

Православный Собесѣдникъ

№ 7 (57) ИЮЛЬ 2022

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Редакция: Pikk 64, Tallinn, 10133, Тел. +372 641 1301
Главный редактор: Митрополит Евгений

Издание возобновлено по благословию митрополита
Таллинского и всея Эстонии Корнилия

19 АВГУСТА – ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ

19 августа Православная Церковь отмечает двенадцатый праздник Преображения Господня. Об этом событии повествуется в трех синоптических Евангелиях: от Матфея (17:1-6), Марка (9:1-8), Луки (9:28-36).

Праздник отмечается с IV века - времени, когда святая царица Елена построила храм Преображения Господня на месте события.

Выдающийся византийский богослов и один из величайших православных святых XIV века святитель Григорий Палама сформулировал учение о Фаворском Свете — одном из проявлений благодати, через которую человек соединяется с Богом. Полемика святителя Григория с богословом Варлаамом выявила серьезные противоречия между православным и западным богословием. Варлаам — оппонент святителя Григория, в дальнейшем принял римокатоличество и стал епископом Иеракским, а его учение было принято Римо-Католической Церковью.

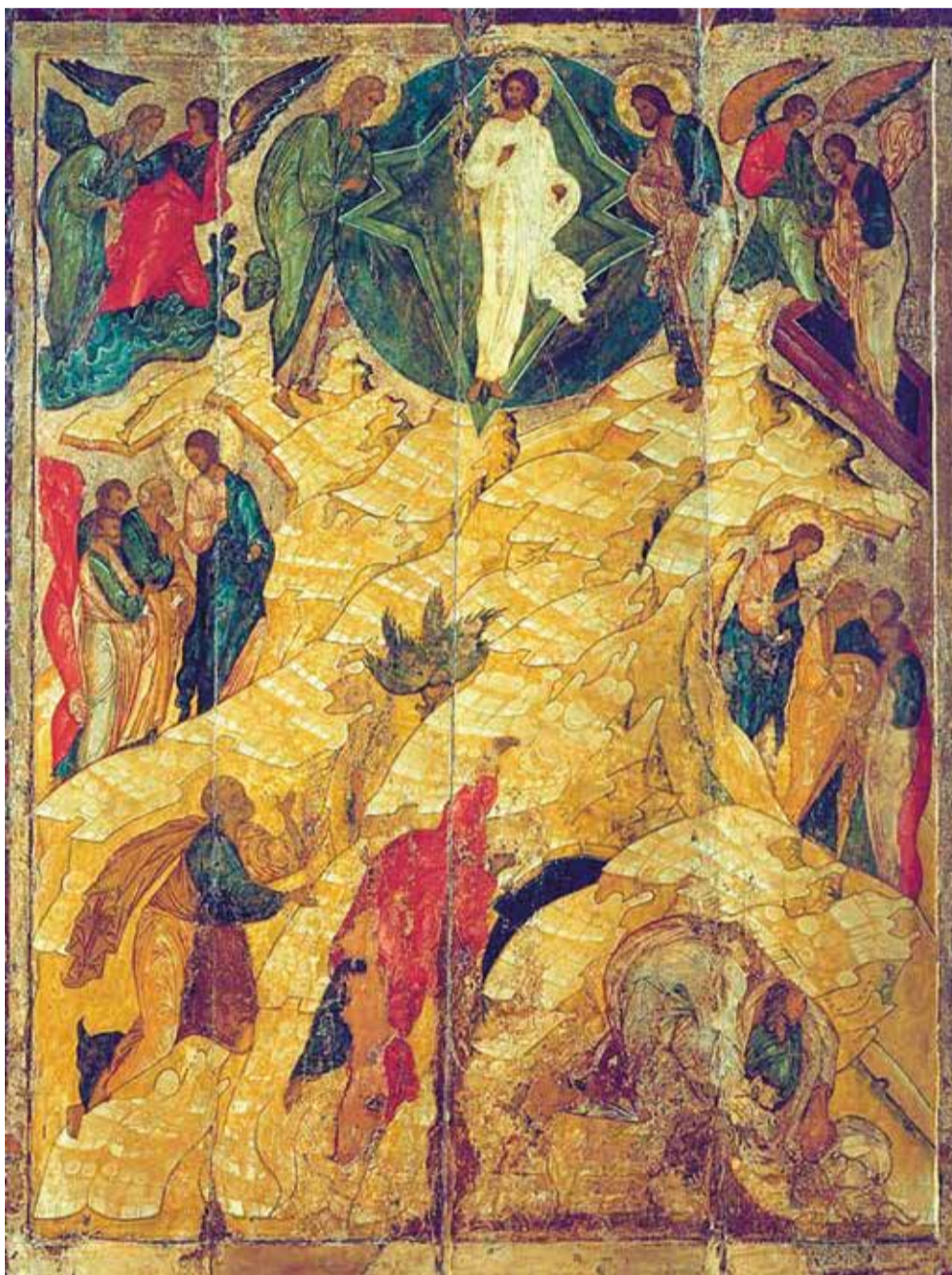
Народное название праздника Преображения Господня — Яблочный Спас. В этот день освящаются плоды нового урожая.

День Преображения Господня имеет не только долгую историю, но и очень древнюю икону, которая даже старше самого этого церковного праздника.

В древних храмах наш современник не обнаружил бы портретов Христа — вместо них на стенах там были Его символы — Крест, Агнец, якорь, рыба и другие. Христианское искусство зародилось в эпоху страшных гонений на евангельскую веру, когда даже само упоминание имени Иисуса Назарянина могло привести человека к мученической смерти, поэтому и возник обычай шифровать наиболее важные элементы веры под образами и символами.

Когда гонения миновали, и о свою веру христиане смогли уже проповедовать открыто, ещё очень долго, вплоть до VIII века, Агнцы, Пастыри, якоря и рыбы говорили с нами со стен соборов языком христианских символов, которые были связаны с Образом Христа.

Первая известная композиция

«Преображение Господне». Великий Новгород. XVI в.

Преображения тоже опирается на символику, традиционную для раннего христианства. Огромное мозаичное панно находится в Италии, в городе Равенне, в базилике святого Аполлинария, и датируется VI веком. Оно размещено в алтарной нише — апсиде.

Мозаика конхи апсиды базилики Сант-Аполлинаре-ин-Классе

В центре мозаики — круг, внутри которого изображён четырехконечный Крест. В месте пересечения его ветвей размещён медальон с Ликом Спасителя. Над самим Крестом написано слово «ΙΧΘΥΣ», что с греческого языка означает «рыба». Это первые буквы слов фразы «Иисус

Монастырь св. Екатерины, Синай. VI в.

Христос Божий Сын Спаситель». Под Крестом видны слова «SALUS MUNDI», что в переводе с латыни означает «Спаситель мира».

Нетрудно понять, что Крест в круге — это образ Христа, три ягнёнка (вспомним евангельский рассказ о Преображении) — апостолы Пётр, Иаков и Иоанн, а кусты, деревья и трава — это символ самой горы Фавор. Именно здесь и произошло Преображение Господа.

В середине VI века в Синайском монастыре по заказу императора Юстиниана Великого константинопольские мозаисты создали шедевр, ставший прототипом всех остальных икон Преображения. Полностью повторив сюжет и композицию равенской мозаики, художники вместо аллегорий изобразили на панно реальные человеческие фигуры Христа и апостолов.

Мастер, украсивший миниатюрой Хлудовскую псалтирь (византийскую рукопись IX века, созданную, предположительно, в Студийском монастыре Константинополя), окончательно сформировал привычную всем нам композицию Преображения: Христос находится на вершине скалы — как бы парит в воздухе, а по бокам от Него — Моисей и Илия, чьи образы целиком историчны. А под скалой лежат на земле апостолы, не смеющие взирать в сторону Учителя, от Которого исходит ослепительный свет.

Основной иконой Преображения является образ, ярким примером которого служит московская икона XV века из Благовещенского собора Кремля.

Принципиальная композиция иконы не менялась по сей день.»

Благовещенский собор Московского Кремля, XV в.

Протоиерей Леонтий МОРОЗКИН

КОГДА ПРИХОДИТ «МОМЕНТ ИСТИНЫ»

В самых обыденных заботах о детях, от самого их рождения, родители и все близкие, очевидно, имеют в виду — сначала умело ограждать младенца от опасностей, а потом — выработать в ребёнке полезные навыки самому успешно преодолевать самые разнообразные трудности. Это очевидно и в отношении очень молодых родителей, и в отношении родителей со значительным жизненным опытом. Молодёжь и опытные поколения нередко по-разному понимают «иерархию опасностей», но в «методах воспитания» тех и других всегда заметное место занимают заботы о том, чтобы ребёнок приобрёл собственный опыт светлых положительных мыслей и эмоций; такой опыт помогает «во всеоружии» встретить и пережить неизбежные проблемы. При таком взгляде на дело воспитания новых поколений очевидно, что самой трудной задачей всегда будет проблема чисто духовного свойства, связанная с тем, что «мир лежит во зле». Такие проблемы (ко взаимному согласию мировоззрений) во многих семьях, наверное, случаются до самого конца совместной земной жизни поколений только лишь желанием «момента истины» в судьбах воспитуемых, однако, они приходят, согласно Божественному попущению и промыслу. На что тогда надеяться? Что делать? Можно заметить, наверное, что во все времена первейшая надежда просматривается именно на опыте радости и положительных убеждений, к которому с самого начала направляют родители своих только что родившихся наследников и которым наполняют душу ребёнка ещё прежде каких-либо трудностей. Первейшие места при этом нередко занимают, например, надежды на приобщение ребёнка (в своё время) к самым достойным произведениям искусств... Этот же «метод» заметен и в отношении к несомненным «моментам истины», когда воспитуемый столкнётся со смертельной духовной опасностью.

Событие Преображения Господа Иисуса Христа накануне «момента истины» всех времён и всех народов, накануне Голгофы, в этом смысле может иметь для нас важнейшее значение. Ученики Страдальца не будут с Ним на кресте, но их сердца в минуты смерти Спасителя будут почти убиты самой этой смертью, самой мыслью об этом свершившемся событии.

Накануне этих убийственных духовных опасностей Господь совершает Своё Преображение, которое увидели Пётр, Иаков и Иоанн — показывает им во Свете неприступном Своего Божества само Царство Небесное. Он дарует им эту небывалую радость не только «саму по себе» (как некогда Моисею и Илие), но кроме того — «в Своём Собственном присутствии». И этим Его избранныкам, как мы знаем из слов Петра, становится несказанно «хорошо». Опыт этого переживания Божественного Света был дарован ученикам специально для того, чтобы им было возможно пережить ожидавший их ужас Голгофы. Заметим — не только Света самого по себе, но другой, дополнительный к этому дар — собственное присутствие Самого Подателя этого Света! Эти два приобретения и удержали в самые первые часы голгофской трагедии любящих Спасителя от духовной смерти среди мрака той ночи. Церковное Предание говорит, что опыт Преображения преподавал апостолам светлое откровение, что Учитель есть Сам Бог, а кроме того — что Он принимает страдание добровольно.

Всем нам от самого начала нашего церковного опыта тоже доступна животворящая сила такого просветления. Как несомненно знает всякий из искренних церковных людей, опыт наших молитв и нашей совместной духовной жизни есть опыт действительного Света. А кроме того, и Сама Святая Церковь (как и Господь в Ней) всегда с нами и всегда укрепляет нас, как укреплял Воскресший Своих учеников, когда являлся им после Своего Воскресения. Ко всем этим светлым приобретениям мы должны направить и наших детей от самого их младенческого возраста.

УСПЕНИЕ БОГОРОДИЦЫ 28 августа

Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии — церковный праздник, посвящённый воспоминанию кончины (успения) Божией Матери. В Православии принадлежит к числу двенадцатых. Согласно церковному преданию, в этот день апостолы, проповедовавшие в различных странах, чудесным образом собрались в Иерусалиме, чтобы проститься и совершить погребение Девы Марии.

В отличие от празднования мучеников в христианской церкви праздники в честь Девы Марии более позднего происхождения. Для их появления необходимо было позднейшее богословское углубление в догмат воплощения для защиты от посягательства еретиков на достоинство Богоматери, что произошло только в V веке (Эфесский собор в 431 году и Халкидонский собор в 451 году). Только после этого

христианская церковь обратила внимание на личность Марии. В похвальной речи Феодора Петрского преподобному Феодосию Великому (около 530 года) говорится, что в палестинских монастырях ежегодно с большой торжественностью совершается память Богородицы. О собственно празднике Успения в греческой Церкви достоверные известия начинаются лишь с конца VI века. Как свидетельствует Никифор Каллист Ксанфопул в «Истории Церкви», император Маврикий (конец VI века) издал эдикт, в котором установил дату празднования Успения Богородицы — 15 августа в благодарность за победу, одержанную над персами. Михаил Скабалланович приводит два варианта, либо тогда праздник стал общецерковным (общеимперским), либо император перенёс праздник с 18 января на 15 августа (нов.ст. 28 августа).

Поклонение образу

«На горе Елеонской жил затворник, великий подвижник, диавол сильно обуревал его блудными помыслами. Однажды, при страшном нападении диавола, старец, потеряв терпение, воскликнул:

— Когда же, наконец, ты оставишь меня в покое? Отступи от меня по крайней мере в моей старости!

Тогда диавол видимым образом явился старцу:

— Поклянись мне, что никому не откроешь того, что скажу тебе, и я перестану нападать на тебя.

— Клянусь Живущим на небе, — поклялся старец, — что никому не открою сказанного тобою. — Перестань поклоняться вот этому образу, — сказал тогда диавол, — и я прекращаю брань на тебя.

На иконе было изображение Владычицы нашей, Пресвятой Богородицы Марии с Предвечным Младенцем, Господом нашим Иисусом Христом.

— Дай мне подумать, — ответил старец.

На следующий день старец передал обо всём авве Феодору Илиотскому, жившему тогда в

Лавре Фаран. От него мы и узнали.

— Воистину, авва, ты поруган, потому что покаялся, — сказал ему авва Феодор, — но хорошо поступил, что не умолчал. Знай, что нет греха гибельнее и ужаснее, как отречься от поклонения Господу нашему Иисусу Христу и Его Матери.

После этого, успокоив и укрепив старца различными наставлениями, авва Феодор удалился к себе.

Снова является затворнику диавол.

— Что же это значит, негодный старик?! — сказал он. — Не клялся ли ты мне, что никому не будешь говорить? Зачем ты рассказал всё пришедшему к тебе? Знай, что ты будешь осуждён в день суда, как клятвопреступник.

— Не тебе, клятвопреступнику, уличать меня, — ответил старец. — Сам знаю, что я клялся и нарушил свою клятву, но не перед тобою, а перед Господом и Творцом моим. Тебя же и слушать не стану: ты-то вот уж подлинно подвергнешься неизбежной каре как первовиновник всякого зла и клятвопреступник!»

Митрополит Вениамин (Федченков)

«Хлеб наш насущный даждь нам днесь»

Что такое «хлеб насущный»? Повседневный. Так как Христос сказал: *да будет воля Твоя и на земле, как на небе* (Мф 6:10), а беседовал Он с людьми, облечёнными плотью, которые подлежат необходимым законам природы, и не могут иметь ангельского бесстрастия, то, хотя и повелевает нам так исполнять заповеди, как и ангелы исполняют их, однако снисходит к немощи природы, и

как бы так говорит: Я требую от вас равноангельской строгости жизни, впрочем, не требуя бесстрастия, поскольку того не допускает природа ваша, которая имеет необходимую нужду в пище. Смотри, однако, как и в телесном много духовного!

Спаситель повелел молиться не о богатстве, не об удовольствиях, не о многоценных одеждах, не о другом чем-либо подобном, но только о

хлебе, и притом о хлебе повседневном, так чтобы нам не заботиться о завтрашнем, почему и присовокупил: «хлеб насущный», т. е. повседневный. Даже и этим словом не удовлетворился, но присовокупил вслед затем и другое: «дай нам на сей день», чтобы нам не сокрушать себя заботой о наступающем дне.

В самом деле, если ты не знаешь, увидишь ли завтрашний день,

то для чего беспокоишь себя заботой о нем? Это Спаситель заповедал и далее затем в Своей проповеди: «не заботьтесь», говорит, «о завтрашнем дне» (Мф 6:34). Он хочет, чтобы мы всегда были препоясаны и окрылены верой, и не более уступали природе, чем, сколько требует от нас необходимая нужда.

Иоанн Златоуст
Фото Галины Пармаск

Успенский Пюхтицкий ставропигиальный женский монастырь

«Чтобы не осуждать, надо бегать от осуждающих и хранить свой слух. Возьмём одно правило для себя: осуждающим не верить; и другое: никогда не говорить худо об отсутствующих.

Не мысли ни о ком злом, иначе сам сделаешься злым. Будем помнить старинные народные поговорки: «В чём кого осудишь – в том и сам побудешь»; «Знай себя – и будет с тебя».

Краткий путь ко спасению – не осуждать! Вот путь – без поста, без бдения и труда».

Старец Симеон Псково-Печерский

«Знай: бесы есть многи, но бессильны они без поущения Божия. Господь держит того, кто держится Его.

Ближе Бога к нам никого нет. При слове - Бог - любовью наполняйся.

С нами будет только то, что

определил Господь.

Будем замечать в других добродетели, а в себе находить грехи.

Нельзя касаться чужой жизни — своих грехов не увидишь.

Не всякое дело угодно Богу, а только сделанное правильно с рассуждением. Например, можно поститься, но с ропотом на пост; можно поститься, но осуждать непостящихся, поститься и тщеславиться постом. Можно терпеть болезнь или скорбь, но роптать на Бога или людей, жаловаться на свою участь... Такие «добрые дела» бывают негодны Господу, так как делаются без рассудительности.

Дерзновения в молитве нет, потому что любим свои страсти, немощи, не хотим бороться с ними, хоть до упаду молись.

Мудрость сердца

Осуждающий вредит троице: себе самому, слушающему его и тому, о ком говорит.

Проси в молитве у Бога любви. Моли Бога о благодати Святого Духа, чтобы указал Бог, что сказать, делать, как поступать. Молись о здоровье, научении. Молись о помиловании в смертном исходе и о защите — когда не в силах молиться.

Как можно, очищайся от страстей, молись. Заповеди соблюдай, кайся.

Думай: «Хочу того, чего Бог хочет».

Преподобный Симеон (Желнин)

«Лгут вам, братья, те, кто твердит, что веруют и уважают веру, а Богом не дышат, Его именем не говорят, не пишут, не чувствуют, Ему дел своих не

посвящают. В этом европейском периоде истории Богу отведено место в музее... Но Бог не желает быть музейным экспонатом. И потому бьет. Не часто Он бьет, редко. Но от одного удара тысячи и тысячи людей падают в могилы, словно пожелтевшие листья на землю».

Святитель Николай Сербский

«Помни, что до конца жизни ты будешь впадать в грехи, гневаться, хвастаться, обижать других, жадничать. Вот это-то сознание и должно держать тебя в смирении. Чем тут гордиться, если ежедневно обижаешь ближнего? Но на всякий проступок есть покаяние. Согрешил и покайся, и так до конца. Делая так, никогда не будешь отчаиваться, а постепенно придешь в мирное устройство».

Иеросхимонах Михаил (Питкевич)

Гора Преображения: Фавор или Ермон?

Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа — один из двенадцатых православных праздников, отмечаемый ежегодно 19 августа. В этот праздничный день в храм приносят яблоки и виноград, чтобы освятить первые плоды нового урожая. В церквях совершается особенная служба и в память сияния исходившего от Спасителя на горе Фавор духовенство облачается в белые одежды: *«И по прошествии шести дней взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет»* (Мф 17:1-2). Но почему Фавор? Ни один из трех евангелистов, описывавших данное событие, напрямую не называет гору на которой произошло преобразование.

Так всё-таки где произошло одно из центральных событий Нового Завета? Существует несколько версий. Основная и общепринятая, а также имеющая отражение во всех богослужебных текстах — гора Фавор. Это гора высотой 588 м находится в восточной части Израильской долины, в Нижней Галилее, в 9 км к юго-востоку от Назарета. Традиция отмечать праздник Преображения и ассоциировать его именно с горой Фавор берёт своё начало в IV веке — после того, как император Константин прекратил гонения на христиан, а его мать, равноапостольная Елена посетила Палестину и построила на горе первый храм. На Фавор как место Преображения ей указали местные жители. На данный момент на горе расположены два действующих монастыря: православный греческий женский монастырь Преображения Господня и католический францисканский монастырь.

Но наряду с общепринятой версией в современном богословии появились другие, в которых называется местом преобразования гора Ермон или в других текстах — Хермон. По их мнению в новозаветную эпоху на горе Фавор находился укрепленный гарнизон римских легионеров, так как данная высота имела важное стратегическое значение, и место никак нельзя было назвать уединённым и благоприятным для молитвы: *«После сих слов, дней через восемь, взял Петра, Иоанна и Иакова, взошел Он на гору помолиться»* (Лк 9:28). Тогда как на горе Ермон (Хермон) таких мест было предостаточно. Так же в поддержку своей версии современные исследователи приводят географию событий, предшествовавших и последующих преобразению.

Хронологически преобразование произошло спустя шесть дней (об этом пишут евангелисты Матфей и Марк, когда как Лука повествует о восьми днях) после того как в Кесарии Филипповой апостол Пётр

исповедовал Иисуса как Сына Божия *«Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах»* (Мф 16:13). После евангельского события Христос с учениками направляется в Капернаум проходя через Галилею: *«Выйдя оттуда, проходили через Галилею; и Он не хотел, чтобы кто узнал»* (Мк 9:30), из чего следует что Спаситель двигался с севера от горы Ермон (Хермон) на юг в Иерусалим. Так же аргументацией в пользу горы Ермон говорит и тот факт, что апостол Марк в своём рассказе сравнивает белизну одежды преобразившегося Христа со снегом: *«Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить»* (Мк 9:3), указывая тем самым на то, что место, где произошло преобразование, было покрыто снегом.

В то же время даже у этой версии есть свои слабые места, которые в той или иной степени указывают на её несостоятельность и необходимость поиска альтернативы. Одной из таких альтернативных версий является та, что всё происходило не на Фаворе или Ермоне, а на горе Мейрон. Исходя из этой версии Ермон не может быть горой преобразования, во-первых, потому, что высота этой горы составляет 2813 метров над уровнем моря, хотя повествование Евангелие от Матфея и Марка и говорит нам про «высокую гору» (Мф 17:1; Мк 9:2), но подъем и спуск с такой высоты даже у бывалых горных туристов займёт не один световой день (в специальной обуви, а не в сандалиях на босую ногу). Во-вторых, гора Ермон находится на очень отдалённом расстоянии, а точнее сказать — в 50 км от Галилейского озера, и спустившись

с неё Спаситель вряд ли встретил бы у подножья горы массу людей ожидавших Его: *«В следующий же день, когда они сошли с горы, встретил Его много народа»* (Лк 9:37). В-третьих, последующие события развиваются в Галилее: *«Во время пребывания их в Галилее, Иисус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки человеческие»* (Мф 17:22), откуда Христос направился в сторону Тивериадского озера и дальше на юг — в сторону Иерусалима, что является косвенным аргументом в пользу Мейрона, так как гора находится в Галилейской области. Немаловажным фактом является и то, что высота горы — 1208 метров (Фавор — 588 метров, Ермон — 2813 метров) и чтобы добраться до вершины, нужно всего полдня и там часто лежит снег.

Подводя итог, можно сказать с уверенностью только одно, что на сегодняшний день точная география событий остаётся неизвестной и отказываться от исторически принятой версии нецелесообразно так как во всех альтернативных точках зрения есть ощутимые недостатки. Так же нужно принять во внимание и тот факт, что наша православная традиция опирается во всех аспектах веры на авторитет святых отцов Церкви. В данном случае одним из таких авторитетов выступает Кирилл Иерусалимский, который явно указывает на гору Фавор как на место преобразования. Ещё здесь нужно упомянуть то, что гора Фавор упоминается не только в ветхозаветных текстах где имела глубочайшее значение в библейской истории: *«Повелевает [тебе] Господь Бог Израилев: пойди, взойди на гору Фавор и возьми с собой десять тысяч человек из сынов Неффалимовых и сынов Завулоновых; а я приведу к тебе, к потоку Киссону, Сисару, военачальника Иавинова, и колесницы и многолюдное [войско] его, и предам его в руки твои»* (Суд 4:6-7).

Хотя для православных христиан главным является само событие нежели его детали. Не столь важно, где именно произошло Преображение Господне — это преобразование должно произойти с нами, внутри нас чтобы, по словам святителя Григория Паламы, увидеть подобно ученикам

на Фаворской горе Божественный свет телесными очами и тем самым обрести спасение в Господе нашем Иисусе Христе. В завершении хотелось бы привести отрывок из проповеди Митрополита Антония Сурожского в праздник Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 19 августа 1973 г, который ярко указывает на важность внутренних и личностных преобразений для каждого человека:

«Праздник Преображения раскрывает перед нами славу Богом созданной твари. Не только Христос явился в славе Отчей, в славе Своей Божественной в этот день перед Своими учениками: Евангелие нам говорит, что Божественный свет струился из Его физического тела и из той одежды, которая его покрывала, изливался на всё, что окружало Христа. Здесь мы видим нечто, что прикровенно уже раскрывалось нам в Воплощении Христовом. <...> Здесь прикровенно открывается перед нами всё величие, вся значительность не только человека, но самого материального мира и неописуемых его возможностей — не только земных и временных, но и вечных, Божественных. И в день Преображения Господня мы видим, каким светом призван воссиять этот наш материальный мир, какой славой он призван сиять в Царстве Божием, в вечности Господней... И если мы внимательно, всерьёз принимаем то, что нам здесь открыто, мы должны изменить самым глубоким образом наше отношение ко всему видимому, ко всему осязаемому; не только к человечеству, не только к человеку, но к самому телу его; и не только к человеческому телу, но ко всему, что телесно вокруг нас ощутимо, осязаемо, видимо... Всё призвано стать местом вселения благодати Господней; всё призвано когда-то, в конце времен, быть вобрано в эту славу и воссиять этой славой. <...> всё без остатка, что подвластно человеку, может быть им освящено; всё, над чем мы работаем, к чему мы прикасаемся, все предметы жизни — всё может стать частью Царства Божия, если это Царство Божие будет внутри нас и будет, как сияние Христово, распространяться на всё, к чему мы прикасаемся... Подумаем об этом; мы не призваны поработить природу, мы призваны её освободить от плена тления и смерти и греха, освободить её и вернуть в гармонию с Царством Божиим. И поэтому станем вдумчиво, благоговейно относиться ко всему этому тварному, видимому нами миру, и послужим в нем соработниками Христовыми, чтобы мир достиг своей славы и чтобы нами всё тварное вошло в радость Господню. Аминь».

Денис Быков,
алтарник храма в честь
иконы Божией Матери
«Скоропослушница», Таллин

Страницы истории

Сергей МЯННИК

30 июля исполнилось 100 лет со дня кончины одного из авторитетнейших священнослужителей Эстонии конца XIX – начала XX веков митрофорного протоиерея Карпа Тиизика.

Отец Карп Тиизик родился 24 февраля 1843 года в Пярнуском уезде, волости Аудру в простой крестьянской семье Хиндрика (Hindrik) и Марии (Mari) Тиизик. Начальное образование мальчик получил в приходской школе в Аудру, где обратил на себя внимание учителей любознательностью и желанием учиться. В 1853 году десятилетнего мальчика направили для продолжения обучения в Рижское духовное училище, которое было четырехгодичным духовным учебным заведением. При поступлении в училище приоритет отдавался детям священнослужителей, а также латышей и эстонцев из крестьян, окончившим церковно-приходские школы и имевшим оттуда рекомендации. Учебная программа училища соответствовала трём младшим классам гимназии. После училища Карп Тиизик перешел для продолжения обучения в Рижскую духовную семинарию, в которой большое внимание уделялось обучению воспитанников латышскому и эстонскому языкам, для которых он не был родным. Учителей не хватало, и как способного юношу, в 1862 году, Тиизика назначают учителем эстонского языка.

После окончания семинарии в 1863 году Карп Тиизик получает назначение преподавателем эстонского языка и пения в родной семинарии. В 1866 году для продолжения образования молодой преподаватель поступает в Московскую духовную академию, которую успешно заканчивает в 1870 году со степенью кандидата богословия.

12 августа 1870 года Карп Тиизик был назначен преподавателем в церковно-приходскую школу Таллиннского Преображенского собора. Однако способного выпускника академии уже в январе следующего года направляют вновь в Рижскую семинарию преподавателем философских учений, психологии и педагогики. Одновременно Карп Тиизик был руководителем воскресной школы семинарии и членом комиссии по переводу богослужебных книг на эстонский и латышский языки.

27 августа 1872 года Карп Ти-

изик женился на дочери настоятеля Ревельской Никольской церкви протоиерея Александра Мутовозова – Людмиле (1852–1932). В Никольском храме молодых обвенчал отец невесты. Всего в браке родилось шестеро детей: четыре девочки и два мальчика.

8 сентября 1872 года Карп Тиизик был рукоположен во диакона, а 10 сентября 1872 года – во священника епископом Рижским и Митавским Вениамином (Карелиным, 1824–1874) в Петропавловском соборе Риги. Первым местом служения отца Карпа стал небольшой Екатерининский приход Суйслепа, но уже 2 октября 1872 года его направили служить в незадолго до этого открытый приход Святой Троицы в Арукюла, где он принял активное участие в подготовке, строительстве и освящении в 1873 году пятикупольной церкви из бута и красного кирпича, сооруженной по типовому проекту на суммы, выделенные российским министерством внутренних дел.

В начале 1874 года священника Карпа Тиизика переводят настоятелем храма Марии Магдалины в Гапсаль, ныне Хаапсалу, учителем Закона Божия в Гапсальской приходской, уездной и женской школе, а также членом городской думы. Именно в Гапсале о. Карп впервые совершил богослужение на эстонском языке. Небольшой город в Эстонии был любимым местом отдыха наследника Российского престола цесаревича Александра Александровича. Он приезжал летом на отдых с супругой Марией Федоровной и детьми. Помимо великокняжеской четы в Гапсаль приезжало много придворных, для которых на летний период о. Карп становился, несмотря на свою молодость, духовным отцом. У священника Карпа Тиизика сложились прекрасные отношения с супругой наследника престола Марией Федоровной, которая в августе 1877 года подарила в знак благодарности золотые часы с вензелем. Обширный круг знакомств со столичной знатью, несомненно, повлиял на дальнейшую жизнь о. Карпа.

31 января 1879 года священника Карпа Тиизика переводят в Ревельский Преображенский собор старшим священником и законоучителем приходского училища, а чуть позднее – Ревельского городского женского училища. В то же время добавляются многочисленные общественные обязанности: в 1880–1885 гг. он – председатель Владимирского приходского попечительства и комиссии по передаче причтовых хозяйств по Эстляндскому благочинию, 1881–1888 гг. – гласный Ревельской думы. С 1882 г. о.

Протоиерей Карп Тиизик

Карп издает «Церковные листки» на эстонском языке, а с 1883 года продолжает работу в редакционном комитете по переводу богослужебных книг на эстонский и латышский языки.

В 1887 году священник Карп Тиизик горячо поддержал предложение Эстляндского губернатора князя С.В.Шаховского о создании в Ревеле в миссионерских целях самостоятельной епископской кафедры и назначения на нее епископа-эстонца. Неоднократно Эстляндский губернатор ходатайствовал об открытии в Ревеле архиерейской кафедры и назначения на нее архиерея эстонца. «За время моего управления Эстляндской губернией я имел возможность усмотреть, насколько решение самых насущных вопросов, связанных с устройством новооткрываемых в Эстляндии приходов, и удовлетворение самых неотложных нужд нередко неизбежно замедляется вследствие отдаленности епископской кафедры», – писал князь Шаховской обер-прокурору Святейшего Синода К.П.Победоносцеву 18 февраля 1887 года. Первоначально Синод и обер-прокурор благосклонно встретили это предложение, рассматривалась кандидатура во епископы Пярнуского благочинного протоиерея Дионисия Тамма, но впоследствии возникло множество разногласий по кандидатам на предполагаемую кафедру между заинтересованными сторонами и возможности открытия епископской кафедры в Ревеле. Надо отметить и то обстоятельство, что Рижское епархиальное начальство, да и Ревельское духовное правление, не поддержало идею хиротонии архиерея-эстонца, не поддержало губернатора, и решение этого вопроса было отодвинуто на долгое время.

С 1883 года священник Карп Тиизик по приглашению митрополита Санкт-Петербургского Исидора (Никольского, 1799–1892) выезжал совершать богослужения на эстонском языке в Кронштадт, где проживала многочисленная эстонская община. Эстонский приход был приписан к Андреевскому собору, и богослужения нерегулярно совершались по воскресным дням между ранней и поздней Литургией, что создавало большие трудности.

В 1884 году священник Карп Тиизик по благословию епископа Рижского и Митавского Доната был командирован в Пюхтицу на праздник Успения Божией Матери. Вечером, накануне праздника, прибыл крестный ход из Сыренца (ныне Ваксарва), а на следующий день, 15 августа (ст. ст.), после совершения Литургии и молебна была произнесена про-

поведь на эстонском языке, которая произвела большое впечатление на собравшихся крестьян. Были розданы книги и брошюры религиозного содержания. Многие из собравшихся были лутеранами, но они выразили желание слушать подобные проповеди и в дальнейшем. Впоследствии о. Карп неоднократно приезжал для совершения богослужений в часовне, и каждый раз собиралось множество богомольцев, даже из отдаленных селений. Именно отец Карп Тиизик предложил учредить приход в Пюхтице для поддержки стремления эстонских крестьян к переходу в Православие.

Обладая большим авторитетом, имея полное доверие духовной власти, священник Карп Тиизик имел многие дополнительные обязанности: с 1883 года он был членом Комиссии по ревизии эстонских и латышских богослужебных книг; был членом наблюдательного совета Эстонского православного церковного строительного комитета и председателем Эстонского отделения Общества Балтийских православных братьев. В 1889 г. о. Карп по поручению министра юстиции Н.А.Манасеина участвовал вместе с Ревельским цензором Трусманом и комиссаром Варесом в переводе на эстонский язык и издании судебных уставов императора Александра II.

В 1888 году священник Карп Тиизик был назначен членом комиссии по строительству нового кафедрального собора в Ревеле. Историю строительства и возникавшие при этом вопросы и проблемы он описал в книге «Ревельский Александро-Невский собор на Вышгороде», изданную на русском языке в 1900 году. Необходимо вспомнить и книгу, написанную отцом Карпом, «История Ревельского Преображенского собора», изданную в 1896 году.

19 апреля 1900 года священник Карп Тиизик был возведен в сан протоиерея.

Осенью 1905 года в Риге про-

шёл епархиальный собор, созванный после Высочайшего указа «О веротерпимости» и различных изменений в законодательстве Российской Империи. В работе собора принимали участие не только представители духовенства, но и представители от мирян, делегаты от благочиний и братств. Собор ясно показал, что многие вопросы обновления церкви, высказываемые в то время в самых широких кругах российского общества, не были лишь плодом мечтаний учёных и деятелей, далёких от народа. На соборе была полная свобода суждений: псаломщик сельской эстонской или латышской церкви мог безбоязненно и настойчиво спорить с протоиереями или членами консистории.

Активное участие в работе собора принял протоиерей Карп Тиизик, который возглавил работу в комиссии, обсуждавшей вопросы о церкви и духовенстве, о необходимости Православной церкви иметь ту же свободу самоопределения и деятельности, какой пользуются инославные церковные объединения.

Летом 1913 года было завершено строительство театра «Эстония». Торжественное освящение здания совершил протоиерей Карп Тиизик на эстонском языке, произнеся проповедь также на эстонском, чем вызвал очень большое недовольство губернатора Эстляндии И.В.Коростовца. Губернатор направил письмо в Рижскую духовную консисторию с требованием о переводе протоиерея Карпа Тиизика в Выру. О недовольстве губернатора князь Волконский, владелец имения Кейла-Йоа, где в домовом храме во имя Захарии и Елизаветы неоднократно совершал богослужения о.Карп, доложил императрице. От имени Императорской семьи губернатору было указано, что эстонцем Тиизиком довольны, а его превосходительству

Протоиерей Карп Тиизик (в центре)

посоветовали установить более дружеские отношения с православным духовенством.

По инициативе отца Карпа, 6 и 7 апреля 1917 года, в Таллине состоялось собрание православных деятелей Эстонии, на котором было принято следующее: признано необходимым избрание епископа из числа местных жителей, знающих местный язык, и включение всех православных приходов Эстонии, включая псковских эстонцев, в Эстонскую епархию; обучение Закону Божию детей эстонцев на родном языке. Было признано необходимым открыть православную кафедру в Тартуском университете для подготовки священнослужителей и религиоведов.

8 августа 1917 года в Юрьеве (Тарту) состоялось собрание Рижской епархии, на котором было выдвинуто предложение об образовании в епархии Ревельского викариатства, в состав которого вошли бы все эстонские приходы. На этом же собрании протоиерей Карп Тиизик был избран делегатом на Всероссийский Поместный собор, но отказался ввиду почтенного возраста и состояния здоровья.

После гибели в январе 1919 года епископа Ревельского Платона для Эстонской Православной Церкви сложилась очень трудная ситуация. Остро встал вопрос об избрании нового архипастыря, который смог бы вести за собой православных в трудных условиях изменения государственного строя и войны. 9 февраля 1919 года временный Эстонский епархиальный совет, в состав которого вошли священники: Иоанн Паавель, Антоний Лаар, Карп Тиизик, Александр Бежаницкий и Николай Пятс, а от мирян – Николай Канн, Пауль Сепп и Антон Мянгель, который выступил со специальным сообщением о гибели владыки Платона и опубликовал решение о созыве Собора Эстонской Православной Церкви.

21 марта 1919 года на заседании Собора в Таллине было принято заявление о полной независимости Церкви: «Православная Церковь в Эстонии с точки зрения потребностей эстонского народа и государственного суверенитета должна быть отдельной, независимой, автокефальной Церковью». По мнению собравшихся делегатов, возглавить

Церковь должен был архиерей в сане архиепископа, он должен был иметь викария в сане епископа. Был образован епископский совет, в который вошёл протоиерей Карп Тиизик, став его почётным председателем.

С изменением политической карты в 1918 году и административно-территориальных границ церкви все православные учебные заведения остались за пределами Эстонии. В новых церковных и политических обстоятельствах необходимо было найти способ дать богословское образование на эстонском языке. Весной 1918 года епископ Платон обратился в Тартуский университет с просьбой о создании православной кафедры. В мае получил согласие от профессорской корпорации. Но из-за сложных политических обстоятельств план епископа Платона не осуществился до его мученической смерти 14 января 1919 года. Весной 1919 года были продолжены переговоры с университетом. По предложению Эстонского епископского совета, первым профессором кафедры православной догматики, литургии и гомилетики был назначен протоиерей Карп Тиизик. В августе 1920 года о. Карп был назначен и настоятелем тартуского Александровского храма. В 1921 году протоиерей Карп Тиизик получил редкую по тем временам священническую награду – право ношения митры.

В воскресенье, 30 июля 1922 года, в 10:20 протоиерей Карп Тиизик отошел ко Господу. 2 августа архиепископ Таллинский и всея Эстонии Александр (Паулюс) совершил отпевание о. Карпа в сослужении 14 священников в Александровской церкви в Тарту. Митрофорный протоиерей Карп Тиизик нашел своё последнее место упокоения на Александровском кладбище в Тарту.

«Святые участвуют в нашей жизни»

Заметки паломника

23 июня 2022 г. группа прихожан храма Нарвской Иконы Божией Матери и примкнувших к ним участников из Таллина, Йыхви и Тарту, под руководством настоятеля храма протоиерея Виталия Гаврилова, отправилась в девятидневную паломническую поездку по Грузии. Нас принимал паломнический центр Алхалакской епархии Кумурдо. Уже сердечная встреча ранним утром в тбилисском аэропорту и приготовленные для нас в гостинице пирожки, чтобы мы могли подкрепиться после бессонной ночи перелета, вызвали ощущение, что нас ждали, что мы являемся желанными гостями Грузии, и это

ощущение не покидало нас до конца поездки.

После непродолжительного отдыха мы отправились в храм Св. Троицы (Цминда Самеба), кафедральный собор католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. Выходец из древнего грузинского рода, восходящего к эпохе царя Вахтанга Горгасали, т.е. к V веку, выпускник Московской Духовной академии, он принял монашеский постриг в 24 года. В 1977 г. он был призван к патриаршему служению, и оно является самым длительным в истории Грузинской церкви. В следующем году Илии II исполнится 90 лет, и вся Грузия молится о том,

чтобы Господь продлил его век. Авторитет патриарха непререкаем, любовь к нему всеобъемлюща, грузины называют его отцом нации. Он деятельно участвует в жизни общества, организует бесплатные кухни и приюты для бедных, хосписы и никогда не отказывает просящим в денежной поддержке. Когда в Грузии начала ухудшаться демографическая ситуация, он объявил, что будет крестным отцом каждого третьего и далее ребенка в грузинской семье. В результате у него уже более 40 тыс. крестников, и их число постоянно растёт. Илия II – духовный писатель, иконописец и композитор. В храме Св. Троицы

мы молились перед написанными им иконами.

Собор Св. Троицы – одно из красивейших зданий Тбилиси. Расположенный на холме Св. Илии, он виден практически отовсюду. Возводился он на пожертвования верующих и был освящен в день небесного покровителя Грузии Св. Георгия Победоносца 23 ноября 2000 года. Мы смогли обойти храм, поклониться Св. Кресту, поставленному по благословению Св. равноапостольной Нины в Джвари, монастыре над древней столицей Грузии Мцхета, и перенесенному в собор. Отец Виталий отслужил молебен у Св. Креста.

На территории храма расположены еще три церкви – Пророка Илии, Св. Духа и Иверской Иконы Божией Матери, звонница и здания мужского монастыря, гостиницы для верующих, духовная академия и семинария. Несмотря на свою величину (храм со своими 10 приделами и нижним храмом Благовещения может вместить более 10 тыс. верующих), собор не подавляет своими размерами, он – легкий, парит над городом, освящая его и радуя глаз тех, чей взор на него обращен.

Затем мы отправились в храм Успения Божией Матери в Метехи, построенном в XII в. на скале, хотя первая церковь была построена здесь еще в V в. Царем Вахтангом Горгасали, чей памятник стоит рядом с храмом. История храма драматична, как история Грузии и ее Церкви – его разорили монголы, персы, в имперскую эпоху в нем были казачьи казармы, а в советскую устроен театр. С конца 1980-х гг. храм действует. В нем находится гробница Св. великомученицы царицы Шушаник (V в.), которую тщетно заставлял отречься от христианства ее муж, принявший зароастризм, подвергший ее жестоким пыткам. В этом же храме в VIII в., при арабском владычестве, принял мученическую кончину Св. Або Тбилисский, Св. покровитель Тбилиси. Араб по происхождению, он крестился и стал проповедовать христианство среди арабов, за что был обезглавлен, а прах его сожжен и развеян в водах реки Куры.

Со скалы Метехи хорошо видна древняя крепость Нарикала на скале на противоположном берегу реки Куры, куда мы поднимались по канатной дороге. Стены крепости, существовавшей уже в IV в., расширенной Царем Давидом Строителем в XII в., сейчас укреплены и впечатляют своими размерами и величием. Там нас встретил уличный музыкант и узнав, что мы из Эстонии, сыграл нам эстонский гимн.

После Нарикала мы отправились на фуникулере на Мтацминда (т.е. по-грузински – святую гору), где подвизался великий подвижник VI в. Св. Давид Гареджийский. На месте его кельи построен храм Св. Давида, а рядом находится пещера со святым источником, возникшим по

молитвам преподобного. Мы смогли выпить святой воды из этого источника. Вокруг церкви расположен пантеон, где с 1829 г. хоронят великих деятелей грузинской культуры; чуть ниже расположена часовня с могилой А.С. Грибоедова и его жены Нины Чавчавадзе-Грибоедовой. Она вышла замуж в 15 лет, а в 16 стала вдовой, после убийства в Тегеране в 1829 г. мужа, который был не только великим русским писателем, но и дипломатом, много сделавшим для заключения мира между Россией и Персией. Нина Грибоедова (1812-1857) похоронила мужа на Мтацминда, сделав на могиле надпись: «Ум и дела твои

Храм Успения Божией Матери в Метехи

бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?» и до конца жизни осталась верна его памяти и похоронена рядом с ним.

Первый вечер в Тбилиси закончился посещением знаменитых серных бань. Собственно, теплые серные источники и дали название городу (тбили – теплый). По преданию, их обнаружил в V в. царь Иберии Вахтанг Горгасали, который охотился в этих местах, и основал здесь город, в VI в. ставший столицей. На самом деле, ис-

Храм Светицховели

точники и бани были известны еще с римских времен (сохранились украшенные мозаиками бассейны), а поселения в этих местах восходят к VI в. до нашей эры.

Второй день начался с паломни-

чества в древнюю грузинскую столицу Мцхета, где в храме Светицховели (Животворящего Столпа), освященного в честь Двенадцати Апостолов, хранится под спудом главная святыня Грузии – Хитон Господень, а также Милоть (плащ) пророка Илии. По церковному преданию, мцхетский благочестивый еврей Элиоз выкупил Хитон Господень у воина, которому он достался по жребию во время распятия Христа. Элиоз привез Хитон в Мцхета и отдал своей любимой сестре Сидонии, которой обещал привезти из Иерусалима что-нибудь, что было бы связано с Таинственным Праведником. Рассказ о распятии

Христа так потряс Сидонию, что она скончалась, крепко прижимая к груди Хитон. Никакая сила не могла отнять от нее Святыню, так ее и похоронили вместе с Хитоном. У сени в храме, где под спудом хранится Хитон, отцом Виталием был отслужен молебен.

Именно здесь у благодатной сени с особой силой звучат слова о Грузии как первом Уделе Божией Матери, доставшемся Ей по апостольскому жребию. Она, по откровению от Спасителя, передала

Грузию Нерукотворный Образ Божией Матери, отданный ему Самой Богородицей. Икона совершила в этой стране множество чудес. Таким образом, первое просвещение грузинской земли осуществилось еще в I веке от апостолов. Но для окончательного утверждения христианства потребовался подвиг Св. равноапостольной Нины, просветительницы Грузии в IV в.

Св. Нина в 16 лет пришла в Мцхета из Иерусалима через Армению, желая быть в стране, где находился Хитон Господень. Божия Мать в видении благословила ее на подвиг проповеди, вручила крест из двух виноградных лоз и обещала свое покровительство. Когда Нина пробудилась с крестом в руках, она соединила две лозы своими волосами и объявила о своем желании отправиться в Иверию. На подвиг проповеди ее благословил ее дядя, патриарх Иерусалимский. Нина отправилась через Рим, где встретила с благочестивыми армянскими девами Гайане, Рипсимией и их спутницами и убедил их принять св. крещение. Им всем пришлось бежать из Рима, спасаясь от преследования императора Диоклетиана, они отправились в Армянское царство, в Алхалаки, но и там их ожидали преследования. Св. Гайане и Рипсимия вместе с некоторыми девами были жестоко замучены, Св. Нина тоже стремилась принять мученическую кончину, но Ангел повелел ей отправиться в Джавахетию (область, где находится Мцхета) для обращения в христианства тамошних жителей. Св. Нина отправилась в трудный и далекий путь и достигла озера Параван, из которого вытекает река Кура.

Идя по течению реки, Св. Нина дошла Мцхета, где ей удалось сокрушить идолов, которым поклонялись местные жители во главе с царем Мирианом и царицей Наной и затем убедить их принять святое крещение и крестить народ. Они стали ревностными сотрудниками Св. Нины и сами причислены к лику святых. Их гробницы находятся в Самтаврско-Преображенской церкви, где хранятся также мощи угодника Божия наших дней – Св. старца Гавриила Самтаврского (Ургебадзе, 1929-1995), причисленного к лику преподобных в 2012 г. У раки с мощами угодника Божия отцом Виталием был отслужен молебен.

Сначала, по прибытию в Мцхета, Св. Нина жила в домике садовника царского сада, но потом уединилась под сень зарослей ежевики за городской стеной, в Самтавро. Рядом с этим местом уже в IV в. возник посвященный ей монастырь, и недалеко от храма Преображения Господня стоит часовня Св. Нины, в которой мы смогли побывать.

Недалеко от Мцхета на высокой скале росло чудесное дерево, епископ приказал срубить его и сделать поклонные кресты, которые по по-

Иверию для проповеди Св. Андрею Первозванному, и он распространял христианство в Грузии, Абхазии, Осетии вместе с апостолами Матфеем, Симоном Кананитом, Фаддеем и др. Св. Андрей принес в

велению Св. Нины были поставлены в разных местах страны, указанных откровением. Один из них – в Джвари (что значит по-грузински крест), на скале напротив Мцхета и места слияния рек Арагвы и Куры (теперь этот поклонный крест находится в храме Св. Троицы в Тбилиси). В VI в. на этом месте возник монастырь, описанный в свое время М.Ю. Лермонтовым в поэме «Мцыри». Теперь монастырь возобновлен, а храм Воздвижения Креста Господня справедливо считается жемчужиной грузинской архитектуры.

Неподалеку от Мцхета находится еще один монастырь, который мы сподобились посетить. Это Шиомгвиме (пещера Шио), горный монастырь VI в., основанный монахом Шио, одним из 13 ассирийских отцов, пришедших в Грузию, чтобы укрепить православие. Св. Шио, один из самых почитаемых грузинских святых, родился в Сирии, где в 20 лет принял монашеский постриг. В Грузии преподобный подвизался в пещере, вокруг которой стали собираться те, кто чаял спасения. Образовалась монашеская община, но сам Шио в конце концов удалился в затвор в глубокую яму (колодец), где 15 лет пробыл в посте и молитве. Там под спудом почивают и его мощи.

В этот второй день нашего пребывания в Грузии нам предстоял длительный переезд в Ахалкалаки, где в следующий воскресный день должна была состояться Божественная Литургия в храме Св. Архангела Михаила. Она была совершена совместным служением священника храма отца Александра и отца Виталия, паломники причащались Св. Таин, а после поклонились чтимой копии Туринской Плащаницы, которая находится в специальной часовне рядом с храмом. Церковь Архангела Михаила – скромная и миниатюрная – является кафедрой Митрополита Ахалакского и Кумурдского Николая.

После завтрака в гостеприимной епархиальной гостинице мы отправились в Вардзиа, в горный пещерный монастырь, построенный Св. царицей Тамарой (1166-1213), называемой за свои великие дела «царем». Ее правление ознаменовало золотой век в развитии средневековой Грузии, а ее современник Шота Руставели посвятил ей свою поэму «Витязь в тигровой шкуре». Вардзиа – это огромный пещерный комплекс, монашеская лавра, где проживало несколько тысяч монахов. Храм Успения Божией Матери расписан удивительными фресками XII в., среди которых имеется и портрет Тамары. Пещеры надежно скрывали своих насельников от врагов, поэтому во время нашествий там пряталось войско, пока землетрясение не обрушило большой слой и не обнажило пещерный комплекс, который с тех пор потерял оборонное значение.

День был дождливый, но мы все-таки решились подняться не только

в храм, но и в келью царицы Тамары. Тысячи ступеней ведут в монастырь, зато тем, кто их одолеет, открывается роскошный вид на окрестные горы и реку Куру, так что старания промокших паломников были вознаграждены.

Вечером нас ждало одно из самых значительных событий нашего паломничества – встреча и беседа с Владыкой Николаем. Обаяние и харизма этого человека, одетого в скромную, можно даже сказать бедную рясу, ощущается сразу. Ни в его облике, ни в его речи нет ничего напыщенного, он говорит просто и с юмором, отделяя, однако, веселые житейские истории (например, о том, как он привез в Алхалаки из Кобленца крышку от люка с изображением Св. Маврикия) от глубоких духовных размышлений. Верный сотрудник патриарха Или II, Владыка, будучи назначен в бедную захолустную епархию, сумел превратить ее в постоянно развивающийся духовный центр, где открываются новые монастыри и храмы, устраиваются молодежные лагеря и детские спектакли на духовные темы. Главная его миссия, которую он возложил на себя, это собирание частиц Святых мощей, чтобы со временем построить храм и монастырь, посвященный Всем Святым, чтобы в нем каждый день совершалась Божественная Литургия на мощах тех угодников Божиих, чья память прославляется в этот день. Соответственно, должны быть собраны (или написаны) и их иконы, жития, посвященные им акафисты. Земля для этого монастыря уже выделена, но само строительство потребует еще многих усилий. Пока же собранные мощи хранятся в крошечной часовне Владимирской Иконы Божией Матери при епархиальном управлении. Вся наша группа в 27 человек не могла одновременно поместиться в часовне на молебне, приходилось входить по очереди и прикладываться к мощам, которые по нашей просьбе достал Владыка.

Этот великий духовный подвиг митрополита Николая явился для нас иллюстрацией его проникновенных слов: «Святые участвуют в нашей жизни», они – рядом, достаточно только почувствовать это и обратиться к ним. Владыка рассказал недавний случай чудесного исцеления девочки, попавшей в столь серьезную автомобильную аварию, что врачи не гарантировали спасения ее жизни. По молитвам святым наступило облегчение, а затем и выздоровление, так что мы видели девочку за Литургией, причащающуюся Св. Таин.

Митрополит Николай обращает пристальное внимание на организацию духовной жизни своей паствы, в частности, придает большое значение исповеди. Он считает, что исповедь не может быть поспешной и формальной, поэтому каждому, кто хочет исповедоваться, назначается индивидуальное время для таинства

покаяния и духовной беседы. Исповедь становится ступенью в духовном развитии человека, когда он сам ощущает потребность в глубоком очищении совести.

Беседа с Владыкой и его напутствие утром перед нашим отъездом – одно из самых дорогих воспоминаний о паломничестве.

В четвертый день мы отправились в Имеретию и посетили собор Баграта в Кутаиси – храм объединенного Грузинского Царства, созданный в XI в. царем Баграта III и освященный в честь Успения Божией Матери. В нем был коронован Св. Царь Давид Строитель. За века своего существования храм подвергался разрушениям и разорениям, в 2001 г. он был вновь передан Церкви, воссоздан и теперь открыт для верующих.

По дороге в Кутаиси мы заехали скромный Монастырь Архангелов, расположенный высоко в горах. Там подвизаются три монахини, которые живут трудами рук своих – вышивкой, изготовлением на продажу сувениров. Жизнь в монастыре воистину аскетическая, но дух – радостный, на открытых лицах, исполненных благожелательности, улыбки, так что при воспоминании о посещении монастыря паломники сами начинают улыбаться. Молебен в древнем храме Архангелов, отслуженный отцом Виталием, зарядил всех духовной бодростью.

Затем был переезд в Батуми и два дня отдыха на море. Однако оба дня начинались с молитвы и чтения Священного Писания (Апостола и Евангелия на этот день), а также толкования Св. Феофана Затворника на прочитанное.

Седьмой день ознаменовался посещением монастырей в Гелати и Моцамета. Гелати – красивейший монастырский комплекс XII в., посвященный Божией Матери, где в средние века располагалась Гелатская академия и обсерватория. При входе в монастырь завещал похоронить себя Св. Царь Давид Строитель, по смирению считавший себя грешником, недостойным быть похороненным в храме. Потом вход был перенесен, а верующие поклоняются гробнице при старом входе, где под спудом лежат его мощи.

Другой монастырь Моцамета X в. связан с мученической кончиной двух великих грузинских князей – братьев VIII в. – Св. Давида и Св. Константина (Мхеидзе), правителей Аргветской страны, которые мужественно сражались против арабского полководца и правителя Персии Мурвана, прозванного за свою невиданную жестокость к побежденным «глухим». Князья-братья не смогли одолеть огромное войско Мурвана, были взяты в плен и подвергнуты страшным мучениям, поскольку отказались отречься от христианства. На месте их мученической кончины царь Баграт III построил храм, где в ковчеге хранятся мощи Св. Давида и Константина.

Последний восьмой день палом-

ничества был посвящен Св. Давиду Гареджийскому и Св. Нине. Мы посетили Пустыню Гареджи, куда удался из Тбилиси Св. Давид, ища уединенного места для молитвы. Здесь в скальных пещерах он основал храм, где похоронен со своими учениками Св. Додо и Лукианом, которые основали свои монастыри неподалеку от основной обители. Как и все грузинские монастыри, Гареджи подвергался разрушению и разорению, но сейчас действует и принимает паломников.

Наконец мы отправились в Бодбе, в монастырь Св. Равноапостольной Нины. Св. Нина удалась из Мцхета в местечко Бодбе в Кахетии и там скончалась. Царь Мириан, которого она обратила в христианство, построил над ее могилой храм в честь небесного покровителя Грузии Св. Георгия. Первоначальный храм IV в. не сохранился, а тот собор Св. Георгия, где почивают под спудом мощи Св. Нины, был построен в IX в. Отец Виталий отслужил в храме молебен, и все паломники приложились к гробнице Св. Нины. В храме хранится чудотворная мироточивая Иверская икона Божией Матери, которая в советское время, когда монастырь был закрыт и в нем располагалась больница, использовалась для хирургических процедур, в результате Лик изрезан скальпелем.

Под скалой, на которой расположен монастырь, находится источник Св. Нины с купальней, и члены нашей паломнической группы окунались в этот Св. Источник.

Жаль было расставаться с монастырем, но надо было возвращаться в Тбилиси, поскольку в ночь на 2 июля предстоял обратный перелет в Эстонию. Однако в Тбилиси нас ждал еще ужин в грузинской семье, в гостях у Зазы и Тамары, друзей нашего замечательного гида Тинатин, которые уже третий раз принимают группу нарвских паломников и сами бывали в гостях в Нарве. Традиционная грузинская кухня и грузинские песни на террасе над Курой явились заключительным аккордом восьмидневного пребывания в Грузии.

Паломничество оставило глубокий след в сердцах членов нашей паломнической группы. Некоторые совершили паломничество во второй раз, и все хотят вновь вернуться в Грузию – святую землю, обильно политую мученической кровью, Удел Пресвятой Богородицы, прославленный подвигом многих и многих угодников Божиих. Грузия – верующая страна. Во всех местах, где мы бывали, мы обязательно встречали группы грузинских паломников, с детьми, которые сознательно подходили к святыням и вели себя в храме достойно и совершенно органично. Паломничество – это огромный духовный опыт, который не только обогащает, но и заставляет по-новому взглянуть на состояние своей души и подвернуть пересмотру многие свои установки.

Л.Н. Киселева

Музей открывает горожанам и туристам сакральную Нарву

Нарвский музей открыл новый экскурсионный маршрут - по православным храмам приграничного города. Новшеством этого городского учреждения культуры стал также курс лекций «Сакральное искусство» - об архитектуре, иконостахах, о храмовой росписи и других особенностях культовых православных зданий Нарвы.

Цикл «Сакральное искусство» из пяти лекций был прочитан в мае-июне. Лекции проходили в зале Нарвского музея, а также в ZOOM среде. А экскурсии «Сакральная Нарва: Воскресенский собор» с рассказом о византийском наследии в архитектуре, о красоте внешних форм и интерьера этой церкви, построенной в конце 19 века для фабричных рабочих Кренгольмской мануфактуры, продолжаются летом по субботам и воскресеньям.

Причем, некоторые паломнические группы просят также познакомиться с построенными в приграничном городе в современную эпоху храмами - в честь Нарвской иконы Божией Матери и Двенадцати апостолов. Например, из рассказа Ю.Хлыстун они узнают, что храм Нарвской иконы Пресвятой Богородицы расписывала в период 2006-2007 годов группа иконописцев из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, и во внутреннем убранстве его воплотились тенденции, свойственные храмам 21 века.

Новшество стало возможным благодаря инициативе руководства музея, а непосредственно осуществляет новые проекты научный сотрудник Narva museum Юлия Хлыстун (инокиня Иулитта), специализирующаяся на церковном искусстве. (Святые мучники Кирик и Иулитта жили на рубеже III-IV веков в Ликаонии, ныне Турция. Части мощей Кирика и Иулитты находятся в монастырях Святой горы Афон и в Иерусалиме).

Нарвский музей

Одна из экскурсий прошла в июне в Нарвском Воскресенском соборе для гостей — прихожан, учащихся и родителей, а также педагогов воскресной школы таллинского храма иконы Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». Сопровождали группу паломников иерей Григорий Борисов и преподаватель воскресной школы Елена Эспе. Знакомила таллинцев с одним из выдающихся памятников сакральной архитектуры Нарвы, кафедральным Воскресенским собором, музейный работник Ю.Хлыстун. Дополнил рассказ клирик столичного храма в честь «Скоропослушницы» протодиакон Андрей Килин: «В ходе экскурсии я, как уроженец Нарвы и ранее служивший в Воскресенском соборе 12 лет, кое-что дополнительно рассказал паломникам», - говорит отец Андрей. Ряд важных сведений о главной православной святыне Нарвы, о которых о.Андрей сообщил паломникам, он почерпнул из брошюры «Наше сокровище», изданной несколько лет назад к 110-летию этого храма. Среди авторов брошюры были занимавшаяся церковной тематикой

научный сотрудник Нарвского музея Галина Синякова, тогдашний настоятель Воскресенского собора иерей Николай Терентьев (ныне протоиерей Николай - настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Силламяэ). Участвовали в подготовке этого издания и другие священнослужители, а также нарвские журналисты.

Автором-составителем брошюры был о.Андрей Килин. Изложенные в брошюре материалы стали своеобразным развитием тематики по истории собора. В частности, они дополнили материал, содержащийся в книге нарвлянина Андрея Иванена, изданной в 1996 году к вековому юбилею собора.

На днях отец Андрей и один из авторов брошюры, журналист Евгений Ашихмин, на встрече с Ю.Хлыстун передали в дар музею несколько экземпляров «Нашего сокровища». Эта книга — кусочек исторической памяти, книга пригодится сотрудникам музея, разрабатывающим церковную тематику.

По мнению о.Андрея, новые проекты музея позволяют на высоком уровне освещать в разных

аспектах историю Православия в Нарве, нарвских церквей как памятников архитектуры и культуры. Он также говорит, что история Нарвы неразрывно связана с историей церковной жизни. Если открыть сохранившееся и поныне научную ценность издание рубежа 19-20 веков - «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона», то там, в статье о Нарве как об одной главной достопримечательности этого города, сказано о большом деревянном кресте с резным Распятием. Речь идёт о Распятии работы известного скульптора Элрета Тиле (17 век), выпускнике Любекской школы мастеров. Ныне эта святыня находится в Воскресенском соборе.

Как сказано на сайте Нарвского музея, Юлия Хлыстун родом из Украины. Она занималась изучением росписей православных храмов Украины, построенных в конце XX - начале XXI века, является автором целого ряда научных статей. Учится в докторантуре. В начале

Протодиакон Андрей Килин и научный сотрудник музея Юлия Хлыстун

марта Ю. Хлыстун была принята на работу в Нарвский музей, и благодаря её знаниям, а также узкой научной специализации, Нарвский музей открывает ранее не изученные страницы сакральной культуры города.

Евгений Ашихмин

Икона Божией Матери «Всецарица»

Монастырь Ватопед. Афон

Географически - это северо-восток Греции, полуостров Халкидики, омываемый Эгейским морем. Духовно - это Святая гора Афон, пребывающая под покровительством Пресвятой Богородицы. Пребывание здесь свягорских монахов насчитывает уже более 1000 лет.

Пожалуй, самая известная афонская обитель - это монастырь Ватопед. Поистине это сокровищнице христианских святынь. Именно здесь страждущие от онкологии получают духовную помощь, облегчение и чудесное исцеление. Все это происходит благодаря ходатайству и заступничеству Царицы Небесной. А точнее по молитвенным прошениям перед Ее чудотворным образом «Всецарица».

«Пантанасса»

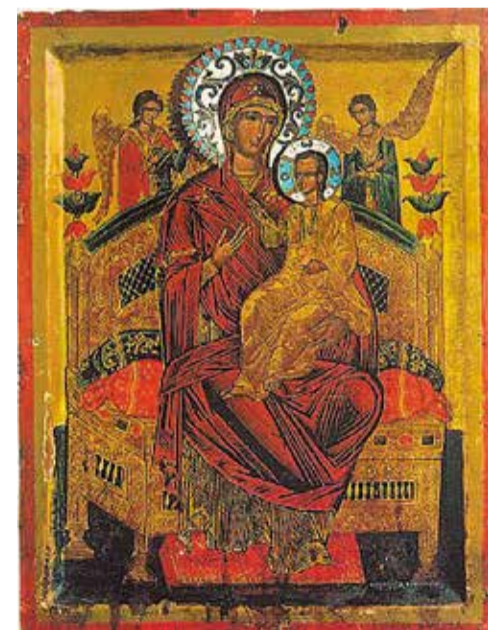
На Святой греческой горе этот богородичный образ называют «Пантанасса». Дословно можно перевести как «Все-Госпожа», «Все-Повелительница». Из монастырского предания следует, что написанная в 17 столетии, икона явилась духовным благословением святогорского старца Иосифа Исихаста, обращенным к своим ученикам.

Ватопедские монахи рассказывают, что и название образу дал сам старец. Взглянув на прекрасный иконописный лик и не зная, как назвать, чтобы не обидеть Матерь Божью, он сказал: «Как королева сидит на престоле. Как тебя, Богородица, назвать? Кроме, как царицы всех? Пантанасса».

И, действительно, облаченная в багряные одеяния Царица Небесная восседает на престоле, правой рукой указывая на сидящего у Нее на коленях Богомладенца. С обеих сторон Пресвятая Богородица окружена ангелами, которые своими крыльями с благоговением осеняют Ее. Икона не очень большого размера, очень искусно на золоте выполнена живописцем и облачена в богато украшенный киот. До сегодняшнего дня этот дивный образ находится в Соборном храме обители у восточной колонны.

Иконография

Икона относится к одному из старейших иконографических типов, Панахранта, что означает

«Пречистая», что выдвигает на передний план непорочность Божией Матери. Это, так сказать, парадный и величественный образ вечной Го-

спожи. На этой иконе Богоматерь выглядит именно так, как подобает Царице Небесной, а не земной женщине. Она восседает на сияющем престоле, символизирующем Её величие и славу. Богоматерь облачена в богатые одежды, подобающие царственной персоне. На покрывале красуются три сияющие звезды – символ непорочности Божией Матери. Вокруг головы – канонический нимб, в некоторых версиях дополненный короной. На иконах Всецарица изображается в бордовых или пурпурных одеяниях. Ранее одежду этих цветов могли носить лишь люди, в чьих жилах течёт монаршая кровь. На коленях Царственной Матери восседает Христос, но не в виде Младенца, а в образе Отрока в золотом или багряном одеянии. В одной руке Он держит свиток с

текстом Евангелия, а пальцы другой сложены так, будто собирается благословить все Человечество. За спиной Богоматери можно заметить двух Архангелов в каноническом изображении: с крыльями и венцами в кудрявых волосах. За их затылками виднеются импровизированные ленточки, демонстрирующие, что перед нами – посланники Господа. Списки иконы порой несколько отличаются от оригинала (например, цветами одеяний божественных персонажей или наличием мелких деталей, вроде подписей в виде аббревиатур), но тематика и стиль остаются неизменными.

Искренняя молитва Пантанасе помогает в исцелении от самых тяжелых болезней. Чаще всего молятся иконе, прося об исцелении от следующих недугов:

От зависимости

По сути, любая зависимость – это не вредная привычка, а серьезная болезнь, поражающая не только тело, но и дух. Недаром наркозависимые, пережив ужасающие ломки, все равно возвращаются к старому. Начинать исцеление нужно действительно с души. Молиться могут не только зависимые, но и все люди, равнодушные к их судьбе.

О наставлении на путь истинный

Мы часто стоим на жизненных перекрестках и не можем принять правильное решение. Нам крайне необходим совет кого-то мудрого и всезнающего, а люди не всеведущи. Верующие часто отмечают, что получают знамения свыше, а к самым благонравным Богородица приходит во сне и обращается к ним напрямую.

О душевном покое

Часто мы теряем покой из-за тревожных мыслей о себе и близких, а потери родных людей оборачиваются настоящими трагедиями. Искренняя молитва Всецарице позволяет вернуть душевное равновесие и способность радоваться жизни даже после самых страшных утрат.

О благополучии близких

Богоматерь выступает защитницей семьи и родственных связей. Ей молятся о благополучии и здоровье близких, укреплении взаимоотношений, восстановлении супружеской любви и взаимопонимания, возвращении на путь истинный неверных мужей и бедокурящих детей.

Дни памяти иконы Всецарицы весь православный мир празднует 31 августа.

Благотворительное Общество сщмч. Арсения отметило своё двадцатилетие

Тринадцатого марта настоящего 2022 года исполнилось 250 лет со дня преставления священномученика Арсения, митрополита Ростовского (1772 г.), мощи которого покоятся под сенью Никольской церкви.

В этом же году десятого марта исполнилось 20 лет Благотворительному обществу помощи нуждающимся прихода Никольской церкви на улице Вене, носящему имя сщмч. Арсения.

Общество начало свою деятельность по благословению настоятеля прихода протоиерея Олега Вроны с целью продолжить добрые начинания приходского благотворительного общества, образованного в 1929 году и носившего имя «Общество вспомоществования бедным

прихода Ревельской Николаевской церкви». В архиве Никольской церкви сохранилось немало писем от прихожан с просьбой о помощи, адресованных обществу. Многие из этих писем вызывают глубокое чувство сострадания. Вот несколько таких писем.

Все члены ныне действующего Общества сщмч. Арсения являются прихожанами, точнее прихожанками, Никольской церкви, что опять же указывает на преемственную связь с вышеупомянутым приходским благотворительным обществом, состоявшим исключительно из прихожанок Никольской церкви.

Раз в месяц члены благотворительного общества распределяют собранные пожертвования между

нуждающимися прихожанами. Кроме того, к праздникам Святой Пасхи и Рождества Христова нуждающимся семьям выдается единовременная помощь. Одним из важных направлений деятельности общества является оказание посильной помощи в проведении детских праздников, в организации летнего отдыха детей, в осуществлении паломнических поездок.

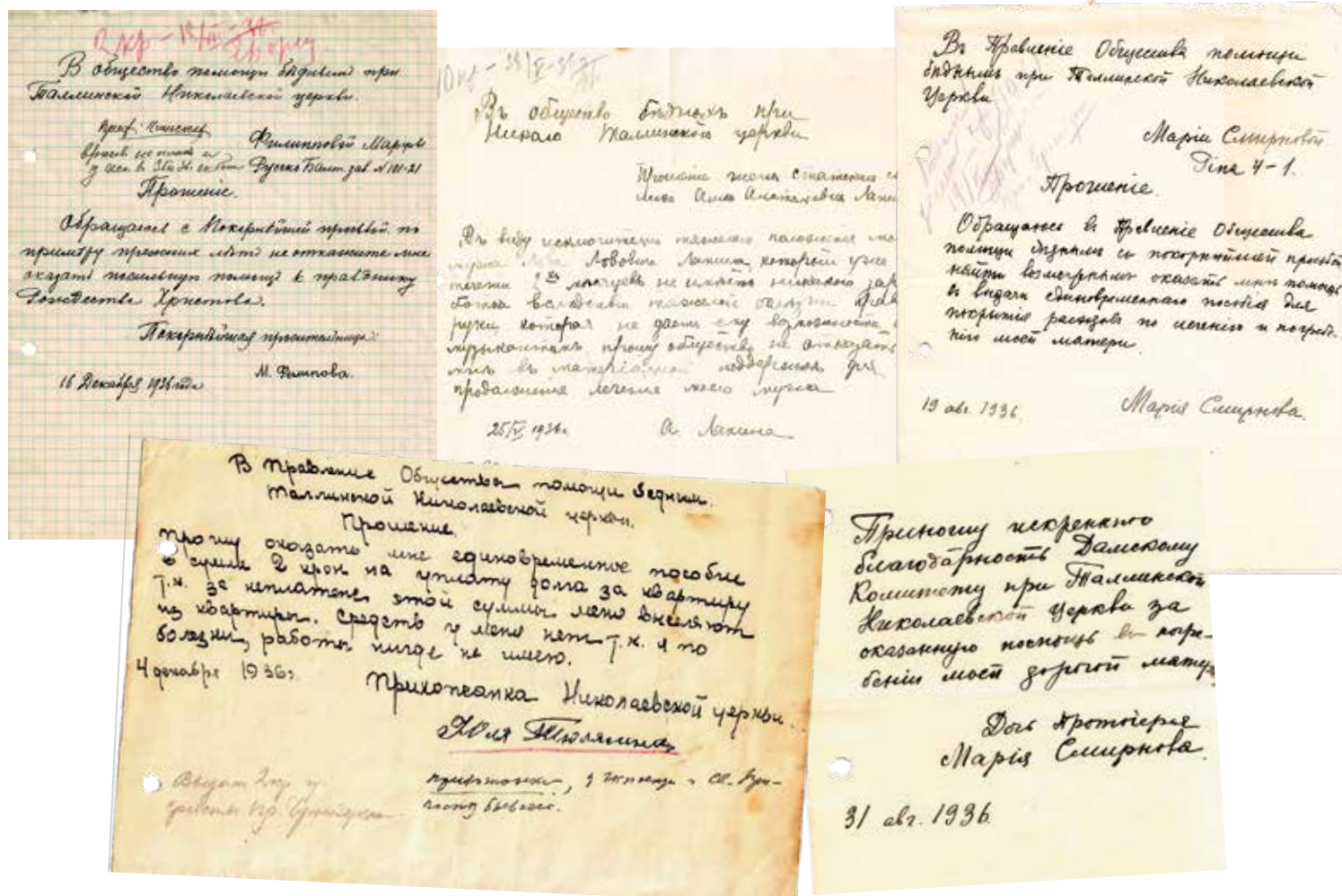
Как и в довоенном обществе Ревельской Николаевской церкви, главным источником денежных средств общества святителя Арсения являются поступления от тарелочного сбора на богослужениях, а также пожертвования частных лиц. В «доковидное» время существенным источником дохода общества

были жертвования от проведения праздничных ярмарок и лотерей.

Конечно, в настоящее время у нас нет такой ужасающей бедности, которая была в русской диаспоре Эстонии в 20-30-е годы прошлого века, но тем не менее и сегодня есть немало одиноких людей и многодетных семей, которые нуждаются в материальной помощи и поддержке.

В своей деятельности благотворительное общество святителя Арсения старается руководствоваться словами апостола Павла - «доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6:10-10).

Члены Общества сщмч. Арсения
Татьяна Половцева и Ирина Панкеева

Притча

О КУВШИНЕ И ВОДЕ

Мудрая поговорка гласит:

«Из кувшина в чашку можно налить только то, что в нём было».

Если же в кувшине – вода, а тебе хочется, чтобы лилось виноградное вино, то одного желания будет мало!

Так и с людьми: ты порой ждёшь от человека каких-то определённых поступков, а он просто наполнен не тем «содержимым», чтобы оправдать твои ожидания.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Ольга МАЙЕР,
литературный редактор
газеты «Православный
Собесѣдникъ»

Часто можно услышать, что человека, которого поздравляют с Днём рождения, называют именинником. Давайте разберёмся.

День рождения — праздник мирской, а именины — праздник церковный.

В день своего рождения человек — новорождённый, а в День Ангела — именинник.

В день рождения принято говорить: «С днём рождения тебя!», а в день именин можно сказать так: «Ангелу — злат венец, а имениннику — доброго здоровья!»

Именины

День рождения — момент физического появления на свет нового человека, но факт этот не имеет ничего общего с именинами. Именины считаются днём духовного рождения, когда ребёнку дают имя определенного святого.

Крещение, по традиции Православной церкви, считается духовным рождением. В старину день физического появления человека на свет, то есть День рождения, не праздновался, а праздновались именины.

Во время обряда Крещения ребёнку даётся имя, которое подбирается по святцам (православный календарь): называют младенца так, как зовут Святого, с которым связан день Крещения. На Руси, чтобы узнать, как зовут человека, спрашивали: «Как ваше святое имя?» Святой становится невидимым Покровителем, защитником ребёнка. Дата именин определяется во время обряда Крещения. В современном обществе часто детям дают имена, которых нет в святцах. Тогда священник при Крещении выбирает ему второе имя, соответствующее дню крестин.

Поскольку именины — праздник церковный, то и подготовка к нему несколько иная, чем ко Дню рождения. В первую очередь, ребёнка надо подготовить к посещению церкви, исповеди (если ему больше семи лет) и Причастию. Необходимо рассказать ему о жизни и духовном подвиге того Святого, имя которого ребёнок носит. Объяснить, что наподобие того как мы уважаем память наших предков (прабабушек, прадедушек), так и в жизни духовной следует уважать память святых и обращаться к ним за помощью: «Моли Бога о мне, свя-

Праздники, которые не надо путать

Художник Эдуард Панов

тый угодниче Божий (имя), яко аз усердно к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей».

В день именин нарядный и радостный именинник в сопровождении родителей или крестных родителей должен быть на службе в церкви. Если ребёнок маленький и службу стоять ему ещё тяжело, то можно привести малыша чуть позднее — к Причастию. После семи лет причащают детей натошак, а вот по возвращению домой из церкви можно порадовать всех праздничным столом с пирогами. На день Ангела не считают года именинника, поэтому никаких свечек, естественно, на праздничный пирог не ставят. Следует помнить, что если именины приходятся на постный день, то и угощение должно быть постным. В Великий пост именины, случившиеся в будний день, переносятся на ближайшую суб-

боту или воскресенье, или же вообще на Светлую седмицу.

Подарки именинникам дарят самые разнообразные — главное, чтобы всё было от души.

Игры, музыка, весёлые постановки, шутки... — всё это обязательно наполнит День именин светлой радостью.

Празднование Дня рождения в разных странах мира

В каждой стране сложились свои традиции по случаю празднования Дня рождения. Исследователи предполагают, что родился этот обычай в Древнем Египте. Но, как отмечают историки, празднование проходило не в день рождения правителя Египта, а в день его восхождения на трон, когда он объявлялся «божеством». На сегодняшний день египтяне чаще всего не отмечают свои дни рождения по религиозным убеждениям.

«День рождения учительницы». Н.П. Богданов-Бельский, 1920

Самым необычным образом День рождения человека отмечается в Ирландии. Виновника торжества переворачивают вверх ногами и, учитывая возраст новорожденного, легко «бьют» его об пол головой столько раз, сколько ему исполнилось лет. Можете себе представить это действо?!

В Индии личный праздник начинается с обряда благословения старшими родственницами — бабушкой или мамой. После чего новорожденный опускается на колени перед этими женщинами, прося тем самым знак любви и уважения к своим наставницам. Затем выносятся серебряная тарелка с двумя свечами, топлёным маслом, красным порошком и сухим рисом. Лоб новорожденного помечают красной точкой, символизирующей достаток, счастье, здоровье, успех.

И в Великобритании сохраняются старые английские традиции: в соответствии с достигнутым возрастом, в праздничный торт вставляется точное количество свечек. В торт прячут и монетку, которая сулит «исполнение желания» тому, кому она попадётся. А ещё новорожденного подбрасывают в воздух ровно столько раз, сколько исполнилось ему лет.

В Дании принято дарить «весёлые» подарки. Датчане обожают подарки-сюрпризы — чтобы новорожденный даже и не подозревал о его наличии. Торт на праздничном столе и столовые приборы оформляются с символикой Датского флага.

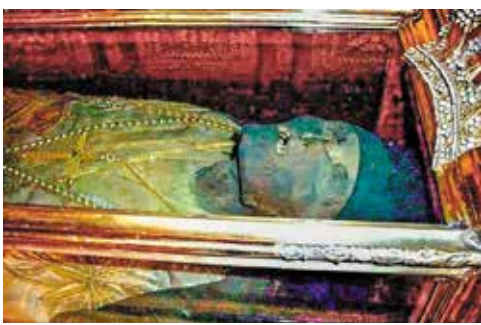
Испанцы празднуют дни рождения масштабно — на протяжении целого месяца! Первый день отмечается в близком кругу семьи, а остальное время — с друзьями и знакомыми.

В странах Латинской Америки празднование начинается с самого утра с популярной для всей семьи песни. Девушка, достигшая 15-летнего возраста, надевает платье розового цвета и самые высокие каблуки, тем самым ознаменовывая период взросления.

Особенностью празднования Дня рождения в Голландии является тот факт, что поздравляют не только новорожденного, как главного героя мероприятия, но и всех гостей. Подарки в основном дарятся публично и распаковываются при все участниках на месте.

На Ямайке праздник «личного Дня» не особо отличается от европейского. Единственное отличие в том, что в процессе празднования виновника торжества обсыпают мукой, которую там называют «пылью веков».

Празднование Дня рождения в Африке совсем не актуально — многие жители данной страны не пользуются календарём и вообще не знают дня своего рождения.

Мощи святого Спиридона, покоящиеся на греческом острове Корфу, — явление удивительное! Во-первых, они имеют температуру живого человеческого тела — 36,6 градусов. Во-вторых, у святителя растут волосы и ногти, как у нас с вами! В-третьих, башмачки, в которые обут святой Спиридон, ежегодно стаптываются, а облачение снашивается, поэтому тело его передевают каждый год.

Нетленные мощи святителя Спиридона Тримифунтского

Феномен нетленных мощей святого Спиридона пытались исследовать учёные со всего мира, и церковь им не препятствовала. Однако биофизики и биохимики, изучив нетленные мощи святого, лишь развели руками — нет объяснения этому чуду!

Согласно церковному преданию, св.Спиридон родился на острове Кипр, в деревне Ассия (Аския), около 270 года. С детских лет он пас овец. Своей жизнью стремился подражать ветхозаветным праведникам: Давиду — в кротости, Иакову — в сердечной доброте, Аврааму — в любви к странникам. Доброжелательность и душевная отзывчивость привлекли к

Спиридону многих людей. За добрые дела Бог наделил будущего святителя дарами прозорливости, исцеления неизлечимых больных и изгнания бесов.

В 325 году по приказу императора Константина Великого в городе Никее был созван Первый Вселенский Собор, целью которого было определение основных истин христианской веры и осуждение ереси священника Ария. Согласно житию, благодаря чудесным доказательствам святителя Спиридона, многие ариане вернулись к исповеданию Православия.

Священники советуют: если в храме нет иконы святого, к которому вы хотите обратиться, то молиться сле-

дует иконе Всех Святых. Если ваши намерения чисты, то помощь обязательно будет. Святитель Спиридон, моли Бога о нас!

стоны души: если человек грешен или готовится совершить грех, то Христос не поднимает на него глаз.

Редкая икона

«Человек считает дни, месяцы и годы, а Господь исчисляет не время, но правды и неправды человеческие...»

Весной 2020 года мир шагнул в эру пандемии, сейчас идёт вооружённый конфликт в Европе, а СМИ предрекают возможность наступления голода во многих странах мира.

Эти события всё чаще заставляют людей вспомнить о четырёх всадниках Апокалипсиса — предвестниках вселенской катастрофы.

Четыре всадника Апокалипсиса стали известны миру благодаря Откровению Иоанна Богослова, одного из 12 святых апостолов. Эта книга стала завершающей частью Нового Завета — в ней описываются картины последнего дня, во время которого Бог явит свой гнев и падут перед ним и цари, и рабы (Откровение 6:16—17).

Одной из самых страшных и глубоко символических сцен является выступление неких Четырёх всадников. Богословы и ученые до сих пор спорят, что именно изобразил с помощью этих образов автор Откровения.

Белый всадник

Первым после снятия Агнцем одной из 7 печатей выступает всадник, восседающий на белом коне (Откр. 6:2). Сведения об этом персонаже довольно скудны. Иоанн только указывает, что на голове у того венец, а в руках — лук. «Белый» всадник описывается как «победоносный», т. е. явившийся, чтобы наверняка одержать победу.

Ввиду скудости сведений об этом герое его значение и роль в Апокалиптических событиях трактуются очень противоречиво. Римский богослов, епископ Лиона и отец церкви Иринеи Лионский (≈130—202 год н. э.) считал, что этот мифиче-

Научиться бы лишь любящим сердцем понимать людей и принимать решения! Наш ум — лукав! В Грузии, в мужском монастыре Святого Креста Джвари есть довольно редкая икона, которую называют «Иисус Моргаю-

щий». Особенность этого изображения в том, что «Лик на иконе открывает и закрывает очи»: на одних людей, входящих в храм и подходящих к иконе, Иисус смотрит, а на других — нет. Согласно преданию, это зависит от чи-

Четыре всадника Апокалипсиса

Виктор Васнецов. «Воины Апокалипсиса», 1887

ский персонаж символизирует самого Иисуса Христа. По этой причине он и является в венце и называется «победителем». Белый цвет лошади — знак праведности и чистоты.

Иринеи трактовал появление Иисуса во главе «процессии» как знак победы христианства. Более распространена точка зрения его противников, многие из которых настаивают на том, что все всадники Апокалипсиса олицетворяют зло и к Иисусу никакого отношения не имеют.

Рыжий всадник

Вторым на очереди в Откровении выступает всадник с огромным мечом, гарцующий на рыжем коне. Иоанн описывает его более определенно. Второй всадник призван уничтожить на земле мир (Откр. 6:4). Очевидно, что этот персонаж символизирует Войну.

Архиепископ Кесарии, Святи-

тель Андрей (VI—VII) считал, что этот всадник также символизирует жертвы христиан-мучеников, сложивших свои головы за веру. Название рыжего окраса коня в некоторых переводах Евангелия звучит как «красный» или «пламенный». Он обозначает пролитую первыми христианами кровь. Также этот цвет ассоциируется с багряными облачениями римских императоров, кровавых тиранов «развратной Римской блудницы».

Черный всадник

О третьем всаднике Иоанн говорит, что тот держит в руке «меру» и восседает на вороном коне (Откр. 6:5). Далее звучит некий голос, назначающий цену за пшеницу и ячмень, но не позволяющий прикасаться к вину и елею (Откр. 6:6). Во времена Иоанна эта «мера» применялась для взвешивания сы-

пучих продуктов. Ею пользовались торговцы.

То, что такое мерило держит в руках третий всадник, является символом Голода как в буквальном, так и в переносном смысле. Это намек на спасение людей, живущих пищей духовной.

Бледный всадник

Последнего всадника, скачущего на бледном коне, автор Откровения называет уже по имени. Это сама Смерть. Она уничтожает людей всеми возможными способами. За этим персонажем следует ад. Интересно, что «бледный» окрас лошади в некоторых переводах с древнегреческого звучит как бледно-зеленый, напоминающий цвет кожи трупа.

Альбрехт Дюрер. «Четыре всадника Апокалипсиса» (1497—1498). Гравюра на дереве

СЧЁТ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ:

SEB Pank AS
MPE Oigeusu Kirik
EE551010220222097221
с пометкой «Pravoslavnoi sobesednik»

ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО ЧЕРЕЗ ПРИХОДЫ
ЭСТОНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА

Заместитель главного редактора: иерей Вадим Годунов
Церковный цензор — протоиерей Леонтий Морозкин
Литературный редактор — Ольга Майер
Поверенный издатель — Роман Алпатов