столетий с благоговением повторяют миллионы людей во всем мире.

Мы видим в Родившемся не просто великого Человека, жившего когда-то в прошлом. Мы верим и

исповедуем, что в Господе нашем Иисусе Христе встречаем Самого Бога, пришедшего, чтобы избавить нас от плена греха, даровать новую жизнь, исполненную глубокого содержания и смысла, соделать нас наследниками Небесного Царства.

Рождество открывает каждому из нас врата спасения, напоминая об исцеляющем присутствии Сына Божия, готового принять наше покаяние и возродить нас к новой жизни. Мы можем, по милости Божией, оставить за порогом все, что было дурного, злого, греховного в нас, и войти в торжество праздника с желанием и непоколебимой решимостью жить по-другому.

Пусть же для всех нас Рождество станет днем укрепления веры, днем радости, любви и надежды.

Призываю на вас Божие благословение и сердечно поздравляю с Рождеством Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа и Новым годом.

29 декабря 2010 г.
(АИФ № 52)

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир отметил день архиерейской хиротонии

Санкт-Петербург, 30 декабря 2010 г.

30 декабря, в день 15-летия пребывания на Санкт-Петербургской кафедре, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир возглавил Божественную литургию в Казанском кафедральном соборе.

Вместе с Его Высокопреосвященством богослужение совершали ректор Санкт-Петербургских духовных школ епископ Гатчинский Амвросий и наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры епископ Выборгский Назарий.

Архиереям сослужило многочисленное духовенство храмов Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской епархии.

В конце Литургии с приветственным словом к Высокопреосвященнейшему владыке обратился епископ Гатчинский Амвросий, поздравивший митрополита Владимира от имени профессорско-преподавательской корпорации и студентов СПбДА:

«15 лет назад, 27 декабря 1995 года, Священный Синод поставил Вас правящим митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, и с тех пор Вы достойно несете свое архипастырское служение в Северной столице нашего Отечества. Сегодня Вы являетесь одним из старейших наших иерархов. С юных лет Господь призвал Вас к служению Ему, и вот уже в течение 48 лет несёте Вы свой архиерейский крест. 33 года водил Вас Бог по лицу земли, начертав на ней крест: от Женева на западе до Хабаровска на востоке, от Иерусалима на юге до Санкт-

Петербурга на севере, когда Всещедрый Господь воздвиг Вас светочем Санкт-Петербургской епархии, соделав 33-м митрополитом.

Каждый юбилей — это и время подведения итогов, и пора приготовления к новым свершениям и трудам. Сделано Вами за прошедшие годы чрезвычайно много. За полтора десятилетия Вашего архипастырского служения на Петербургской кафедре не только приумножилось благолепие храмов нашей епархии, но неизмеримо возросла духовная мощь Церкви. Под Вашим омофором в митрополии открылись 13 монастырей, богослужения совершаются почти в 500 храмах. Ни один из Петербургских митрополитов ни до, ни после революции не сделал так много для нашей епархии за такой промежуток времени. Едва ли можно сосчитать, сколько сотен священнослужителей родили Вы возложением рук, передав им апостольскую благодать священства в Таинстве хиротонии. Вы пользуетесь непререкаемым авторитетом не только у людей Церкви, но и у светских властей — как города, так и области, а также всей нашей необъятной Родины. Чрезвычайно тёплые отношения сложились у Вас с губернатором Санкт-Петербурга Валентиной Ивановной Матвиенко.

Ныне все находящиеся под Вашим омофором священнослужители, монашествующие, вся полнота народа Божия Санкт-Петербургской митрополии усердно возносят к многоименному Богу свои молитвы о

Вашем здравии... Особенно важно то, что Вы своим архипастырским подвигом подаете пример студентам академии и семинарии, которые готовят себя к пастырскому служению. Вы с неизменным усердием относитесь к главной задаче священнослужителя — совершению Божественной литургии, через вдохновенную молитву прививая любовь к богослужению всем, кто молится вместе с Вами. За богослужением всегда звучат слова Вашей проповеди, обращенные к сердцам верующих, — слова, исполненные богословской глубины, силы Слова Божия и житейской мудрости. Через это наши студенты приобщаются к той пастырской практике, которая позволила Церкви выстоять в непростые годы гонений XX века и которая способна стать залогом успеха церковной миссии в новых условиях.

Дорогой Владыка, примите наши сердечные поздравления с 48-летием Вашего архиерейского служения и с 15-летием Вашего служения на Санкт-Петербургской кафедре! Позвольте от лица профессоров и студентов Духовной Академии пожелать Вам помощи и покровительства Господа нашего Иисуса Христа и заступничества Его Пречистой Матери, Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, по молитвам всех святых, в земле Санкт-Петербургской просиявших! Молитвенно сорадуясь в этот светлый и радостный день вместе с Вами, желаем Вам духовных и телесных сил, доброго здоровья и радости на многая и благая лета!

Господь наш Иисус Христос, Богатый милостью, да ниспошлет Вам Свою Всесильную помощь в Вашем спасительном архипастырском служении и столь необходимых нашей Церкви трудах, а вверенной Вашему попечению Богоспасаемой пастве "мир и любовь с верою" (Еф. 6, 23)».

Настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов, поздравляя Высокопреосвященнейшего владыку, начал свою речь словами прошения: «Архиерейство твое да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда ныне и присно и во веки веков. Аминь». Также протоиерей Павел напомнил, что все собравшиеся в этот день архипастыри, пресвитеры и молящиеся именно этими словами возносят свои молитвы ко Господу о митрополите Владимире. Настоятель кафедрального собора рассказал о тех далеких днях, когда митрополита Владимира возвели в епископский сан, напомнил всем собравшимся о том, что «епископ — глава Церкви, и где нет епископа, там нет Церкви».

От лица губернатора Санкт-Петербурга Валентины Ивановны Матвиенко, Правительства и жителей Северной столицы владыку Владимира поздравил глава Администрации города Михаил Эдуардович Осеевский, который в своем поздравлении отметил высокое значение взаимодействия Церкви в лице митрополита Владимира и Правительства Санкт-Петербурга.

Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Казанский собор. 4 декабря 2010 г.

Казанский кафедральный собор. 30 декабря 2010 г.

Обрезание Господне. Свт. Василия Великого. Казанский собор. 14 января 2011 г.

День архиерейской хиротонии митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира. Казанский собор. 30 декабря 2010 г.

Проповедь в праздник Введения Пресвятой Богородицы во храм

Икона «Введение во храм Пресвятой Богородицы» для алтаря Казанского собора. Художник Басин Петр Васильевич. 1841 г.

Введение во храм Пресвятой Богородицы. Казанский собор. 4 декабря 2010 г.

Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!

Есть праздники, сила которых заключается в воспоминаемом событии; важно, значительно в них, решающе для судеб человеческих то, что случилось; таков праздник Рождества Христова или праздник Воскресения. Решающее значение имеет то, что действительно в тот день Бог стал человеком и родился на земле, что именно в тот день воскрес Господь, умерший крестной смертью ради нашего спасения.

И есть праздники, так же как и иконы, которые говорят нам о каком-то внутреннем событии, даже если историческая их обстановка неясна. Таков праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. Чтобы исторически в древнем Иерусалиме действительно случилось то событие, которое описывается в богослужебной песни, — едва ли возможно; но оно сообщает нам что-то более значительное, более важное о Божией Матери, нежели физическое Ее вступление во Свята Святых, которое было запрещено и Первосвященнику. Это день, когда Пресвятая Дева, достигшая той ранней зрелости, которая делает ребенка способным лично переживать, лично воспринимать и отзываться на таинственное прикосновение благодати, когда, достигнув этого возраста, Она вступила действительно во Свята Святых — не вещественное Свята Святых храма, а в ту глубину Богообщения, которую исторически Храм собой изображал.

И с каким трепетом мы должны читать в богослужебной книге слова, которые приписываются с такой нежностью, с такой глубиной Иоакиму и Анне: «Чадо, иди! И будь Тому, Который все тебе дал, возношением и сладким благоуханием! Вступи в ту область, куда нет двери; научись тайнам и готовься стать местом вселения Самого Бога...» Как дивно подумать, что мать, отец могут обратиться к ребенку с такими словами: «Войди в ту глубину, вступи в ту тайну, куда не ведет никакая вещественная дверь, и приготовь себя быть возношением Богу, сладким благоуханием, местом вселения...»

Так некоторые отцы Церкви и святитель Феофан толкуют значение этого вступления Божией Матери в храм, во Свята Святых. Не тронутая грехом, не оскверненная ничем, но уже способная чистым сердцем, не оскверненной плотью, не затуманенным умом отозваться на святую, на славу, на дивность Божию, трехлетняя

Отроковица посылается в эти глубины молитвенного, созерцательного общения.

И в другом месте того же богослужения мы читаем, как Ей тихо говорит Архангел Гавриил, чтобы Она открылась Богу и приготовилась стать местом вселения грядущего Спасителя.

Вот о чем говорит нам праздник: о том, как с первых Своих шагов, напутствуемая матерью и отцом, наставляемая Ангелом, Она вступает в те глубины молитвы, безмолвия, благоговения, любви, созерцания, чистоты, которые составляют подлинное Святое Святых. И разве удивительно после этого, что мы этот день празднуем как начало спасения: первая из всех тварей Пресвятая Дева вступает в эти непроходимые, неприступные глубины, вступает в то общение с Богом, которое будет расти и расти, незапятнанно, незатемненно, неоскверненно в течение всей Ее жизни, до момента, когда, как пишет один из западных писателей, Она сможет, в ответ на Божий призыв, произнести Божие имя всем умом, всем сердцем, всей волей, всей плотью Своей и, вместе с Духом Святым, родить воплощенное Божие Слово.

Да, в день этого праздника действительно совершается для нас явление этого дивного события, начало этого возрастания, но также дается нам и образ того, к чему мы призваны, куда нас зовет Господь: во Святое Святых. Да — мы осквернены; да — наши умы отуманены; да — наши сердца нечисты; да — наша жизнь порочна, недостойна Бога. Но всем доступно покаяние, которое может очистить нас и в уме, и в плоти, и в сердце, выправить нашу волю, всю жизнь нашу сделать правой, так, чтобы и мы могли войти во Свята Святых.

И в этом празднике, в словах, которые были приведены выше, произнесенных как бы Иоакимом и Анной, разве нет призыва к каждой матери и к каждому отцу, чтобы с ранних лет — с мгновения, когда ребенок может что-то уже если не умом понять, то чутым сердцем, воспринимать чуткостью, принять благодать, — сказать и нашим детям: вступи благоговейно, трепетно в ту область, куда никакая дверь — ни церковная, ни умственная, ни иная не вводит, а только безмолвное, трепетное предстояние пред Богом, — то Святое Святых, с тем чтобы вырасти в полную меру роста Христова, уподобиться Матери Божией и стать храмом, местом вселения и Святого Духа, и Господа в Таинствах, и стать детьми нашего Небесного Отца. Аминь!

Митрополит Антоний Сурожский

СЛОВО О СВЯТОМ ИОАННЕ ДАМАСКИНЕ

Память святого совершается 4/17 декабря

Братия и сестры! Одним из замечательных людей, борцов за православие и иконопочитание, в восьмом веке по Р. Х. был святой преподобный Иоанн Дамаскин.

Святой Иоанн Дамаскин родился ок. 675 г. от благочестивых и знатных родителей в г. Дамаске. Отец его, Сергей, по наследственному прозвищу Мансур (что значит «победительный»), служил при дворе дамаского халифа Абд-аль-Малика. Иоанн (его монашеское имя Иоанн, а мирское имя по-арабски — Мансур ибн-Серджун) получил хорошее образование. Благодаря хорошему воспитанию и знатному роду Иоанн занял место первого министра при дворе дамаского халифа Хишама. Но вскоре ему пришлось покинуть Дамаск и удалиться в лавру преп. Саввы Освященного в Палестине (1), расположенную в долине текущего из Иерусалима в Мертвое море потока Кедрон, примерно на половине его пути. Причиной всему этому явилась твёрдая христианская вера Иоанна, его любовь к богословию и искреннее почитание святых икон, за что он вскоре и пострадал. Здесь надо отметить, что значительное влияние на христианское образование Иоанна оказали его многочисленные беседы с пленённым пиратами творчески одарённым и образованным иноком из Калабрии (с юга Италии), которого в своё время отцу Иоанна Сергию ибн-Мансуру посчастливилось выкупить на невольничьем рынке и сделать своим слугой.

В это время в Константинополе возникает иконоборческая ересь, и св. Иоанн пишет несколько писем константинопольским христианам, в которых защищает иконопочитание (2). Византийский император Лев III Исавр (717 — 741), с 726 года подерживавший иконоборцев (3), для того чтобы оклеветать Иоанна, велел своему писцу подделывать письма от имени Иоанна к императору, в которых он якобы предлагает сдать Дамаск грекам. Это письмо было отослано дамаскому халифу, и тот в ярости приказал отсечь правую руку св. Иоанну. Св. Иоанн после усердной молитвы перед иконой Божией

Матери получил исцеление. После этого Иоанн, несмотря на то, что клевета на него вскоре была изобличена, не остался в Дамаске и переселился ок. 730 г. в лавру св. Саввы. Иоанн Дамасский вёл в монастыре строгую монашескую жизнь. Там он первоначально претерпел некоторые испытания и унижения, но затем стал уже беспрепятственно заниматься делом, к которому явно призван был Богом, — написанием многочисленных богословских сочинений и составлением «божественных песнопений».

Около 734 года св. Иоанн Дамаскин посетил Иерусалим, где был рукоположен в сан пресвитера Иерусалимским патриархом Иоанном V. В Иерусалиме он пробыл недолго и возвратился опять в лавру св. Саввы, где и скончался ок. 750 года (4), и был погребён в лавре Саввы Освященного возле раки с мощами преп. Саввы. Седьмой Вселенский собор, собравшийся в Никее в 787 г. и осудивший иконоборчество, высоко оценил деяния св. Иоанна Дамаскина. В правление императора Андроника II Палеолога (1282 — 1328) его мощи были перенесены в Константинополь. Православная Церковь совершает память его 4/17 декабря.

Преподобный Иоанн Дамаский оставил после себя много сочинений. Он написал фундаментальный труд «Источник знаний», посвященный своему сводному брату св. преп. Косме Маюмскому (5), включающий в себя философский («Диалектика»), обличительный («О ересях») и догматический («Точное изложение православной веры») разделы; Три слова в защиту иконопочитания «Против отвергающих святые иконы»; книгу «Против яковитов» с рядом очерков против монофизитов, монофелитов и манихеев догматико-полемиического характера; свод вероучительных текстов и отеческих изречений по различным вопросам веры и благочестия «Священные Параллели». Св. Иоанн Дамаскин собирал не просто личные мнения отцов, но именно отеческое предание, так называемый соборный «голос Церкви», который превыше всякого личного мнения. «Единичное мнение не есть закон для Церкви», — говорил он и повторял за св. Григорием Богословом: «Одна ласточка не делает весны... и одно мнение не может ниспровергнуть предание Церкви от пределов до пределов земли» (6).

Особое место в Церкви св. Иоанн Дамаскин занимает как песнописец. Византийский летописец св. Феофан Исповедник (ок. 760 — 818) назвал его «Златоструем» — «по обилию в нем благодати Святого Духа, текущей в словах его и в жизни» (7).

Св. Иоанн Дамаскин написал такие дивные произведения, как «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь», «Кая житейская сладость» и прочие, которые и до сего времени поются в церкви. Он систематизировал и составил большую часть Октоиха, написал Пасхальную службу и

праздничные каноны (на Рождество Христово, Богоявление, Преображение, Вознесение, Благовещение, Успение и другие праздники), погребальные самогласны и антифоны. Известны и его экзегетические труды, например «Объяснения к посланиям апостола Павла». Сохранилось несколько его проповедей, из них особенно интересны слова на день Успения и на Преображение Господне (8).

Святой Иоанн Дамаскин, живший на исходе христологической эпохи, как глубоко образованный человек и как православный богослов, откликается на те или иные вопросы современности (9). Не случайно в его богословской системе больше всего говорится о христологической тематике. Он действительно подводит итоги всей восточной христологии.

При его жизни возникло в Церкви большое волнение, названное впоследствии иконоборческой ересью, которое с перерывами продолжалось более ста лет и охватило обширную территорию. Иконоборцы неразумно смешивали иконопочитание с идолопоклонством. Актуализировал эту ересь в VIII веке Константин, епископ Никольский (во Фригии — малоазийской области) (10). Главное возражение Константина Никольского против священных изображений — это ссылка на недвусмысленный запрет их в Ветхом Завете (11). Отсюда он заключал, что нельзя поклоняться ничему, что исполнено человеческими руками и есть человеческое дело, ибо принципиально невозможно изобразить Божество в материальной форме. Иконоборцы интерпретировали библейский запрет в буквально-материальном смысле: запрещено любое изображение, сделанное человеком, каким бы ни был его первообраз. Против этого св. Герман, патриарх Константинопольский, возражает: «Следует смотреть не только на то, что исполняется, но всегда испытывая намерение исполнителей» (12). Отсюда для св. Германа решающее значение имеет, кто изображен на иконе. Для него, как и для его последователей-богословов, икона всегда поначалу есть образ лица. Если на картине представлен ложный бог, то несуществующий божок, то перед нами идол, изображение болвана. Если же речь идет об иконе Иисуса Христа, Богоматери или кого-либо из святых, то такие изображения заслуживают почитания, поскольку почитаемы и сами изображенные лица (13).

Святой Иоанн Дамаскин защищает не только иконописание, но и должное почитание и поклонение им. Он ссылается на Воплощение Сына Божия. Воплощением освящается плоть и становится достойной почитания. Он говорит: «Я представляю Бога Невидимого не как видимого, но в той мере, в какой Он стал видимым для нас через причастие плоти и крови» (14). «Не веществу покло-

няюсь, но Творцу вещества, ставшему вещественным ради меня и благоволившему обитать в веществе и через вещество соделавшему мое спасение; и не перестану почитать вещество, через которое совершено мое спасение» (15).

Говоря об иконе и об иконопочитании, следует обратить внимание на то, что употребляется термин «иконоточитание», а никак не «иконоточитание». Прежние и современные иконоборцы часто обвиняют православных в поклонении иконам как идолам, ссылаясь на вторую заповедь Закона Божия, строго запрещающую делать какие-либо изображения (Исх. 20, 4-6). На самом же деле иконы мы почитаем, а поклоняемся одному только Богу, как Единственному достойному поклонения. «Честь, воздаваемая иконе, относится к её первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси изображенного на ней», — писал св. Василий Великий, а затем и св. Иоанн Дамаскин (16).

«Изображение Христа — Христос, так же как и изображение святого — святой. И власть не разделяется, и слава не разделяется, но слава становится принадлежностью того, кто изображается» (17). Изображая Спасителя, мы не изображаем ни Его божественную, ни Его человеческую природу, а Его Личность, в которой обе эти природы непостижимо сочетаются, ибо «сущность не имеет самостоятельного бытия, но усматривается в личностях» (18). Необходимо отличать поклонение (латρεία), подобающее одному лишь Богу, от почитания (προσκύνησις), которое можно оказывать святым людям и священным предметам, — св. Иоанн Дамаскин был первым, кто систематически пользовался этим различием (19).

«Кто первым сделал икону?» — спрашивает преп. Иоанн Дамаскин. И отвечает: «Сам Бог первым родил едиnorodного Сына и Слово Свое, Свою живую природную Икону, во всем сходный образ Своей вечности и создал человека по образу Своему и по подобию». Человек как образ Божий имеет способность и дерзновение восходить ко Господу Христу непосредственно, как образ восходит к Первообразу, благодаря онтологической родственности. Но к Отцу человек может восходить только через Сына Божия — Господа нашего Иисуса Христа, Который сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14, 6). К безобразному приходят через Образ, к невидимому — через видимый образ. Видимая сторона, т.е. человеческий лик Иисуса Христа, — это, безусловно, «образ и символ» Сына Божия. Слово стало плотью, и Слово после воплощения плотью и осталось. Человеческое естество Христа, «Он Сам, Видимый», — это образ и символ некоего потустороннего Божества, но «Он Сам, Невидимый». Никогда

невозможно отделить друг от друга обе стороны, видимую и невидимую, поскольку они свойственны единому Господу (20).

Таким образом, св. Иоанн Дамаскин основывает в своих письмах возможность изображения Иисуса Христа и святых угодников на общем представлении об отношении духовного и вещественного, невидимого и видимого. Он исходит из того положения, что поскольку Господь Иисус Христос — Сын Божий, истинный Образ, — воплотился и принял человеческую природу, то Он, естественно, стал видим и осязаем, а раз Он осязаем — то и изображим (21). Итак, Бог Слово, вторая Ипостась Святой Троицы, неопиcуемый ни словом, ни образом, воспринимает человеческую природу, рождается от Девы Богородицы, оставаясь совершенным Богом, становится совершенным Человеком — видимым, осязаемым, следовательно, описуемым. Таким образом, самый факт существования иконы основывается на Боговоплощении. Непреложность же Боговоплощения подтверждается и доказывается иконой. Поэтому в глазах Церкви отрицание иконы Христа является отрицанием истинности и непреложности самого Его вочеловечения и, следовательно, отрицанием всего домостроительства Божия. Защищая иконы в период иконоборчества, Церковь боролась за самую основу христианской веры, за видимое свидетельство вочеловечения Бога как основу нашего спасения. «Я видел человеческий образ Бога, и спасена моя душа», — говорит преп. Иоанн Дамаскин (22).

Одним из важнейших достижений его учения об иконах является разъяснение самого понятия иконы. Сын Божий — невидимая икона Бога невидимого — в Боговоплощении становится видимым Образом, но назвать Его символом нельзя. Действительно, видимый мир в свято-отеческом богословии именуется не только иконой Творца, но и Его символом. То, что мир сотворен, а не порожден Богом, означает, что сам мир не есть Бог. Второе Лицо Пресвятой Троицы — именно Образ, а не символ (символом является лишь сама вещественная икона с изображенным на ней Образом, но не Сам Образ, а также то, что может выражаться на ней символически) (23).

Святой Иоанн Дамаскин, обосновав догматически возможность изображения на иконах Господа Иисуса Христа, логически выводит и возможность изображения святых (24).

Икона есть видимое свидетельство о невидимом, есть бытийное откровение Первообраза и первообразов, есть явление изображенной в линиях и красках сверхчувственной реальности. Только святости доступно свидетельство о невидимом явить видимым образом. Святые, по выражению о. Павла Флоренского, «совмещают в себе жизнь здешнюю и жизнь тамошнюю». Только святые имеют реальный духовный опыт пребывания в мире невидимом, опыт ведения его, нако-

пец, опыт видения. Поэтому святые являются творцами икон и в том смысле, что они по своей жизни во Христе суть живые иконы — отображения Первообраза, и в том смысле, что они имеют реальный опыт ведения того, что изображают иконописцы, причастности к нему. Святые отцы описывают в образах то, что они видели «без-образ-но», поэтому они могут предписывать иконописцам, как надо изображать нечто такое, чего сами иконописцы не видели (или видели немногие из них). Критерием же различения «явленного» и «придуманного» иконографического символа в Православии служит художественная традиция, устойчивый иконописный канон, который является своеобразным Священным Преданием в области церковного искусства (25).

Св. Иоанн Дамаскин, положивший в богословскую сокровищницу Церкви свой труд «Точное изложение Православной веры», в течение последующего периода служивший учебником по богословию, положивший твердое богословское основание иконопочитанию, чрезвычайно обогативший своим творчеством церковную гимнографию, вошел в историю Церкви как замечательнейший христианский песнописец и богослов.

Протоиерей
Павел Красноцветов

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Сирия, Палестина, Египет находились в то время под властью арабов. Палестинский монастырь преп. Саввы находился на территории Халифата.

2. Св. Иоанн Дамаскин, живший в двуязычной греческо-арабской среде, свои богословские трактаты, проповеди и церковные гимны писал только по-гречески.

3. Для того чтобы начать гонения, императору хватило устной поддержки всего трех церковных иерархов (епископа Константина Никольского из Фригии, митрополита Эфесского Феодосия, епископа Фомы Клавдиупольского из Пафлагонии, в Малой Азии). До лже-соборного, богословского «опровержения» иконы оставалось еще двадцать восемь лет, а государство всей своей мощью уже обрушилось на почитание икон. Официальное отвержение икон и их почитания, церковное «оформление» этого акта взял на себя впоследствии в 754 году иконоборческий собор. На нем иконоборцы выступили с открытым забралом, подробно обосновывая свое отрицание икон. Так стал возможен богословский диалог, теоретическая полемика между иконопочитателями и иконоборцами. Несмотря на то что иконоборческий собор 754 года четырежды подверг анафеме преп. Иоанна Дамаскина, VII Вселенский собор 787 года подтвердил верность его учения. См.: Лепяхин В. В. Иконопочитание и иконоборство. <http://roman.by/r-3740.html>.

4. Согласно последним данным некоторых зарубежных исследователей,

преп. Иоанн Дамаскин умер в преклонном возрасте на рубеже 730-х и 740-х гг. (обычно раньше считалось, что ок. 780 г.).

5. Родители св. Иоанна Дамаскина взяли Косму к себе вместо сына и воспитали вместе и наравне со своим сыном Иоанном. Во епископа Маюмского (Маюма — портовый город Палестины, служивший гаванью для Газы) св. Косма был избран, против своей воли, собором и поставлен Иерусалимским патриархом Иоанном V ок. 735 года. И после поставления своего во епископа он не оставлял своих братских отношений со св. Иоанном Дамаскиным. Св. Косма, известный как дивный творец канонов, разделял ученые труды Дамаскина и ревностно подражал ему в любви к духовным песням.

6. См.: Флоровский Г., прот. Восточные отцы V–VIII веков. Париж. 1933 (переизд. 1990). Разд. VIII. Преп. Иоанн Дамаскин. С. 231.

7. Там же. С. 230.

8. Чепель Д. С. Христология канонов св. Иоанна Дамаскина; Преподобный Иоанн Дамаскин в его церковно-гимнографическом творчестве. Монахиня Игнатия. Церковные песнотворцы. М., 2005. Ч. 1.

9. Летом 726 года было сильное извержение вулкана в Средиземном море. Лев Исавр увидел в этом гнев Божий за почитание икон. Император издаёт эдикт, по которому святые иконы должны быть уничтожены, а почитатели их наказаны. Против эдикта возвысил голос Патриарх Константинопольский Герман, но его скоро изгоняют из Константинополя. Вот в это время и выступил с резким обличением иконоборцев св. Иоанн Дамаскин. Он первый старается дать развернутое обоснование иконописанию и иконопочитанию с помощью христологического догмата (это принципиальное догматическое направление было чуть ранее намечено в 82-м и 100-м правилах Трулльского Пято-шестого собора в 691 — 692 гг.). Иоанн Дамаскин, как только дошло до него известие об осквернении святых икон, пишет гневные письма, обличая осквернителей, которые извращают тайну единства двух природ в Богочеловеке и переносят то, что свойственно личности, на природу.

10. Считается, что уже в эпоху раннего христианства проявлялись иконоборческие тенденции как на Востоке, так и на Западе. Показателен в этом отношении поступок св. Епифания, архиеп. Кипрского (ок. 315 — 403), который, находясь в другой епархии, заметил в храме изображение человека и сорвал кусок материи, на котором оно находилось. Нельзя, конечно, видеть в этом его поступке что-то иконоборческое, ибо св. Епифаний проявил себя здесь как охранитель подлинного почитания икон, выступил против ложных представлений о священных изображениях, существовавших тогда в неграмотных народных массах. Но эта распространенная неграмотность населения и давала лишний повод к активности тех, кто отри-

цал иконопочитание. На Западе следы высказываний против икон с натяжкой можно обнаружить в 36-м правиле Эльвирского (Гренадского) собора 300 года; в Галлии епископ Вигиланций выступил в 406 году против икон, а в 598 — 599 гг. было аналогичное выступление епископа Серена Марсельского. В Малой Азии эти иконоборческие течения никогда не исчезали, сохраняясь в общинах монтианов и новациан, а также в многочисленной секте павликиан. См.: Лазарев В. Н. История византийской живописи. Раздел V. Эпоха иконоборчества (730 — 843); История Иконоборчества и Реформации (краткая хроника событий) http://www.reformed.org.ua/forum_2008/viewtopic.php?f=2&t=215#p2585.

11. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой...» (Исх. 20, 4-5).

12. Защитниками иконописания и иконопочитания в первый период иконоборчества выступили св. Герман I, патриарх Константинопольский (715 — 730), Георгий Киприянин, преп. Иоанн Дамаскин.

13. Почитание священных изображений берёт своё начало в глубокой древности. В ветхозаветные времена в Скинии, устроенной Моисеем по Божию повелению, были установлены священные изображения Херувимов, имелся ковчег со скрижалями и процветший жезл Ааронов. Изображения святых в ветхозаветные времена не почитались (по причине нахождения их под грехом и клятвой до времени искупления), почитались только имена их (Исх. 28, 9-12). Во времена новозаветной Церкви, когда «Слово стало плотью», когда Бог стал человеком, ветхозаветные запреты на изображение невидимого Бога отошли в прошлое. Когда «Бог стал Человеком, чтобы человек стал богом», появилась возможность не только освящения искупленного человека и явления святым человеком живой иконы Бога, очевидной для видения духовного, но и возможность изображения прославленных святых на иконах, на которых видимым символом указывалось то, чего непосредственно изобразить нельзя (напр., святость, благодать, не передаваемая никакими человеческими средствами). В это время мы можем отметить существование благочестивого предания о Нерукотворном Образе Христа Спасителя. Св. Евангелист Лука был художником и оставил нам изображение Божией Матери. Ещё с первых веков христианства изготавливается изображение Святого Креста — орудия страдания Христа Спасителя, явившееся орудием нашего спасения. Таким образом, имеется историческая и религиозно-почтительная основа для возникновения священных изображений. Священные изображения в христианской Церкви имели символический и учительный характер. Так, св. Василий Великий говорит: «Ибо что слово повество-

вания предлагает для слуха, то молчаливая живопись показывает через изображение». Св. Нил Синайский пишет в своих письмах: «А святой храм пусть рука искуснейшего живописца наполнит историями Ветхого и Нового Заветов, чтобы тот, кто не знает грамоты и не может читать Божественных писаний, приводил себе на память мужественные подвиги искренно послуживших Богу». Цит. по: Успенский Л. И. Богословие иконы Православной Церкви. Изд-во Западно-Европейского экзархата, 1989. С. 54.

14. Цит. по: Мейендорф И., прот. Византийское богословие. Исторические направления и вероучение. М., 2001. С. 85.

15. 1-е Слово в защиту св. икон. Гл. 16. Вещество (материя) вообще не есть что-либо низкое или презренное, но творение Божие. А с тех пор, как в нем вместились невместимое Слово, вещество стало достохвальным и достойным почитания. Поэтому вещественные образы не только возможны, но и необходимы, и имеют прямой и положительный религиозный смысл. См.: Флоровский Г., прот. Указ. соч. С. 252 — 253.

16. Икона прямо противоположна идолу или кумиру, изображающему каких-нибудь выдуманных богов, например Юпитера, Венеру, Афродиту, Перуна, Молоха и т.п. Иконы изображают то, что на самом деле существовало и существует: чаще всего — Спасителя и Богородицу, апостолов, пророков и других, угодивших своею жизнью Богу и Им прославленных святых. Язычники обоготворяли самые изображения, и для них идол действительно был бог: «поклоняется ему, — описывал пророк Исаия, — повергается пред ним и молится ему и говорит: спаси меня, ибо ТЫ БОГ МОЙ» (Ис. 44, 17). Напротив, иконе, самому изображению, хотя бы и святых, и Богородицы, и Самого Господа Иисуса Христа, молиться нельзя — она тебя просящего не услышит. Молимся же мы всегда тому Лицу, которое изображено на иконе, так что «честь от образа восходит к первообразному», и умом своим мы взираем в духовный мир — к Богу и Святым Его, в которых Он, как мы знаем, «почивает». См.: Вознесенский Н., прот. Сокращенный православный катехизис. Харбин, 1938.

17. Иоанн Дамаскин, св. Толкование на св. Василия Великого в приложении к Слову в защиту святых икон.

18. Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. Кн. 3, гл. 6. В то время как св. Иоанн писал эти слова, заблуждения монофелитов продолжали волновать Церковь, несмотря на то что до этого св. Максим Исповедник (580 — 662) в догматическом споре с монофелитами убедительно обличил их основные заблуждения, VI Вселенский собор в 680 — 681 гг. осудил монофелитство, а в 715 году оно торжественно было предано анафеме Константинопольским патриархом Германом I. Св. Иоанн Дамаскин в своей борьбе с врагами Православия обличал

монофелитов, которые свойство природы переносили на личность: одно Лицо — следовательно, одна воля и одно действие. Иконоборцы же, наоборот, переносили на природу то, что свойственно личности. Отсюда и происходит путаница в иконоборческом мышлении. Согласно догматическому постановлению VI Вселенского собора, воля и действие свойственны каждой природе Иисуса Христа, так что в Нем две воли и два действия соответствуют Его двум природам, но так, что человеческая воля во Христе не противна, а покорна воле Божественной. Поэтому Его образ свойственен не той или иной Его природе, а Его Личности, Ипостаси. Икона является не образом Божественной природы, а образом воплотившегося второго Лица Святой Троицы, передает черты Сына Божия, явившегося во плоти, ставшего видимым, следовательно, изобразимым человеческими средствами, что и было утверждено позже специальным догматом об иконопочитании на VII Вселенском соборе в 787 году.

19. В отдельных случаях оно встречается уже раньше, например, у Прокпия Газского. Правда, в западных дебатах по вопросу иконопочитания оно сыграло несколько несчастливую роль, поскольку оба понятия были переведены как *adoratio* («поклонение»), а это повлекло за собой множество недоразумений. См.: Шёнборн К. Икона Христа. Богословские основы. Милан — Москва, 1999. С. 185. Иоанн Дамаскин различает разные виды поклонения. Прежде всего служение — оно подобает только Богу, но имеет разные типы и степени (рабское поклонение, от любви и восторга, в благодарность и т.д.). Иначе подобает чтить тварные вещи — во всяком случае, только ради Господа. Так подобает чтить святых, ибо в них почивает Бог. Подобает чтить все, что связано с делом спасения: гору Синай, Назарет, ясли Вифлеемские, св. Гроб, блаженный сад Гефсиманский, — «ибо и они вместилище Божественного действия». Подобает почитать и друг друга, «как имеющих удел в Боге и созданных по образу Божию»... И такая честь восходит к источнику всякого блага, Богу. См.: 3-е Слово в защиту св. икон, гл. 34.

20. Христос есть наша новая Пасха (1 Кор. 5, 7), тот «исход», о котором, преобразившись, Иисус беседовал с Моисеем и Илией (Лк. 9, 31). Не существует никакого другого подхода к познанию славы Божией, кроме Личности Иисуса Христа (2 Кор. 4, 6), через Которого в мире проявилась полнота совершенств Божиих. Христос, спасая нас не без нашего участия, ведет нас по пути Его Пасхи, и через Него мы, взирая на славу Божию, сами можем «преобразиться в тот же образ от славы в славу» (2 Кор. 3, 18). Во Христе исполняется замысел Святой Троицы о человеке: «Сотворим человека по образу Нашему и по подобию» (Быт. 1, 26). По этому

замыслу человек должен быть не только образом сотворившего его Бога, но и быть подобным Ему. Однако в описании уже совершившегося акта творения — «и сотворил Бог человека... по образу Божию сотворил его» (Быт. 1, 27) — ничего не говорится о подобии. Оно дано человеку как задание, осуществляемое действием благодати Святого Духа при свободном участии самого человека. Человек, свободно и сознательно (ибо выражение «по образу» указывает на способность ума и свободу) входя в замысел о нем Святой Троицы, творит, в меру своих возможностей, свое подобие Богу (ибо выражение «по подобию» означает уподобление Богу в добродетелях, совершенствах), становясь образом-соучастником в божественном творчестве [Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. Кн. 2. Гл. 12]. Человек может стать богом, но не по природе, а по благодати. Бог нисходит, становясь Человеком, человек восходит, становясь богом. Уподобляясь Христу, он становится «храмом живущего в нем Духа Святого» (1 Кор. 6, 9), восстанавливает свое подобие Богу. Природа человека остается той, что она есть, тварной, но его личность, ипостась, стяжав благодать Святого Духа, приобщается божественной жизни, изменяя тем самым бытие своей тварной природы. Благодать Духа Святого проникает в природу, сочетается с ней, заполняет, преобразует ее. Итак, всякая тварь, в меру ей свойственную, причастна божественной красоте, носит на себе как бы печать своего Творца. Эта печать, однако, не есть богоподобие, а лишь красота, свойственная твари. Она средство, а не цель, она путь, на котором «невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира, через рассматривание творений видимы» (Рим. 1, 20). Красота видимого мира не в преходящем великолепии его теперешнего состояния, а в самом смысле его существования, в его грядущем преображении, заложенном в нем как возможность, осуществляемая человеком. Иначе говоря, красота есть святость и ее сияние, причастие твари к божественной Красоте. См.: Иоанн Дамаскин, св. Точное изложение православной веры. Кн. 3, гл. 6; Настольная книга священнослужителя. М., 1983. Т. 4, гл. 3 (Догматическое обоснование иконопочитания). С. 173 — 177.

21. В одном из писем св. Иоанн говорит: «Ясно, что нельзя изображать невидимого Бога, а когда увидишь бестелесного ради Тебя вочеловечившегося, тогда делай изображение человеческого Его вида. Когда невидимый, облекшись в плоть, становится видимым, тогда изображай подобие Явившегося». Св. Иоанн Дамаскин указывал на различие между иконой и первообразом: икона не есть самодовлеющий символ (каким икону обычно представляют адепты оккультно-магического платонизма). Он говорит: «Икона или изображение, без сомнения, есть подобие и образец и отпечаток чего-

либо, показывающий собою то, что изображается. Но во всяком случае, изображение не во всех отношениях подобно первообразу, т.е. изображаемому лицу или предмету; ибо иное есть изображение и другое — то, что изображается». Иоанн Дамаскин, св. Толкование на св. Василия Великого в приложении к Слову в защиту святых икон.

22. Иоанн Дамаскин, св. 1-е Слово в защиту св. икон. Гл. 22.

23. Св. Иоанн Дамаскин насчитывает пять (или шесть) категорий образов, причем начинается он с самого совершенного — с единосущного образа, полностью осуществленного только в Сыне, образе предвечного Отца. Невозможно назвать символами и образы второго рода (невидимые первообразы, архетипы, например Предвечный совет Св. Троицы), целиком пребывающие в области запредельного. И, конечно, понятие «символ» не распространяется на человека — третий род образа. Итак, по классификации св. Иоанна Дамаскина, символ соотносим лишь с такими родами образа: четвертым (тем символом, когда Писание создает образы и виды и очертания невидимых и бестелесных предметов, изображаемых телесно: Св. Троицу изображаем в виде солнца, света, лучей, бестелесных ангелов в виде телесном и т.п.); пятым (тем символом, который предызображает и предначертывает будущее: купина, роса, сшедшая на руно, стамна, процветший жезл и т.п.) и шестым (теми символами, через которые изображаем прошлое в именах и чудесах и т.п.). Так выявляется коренное отличие образа от символа и смысловое, содержательное и терминологическое превосходство первого понятия. См.: Иоанн Дамаскин, св. 3-е Слово в защиту св. икон. Гл. 3, разделы XVIII — XXIII.

24. «Ибо прославилось наше естество и преложилося в нетление»... Этим оправдывается иконописание и иконопочитание вообще — иконы святых как триумф и знак победы Жизни над смертью («надпись в память победы»). «Посему и смерть святых празднуется, и храмы им воздвигаются, и иконы пишутся»... «Святые суть чада Божии, сыны Царствия, и наследники Богу, и сонаследники Христу. Потому почитают святых и сопрославляют как рабов, и друзей, и сонаследников Христа; рабов (конечно) по природе и друзей — по произволению, также чад и наследников по Божественной благодати». Благодатное преображение человека, озарение его нетварным светом Божественной благодати являет человека живой иконой Бога. Икона с изображением человека, исполненного благодати святого Духа, указывает символическим языком на причастие данного лица Божественной жизни, на проявление через него спасительно-действующего Бога. См.: Иоанн Дамаскин, св. 3-е Слово в защиту св. икон. Гл. 26.

25. См.: Шёнборн К. Христологические основания иконописи; Лепахин В. В. Икона и символ. <http://gotan.by/r-3755.html>.

Памяти настоятеля Казанского собора протоиерея Михаила Соколова (1845 — 1895)

Мы есть то, что мы делаем...

Посещение кладбища благодатно для любого человека, особенно православного, тем более если он ухаживает за могилами пастырей-подвижников, духовной жизнью своей подавших пример беззаветного служения Церкви Христовой.

На Никольском кладбище Александро-Невской лавры православными христианами спасено от разрушения немало могил, где покоятся известные в прошлом и почитаемые ныне люди. Красивая ограда и высокий цоколь хранят прах протоиерея Михаила Ильича Соколова (30.09.1845 — 05.06.1895).

Протоиерей Михаил Ильич Соколов родился в семье священника Смоленской епархии, учился в Архангельской семинарии, где ректором был его родной брат архиепископ Донат. Продолжал учебу в Санкт-Петербургской Духовной академии, где окончил курс кандидатом богословия в 1871 году. В 1872 году началась его пастырская и законоучительская деятельность.

Короткое время о. Михаил служил в Александро-Невском Духовном училище, при церкви Института слепых девиц и Ивановской Девичьей школе ведомства Императорского Человеколюбивого Общества. Далее его служба продолжается в Елизаветинском институте, затем в Первой гимназии и женских педагогических курсах ведомства Императрицы Марии. Из Первой гимназии его в 1882 году переводят настоятелем в Казанский собор. Еще служа в Первой гимназии, о. Михаил приобретает славу одного из лучших проповедников столицы. И в Казанском соборе о. Михаил устраивает духовные беседы, проводит торжественные собрания, и, таким образом, Казанский собор становится центром религиозно-просветительской деятельности в Санкт-Петербурге.

Протоиерей Михаил Соколов участвовал в издании духовно-просветительской литературы, сам составил несколько учебников для гимназий и начальных училищ: «Священная история Ветхого и Нового Завета», «Первое наставление детям в учении православной церкви», «Закон Божий для детей младшего возраста», «Богослужение православной церкви», «О богослужении православной церкви для начальных училищ», «Великий пост» и другие; издал также собственные «Слова и речи».

«Священная история» и «Закон Божий» прот. М. Соколова стали одним из самых популярных пособий по религиозному воспитанию детей, неоднократно переиздавались в 1980 — 2000 годах.

Часто о. Михаил задавал собеседникам вопрос: «В чем состоит воспитание?» — и сам же отвечал на него: «Главное — воспитать ребенка так, чтобы запечатлелось в его душе всегдешнее памятование о том, что люди — Божии дети, Божии слуги, что Бог отражается в человеке. Нужно научиться ценить в себе этот образ; высшей награды удостоивается тот, кто украсит в себе образ Божий светлыми мыслями, чувствами, желаниями».

После убийства Императора Александра II столичное духовенство и образованные православные люди поняли, что народ нуждается в духовно-нравственном просвещении, что необходимо словом, проповедью защитить государство и Церковь от влияния морально разлагающих сект, раскольников и зарубежных безбожных влияний. Интеллигенция была духовно шаткой, а рабочий люд, только что вышедший из крестьянства, порой темным и безграмотным. И священники шли в народ: читали духовно-просветительские лекции на заводах и в частных домах, а во внеслужебное время проводили беседы в храмах. Это просветительское движение было поддержано священноначалием и Высочайше утверждено 4 апреля 1881 года. Движение получило довольно длинное, но зато исчерпывающее название — «Общество распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной Церкви». При нем образовался целый ряд приходских петербургских обществ трезвости. Одним из основателей Общества стал протоиерей Михаил Соколов.

В первые годы духовные беседы и лекции в Обществе носили отрывочный характер. Но через несколько лет стали появляться традиции: хоровое пение молитв, беседы со старообрядцами и сектантами, издаются первые брошюры церковного содержания, появляется периодическое издание — «Троицкие листки», устраиваются бесплатные духовные библиотеки.

Беседы Общества продолжали проходить в частных домах, институтах и на фабриках. Во время собраний о. Михаил брал на себя труд успокаивать порой волновавшихся собеседников. Мановением руки он останавливал излишнюю горячность несдержанных людей, тут же повторял сущность вопросов и данных ответов. Не позволял вдаваться в подробности, не относящиеся к делу, строго останавливал празднословие.

Если где-нибудь заболел проповедник, о. Михаил тут же мчался его заменить, иногда за один день он успевал провести беседы в четырех разных местах. Он до того бывал занят, что деловые разговоры назначал на время переезда из одного учреждения в другое.

Он был предан делу и настойчиво требовал этого от других, а это многим не нравилось. Батюшка был терпим и добродушен к людям, которые если не помогают, то и не вредят. Зато людям, мешающим делу, он сразу давал отпор. Но как только проходила вспышка или оппонент уступал, о. Михаил первым радостно протягивал ему руку. Его за глаза многие называли набатным кололом, трубой, всех будящей и призывающей на борьбу с сектантской пропагандой и темнотой народа.

Через девять лет существования Общества у о. Михаила появилась идея построить свою церковь с залой для духовных бесед, библиотекой и читальней. Он не переставал говорить в проповедях о своей мечте, умея вдохновенной проповедью зажечь прихожан и подвигнуть их на строительство храма.

Отец Михаил не признавал препятствий, для него не было ничего невозможного. Проект, задумка, мечта должны были немедленно становиться реальностью. Он берет на себя всю ответственность и возглавляет строительство первого православного центра. 9 мая 1891 на углу Стремянной и Николаевской ул. (ныне ул. Марата) состоялась закладка временного деревянного храма Общества, а уже 27 ноября состоялось освящение первой церкви Общества. Надо сказать, что в этом же году в день Св. Троицы, 16 апреля, рядом с временным был заложен и каменный храм Святой Троицы.

Неустанным трудом священника велось это строительство. Тяжело и неизлечимо болея раком желудка, о. Михаил все время проводил на стройке. Он превозмогал боль, терпел приступы, но, собрав волю, расслабиться себе не давал. Сам же он считал, что держится только благодаря молитве и Божией поддержке.

Теперь на его долю выпало много такого, что выпадает на долю самого обыкновенного чернорабочего: о. Михаил ходил по стройке в грубых сапогах и холщовом подряснике под дождем и в жару. Среди рабочих-строителей в то время свирепствовали эпидемии, к тому же была постоянная опасность падения

со строительных лесов. Одно время батюшка даже жил в дощатой конуре, в копоты и дыму, среди рабочих.

Потом о. Михаилу самому пришлось отправиться в дальнюю дорогу — в Олонецкий край для добычи нужного отделочного камня. Многие видели его огорчение в случаях общения с чиновниками, которые тормозили его труд — создание храма Господу; он обвинял их в алчности и нечестности. Постройку о. Михаил торопил чрезвычайно, не обращая внимания ни на погоду, ни на время года. И храм был открыт раньше запланированного срока. Но некоторые коллеги не постыдились потом упрекнуть о. Михаила, что именно из-за его спешки в дальнейшем пришлось заново перештукатуривать внутренние помещения.

8 ноября 1893 г. митрополит Палладий освятил главный придел каменного храма во имя Святой Троицы. Освящению предшествовало служение утрени во временной церкви прот. Иоанном Кронштадтским.

В отчете Общества за 1889 год говорится, что в Казанском соборе 8 ноября 1887 года по почину члена Совета Общества священника М. И. Соколова устроен народный церковный хор. Состоял хор из 150 прихожан, и можно утверждать, что именно о. Михаил положил в Обществе начало народного хорового пения. Второй такой же хор был создан им в Троицкой церкви. Даже известно, что на старосту Троицкой церкви Д. Л. Парфенова батюшка наложил послушание петь в церковном хоре. И Дмитрий Лаврентьевич старательно и смиренно исполнял послушание, хотя не имел ни слуха, ни голоса.

В дальнейшем по примеру о. Михаила хоры были созданы и в других храмах Общества, например в Воскресенской церкви у Варшавского вокзала — известный церковный народный «Воскресенский хор».

Тяжело больной пастырь пишет из Обуховской больницы: «Желаю Казанскому хору и хорам Общества мира, любви и единения сердец. Жив буду — рад буду телесными ушами слушать вас, умру — желал бы с небес умиляться вашему пению. Молитесь же у

гроба моего. Да сольются ваши духовные голоса с голосами ангельскими».

Протоиерей Михаил Соколов был отзывчив к нуждающимся и часто помогал раньше, чем к нему обращались за помощью. Узнав о чьей-либо беде, молча доставал из кармана купюру, вкладывал в конверт и отсылал пострадавшему, не указав своего имени и обратного адреса. За кого-то хлопотал, помогая трудоустроиться; кому-то помогал найти угол и выйти из сложной ситуации.

По воскресным дням у Казанского собора собиралось порой до 80 человек нищих. И в своих проповедях о. Михаил призывал прихожан всегда помнить об убогих. Сам же он становится учредителем бесплатной столовой для бедных прихожан, размещенной в подвальных помещениях Казанского собора, которая давала им не только стол, но и одеяние и приют.

Говорили, что он так опекал эту столовую, что, забывая себя, забегал туда по три раза в день. Часто являлся утром раньше сотрудниц, часов в 7 утра, расставлял стулья, перемещал столы. Порой сотрудницы видели, как он сам для удобства передвигал буфет и комод, причем радовался, шутил и ободрял всех.

Однажды рано утром он сам принес в столовую для старушек корзину с новыми сапогами, пожертвованными одним благодетелем. Он чрезвычайно радовался, когда по его просьбе что-нибудь присылали. Долгие годы после кончины о. Михаила вспоминали его как пастыря, положившего душу свою за овец своих (ср. Ин. 10, 11).

1894 год был последним в творческой и созидательной жизни о. Михаила. Вот что писал впоследствии из Берлина протоиерей Алексей Мальцев: «Год назад (в 1894 г. — *Прим. авт.*) я встретил о. Михаила за границей и думал, что он поехал отдохнуть, поправиться, попользоваться целебными водами. Но оказалось, что он приехал сюда для изучения способов отделки воска и изготовления церковных свечей. Прибыл он учиться, взяв с собой два холщовых подрясника. Он посетил тогда братский храм в окрестностях Берлина. Участвовал в служении всенощной. На все вопросы о здоровье отвечал: «Бог даст, еще послужу, если на то будет Его святая воля». В тот год о. Михаил налаживал производство свечей на Санкт-Петербургском Епархиальном свечном заводе.

В начале 1895 года всем было ясно, что этот год для о. Михаила последний. Да и он сам часто говорил о смерти. 16 февраля ему была сделана операция, показавшая неизлечимость болезни. Накануне этого дня о. Михаил отправил письмо в Совет Общества:

«Завтра операция. Помолитесь. Прошу у всех прощения: кого чем оскорбил, за то, что не доделал... В мире со всеми по Обществу вручаю себя в руце Божии. Не оставляйте в молитвах недостойного иерея Михаила — в жизни и в смерти... До свидания — здесь или там!»

Вопреки предсказаниям врачей, больному стало даже лучше. Один священник решил навестить о. Михаила и был удивлен, увидев больного, стоявшего в прихожей и беседовавшего с какими-то

незнакомыми людьми. Пришедший возмущался: «Отец Михаил, вам предписан строгий постельный режим, как же вы можете его нарушать?!»

— Я священник, — прервал коллегу о. Михаил, — и мой дом не может быть закрыт для людей.

Умер протоиерей Михаил Ильич Соколов в Липицах 5 июня 1895 г. в 10 часов утра на 50-м году жизни.

Отпевание при огромном стечении народа состоялось в Казанском соборе. Произносились прощальные речи, в последнем слове Председатель Общества протоиерей Философ Орнатский сказал:

«Взору о. Михаила часто представлялся такой идеал: все пастыри апостольские соединились в одно дружество и, как верные стражи истины святой Церкви, стоят у кладезя воды живой, текущей в жизнь вечную, как некогда Господь Иисус Христос стоял у кладезя Самарянского. В этой идеальной картине две черты: одна — общение пастырей, соединение их в одно Общество, проникновение одной целью христианского просвещения людей, и другая — взаимообщение их с пасомыми, которые, как дети своему отцу, преданы своему пастырю-учителю...»

Церковь едина. Ее единству не мешают не только расстояния, отделяющие верующих, но и разные формы бытия живых и умерших. «Бог не есть Бог мертвых, но живых», — сказано в 22-й главе Евангелия от Матфея. «...с нами пребывает душа праведных, потому что слово их — с нами. Как живые, вещают они нам в своих уставах и учениях. Душа их живет и мыслит; Творец блюдет ее в Едеме, а тело их хранится в земле; до возвращения вверено оно ей, как залог», — писал преподобный Ефрем Сирий в «Надгробных песнопениях».

Со времени кончины протоиерея Казанского собора Михаила Соколова прошло более 115 лет, но деятельная сила его горячей веры в Бога прошла из века 19-го в 21-й век, давая нам пример искреннего и последовательного служения Церкви Христовой.

В современной жизни Казанского собора сохранилась традиция помощи неимущим (теперь называемая гуманитарной помощью) и активно проводится духовно-просветительская деятельность. Также в соборе существует любительский народный хор.

По благословению настоятеля Казанского кафедрального собора прот. Павла Красноцветова осенью 2010 г. могила священника Михаила Ильича Соколова на Никольском кладбище Санкт-Петербурга была приведена в порядок. Ограда могилы покрашена; утраченная ранее калитка сделана заново. Полуразрушенная рака заменена на новую. Подсыпано несколько мешков земли; вся площадь могилы засыпана поверх земли мраморной крошкой; обновлена икона Казанской Божией Матери на памятнике.

Умиравшие православные христиане не перестают быть членами Церкви, сохраняя с нею и со всеми остальными ее чадами реальное, живое общение. Молитва — главная сила этого единения.

Анна Васильевна и Вадим Владимирович Красноцветовы

Протодиакону Казанского собора Василию Маркову — 80 лет

Поздравление митрополита Владимира

Штатному клирику и председателю Приходского совета Казанского кафедрального собора города Санкт-Петербурга протодиакону Василию Григорьевичу МАРКОВУ

Ваше Преподобие, дорогой отец Василий!

Примите мое сердечное поздравление с днем Вашего тезоименитства и 80-летия!

Вы родились в благочестивой семье церковного старосты и впоследствии приняли решение пойти по стопам отца. Вы начали свой путь в Церкви Христовой в 1949 году, поступив в Ленинградскую Духовную семинарию. Это было нелегкое для Церкви время, и Ваш жизненный выбор свидетельствует о твердости Вашей веры и непоколебимой верности Христу. С 1958 года Вы бессменно, вот уже более 52 лет, служите в диаконском сане. Господь благословил Вам служить в клире Санкт-Петербургской епархии, а также за границей, в клире Патриаршего подворья г. Токио. Куда бы ни направляло Вас священноначалие, Вы везде проявляли себя достойным и ревностным служителем алтаря Господня, принося обильные плоды на ниве Христовой, о чем свидетельствуют многочисленные высокие церковные награды.

В 1996 году Вы были назначены штатным протодиаконом и председателем Приходского совета Казанского кафедрального собора города Санкт-Петербурга, где и служите по настоящее время, совмещая труды церковного благовестника с заботами и попечением о благоустроении и благоуукрашении главного собора Санкт-Петербургской митрополии. И в том, что ныне Казанский собор снова обрел свое бывшее великолепие, есть во многом Ваша заслуга. Господь сподобил Вас встречать 80-летний юбилей в крепости телесных и душевных сил, у святого алтаря, в возрожденном Вашими трудами доме Божиим.

Я духовно разделяю с Вами радость праздника и желаю Вам, дорогой отец Василий, благодатной помощи Божией в служении, доброго здоровья, счастья, радости о Господе и многая лета!

Господь хранит Вас и благословит!

ВЛАДИМИР,
Митрополит Санкт-Петербургский
и Ладужский
Санкт-Петербург. Январь 2011 г.

Первый Санкт-Петербургский Благотворительный собор

«ВЫ – СВЕТ МИРА» (Мф. 5, 14)

20 декабря в Смольном соборе по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира и при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе И. И. Клебанова прошёл Первый Санкт-Петербургский Благотворительный собор в честь святителя Николая Чудотворца. Его инициатором стал Хор духовенства Санкт-Петербурга, а организовал мероприятие Санкт-Петербургский благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «СВЕТ».

В наше время в помощи нуждаются многие — бездомные, безработные, больные, сироты... И перед человеком очень часто встаёт вопрос: «Кому же помогать в первую очередь?» Как говорил св. Иоанн Кронштадтский, пусть запотеет милостыня твоя в руках твоих, прежде чем ты узнаешь, кому даёшь. Будем считать, что наша милостыня уже «запотела» и рука помощи протянута. Действительно, трудно найти более достойный объект для милосердия, чем онкобольные дети.

На перерывах Благотворительного собора и после концерта, когда шёл сбор средств, люди подходили и задавали вопрос: «Не напрасно ли мы стараемся? Действительно ли можно помочь этим детям?» Ещё раз хочу сказать, что наши старания и труды не пропадут. Ведь рак в наше время — не приговор. С каждым годом всё больше и больше детей получают необходимое лечение и побеждают этот страшный недуг. Очень важно своевременно оказать помощь, которую так ждут и дети, и их родители. Для этого необходимо объединиться и помогать «всем миром».

Первый Санкт-Петербургский Благотворительный собор объединил для общего дела милосердия духовенство города, детей, артистов, представителей бизнеса, организаций, власти, прихожан храмов и простых горожан.

От имени митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Ильи Клебанова активным участникам фонда и благотворителям были вручены дипломы. Их поздравили епископ Выборгский Назарий и Юрий Сергеевич Авдеев — главный советник аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, который является также председателем попечительского совета Санкт-Петербургского Благотворительного фонда помощи детям с онкозаболеваниями «СВЕТ».

Духовенство города на благотворительном концерте было представлено прекрасным Хором духовенства Санкт-Петербургской митрополии (хормейстер — Юрий Герасимов, директор хора — диакон Илья Макаров). История этого хора началась ещё в 1971 году при владыке Никодиме (Ротове). В состав хора вошли тогда священнослужители, диаконы, чтецы из разных храмов города. Со временем хор рос и преобразовывался. Можно сказать, что с момента его создания поёт уже третий состав хора. Сейчас в Хоре духовенства поют 40 человек — это представители наших петербургских храмов. В репертуаре хора известные духовные произведения русских и зарубежных композиторов.

В благотворительном концерте принял участие и хор гимназии № 56 под руководством Ольги Поляковой. Дети исполнили «Рождественский

кант» и произведение Л. Бернштейна Gloria in excelsis.

Активными участниками Благотворительного собора стали народный артист Эдуард Хиль с внуком Эдуардом и народный артист, солист Мариинского оперного театра Василий Герелло, которые являются прихожанами храма Смоленской иконы Божией Матери и помогают фонду «СВЕТ». Они выступили в сопровождении Хора духовенства.

Духовник фонда «СВЕТ» — настоятель больничного храма святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана при городской больнице № 31 протоиерей Богдан Жук ещё раз напомнил собравшимся, насколько важна для детей и их родителей наша общая поддержка, как они ждут помощи и надеются на исцеление.

На концерт пригласили и самих детей из онкологического отделения 31-й городской больницы. Они сидели в первых рядах и внимательно слушали музыку, а затем вместе с владыкой Назарием вышли на сцену. И все увидели — вот они, дети, ради которых все собрались. Это им нужны наша помощь и поддержка, внимание и любовь.

Во время концерта был показан и ролик православного режиссёра Валентины Матвеевой, посвящённый онкобольным детям, которым помогает фонд «СВЕТ». Невозможно было равнодушно смотреть на эти лица. С экрана глядел на нас мальчик на костылях, и люди в зале вытирали слёзы...

В перерывах участники Благотворительного собора могли ознакомиться с выставками, организованными фондом «СВЕТ». Это выставки Геннадия Подоляко, Натальи Петровой и Галины Петровой «Резная и вышитая икона»,

а также выставка фоторабот Натальи Петровой «Детский взгляд».

Вглядываясь в лица этих детей, видишь столько любви, добра, веры и надежды на исцеление... Как автор этих работ я хочу рассказать о том, как они появились. Все фотографии сделаны в детском онкологическом отделении 31-й городской больницы — в палатах отделения и храме святых мучеников и бессребреников Космы и Дамиана. И то, что я увидела в глазах детей, осталось на этих снимках. Каждый раз, глядя на их лица, я молюсь о душах тех, кто уже на небесах, и молю Бога о помощи тем, кто ещё жив. И каждый раз, когда спрашиваю о них, боюсь услышать печальную весть. Эти глаза — бессонные ночи, слёзы и молитвы. Это бесконечная боль, как будто они все свои. Они и есть свои... Наверное, чтобы помочь этим детям, необходимо принять в сердце эту боль как свою и попросить у Бога прощения за то, что мы не смогли спасти всех, кого любили.

В Первом Благотворительном соборе приняли участие более 600 человек. Собрано более 340 тысяч рублей. Фонд «СВЕТ» выражает сердечную благодарность всем участникам Первого Санкт-Петербургского Благотворительного собора, который станет теперь ежегодным. А ваша помощь, полученная на соборе, уже творит добро. И святитель Николай благословляет нас на новый молитвенный и благотворительный труд. Ибо никогда «не оскудеет рука дающего».

Наталья Петрова,

пресс-секретарь Благотворительного фонда помощи детям с онкозаболеваниями «СВЕТ», г. Санкт-Петербург
Фото автора

www.fondsvet.ru

Газета «Вера», 31 декабря 2010 г.

Праздничные богослужения в Казанском соборе в январе 2011 года

6 января — навечерие Рождества Христова. 8.30 — Царские часы. Литургия. 18.00 — Всенощное бдение. 22.30 — Всенощное бдение и Литургия, ночное богослужение совершает митрополит Владимир.

7 января — Рождество Христово. 10.00 — Литургия.

13 января — отдание Праздника Рождества Христова. 10.00 — Литургия. 18.00 — Всенощное бдение.

14 января — Обрезание Господне. Свт. Василия Великого. День тезоименитства протодиакона Василия Маркова. 10.00 —

Литургия. Благодарственный молебен.

18 января — навечерие Богоявления. 8.30 — Царские часы. 10.00 — Литургия. Великое освящение воды. 18.00 — Всенощ. бдение.

19 января — Крещение Господне. 7.00 — ранняя Литургия. 10.00 — поздняя Литургия. Великое освящение воды.

23 января — неделя 35-я по Пятидесятнице. Прп. Павла Обнорского. День тезоименитства настоятеля Казанского собора прот. Павла Красноцветова. 7.00 — ранняя Литургия. 10.00 — поздняя Литургия. Благодарственный молебен.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем Ангела! Ключаря Казанского кафедрального собора протоиерея Андрея Герасимова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ с днем Ангела!

Смирнову Екатерину Евгеньевну (7 декабря),
Игнова Александра Валерьевича (25 декабря),
Платонова Евгения Михайловича (26 декабря),
Кулеш Надежду Евдокимовну (30 декабря),
Бурлакову Зою Ивановну (31 декабря).