

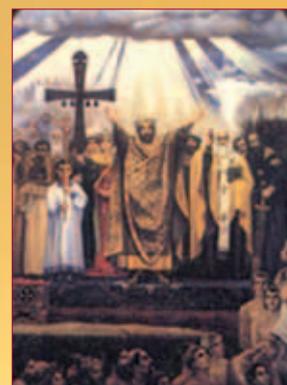
ВѢСТНИКЪ

Харьковской Духовной Семинарии

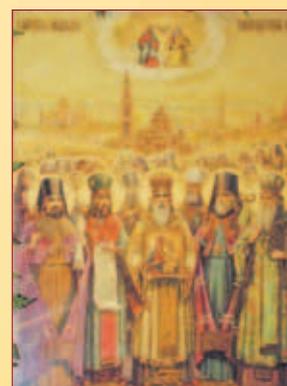
№5 (5) 2015

Два юбилея
владыки ректора

1000-летие со дня
преставления святого
равноапостольного
великого князя
Владимира — Крестителя
и Просветителя Руси

Духовные подвиги
архиереев
Харьковской епархии

**МИТРОПОЛИТ ХАРЬКОВСКИЙ И БОГОДУХОВСКИЙ
ОНУФРИЙ**

ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО, ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА РЕКТОР!

Примите от лица Вашей большой церковной семьи — преподавателей, сотрудников и воспитанников вверенной Вам Харьковской духовной семинарии — сердечное поздравление с 45-летним юбилеем со дня Вашего рождения и с пятнадцатой годовщиной принятия Вами благодати архиерейского служения!

«От Господа стопы человеку исправляются» (Пс. 36:23), — возвещает нам Псалмопевец. Пятнадцать лет назад произошла Ваша личная Пятидесятница — Господь сподобил Вас через возложение рук приснопамятного Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира стать епископом Церкви Христовой, призванным быть *«образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте»* (1 Тим. 4:12). Полтора десятка лет Вы несете нелегкий крест архипастырского служения и являете пример мудрого иерарха и авторитетного церковно-общественного деятеля, продолжая добрые традиции Высокопреосвященнейшего митрополита Никодима на кафедре Харьковских архипастырей.

В дни юбилейных для Вас торжеств от всей души приносим Вам молитвенные благопожелания здоровья, благополучия, помощи Божией в Ваших непрерывных трудах на поприще духовного образования, а наипаче в том, чтобы *«насти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею»* (Деян. 20:28).

Возносим сердечные молитвы новомученикам и исповедникам Христовым, просиявшим на Слобожанской земле, о Вашей здравии и благоденствии. Пусть Всемилостивый Господь подаст Вам крепость душевных и телесных сил и Свою благодатную помощь в дальнейших трудах во благо Святой Церкви и народа Божия.

**Многая и благая Вам лета!
Εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα!**

*Испрашивая Ваших святительских молитв и благословения,
смиренные послушники Вашего Высокопреосвященства,
преподаватели и воспитанники Харьковской духовной семинарии,
Иконописной школы и Регентско-певческого отделения*

Издается по благословению
Высокопреосвященнейшего Онуфрия,
митрополита Харьковского
и Богодуховского

ВѢСТНИКЪ

Харьковской Духовной Семинарии

Слово главного редактора	3
К 1000-летию со дня преставления святого равноапостольного великого князя Владимира — Крестителя и Просветителя Руси <i>Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (Легкий)</i>	4
Духовные подвиги архиереев Харьковской епархии. К 175-летию со дня преставления святителя Мелетия (Леонтовича) и 75-летию со дня преставления священномученика Александра (Петровского), архиепископов Харьковских <i>В. Гузенко, Д. Дейнека</i>	12
О церковном календаре <i>Архимандрит Владимир (Швец)</i>	20
Седмичное число таинств в Православной Церкви <i>Н. Н. Стец</i>	24
Взгляд раннехристианских апологетов на философию и дальнейшая рецепция этих взглядов <i>А. Григорян</i>	29
О (не)допустимости использования музыкальных инструментов в православном богослужении <i>В. Кириллов</i>	34
К проблеме возникновения византийского памятника — иконы Святого Георгия Победоносца с житием и его иконографический образ <i>Д. В. Лебедев</i>	44
Участие Церкви в организации обществ трезвости в Харькове в кон. XIX — нач. XX в. <i>А. Рублевский</i>	49
Наука проповеди в Духовной школе	54
Хиротонии студентов и выпускников Харьковской духовной семинарии	56
Летопись	58
Всеукраинская выставка православных икон «Торжество Православия» <i>Н. М. Чурилова</i>	65

5(5) 2015

Студенческий журнал
Харьковской духовной семинарии

Учредитель — Харьковское
епархиальное управление

Редколлегия:

Главный редактор —
митрополит Харьковский
и Богодуховский ОНУФРИЙ

протоиерей Валентин КОВАЛЬЧУК
протоиерей Петр КОЗАЧКОВ
архимандрит ВЛАДИМИР (Швец)
протоиерей Роман ПОЛИКОПА
протоиерей Максим ТАЛАЛАЙ
протоиерей Вячеслав Владимирович
СТЕЦ Николай Николаевич
МИХАЛИЦЫН Павел Евгеньевич
ЗОЛОТУХИН Сергей Олегович

Дизайн и верстка:
Елена КАПОВСКАЯ
Александра ЦАЛКО

Фото:
Антон ЗАЛОГА
Ярослав ПОПОВ
Юрий МУСИЕНКО
Никита ТУЛУП

Адрес: ул. Университетская, 8,
г. Харьков, 61003, Украина,
Харьковская духовная семинария
Тел.: (+38057) 731-53-83,
(+38057) 731-59-95
<http://seminary.kharkov.ua/>
E-mail: seminariya_hds@mail.ru
E-mail редакции: vestnik_hds@mail.ru

Редакция благодарит преподавателей
и студентов, участвовавших в подготовке
этого номера.

На 1, 2, 4 стр. обложки фотографии
Антон ЗАЛОГИ

Слово главного редактора к учащим и учащимся Харьковской духовной семинарии

Возлюбленные воспитанники духовной школы!

Уже две тысячи лет перед Православной Церковью стоит важная задача — борьба со грехом. Именно грех является главной причиной всех нестроений и неурядиц, которые мы претерпеваем и в личной, и в общественной жизни. И потому наша обязанность сегодня — помочь отдельно взятому человеку.

Учась в семинарии, мы приобретаем опыт и знания, необходимые для оказания помощи человеку в деле его спасения. Именно на это благое начинание нам необходимо направить все наши усилия.

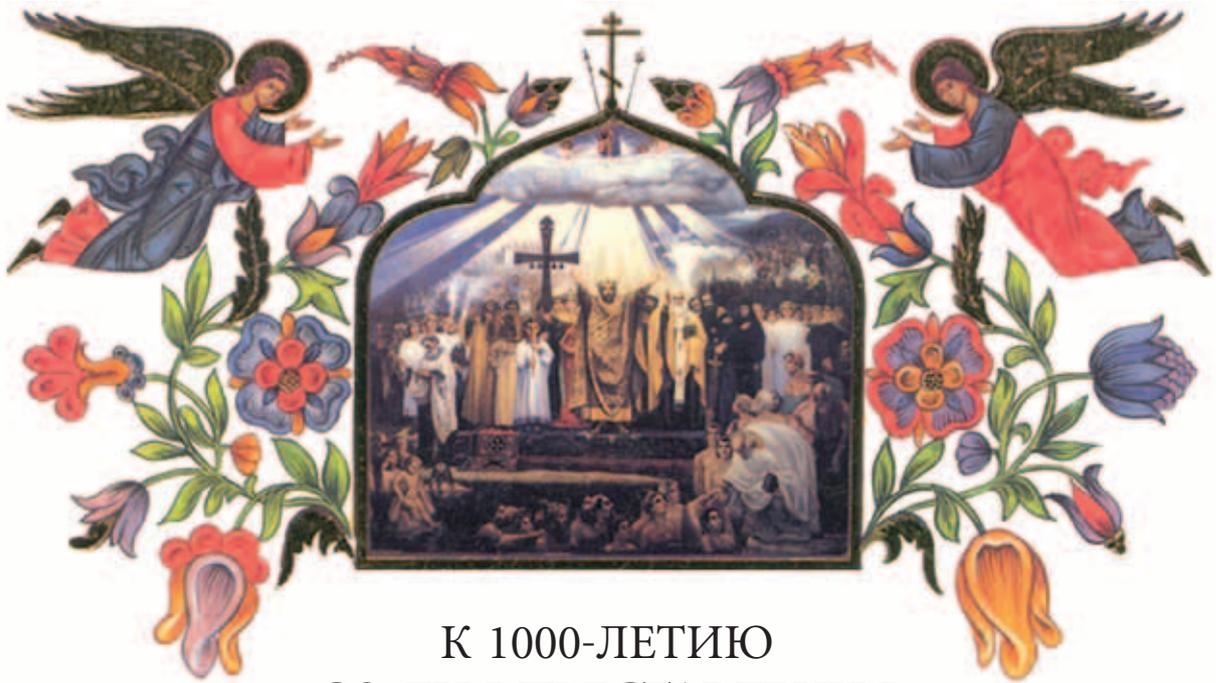
Будем всегда помнить, что нашу Харьковскую духовную семинарию окончил священномученик Константин (Дьяков), который для всех нас является духовным примером стояния в истине. В мае 2014 года исполнилось 150 лет со времени его рождения. Еще одним украшением истории и Харьковской епархии, и Слобожанского края является личность святителя Иоанна (Максимовича), который в трудное революционное время окончил наш Харьковский университет. Оба они являются примером для подражания, ибо соизмеряя свою личную жизнь с их жизнью и анализируя их подвиг, мы учимся сохранять достоинство, величие и веру в наших сердцах.

Страдальцы Христовы имели веру в душе, мир с Богом, и этот мир распространялся и на окружающих. Если нет мира в обществе, то значит, нет Христа в людских душах. Это хорошо понимали такие люди, как митрополит Константин (Дьяков), выпускник нашей семинарии, который пострадал за Христа в ноябре 1937 года.

2015 год насыщен многими важными событиями, в том числе непосредственно связанными с церковной жизнью нашей Богом хранимой Харьковской епархии. В этом году вся полнота Украинской Православной Церкви отмечает 1000-летие со времени преставления Крестителя Руси — святого равноапостольного князя Владимира († 1015), а наша епархия — еще и 175-летие со времени преставления святителя Мелетия (Леонтовича; † 1840), и 75-летие со времени преставления священномученика Александра (Петровского; † 1940), архиепископов Харьковских. Наша память об этих Слобожанских святителях всегда будет неразрывно связана с приснопамятным митрополитом Никодимом (Руснаком; † 2011), который часть своей жизни посвятил подготовке материалов для канонизации святителя Мелетия. Будучи председателем Комиссии по канонизации святых, владыка Никодим многие дни и ночи просил Господа, чтобы имя еще одного слобожанского священномученика — архиепископа Александра (Петровского) не было забыто, так как почти все, что имело связь с жизнью и деятельностью этого выдающегося иерарха Церкви Христовой, было уничтожено. И милость Божия восторжествовала: нашлись люди, близко знавшие владыку Александра, они помогли отыскать могилу и собрать материалы для его канонизации.

Эти исторические события заставляют всех нас помнить о том, что задача христианина на земле — не только прийти в Церковь, но и все время расти духовно, работать над собой, чтобы сохранить веру Христову в наших душах и сердцах.

† ОНУФРИЙ,
митрополит Харьковский и Богодуховский,
ректор Харьковской духовной семинарии

К 1000-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРЕСТАВЛЕНИЯ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА — КРЕСТИТЕЛЯ И ПРОСВЕТИТЕЛЯ РУСИ

*Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные,
что у Господа один день, как тысяча лет,
и тысяча лет, как один день.*
(2 Пет. 3:8)

В 2015 году вся полнота Украинской Православной Церкви молитвенно вспоминает 1000-летие преставления ко Господу святого равноапостольного великого князя Владимира (ок. 960–1015), принесшего свет Христовой веры нашим предкам.

Святой князь Владимир вошел в народную память как «Ласковый князь», «Красное Солнышко». Эти прозвища он получил за свою доброту, щедрость и внутреннюю, глубинную красоту преображенной крещением человеческой души.

И действительно «солнцем» явился святой князь Владимир для всей нашей земли, озарив ее светом истинной христианской веры и подлинного духовного просвещения. И было бы даже трудно подыскать какое-нибудь другое наименование для нашего Просветителя, в котором бы так ярко было выражено его великое значение для всех славянских народов, вышедших из единой Киевской купели Крещения. «Ведь с принятием святого Крещения началась для нашего народа совершенно новая эпоха его исторической жизни, что признают даже люди неверующие и маловерующие, равнодушно и даже враждебно относящиеся к христианству как таковому, но не могущие отрицать того несомненного факта, что именно

принятие христианства сделало варварский народ народом культурным, приобщило его к семье прочих культурных народов»¹. Крещение Киевской Руси на тысячу лет вперед предопределило нравственный облик и исторический путь нашего народа. Как указывает наш замечательный церковный историк Антон Владимирович Карташев: «Грешный и буйный язычник Владимир был натурой богоизбранной. Его обращение ко Христу было подлинное, интимное, глубокое. Преображение его характера и разрыв с грехом были изумительны. Но наряду с этим его личным обращением у князя Владимира на видном месте стояли и мотивы государя, вождя своего народа»². Не подлежит сомнению его пылкое стремление — властным самодержавным толчком ввести свою Русь в семью культурных наций.

При князе Владимире и его сыне Ярославе произошло стремительное заимствование Русью высокой мыслительной, нравственной, эстетической

¹ Аверкий (Таушев), архиеп. Современность в свете Слова Божия. Слова и речи. «Владимир — Красное Солнышко». — Джорданвилль, 1976. — Т. 4. — С. 146.

² Карташев А. В., проф. Св. великий князь Владимир — отец русской культуры. — Б. м., 1938. — С. 8.

культуры православной Византии. Князь Владимир вовсе не силой только переломил сложную общественно-духовную ситуацию в своей стране. Он, как никто из современников, прочувствовал не просто Христову истину, но и великую глубину христианской византийской культуры. Он распознал в лучах этого света целый спектр — и форсировал небывалой мощности культурную революцию.

На самом деле, культура Византии не самотеком пришла вслед за Крещением Руси. Наоборот, личная инициативность Владимира в строительстве огромных красивых храмов, основании школ, переводе и переписывании книг, собирании библиотек, во всей этой прививке драгоценной византийской христианской лозы на своевольные древнерусские саженцы — вот что окончательно крестило всю Русь!

Русь уже знала властителей-христиан. Бабка князя — святая равноапостольная княгиня Ольга († 969) долгие годы правила страной: вначале по малолетству сына, потом ввиду его постоянных военных отлучек. Ее личная приверженность Православию однако никак не сказалась на народе в целом. Естественно было ожидать такого же поведения и от князя Владимира, тем более что государство, которым он правил, созданию которого отдал столько сил, имело язычество в своей основе как связующее и объединяющее государственное начало. Покуситься на него — значило наверняка разрушить Киевскую державу, отдав ее во власть религиозных смут и племенных противоречий. Однако святой князь руководствовался не только политическим расчетом, но главное — благодатным внушением Божиим. При этом, по мысли А. В. Карташева: «Наш креститель погрузил нас в греческую, а не римскую купель и этим отделил нас во многом от западных собратьев по вере и культуре. Но в конечном

счете это только наше счастье и благословенный призыв к оригинальности, к созданию нового, ценного варианта христианской культуры, варианта восточноевропейского. Если западный мир и заинтересовывается... плодами нашего духовного творчества, то не только потому, что мы не лишены таланта, но и потому, что из глубины нашей души слышится новая, не ведомая ему музыка. Это музыка, родившаяся из иного религиозного детства русской нации, из иного его воспитания. Тернист был и, может быть, будет наш восточноевропейский исторический путь в некоторой особенности, отдельности от западноевропейского мира, но и благословенен, ибо в нем заложена надежда нашей своеобразности в культуре и даже возможности на некоторый исторический период нашего духовного расцвета»³. Князь Красное Солнышко, таким образом, сформировал коллективную историческую душу народа и стал истинным отцом — родителем нашей культуры.

Для нас же, верующих во Христа, чрезвычайно ярким доказательством необыкновенной возрождающей силы христианства является та разительная переменна, которая произошла и в самом князе Владимире после крещения, и во всем новокрещеном русском народе. Князь Владимир до крещения и князь Владимир после крещения — это два совершенно разных человека.

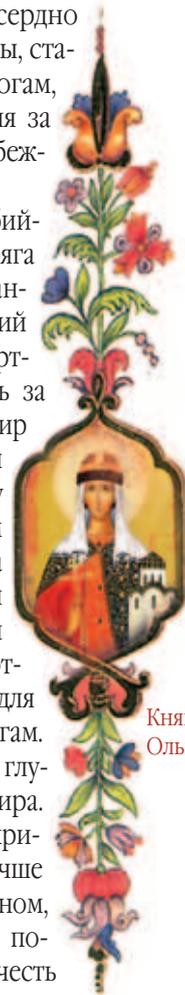
Мрачный, жестокий, подозрительный, грубый, сластолюбивый варвар — он после крещения становится ласковым, кротким, приветливым, любвеобильным и милостивым князем — истинным отцом своих подданных, что и было запечатлено в данном ему народом выразительном прозвище: Владимир — Красное Солнышко.

Воспитанный в язычестве, князь Владимир, хотя и слышал

в самом раннем детстве о Христе от своей бабушки, блаженной княгини Ольги, был сначала ревностным язычником. Он усердно исполнял языческие обряды, старался угодить языческим богам, приносил им благодарения за успехи, потому что был убежден, что служит истине.

Когда же произошло убийство толпой киевлян св. варяга Феодора и сына его Иоанна, на которого пал жребий быть принесенным в жертву Перуну в благодарность за одержанную победу, Владимир понял, что он ошибался. Он почувствовал разлад между законом нравственным и требованиями язычества и чуткой душой ощутил его неправоту. Христианин варяг Феодор не пожелал отдать своего сына Иоанна для принесения в жертву богам. Это событие потрясло до глубины души князя Владимира. Его поразило мужество христианина, пожелавшего лучше самому умереть со своим сыном, исповедуя свою веру, чем, пожертвовав сыном, оказать честь тем богам, которые не смогли сами отомстить своему оскорбителю. Владимир задумался над тем, правильна ли его вера. Но переменить веру для него было — переменить свою жизнь. Разочаровавшись в язычестве, он стал томиться сомнениями, душа его искала света и мира, а память говорила ему о великой Ольге, бабке его, «мудрейшей всех человек», о ее Боге — Боге греческих христиан.

И вот, когда стали приходиться к нему представители соседних народов, предлагая ему свою веру, он решительно отверг магометанство, латинское христианство и иудейство, но со вниманием выслушал наставления греческого монаха и в душе решил принять веру греческую — веру его бабки Ольги. Но так как он искал лучшей веры не для себя одного, а для всего своего народа, то, по совету

Княгиня
Ольга

³ Там же. — С. 10.

бояр, отправил «десять мужей добрых и смысленных», чтобы они на местах ознакомились с разными верами. Послы эти дали отрицательные отзывы о вере магометан и латинян, но с восторженным умилением рассказывали о вере греков.

«Когда пришли мы к грекам, — говорили они, — нас ввели туда, где они служат Богу своему, и мы не знали, на небе

не потерял свою государственную независимость, подпав под власть греков, а потому он решил завоевать новую веру силой оружия. Он пошел на них войной, осадив г. Корсунь (по-гречески Херсонес) в Тавриде. Овладев городом, он потребовал от византийских императоров-соправителей Василия II и Константина VIII руки их сестры царицы Анны⁶. Они ответили, что согласны на это только при условии, если он примет крещение. Владимир ответил: «Я давно испытал и полюбил закон греческий».

Перед прибытием царицы Анны со священниками, которые должны были крестить Владимира, с ним произошло чудесное событие. Он внезапно ослеп, подобно тому, как это было некогда с гонителем христиан Савлом. В этом состоянии он, как в свое время и гордый Савл, познал свою духовную немощь и с чувством уже глубокого смирения принял великое Таинство святого Крещения. При погружении в купель он мгновенно прозрел и радостно воскликнул: «Вот теперь-то впервые я узрел Бога истинного!». Это событие запечатлено в тропаре святому князю Владимиру.

Но князь Владимир искал лучшей веры не для одного себя, а для всего своего народа. Теперь он с еще большей ревностью возгорался желанием просветить весь свой народ светом Христовой веры. Возвратившись в Киев, он прежде всего окрестил 12 своих сыновей, отпустил своих прежних языческих жен и назначил день, в который все жители Киева должны были собраться на реку для принятия святого Крещения. По преданию, это был день 1 августа

988 года. Свой призыв святой Владимир подкрепил всем весом княжеской власти: «Кто не придет, тот не друг мне!». И когда горожане собрались, на глазах обомлевшей толпы были сокрушены идолы. Деревянные статуи «богов» рубили и жгли, а среброголового Перуна по княжескому повелению сначала привязали к хвосту коня и поволокли с горы (в то время как двенадцать специально назначенных человек колотили его палками), а затем сбросили в реку.

Вместо неминуемого, казалось бы, всеобщего мятежа произошло всеобщее Крещение. В эти священные минуты Крещения русского народа, как говорит благочестивый летописец, поистине радовались небо и земля толикому множеству спасаемых. Радовались крестившиеся, радовались крестившие, но более всех возрадовался духом главный виновник «того торжества святой князь Владимир. Возведши очи к небу, он со умилением воззвал к Богу: «Боже великий, сотворивший небо и землю! Призри на новые люди сии, и даждь им, Господи, познать Тебя, истинного Бога, как уже познали страны христианские, и утверди в них веру правую и несопротивную, и мне помоги, Господи, на супротивного врага, дабы надеясь на Тебя и на Твою державу, победил бы я его козни!»⁷.

В словах этой краткой, но многосодержательной и глубокой по внутреннему смыслу молитвы излилась вся душа возрожденного банею пакибытия князя-христианина, и в ней нетрудно усмотреть заветы святого князя Владимира своему народу: завет Боговедения, завет хранения истинно христианской православной веры и завет неустанной борьбы с врагом

⁶ Э. П. Р. Владимир (Василий) Свято-славич // Православная энциклопедия / [под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II]. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». — 2004. — Т. 8. — С. 690–718.

⁷ Аверкий (Таушев), архиеп. Современность в свете Слова Божия. Слова и речи. «Владимир — Красное Солнышко». — Джорданвилль, 1976. — Т. 4. — С. 148.

⁴ Аверкий (Таушев), архиеп. Современность в свете Слова Божия. Слова и речи. «Владимир — Красное Солнышко». — Джорданвилль, 1976. — Т. 4. — С. 146–147.
⁵ Там же. — С. 147.

Крещение кн. Владимира. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Кон. XV в.

ли мы находимся или на земле: забыть этой красоты мы не можем, ибо всякий человек, вкусив сладкого, отвращается от горького, так и мы, «не имамы зде быти» — не хотим оставаться в прежней языческой вере»⁴.

Тогда и бояре со старцами заметили князю: «Если бы не хорош был закон греческий, не приняла бы его бабка твоя Ольга, мудрейшая всех человек». И этим все было решено. «Так мы примем крещение, но где?» — спросил Владимир. — «Где ти любо», — ответили бояре⁵.

Но воинственный князь без особого воздействия благодати Божией, конечно, не мог еще смириться настолько, чтобы обратиться к грекам с просьбой о крещении его и всего народа, а кроме того, он боялся как бы народ его

человеческого спасения — диаволом, вплоть до победы над ним при помощи Божией.

И мы не можем не видеть, как все это осуществлял в своей жизни святой князь Владимир, и стремился осуществлять на протяжении всей своей многовековой истории русский народ.

Что же дало христианство и самому князю Владимиру, и всему крещенному им народу?

Что бы ни утверждали враги православного христианства и как бы ни клеветали они на нашу святую веру, действительных и поразительных фактов из истории не вычеркнешь — они сами говорят за себя!

Повествователь, близкий ко времени князя Владимира, рассказывает, как глубоко каялся Владимир в прежней нечистой своей жизни и, молясь, говорил: «Господи, был я, как зверь, много худого делал я в язычестве — жил совершенно скотски; Ты укротил меня: слава Тебе, Боже!». Владимир стал иным после крещения. Он сохранил в себе все лучшие качества, которые имел прежде, отвергнув от себя все свои порочные наклонности и привычки. Теперь, ставши христианином, он стал служить Христу еще ревностнее, чем раньше служил богам языческим. Ныне он уже всем существом приносил себя самого и все, чем обладал, в жертву Христу-Истине, ибо учение христианское открывает Божественные истины и выражает высочайший нравственный внутренний закон. Из распутного он стал целомудренным, оставил многочисленных своих прежних жен и жил в честном супружестве с сочетавшейся с ним христианским браком царевной Анной.

Владимир-христианин усердно заботился о благоденствии своих подданных, об их благосостоянии, и особенно об их христианском духовном просвещении. Блаженный Митрополит Киевский Иларион так говорил во своем похвальном слове святому князю Владимиру: «Ты же с новыми нашими отцами, епископами, собираясь часто, с большим смирением совещаешься, как среди народа этого, новопознавшего Господа, Закон уставить»⁸. Это не иначе можно понять, как «совещания с иерархией не по миссионерским только вопросам, а, скорее, по вопросам проведения в жизнь всего государства «закона» христианского, как совещания о посильном осуществлении Царства Христова на земле»⁹. Смелость замыслов святого князя в этом направлении подтверждается и летописью.

Без особой нужды святой князь Владимир не поднимал оружия на своих соседей. Из хищного завоевателя он становится миролюбивым правителем.

Жестокий и мстительный прежде, он стал примером кроткой и нежной любви ко всем. Так, он даже не хотел наказывать и преступников. «Боюсь греха», — говорил он при этом. Сами епископы должны были убеждать его словами Священного Писания, что «он поставлен Богом на казнь злым, а добрым — на милование».

Из корыстолюбивого собирателя дани он стал равнодушным к земным сокровищам, будучи всегда готов жертвовать ими для приобретения невестственных ценностей. Для дружины он был теперь не столько грозным предводителем, карающим малейшее ослушание, сколько мудрым начальником, понимающим души своих подчиненных и ценящим своих сподвижников.

Для всего народа, ему подвластного, он стал любящим отцом, заботящимся обо всех своих многочисленных чадах, каковыми являлись для него теперь его подданные, пекущимся об удовлетворении всех их нужд и потребностей. Особое внимание его привлекали теперь те, кто был беспомощен, — сироты, вдовы, калеки. Всем бедным и нуждающимся он оказывал самую щедрую благотворительность: раздавал пищу, одежду, деньги, покоил странников, выкупал должников, возвращал свободу рабам. Но и этого было ему мало. Больным, которые не в состоянии были сами приходить к нему за помощью, он велел развозить по улицам мясо, рыбу, хлеб, овощи, квас и мед.

Слова Христовы: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут» (Мф. 5:7) особенно глубоко проникли ему в душу. Праздники Божии, как свидетельствуют современники, проводил он в веселии любви христианской. Три трапезы тогда были готовы у него: первая — для митрополита с епископами, иноками и священниками, вторая — для нищих, третья — для себя с боярами и мужами. Самые празднества были теперь не разгулом, а взаимным радостным братским общением.

Дух Божий, по драгоценнейшему для нас свидетельству преподобного Нестора Летописца, чудесным путем привел князя Владимира к святой купели и, «отряси в ней слепоту душевную вкупе и телесную» святой Владимир, по слову Митрополита Илариона, «возгорелся духом и возжелал сердцем быть христианином и обратит всю землю в христианство»¹⁰. Благодатно восхотел исполнить заветы евангельские не по имени только, но на самом деле. Все близкие свидетели, почти современники святого князя в один голос говорят о чем-то в этом отношении совершенно необычайном, из ряда вон выходящем. Иаков Мних и святость князя Владимира не считает нужным доказывать

⁸ «Слово о Законе и Благодати» Митрополита Илариона / пер. со ст.-слав. яз. и прим. А. Белицкой // Богословские труды. — 1987. — Сб. 28. — С. 325.

⁹ Карташев А. В., проф. Св. великий князь Владимир — отец русской культуры. — М., 1938. — С. 14.

¹⁰ «Слово о Законе и Благодати» Митрополита Илариона / пер. со ст.-слав. яз. и прим. А. Белицкой // Богословские труды. — 1987. — Сб. 28. — С. 323.

от посмертных чудес — так она самоочевидна от его необычайных дел: «от дел познати, а не от чудес»¹¹.

В чем необычность дел святого Владимира? Митрополит Иларион так восхваляет его: «Радуйся, учитель наш и наставник благоверия! Ты правдою был облечен, силою препоясан, истиною обут, умом венчан и милостью, как гривной и утварью золотой, красуешься. О честная главо, ты был нагим одеяние, ты был алчущим кормитель, ты был жаждущим утробы охлаждение, ты был вдовам помощник, ты был странникам покоище, ты был бездомным кров, ты был обижаемым заступник, убогим обогащение»¹². То, о чем говорит летопись, — не личная только благотворительность князя. Это социальная помощь в государственном масштабе.

«Повеле, — читаем в летописи, — всякому нищему и убогому приходити на двор княж и взимати всяку потребу — питье и яденье и от скотъниц кунами (т.е. из казначейства денежную пенсию). Устрой же и се рек: «яко немощнии и больнии не могут долести двора моего», — повеле пристроити кола и вскладаще хлебы, мяса, рыбы, овощъ различный, мед в бчелках, а в других квас, возити по городу, вопрошающим, где больний и нищ, не могут ходити? Тем раздаваху на потребу»¹³. Чтобы не оставалось у нас сомнения, что это княжеское человеколюбие ограничивалось столицей или пределами дворцовых имений, Иаков Мних, касаясь этого вопроса, определенно поясняет. Владимир установил это как систему решительно во всем государстве до деревенских захолустьев включительно. «Боле всего бяше милостыню творя князь Володимер: иже немощнии и старей не можуху дойти княжа двора и потребъ взяти, то и в двор им посылаше: немощным и старым всяку потребу блаженный князь Володимер даяще. И не могу сказати многия его милостыня; не токмо в дому своем милостыню творяще, но и по всему граду, не в Киеве едином, но и по всей земле русской, и в градах, в селех, везде милостыню творяще, нагия одевая,

алчныя кормя и жадныя напаяя, странныя покоя милостию; нищяя и сироты и вдовицы и слепыя и хромыя и трудоватыя вся милуя и одевая, накормя и напаяя»¹⁴.

Исторические свидетели передают с восторженным изумлением не только о широте этого опыта христианского решения социального вопроса сверху, в рамках целого государства, волей христианского монарха, но и о мотивах его, тоже потрясающих христианскую мысль. Митрополит Иларион говорит, что святой князь «не до слышания стави глаголанное, по делом сконча слышанное», т.е. не хотел слова Евангелия оставлять просто для утешения слуха, но решил осуществить их на деле. Можно себе представить, как должен был поразить воображение языческого народа этот неслыханный опыт — во всем государстве утолить всякую нужду! Какое изменение должно было произойти в системе государственного хозяйства и финансов! Недаром предание и былины запомнили щедроты «ласкового князя — Красного Солнышка». «Ведь твои щедроты и милости, — говорит Митрополит Иларион, — и ныне среди людей поминаются»¹⁵.

Как указывает А. В. Карташев, «при этом святой Владимир покорился мудрым советам Церкви, не признающей насильственного введения евангельских норм в жизнь через принудительный механизм государства. Не превратил в мертвый закон и своих широких филантропических мер, подсказанных ему лично его пламенной христианской любовью. Он не создал карикатуры христианского государства, но осуществил его в пределах заповеди Христовой постольку, поскольку лично ему, благодетельствованному властителю, даны были дары Духа «вспоможения, управления» (1 Кор. 12:28). В наследство своим преемникам святой Владимир не оставил никаких радикально измененных основных законов, предоставляя им быть слугами Христовыми в меру их даров духовных. И его святые сыновья Борис и Глеб не были социальными реформаторами, а, скорее, аскетами и молитвенниками, по-иному исполнявшими заветы Христовы»¹⁶.

Таким образом, в начале русского христианства был момент исключительного порыва к исполнению евангельского идеала, подобный порыву первобытной Иерусалимской Церкви к самоотверженному общению имуществ. Первоначальную историю Русской Церкви озарил благодатный луч Царства

11 Память и похвала князю Русскому Владимиру / Подг. текста, перевод и коммент. Н. И. Милютенко // Милютенко Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси. Древнейшие письменные источники. — СПб., 2008. — С. 422.

12 «Слово о Законе и Благодати» Митрополита Илариона / пер. со ст.-слав. яз. и прим. А. Белицкой // Богословские труды. — 1987. — Сб. 28. — С. 326.

13 Повесть временных лет / Подг. текста Д. С. Лихачева, пер. Д. С. Лихачева и Б. А. Романова. — М.; Л., 1950. — Ч. 1. Текст и перевод. — С. 86.

14 Память и похвала князю Русскому Владимиру / Подг. текста, перевод и коммент. Н. И. Милютенко // Милютенко Н. И. Святой равноапостольный князь Владимир и крещение Руси. Древнейшие письменные источники. — СПб., 2008. — С. 423.

15 «Слово о Законе и Благодати» Митрополита Илариона / пер. со ст.-слав. яз. и прим. А. Белицкой // Богословские труды. — 1987. — Сб. 28. — С. 324.

16 Карташев А. В., проф. Св. великий князь Владимир — отец русской культуры. — Б. м., 1938. — С. 14.

Святые князя Владимир, Борис и Глеб. Икона Новгородской школы. XV–XVI вв.

Христов, прошедший через великое сердце Владимира — Великого не по титулу только, но и по благодатному «дару вспоможения, управления», ему ниспосланному (1 Кор. 12:28). За более чем 1000 лет до новейших соблазнительных хлебами, святой Владимир сделал все, что мог, для помощи меньшей братии как устроитель и реформатор государства и не пролил рек крови, и не заковал народ во имя «свободы, равенства и братства» в цепи рабства.

Креститель наш дал нам пример, как вести себя на труднейшем пути решения социальных проблем. Христианский народ, христианские деятели, христианская власть, прежде всего, должны сделать все возможное для проведения во все стороны жизни нации заветов любви евангельской, организовать дело христианского братолюбия на уровне современной нам социальной техники. Но, как пишет А. В. Карташев, «народ и власть могут праведно осуществлять это дело только в меру данности любви Христовой в сердцах самих творцов и исполнителей. Без этого духовного, благодатного основания одна механика добра превращается в бессильное, фальшивое и злое дело. Христианское социальное делание может быть только внутренне свободным. Так сумел вести себя не частный одиночный христианин, а государь земли русской. Его завет нам: христианизация общественной жизни не на путях внутреннего и внешнего насилия, а на путях церковного разумения христианской свободы»¹⁷.

Уже при Великом князе Ярославле Мудром (ок. 978–1054) наша Церковь чтит память Просветителя Руси, почившего 15/28 июля 1015 года; тело его положено было в созданном им Десятинном храме; а одновременно установлено почитание бабки его, святой Ольги, и сыновей — святых страстотерпцев Бориса и Глеба.

Митрополит Иларион в своем похвальном слове в 1050 году называет святого Владимира «вторым Константином» и «Апостолом Русской Земли». Эти сравнения внесены и в богослужение дня памяти святого князя Владимира, которое начинается словами стихир: «Второй ты был еси Константин, словом и делом» ... «Яко Апостол Христов, провозвестил еси спасительное крещение» ... «Начальника благочестия и проповедника веры днесь российстии собори сошедшеся, восхвалим великаго Владимира, апостолом равнаго»¹⁸.

И действительно: святой Владимир искал лучшей веры не для себя одного, а как повелитель Киевской Руси, для всего своего народа, и с великим усердием и духовной ревностью стал для него Апостолом-Просветителем. И совершенно напрасно и неосновательно клеветают на него либеральные ученые историки, будто он вводил веру Христову не путем убеждения, а путем насилия — «огнем и мечом». Были, конечно, отдельные случаи сопротивления упорствовавших в своем грубом суевении идолопоклонников, но в большинстве наши предки, оглашаемые проповедью прибывших из Болгарии священников на понятном языке, принимали веру Христову весьма охотно и становились ревностными христианами, глубоко впитывая в души свои возвышенное учение Христово. И вера Христова быстро распространилась по всей древнерусской земле. Вопреки всему Русь не разрушилась и не потонула в пучине усобиц. Уже при жизни святого Владимира в Киеве были возведены 400 церквей. На севере: в Новгороде, Ростове, Муроме — язычество держалось дольше и крепче, но и там, после исторически непродолжительного периода двоеверия, Православие

¹⁸ Аверкий (Таушев), архиеп. Современность в свете Слова Божия. Слова и речи. «Владимир — Красное Солнышко». — Джорданвилль, 1976. — Т. 4. — С. 149.

безоговорочно восторжествовало. «Крест освятил города»¹⁹ — уже через каких-нибудь 50 лет говорил об этом Митрополит Иларион.

Утверждая повсюду христианскую веру, святой Владимир заботился и о распространении христианского просвещения: в Киеве открыто было училище, такие же училища стали открываться при сооруженных христианских храмах и в других городах. Богослужебные и учительные книги на понятном для народа языке были получены из Болгарии.

Посылая сыновей своих по разным городам на уделы, святой Владимир посылал с ними и священников и приказывал сыновьям, чтобы каждый в своей области заботился о построении христианских храмов и о просвещении язычников христианской верой.

Наш выдающийся церковный историк святитель Филарет (Гумилевский; 1805–1866), архиепископ Черниговский и Нежинский свидетельствует, что, несмотря на некоторые препятствия, нигде христианство не распространялось так мирно и быстро, как у нас на Руси, чему способствовали многие положительные черты характера русских людей, от природы кротких и неиспорченных глубоко язычеством: учение Христово, как близкое душам их, они легко впитали в себя, и оно сделалось родным для них,

¹⁹ Ср.: «Слово о Законе и Благодати» Митрополита Илариона / пер. со ст.-слав. яз. и прим. А. Велицкой // Богословские труды. — 1987. — Сб. 28. — С. 323.

Освящение Десятинной церкви. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV в.

¹⁷ Там же. — С. 16.

и именно — в его чистом, неискаженном и неизвращенном человеческими мудрованиями виде, и за короткое время переродило грубый языческий народ в народ подлинно христианский²⁰.

Крещение Руси не было поэтому только простой переменной верований. Вера Христова проявила себя не только в проповеди и богослужении, но и в целом ряде новых установлений, учреждений, во всем настроении народа, в народном быте и обычаях.

Св. равноап. Кирилл и Мефодий переводят книги на славянский язык. Миниатюра из Радзивилловской летописи. Конец XV в.

Появилась церковная иерархия, во главе которой стоял Митрополит Киевский и вся Русь. В Киеве и в других епархиях, число которых с пяти скоро выросло до 15-ти, строились храмы и устраивались монастыри.

Вместе с христианством пришла на Русь письменность, и с ней — книжное просвещение. Богослужебные и священные книги были принесены на Русь на доступном для понимания языке славянском, на котором изложили их славянские первоучители святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий и их болгарские ученики. Тотчас же стали возникать

школы с учителями-священниками и появились книжники — любители просвещения, собиравшие и переписывавшие книги. К просвещению церковному, привившему народу элемент общей культуры, присоединялось и все разнообразие чисто духовных, в собственном смысле религиозных влияний Церкви на совесть и душу нации. Воспитательный результат этих просветительных и духовнических влияний Церкви отложился в православном интимном лике древнерусской народной души. Она пропиталась главными стихиями Православия: аскетизмом, смирением, сострадательным братолюбием и эсхатологической мечтой о праведном, сияющем умной красотой граде Божиим. Наряду с переводной греческой появилась и своя оригинальная древнерусская письменность.

Митрополит и подведомственное ему духовенство управляли и судили подчиненных им людей так, как это делалось в Византии, руководствуясь сборником церковных канонов и гражданских законов, изданных византийскими императорами под названием «Кормчая книга» (у греков: «Номоканон»).

Церковь владела землями, на которых хозяйство велось поновому, в согласии с принятыми в православной Византии нормами и обычаями.

Церковь христианская оказала громадное влияние на весь гражданский быт, смягчив и искоренив прежние языческие нравы и обычаи; многие люди из прежней языческой среды стали являть собой высокие примеры нравственной христианской жизни и даже подвижничества, нередко уходя в монастыри. Через свою иерархию, проповедь и самой церковной практикой Церковь показывала народу, как надо жить и действовать в делах личных и общественных.

Церковь старалась поднять значение княжеской власти, учила князей, как они должны управ-

лять: «воспрещать злым и казнить разбойников», подчеркивая, что власть княжеская — власть от Бога и должна творить волю Божию. А так как князь «есть Божий слуга», то ему надлежит повиноваться и его надо чтить, как избранника Божия. Когда князья сами роняли свое достоинство в грубых ссорах и междоусобиях, духовенство старалось их мирить и учило, что они должны «чтить старейших» и «не переступать чужого предела».

Церковь опекала и питала тех, кто не мог сам себя кормить: нищих, больных, убогих. Церковь давала приют и покровительство всем «изгоям», то есть беспризорным и беззащитным людям, почему-либо потерявшим защиту мирских обществ и союзов. Церковь получала в свое владение села, населенные рабами. И изгои и рабы становились под защиту Церкви и делались ее работниками, считаясь как бы ее подданными, которых она судила и рядила по своему закону — Кормчей книге. Для церковного сознания рабов не было — все эти люди были братья во Христе, и рабы, подаренные Церкви, обращались в людей лично-свободных.

Церковь мощно влияла на улучшение семейной жизни, искореняла грубые языческие обычаи и нравы в семейном быту, внушала уважение к святости брака и поднимала вообще нравственность в русском обществе. А в особенности восставало духовенство против грубых форм рабства на Руси, уча господ быть милосердными к рабам и напоминая им, что раб — такой же человек и христианин, которого недопустимо убивать и даже истязать, что в язычестве было нормальным явлением. Дурное обращение с рабом Церковь рассматривала как «грех», требуя покаяния в нем.

Возникали монашеские общины из людей, особенно глубоко проникшихся духом новой подлинно-христианской жизни и стремившихся на практике осуществлять

²⁰ Цит. по: Аверкий (Таушев), архиеп. Современность в свете Слова Божия. Слова и речи. «Владимир — Красное Солнышко». — Джорданвилль, 1976. — Т. 4. — С. 150. Более подробно см.: Филарет (Гумилевский), еп. История Русской Церкви: в 5 т. — Харьков, 1849. — Т. 1. — С. 24–29.

все священные заветы Евангелия. Они жили общим трудом, имея все общее и ведя хозяйство по совершенно новым принципам, необычным для язычников. Их благочестивая и основанная на полном бескорыстии жизнь производила сильное впечатление, и монастыри эти делались религиозными и просветительными центрами, каждый для своей области. Монастыри учили не только вере, но и «книжному почитанию» и новым хозяйственным приемам. В них создавались целые библиотеки и процветала грамотность; почти все знаменитые писатели Киевской Руси вышли из монастырей. Переписывание книг было одним из главных занятий у монастырских братьев. Хозяйство монастырей устроивалось по византийским образцам и руководилось византийскими законами и правилами: все хозяйственные порядки отличались правильностью и стройностью и были поэтому образцовыми и примерами подражания для всех земледельцев.

Много сделало христианство и для развития художественной архитектуры, поведя к созданию громадных каменных храмов в стране, отличавшихся величественной красотой и благолепием, а также и для развития ювелирного дела и производства эмали. Под влиянием греческих мастеров развилось постепенно и русское национальное искусство.

Таковы были плоды великого дела Просветителя Руси — святого равноапостольного князя Владимира!

Знают ли все это современные чада нашей Православной Церкви и чтят ли, как должно, своего великого Просветителя, которому мы обязаны всем лучшим, что у нас было и еще есть, соблюдают ли его священные заветы? Пусть ответит на это совесть каждого из нас!

Во всех областях жизни проявлял себя христианином великий князь Владимир Красное Солнышко — и в жизни своей личной, и в семейной, и в общественной, и в государственной. Познав истину, он служил ей от всего сердца, распространяя свет всюду, где мог. Он в себе самом являл олицетворение учения Христова, был во всем примером для подражания. Посему так быстро и глубоко Православие проникло во все стороны русской жизни. Князь увлекал всех своим личным подвигом. Он был победителем себя самого, через то властвовал над другими,

проповедовал Христа своими деяниями, к какой бы области они ни относились. Он служил истинному Богу как отдельная личность, как глава семейства, как вождь, как судья, как правитель, как государь. Он был всегда тем же служителем Истине и Правде, стремясь, чтобы они царствовали всюду.

Он глубоко осознал, что лишь то, что «истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала» (Флп. 4:8) — должно быть основой жизни как отдельного человека, так и всего народа. Посему он не отделял одно от другого, и то, что проявлял в личной жизни, осуществлял в государственных делах.

Тот новый дух цельности, единства во всех областях жизни и осуществления правды во всем показал в себе самом и передал нам святой Владимир. Он наш Просветитель и Креститель, государь и апостол, воевода и учитель, объединитель и хранитель. Ему следовали его лучшие преемники, и не случайно именно в день его памяти была одержана Невская победа благоверным великим князем Александром, в котором ярко отпечатался духовный облик его равноапостольного предка.

Служение Богу, начатое святым Владимиром Великим на земле, продолжается ныне у Престола Всевышнего, предстоя Которому он молится за все народы, вышедшие из единой Днепровской купели Крещения. Креститель Киевской Руси ходатайствует за нас — его наследников — и сияет с высот небесным светом, озаряя чадам Украинской Православной Церкви путь ко Христу, Истине и Правде.

**Митрополит Харьковский
и Богодуховский Онуфрий (Легкий),
ректор Харьковского духовной семинарии**

Равноап.
кн. Владимир.
Икона из
деисусного
чина.
1-я пол.
XV в.

ДУХОВНЫЕ ПОДВИГИ АРХИЕРЕЕВ ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

К 175-летию со дня преставления святителя Мелетия (Леонтовича)
и 75-летию со дня преставления священномученика Александра (Петровского),
архиепископов Харьковских

Через все испытания прошла наша Православная Церковь. Муки и лишения ее неисчислимы. Вместе с ней судьбу разделили ее светочи, предводители Церкви Христовой — ее иерархи, которые сгорали сами, но зажигали других, твердо противостояли расколам и безверию, бежали от соблазнов и искушений, не допустили поколебаться нашей Святой Православной Церкви¹.

В 2015 году Харьковская епархия отмечает 175-летие со времени блаженной кончины святителя Мелетия (Леонтовича), который, как утренняя заря, воссиял для Православной Церкви, а также 75-летие мученической кончины архиепископа Александра (Петровского), который подвигом своего служения утверждает нас в верности Церкви Христовой².

Отдадим же должное их светлой памяти. Они всю свою жизнь обращались с горячей молитвой к Господу за всех нас: грешных и праведных, верующих и неверующих, за ушедшие и грядущие поколения. Ныне же, находясь у Престола Отца Небесного, святители испрашивают нам прощение грехов, исцеление от недугов, незыблемого мира земному миру, направляют на путь спасения всех тех, кто с верою и любовью просит их молитвенной помощи. Да будет благословенна память о них!

¹ Никодим (Руснак), митр. «Сгорали сами, но зажигали других...» / митр. Никодим // Покровский вестник.— 2010.— № 8 (29). — С. 8.

² Рождественское послание митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия, священноархимандрита Свято-Покровского монастыря // Харьковские епархиальные ведомости.— 2014.— № 12 (247). — С. 2.

СВЯТИТЕЛЬ МЕЛЕТИЙ — покровитель Пермского края, Сибири и Слобожанщины

*Смирение — охранительный вид,
с ним безопасно пройдешь землю,
минуешь ад и достигнешь Неба³.*
Архиепископ Мелетий

*Радуйся, святителю Мелетие,
неусытный о нас ко Христу Богу
молитвенниче.*
Припев Акафиста святителю Мелетию

Жизнь святителя Мелетия была недолгой, всего 56 лет, но обильной плодами. Где бы ни был святитель — на учебно-педагогическом поприще или на архипастырской кафедре — всем и везде он

³ Светильник под спудом [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://prssl.tumblr.com/post/750065031/meletiy>.

был близок. Все его сыновне любили и уважали за великую самоотверженность в деле служения Церкви и Отечеству, за строгую аскетическую жизнь и твердую ревность о правде Божией на земле⁴.

Много трудов, огорчений, тайных душевных страданий перенес святитель Мелетий в своем страдании о Благосостоянии Церкви Христовой в деле благоустройства вверенных ему духовно-учебных заведений и епархий (Киевской, Пермской, Иркутской, Харьковской)⁵.

Так, закончив Петербургскую духовную академию со степенью магистра и будучи высокообразованным, святитель с успехом применял свои знания во время административной и педагогической работы в духовных учебных заведениях в Петербургской, Киевской, Могилевской, Пермской, Иркутской и Харьковской епархиях. Преподавал курсы церковной истории, греческого языка, догматическое и пастырское богословие, археологию и др. предметы.

Святительский путь епископа Мелетия начался с викарного служения в Киевской епархии. С отеческой любовью заботился святитель о юных питомцах Киевской духовной академии, а также других учебных заведений Украины и за ее пределами, воспитывая их в духе преданности Церкви Христовой. Строгий к самому себе, святитель был строг и к другим. Для подготовки избранных кандидатов к принятию сана в Пермской духовной школе святитель Мелетий сам написал так называемый «Ставленнический катехизис». В личных отношениях с ними он был доступен, чрезвычайно ласков и добр.

Большое внимание уделял святитель Мелетий просвещению малых народов. В его лице Православие имело сильного поборника в деле обличения раскола⁶.

Так, в 1828 году первым уделом миссионерской деятельности святителя Мелетия была Пермская епархия, которой он плодотворно управлял три года как добрый пастырь и мудрый духовный наставник. В то время в Пермской епархии было много раскольников, и для вразумления и обращения их в лоно Православной Церкви нужны были опытные миссионеры. Между тем, не хватало не только миссионеров, но и рядовых священников.

⁴ Святые. Мелетий Харьковский, святитель. [Электронный ресурс] // Биография и жития. Русское православие. — Режим доступа: http://www.orthorus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?1_3747.

⁵ Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский [Электронный ресурс] // Русская Православная Церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. — Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/909197.html>.

⁶ Святитель Мелетий (Леонтович), Архиепископ Харьковский. Православный календарь [Электронный ресурс] // Православие.ру. — Режим доступа: <http://days.pravoslavie.ru/Life/life6737.htm>.

По его просьбе и с разрешения Священного Синода была организована миссия в составе шести протоиереев. Деятельность миссии была настолько успешной, что в короткий срок она обратила в лоно Православной Церкви 2500 раскольников. И поэтому можно без сомнения говорить, что сегодня святитель Мелетий также является святым ходатаем и покровителем Пермского края⁷.

Немалые труды приняты святителем Мелетием в просвещении малых народов России светом Евангельского учения. Святителем основаны церкви на севере Камчатки, в северо-восточной части Иркутской епархии и вдоль реки Алдан, на тракте от Якутска до Охотска. Он часто обозревал обширную епархию, был на побережье Охотского и Ледовитого морей, в пределах Северной Америки, где тогда трудился знаменитый Апостол Сибири священник Иоанн Вениаминов, впоследствии святитель Иннокентий. Путешествуя по Сибири и берегам Тихого океана, святитель Мелетий нередко общался с населением, исповедовавшим ламаизм. Святитель с кротостью убеждал оставить заблуждения и объяснял евангельские истины язычникам: тунгусам, бурятам, камчадалам, а также жителям Курильских и Алеутских островов⁸.

За такое усердие и внимание в спасении заблудших народов Северной Руси святитель Мелетий был причислен к Собору Сибирских святых, празднование которых совершается 10/23 июня, в день памяти святителя Иоанна (Максимовича), митрополита

Тобольского и всей Сибири чудотворца (1711–1715). Участие святителя в покровительном заступничестве Сибири отмечено на иконе Собора Сибирских святых, написанной иконописцами мастерской Московской Патриархии в 1984 году⁹.

Святитель Мелетий
(Михаил Иванович Леонтович;
1784–1840) — архиепископ
Слободско-Украинский
и Харьковский с 22 июня 1835 г.
(Харьковский и Ахтырский
с 13 февраля 1836 г.)
по 29 февраля 1840 г.

Таким же подвигом борьбы с ересями и раскольничеством было служение в последней при жизни Харьковской епархии, которой архиепископ Мелетий управлял с 22 июня 1835 года по 29 февраля 1840 года. Это было время великих подвигов святителя Мелетия: ревность к богослужению, справедливость, глубокое смирение, строгий пост и молитва, милосердие, заступничество за несчастных, искренение взяточничества — вот те качества, за которые любили и почитали в городе Харькове

и других местах далеко за пределами его святителя Мелетия¹⁰.

Во дворе Свято-Покровского монастыря г. Харькова святитель периодически устраивал трапезу для нищих. Был абсолютным бесребреником. Не оставлял без внимания и дело просвещения, а также духовное проповедничество: постоянно заботился о Коллегиуме¹¹.

На всех поприщах своего нелегкого служения святитель Мелетий вел строго аскетическую жизнь, проявлял самоотверженность и необыкновенное трудолюбие, и смирение в деле служения Церкви и Отечеству. Он часто посещал заключенных и совершал богослужения в тюремных церквях. Святитель Мелетий говорил: «Смирение — охранительный меч, с ним безопасно пройдешь землю, ад и достигнешь Неба»¹².

Ни одного дела святитель не начинал без крестного знамения и молитвы. Все решения выносил после строгого исследования и размышления.

Каждый день святителя Мелетия был поистине подвижническим. В девять часов вечера он становился на молитву и продолжал ее до четырех часов утра, а спустя час, после короткого отдыха, шел на раннюю литургию. Святитель усердно молился и дома, и в дороге, и даже сидя

¹⁰ Талалай М., протоиак. «Я прославлю прославляющих Меня...» (1 Цар. 2:30). Новые материалы к истории канонизации святителя Мелетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского (к 35-летию со времени канонизации) / протоиакон Максим Талалай // Вестник Харьковской духовной семинарии. — 2013. — № 3. — С. 7–15.

¹¹ Харьковские владыки. Святитель Мелетий // Покровский вестник. — 2011. — № 3 (36). — С. 3–6.

¹² Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский [Электронный ресурс] // Церковь во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница». — Режим доступа: <http://zaozernaya.ru/jitiya/svyatitel-meletie1865.html>.

⁷ Миссионерская деятельность Святителя Мелетия Харьковского [Электронный ресурс] // Православные святыни Слобжанщины. — Режим доступа: <http://prssl.tumblr.com/post/746183881/meletiy>.

⁸ Никодим (Руснак), митр. Сборник служб и акафистов / митрополит Никодим (Руснак). — Х.: Прапор, 1996. — С. 103–104.

⁹ Собор святых и подвижников благочестия, в земле Сибирской просиявших [Электронный ресурс] // Святыне иконы православия. — Режим доступа: http://iconsv.ru/index.php?option=com_joomgallery&func=detail&id=2988&Itemid=7.

в экипаже. Однажды его видели стоящим всю ночь на коленях с воздетыми руками, и только к утру он прилег на полу, примяв прежде постель, чтобы не подумали, что он даже не ложился отдыхать¹³.

Его безграничная доброжелательность к окружающим вызывала их благорасположенность и искреннюю любовь. Святитель Мелетий оставил достойные внимания поучения на украинском языке. Был награжден орденом Св. Анны I степени и другими знаками отличия¹⁴.

Много рассказов ходит в городе Харькове и других местах о бескорыстии, прозорливости и даре исцелений по молитвам святителя Мелетия и теперь. Жизнь он вел размеренную, не допуская отступлений, причем не прекращал общения с внешним миром: он почти ежедневно принимал посетителей, давал полезные советы о путях ко спасению, и многие нравственно возрождались после этих бесед¹⁵.

Прожив нелегкую, но поистине святую жизнь, святитель Мелетий отошел ко Господу 29 февраля 1840 года после тяжелой болезни и был похоронен 1 марта в Архиерейской усыпальнице харьковского Покровского монастыря. А уже в 1948 г., по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия I, архиепископом Харьковским и Богодуховским Стефаном (Проценко) мощи святителя Мелетия были перенесены в кафедральный Благовещенский собор,

¹³ Никодим (Руснак), митр. Сборник служб и акафистов / митрополит Никодим Руснак. — Х.: Прапор, 1996. — С. 12.

¹⁴ Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский [Электронный ресурс] // Церковь во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница». — Режим доступа: <http://zaoznaya.ru/jitiya/svyatitel-meletii1865.html>.

¹⁵ Харьковские владыки. Святитель Мелетий // Покровский вестник. — 2011. — № 3 (36). — С. 3–6.

где были помещены в левом (Свято-Варваринском) приделе. Тогда же разрешен был вопрос о почитании его в лике местночтимых святых. На протяжении 150 лет около усыпальницы святителя и в Свято-Благовещенском соборе около раки с его мощами происходило немало чудесных явлений (выздоровлений и др.)¹⁶.

Молебное пение у мощей свт. Мелетия

В ноябрьском номере «Журнала Московской Патриархии» в том же 1948 году опубликована статья архиепископа Стефана (Проценко; † 1960) «Харьковский Святитель Мелетий Леонтович», которая завершается следующими словами: «Уже после блаженной кончины народное усердие к Святителю Мелетию стало выражаться повсеместно в г. Харькове и всей Харьковской епархии поминовением его души на проскомидиях и панихидах. Он глубоко чтится местными жителями как небесный покровитель и заступник нашего града и всей нашей области. Народный голос уже давно канонизировал святителя Мелетия, и чада Церкви Божией постоянно прибегают к его молитвенной помощи во

¹⁶ Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский [Электронный ресурс] // Церковь во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница». — Режим доступа: <http://zaoznaya.ru/jitiya/svyatitel-meletii1865.html>.

всех скорбных случаях и обстоятельствах жизни и просят его ходатайства и исцеления больным и страждущим»¹⁷.

Также эти слова можно завершить вышеизложенным материалом из жития и творений святителя. Владыка Мелетий был высокообразованным богословом, несравнимым ученым-биологом и человеком, что вполне реализовал в своей жизни христианский идеал бескорыстности и правдолюбия. Как известно, умершего в 1840 году святителя хоронил весь Харьков за собственные деньги, так как всю свою монашескую и архиерейскую жизнь иерарх постоянно жертвовал (чаще тайно): бедным и не приобрел для себя даже минимума¹⁸.

С первых дней кончины святителя верующие люди твердо уповали на предстательство святого Мелетия пред Богом и получали благодатную помощь: исцеление в болезнях, утешение в скорбях и избавление от злых обстоятельств. Особую надежду возлагали верующие харьковчане на святого Мелетия в бедственные дни Великой Отечественной войны. Чудесным извещением святой предсказал скорое избавление города от врагов¹⁹.

Святитель Мелетий был причислен к лику святых, в земле Русской просиявших 25 февраля 1978 года немалыми трудами и стараниями двух приснопамятных архипастырей: Никодима

¹⁷ Стефан (Проценко), архиеп. Харьковский Святитель Мелетий Леонтович // Журнал Московской Патриархии. — 1948. — № 7. — С. 67.

¹⁸ Володимир (Швец), архім. Святі отці Слобожанщини / Архімандрит Володимир (Швец) // Харьковские епархиальные ведомости. — 2014. — № 5 (240). — С. 14.

¹⁹ Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский [Электронный ресурс] // Русская православная церковь. Официальный сайт Московского Патриархата. — Режим доступа: <http://www.patriarchia.ru/db/text/909197.html>.

(Руснака) митрополита Харьковского и Богодуховского, и Никодима (Ротова) митрополита Ленинградского и Новгородского. Ими были составлены житие святителя, служба и акафист²⁰.

Преосвященный Арсений в «Летописи церковных событий» пишет, что память святителя Мелетия как архипастыря, знаменитого благочестием, необыкновенной кротостью, великодушием и смирением благоговейно чтится жителями Харькова. Он же сообщает, что перед иконой у гроба святителя теплится неугасимая лампада — жертва усердных его почитателей. Почившему подвижнику многие служат заукоянные литургии и панихиды²¹.

Основатель Харьковского Императорского университета Василий Назарович Каразин писал: «Он был точным подобием архиереев первобытной Церкви. Усердие к высокому своему званию, необыкновенное трудолюбие, смирение, воздержание, добровольная нищета, приветливость, правота, соединенная с доброжелательством каждому, а в особенности его подчиненным, отличали Преосвященного Мелетия... Образованный ум без всякого тщеславия и излишней утонченности, которая иногда свойственна проповедникам нашего века, украшали его. Словом, это был пастыреначальник, описываемый святым апостолом. Он оставил по себе неутешную сестру (супругу одного ослепшего иерея), несколько книг и около десяти рублей наличности»²².

В Свято-Благовещенском соборе Харькова каждую среду вечером (исключая канун двенадцатых и великих праздников) у гробницы с мощами святителя Мелетия постоянно совершается чтение акафиста Святителю всем соборным духовенством, часто с участием правящего архиерея, для участия в котором верующие харьковчане спешат с большим благоговением и любовью.

²⁰ Швец В., прот. Святитель Мелетий, архиепископ Харьковский и Ахтырский / протоиерей Владимир Швец // Віра і розум. — 2004. — № 5. — С. 67–74.

²¹ Святитель Мелетий (Леонтович), Архиепископ Харьковский. Православный календарь [Электронный ресурс] // Православие.ру. — Режим доступа: <http://days.pravoslavie.ru/Life/life6737.htm>.

²² Цит. по: Никодим (Руснак), митр. Сборник служб и акафистов / митрополит Никодим Руснак. — Х.: Прапор, 1996. — С. 111.

Слова «Похвалы Святителю Мелетию!» написаны приснопоминаемым митрополитом Никодимом, полностью отображают заслуги святителя в борьбе за Истину в Боге и предстательство за православных христиан:

*...Прославляючи Святителя Божого перемогу,
Пам'ятаючи непорушні слова Христові,
Що Дух Святий, що все наповняє і зігриває,
Надасть нам сили подолати немочі свої.
Та Благовіщенський собор не уміщує народу —
Всі прийшли поклонитися гробниці святий,
І немов Ангели, всі люди радісно співають:
«Величаєм тя, величаєм тя, Святителю Мелетіє»,
Молись за нас Богу, вірних чад Твоїх!»²³*

Закончив свою многотрудную святительскую жизнь, предстал святитель Мелетий перед Престолом Вседержителя и, осеняя нас своим благословением, всячески помогая нам, он призывает нас держаться того пути, которым прошел он и который привел его к обретению вечного блаженства во Господе.

Память святителя Мелетия совершается 12/25 февраля (тезоименитство) и 29 февраля /14 марта (28 февраля /13 марта в невисокосный год; преставление), а также 19 мая /1июня (память святых новомучеников и исповедников Слободского края) 10/23 июня (память Собора Сибирских святых).

Тысячелетняя история Православной Церкви в Украине убеждает: нет трудностей и испытаний, которые рано или поздно она не преодолевает, нет таких крутых поворотов истории, когда бы она не нашла правильного выхода. В этом большая ответственность лежит на ее архипастырях — мудрых поводырях, стойких в своей вере, бескорыстных в личной жизни, достойных для подражания.

**Василий Гузенко,
воспитанник 1-го класса**

²³ Никодим (Руснак), митр. Хвала Святителю Мелетию! / митр. Никодим (Руснак) // Харьковские епархиальные ведомости. — 2012. — № 3 (214). — С. 4.

**Жіттвами сѣнителя Мелетія, архієпкпа Харьковскаго и Ахтырскаго,
Гдѣ, Іисе Хрѣтѣ Бжѣ нашъ, помилуй насъ!**

И́коже стóлпъ непоколебѣмый, сѣнномѣчче А́лѣксандре...¹

В 2015 году также исполняется 75 лет со дня блаженной кончины священномученика Александра, архиепископа Харьковского.

Священномученик архиепископ Александр (Петровский Александр Феофанович) родился 23 августа 1851 года в г. Луцке Волынской губернии в семье диакона. Окончил 4 класса Волынской духовной семинарии, служил учителем народной школы. Рано потеряв родителей, вел, как тогда говорили, рассеянную жизнь².

Однажды во сне ему явилась покойная мать и сказала: «Оставляй эту жизнь и поступай в монастырь». Это видение так повлияло на молодого человека, что он резко

переменил образ жизни и действительно принял монашеский постриг в Москве, в Донском в честь иконы Божией Матери монастыре. Это произошло в 1900 году. Вскоре был рукоположен во иеромонаха и назначен наместником Донского монастыря с возведением в сан архимандрита³.

С 1903 года архимандрит Александр служил в разных уголках Российской империи. Он был и настоятелем различных монастырей, и казначеем, и членом учительского совета.

В 1911 году после прославления святителя Иоасафа Белгородского отец Александр организовал крестный ход из Лубенского монастыря в Белгород, в котором участвовало несколько сотен человек. В 1917 году он открыто осуждал действия большевиков в своих проповедях⁴.

В 1919 году архимандрит Александр стал настоятелем скитской церкви и духовником скита Козельщанского Рождества Богородицы женского монастыря Полтавской губернии. Скит находился недалеко от обители. Когда в 1929 году советские власти закрыли монастырь, сестры переселились в скит. Туда стало стекаться множество людей со всей округи.

Служба в скиту совершалась истово, по уставу, всенощная тянулась не меньше четырех часов и проходила с громадным подъемом. Отец Александр обладал хорошим голосом, любил петь и вдохновлял народ на общее пение. «Пойте все!» — обращался он к народу, — и вся масса молящихся подхватывала молитвословия Всенощного бдения или литургии⁵. Но в 1932 году был закрыт также и скит.

Отец Александр уехал в Киев и был хиротонисан во епископа Уманского, затем он был назначен епископом Винницким, а с 20 мая 1937 года стал архиепископом Харьковским.

Это было время жесточайших гонений на Церковь. При назначении архиепископа Александра в Харьковской епархии было еще 14 действующих храмов. Вскоре их стало всего три, а впоследствии и вовсе один — Свято-Казанский храм г. Харькова⁶.

В этом храме владыка Александр постоянно священнодействовал и очень скоро приобрел всеобщую любовь паствы. В храм стекался многочисленный православный народ. Собирались отовсюду. Приезжали люди из далеких мест и терпеливо простаивали долгие службы.

³ Там же.

⁴ Даниил (Корчевой), иерод. Священномученик Александр Харьковский [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.mgarsky-monastery.org/main/169>.

⁵ Житие новопрославленного священномученика Александра (Петровского), архиепископа Харьковского / Никодим (Руснак), митр. Сборник служб и акафистов. — Харьков, 1999. — С. 291.

⁶ Онуфрий (Легкий), архиепископ Изюмский. История Харьковской епархии. — Х., 2009 — С. 133.

¹ Тропарь новомученикам и исповедникам Слобожанским / Никодим (Руснак), митр. Сборник служб и акафистов. — Харьков, 1999. — С. 252.

² Дамаскин (Орловский), игум. Александр // Православная энциклопедия / [под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Алексия II]. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». — 2000. — Т. 1. — С. 488.

Службы происходили с высоким духовным подъемом. Свою любовь к богослужению и церковному пению владыка передавал прихожанам. По его призыву «пели все»⁷.

Однажды представители властей потребовали поделить храм с обновленцами, чтобы в одно воскресенье служил архиепископ Александр с православным клиром, в другое — обновленцы.

Владыка Александр предложил отдать обновленцам один из приделов, отделив его стеной. Через две недели стена была сооружена. Но обновленческий храм посещало не более 40 человек,

в то время как в православном было столько людей, что одно причащение длилось по несколько часов, и в один день могло совершаться несколько десятков крещений (иногда до 120)⁸.

Как для многих православных иерархов того времени, и для владыки Александра наступило время засвидетельствовать свою верность Христу и Его святой

Церкви мученическим исповедничеством.

28 июля 1938 года архиепископ Александр (будучи 87-летним стариком) был арестован УНКВД Харьковской области по подозрению в антисоветской агитации, пропаганде и шпионаже в пользу Польши.

Храм в честь Казанской иконы Божией Матери

17 июня 1939 года владыка Александр был осужден к 10 годам тюремного заключения. 5 января 1940 года приговор был отменен и дело возвращено на исследование. 24 мая 1940 года архиепископ Александр скончался.

О страданиях священномученика в тюремных застенках в течение почти двух лет и о его мученической кончине известно лишь одному Богу. Существует версия, что он был удушен. В истории же болезни причиной смерти указана «острая сердечная слабость»⁹.

На следующий день после представления владыки в городской судебно-медицинский морг был доставлен труп старика с документом, в котором была указана фамилия Петровский, с подписа-

нием похоронить. Вскоре, однако, было получено указание возвратить труп в тюрьму.

Работник морга, служивший иподиаконом у владыки Александра, и привратник, впоследствии ставший священником, сразу узнали владыку. Они отправили в тюрьму останки другого человека с документами архиепископа, а тело владыки Александра было вывезено из морга.

Ночью монахи и близкие почитатели облачили его в архиерейские ризы, совершили отпевание и с благоговением похоронили на Залютинском кладбище города Харькова в стороне от общего места захоронения, обозначив могилу особым знаком¹⁰.

К началу 90-х годов минувшего века безбожная государственная машина прекратила свое существование и гонения на Церковь прекратились. Это не замедлило сказаться на почитании святых новомучеников.

10 февраля 1993 года согласно прошению Митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима, архиепископ Александр был реабилитирован, 22 июня 1993 года определением Синода Украинской Православной Церкви прославлен как местночтимый святой Харьковской епархии. И в том же году 12 ноября (30 октября ст. ст.) в день празднования Озерянской иконы Божией Матери мощи святого с благоговением были изъяты из могилы и перенесены в Благовещенский собор г. Харькова¹¹. На месте обретения святых мощей

¹⁰ По страницам истории. Харьковские владыки // Покровский вестник. — 2011. — № 5 (38). — С. 5.

¹¹ Житие новопрославленного священномученика Александра (Петровского), архиепископа харьковского [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.zaistinu.ru/old/ukraine/church/alexandr.shtml>.

⁷ Александр (Милент), еп. Священномученик Александр (Петровский), архиепископ Харьковский [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fatheralexander.org/booklets/russian/alex_har.htm.

⁸ Там же.

⁹ Житие новопрославленного священномученика Александра (Петровского), архиепископа Харьковского / Никодим (Руснак), митр. Сборник служб и акафистов. — Харьков, 1999. — С. 293.

архиепископа Александра и в настоящее время регулярно совершаются молебны¹².

На Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года состоялось общецерковное прославление священномученика Александра. Его святое имя, наряду с именами тысяч новомучеников и исповедников нашей земли, было сообщено Предстоятелям Поместных Церквей для внесения в месяцесловы. Православный народ приобрел нового ходатая и молитвенника пред Богом, а земля Слобожанская — нового покровителя¹³.

Тем временем на харьковской земле продолжало расти почитание святого Александра. Несмотря на нелегкую экономическую ситуацию 1990-х, в Харькове началось строительство храма в честь священномученика Александра.

В 1997 году в одном из старых рабочих районов — ХТЗ — была зарегистрирована небольшая православная община. Местом для богослужений стал сначала бывший детский сад. В 1999 году молитвами священномученика Александра православным удалось добиться выделения достойного участка под строительство храма.

24 мая 1999 года в день памяти святого Александра было торжественно освящено место для строительства. 21 ноября 2001 г. был освящен нижний храм во имя

Торжественное открытие Свято-Александровской площади

святого Архистратига Михаила, а 14 ноября 2004 г. — и верхний храм во имя священномученика Александра, архиепископа Харьковского¹⁴.

С появлением Свято-Александровского храма рабочий район на окраине города преобразился

Протоиерей Михаил Кит, настоятель Свято-Александровского храма

¹² 24 мая — память священномученика Александра [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://svartemiy.blogspot.com/2012/05/24.html>.

¹³ Священномученик Александр (Петровский), архиепископ Харьковский // Интернет-сайт Харьковской епархии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.eparchia.kharkov.ua/viewrelic/7>.

¹⁴ Священномученика Александра, архиепископа Харьковского храм // Интернет-сайт Харьковской епархии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.eparchia.kharkov.ua/churchinfo/46>.

не только духовно, но и внешне. К 70-летию со дня мученической кончины небесного покровителя Харькова возле храма были обустроены зоны отдыха, подключены фонтаны, разбиты клумбы, а на площади перед храмом воздвигнут памятник священномученику Александру¹⁵.

Торжественное открытие и освящение Свято-Александровской площади состоялось 22 августа 2010 года. Мероприятия по освящению возглавил Высокопреосвященнейший Онуфрий, архиепископ Изюмский¹⁶. Сквер является прекрасным местом для прогулок и отдыха горожан, людей, порой совершенно далеких от Церкви. Величественный храм указывает человеку путь к тихому пристанищу в волнующемся житейском море.

Мы возносим свои молитвы к священномученику Александру, а он предстоит пред Престолом Божиим и ходатайствует о душах наших. Благодаря молитвам святого угодника Божия смягчаются души людей даже озлобленных и опустошенных длительным неверием. В людях зарождается искра веры во Всемогущего и Всемилостивого Бога, Который «победил мир».

**Дмитрий Дейнека,
воспитанник 1-го класса**

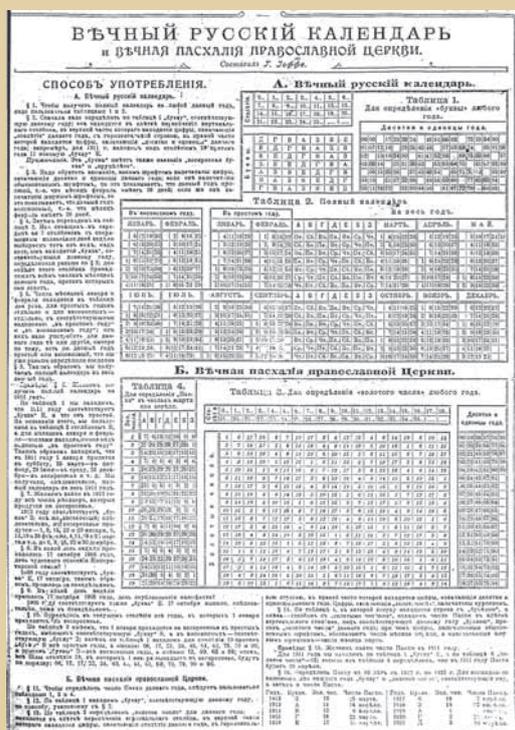
¹⁵ Свято-Александровский храм [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://kh.vgorode.ua/reference/pravoslavnye_khramy_u_monastyru_upts_mp/47864-sviato-aleksandrovsy-ki-khram.

¹⁶ Храм святого священномученика Александра, архиепископа Харьковского [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.kharkov.info/place/1004>.

Свѣтѣй шѣнномѣчнче Аѣлѣксандре, моли Бѣга ѡ насъ!

О ЦЕРКОВНОМ КАЛЕНДАРЕ

Вечный русский календарь
и вечная пасхалия Православной Церкви

Тема о календаре¹ время от времени поднимается, и тот, кто ее затрагивает, пытается по-своему трактовать те или иные события.

Зачем нужен старый календарный стиль, почему бы не перейти на новый, как в европейских странах? В последние годы все громче звучат эти упреки в адрес Православной Церкви по поводу двойственности календаря.

Автор данной статьи попытается разобраться и ответить на данный вопрос. Но сначала хотелось бы представить на суд читателей следующую информацию.

Много лет назад автор познакомился с одним пожилым человеком по имени Алексей, который окончил духовное училище в Харьковской епархии. Ему тогда уже было около 80-ти лет. Он подарил листочек, на котором было написано: «Вечный русский календарь и вечная пасхалия Православной Церкви на 25 столетий»², которую составил некий Г. Иоффе.

Теперь о самом календаре. С древнейших времен человек наблюдал чередование времен года. Постепенно выделялись какие-то закономерности, периодические повторения тех или иных явлений в природе. Так был составлен лунный календарь, состоящий из двенадцати месяцев. Лунный год состоит из 354 суток. Месяц есть

изначальная мера времени и во многих языках Европы и Азии имеет общий корень со словом «мерить».

Солнечный календарь имел 365 суток и казался идеальным для счета времени. Но позже египетские астрономы вычислили, что год состоит из 365 суток и 6 часов. Таким образом, в течение четырех лет набегали «лишние сутки». Поэтому в 46–45 годах до Р. Х. по рекомендации Александрийского астронома Созигена была проведена календарная реформа. Указом императора Юлия Цезаря стали считать три года по 365 дней, а следующий, четвертый — 366 дней. Этот год назван високосным³, а сам календарь — юлианским.

В 325 г. по Р. Х. римский император Константин Великий созвал в городе Никее I Вселенский Собор, на котором был принят церковный календарь, в основе которого лежал юлианский стиль летоисчисления. Это позволило правильно вычислять на каждый год день празднования Пасхи. Исторически христианская Пасха связана с Ветхозаветной иудейской Пасхой, установленной пророком Моисеем в память избавления евреев от египетского рабства. Она всегда приходится по лунному календарю на месяц Нисан и празднуется в полнолуние. Православная Церковь установила праздник Новозаветной Пасхи в память Воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Тайная Вечеря, страдания и смерть нашего Спасителя происходили в канун Ветхозаветного праздника. «И как уже настал вечер, — потому что была пятница, то есть день перед субботой, — пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату, и просил Тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба» (Мк. 15:42–46). Или как повествует апостол и евангелист Иоанн Богослов: «Но так как тогда была пятница, то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, — ибо та суббота была день великий, — просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их» (Ин. 19:31).

Спаситель наш воскрес в первый день после той Великой субботы, т. е. после Ветхозаветной Пасхи. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо

¹ Календарь (лат. *calendarium*, от *kalendae* — название 1-го дня месяца) — система счисления времени, основанная на периодической повторяемости определенных природных явлений.

² См. Приложение в конце статьи.

³ Данный термин происходит от искаженного латинского *bissexstus* — дважды шестой, т. е. год с двумя шестыми числами перед мартовскими календами в летоисчислении древних греков.

знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал» (Мф. 28:1–6).

В 1583 году астрономы заметили, что день весеннего равноденствия наступил 11 марта, а в 325 году, в год I Вселенского Собора, это было 21 марта. Дело в том, что, как показывают современные астрономические вычисления, на самом деле год равен 365 суткам, 5 часам, 48 минутам и 46 секундам. Вот и получилось, что от Никейского Собора до времени реформы Папы Григория XIII «потерялось» 10 суток, и для того чтобы день весеннего равноденствия вернуть на отметку 21 марта, надо было сделать пересчет всех дат, перемещая каждую из них на 10 дней вперед. В результате этой реформы 11 марта стали называть 21 марта. А для того чтобы в будущем избежать смещения дня равноденствия, было установлено отнимать от каждых 400 лет по 3 дня, т. е. в продолжение 4 столетий 3 високосных года считать как простые — по 365 дней. С этой целью было введено понятие «невисокосного», или простого, столетия по аналогии с понятием простой, «невисокосный» год юлианского календаря. Если первые две цифры в обозначении

столетия образует число, делящееся на четыре, то это високосное столетие. С момента реформы 1700, 1800 и 1900 годы в григорианском календаре не являются високосными, в то время как в юлианском все они високосные. В результате период, в котором число дней целое, в григорианском календаре равен 400 годам, а в юлианском он составляет всего 4 года.

Таким образом, разница между новым и старым стилем, увеличившись в XVIII, XIX и XX веках на один день в каждом, составила 13 дней. Если по юлианскому календарю — 1 января, то по григорианскому — уже 14 января.

Казалось бы, современные вычисления говорят в пользу григорианского календаря, но такие нововведения исказили историческую последовательность и смысл праздников Пасхального цикла. Вычисленные по новому стилю даты празднования Пасхи у католиков стали иногда опережать даты Пасхи иудейской. Только лишь за период с 1851 по 1951 годы католики праздновали Пасху раньше, чем иудеи, пятнадцать раз.

Пользуясь юлианским летоисчислением, Православная Церковь никогда не празднует Пасху раньше или вместе с иудеями, как того и требует 7-е апостольское правило.

Римско-Католическая Церковь празднует Рождество 25 декабря по новому стилю. Наша Православная Церковь тоже 25 декабря, но по старому стилю, что соответствует 7 января нового стиля. Такой же традиции придерживаются православные Иерусалимской, Грузинской, Сербской Церквей, монастыри Святой Горы Афон.

Может быть, в будущем вопрос о календарной реформе станет неотложным, а на сегодня Священный Синод нашей Церкви определил: «Свидетельствовать, что в нашей церковной и общественной среде юлианский календарь (старый стиль) отождествляется с частью национальной духовной традиции, приверженность которой стала нормой религиозной жизни миллионов людей. В связи с этим ясно заявить, что вопрос об изменении календаря в нашей Церкви не стоит»⁴.

**Архимандрит Владимир (Швец),
секретарь Ученого совета
Харьковской духовной семинарии**

⁴ Определение Священного Синода РПЦ по вопросу о проблеме реформирования церковного календаря от 17 февраля 1997 г. // Журнал Московской Патриархии. — М., 1997. — № 3. — С. 4.

Приложение

Вечный русский календарь и вечная пасхалия Православной Церкви

Составил Г. Иоффе

А. Вечный русский календарь

Столетия	0..	1..	2..	3..	4..	5..	6..	<p style="text-align: center;">Таблица 1. Для определения «буквы» любого года</p>															
	7..	8..	9..	10..	11..	12..	13..																
	14..	15..	16..	17..	18..	19..	20..																
	21..	22..	23..	24..	25..																
																
Буквы	а	г	в	а	з	с	е	Десятки и единицы года															
	е	д	г	в	а	з	с	00	06	17	23	28	34	45	51	56	62	73	79	84	90		
	с	е	д	г	в	а	з	01	07	12	18	29	35	40	46	57	63	68	74	85	91	96	
	з	с	е	д	г	в	а	02	13	19	24	30	41	47	52	58	69	75	80	86	97		
	а	з	с	е	д	г	в	03	08	14	25	31	36	42	53	59	64	70	81	87	92	98	
	в	а	з	с	е	д	г	04	09	15	20	26	37	43	48	54	65	71	76	82	93	99	
	г	в	а	з	с	е	д	05	10	21	27	32	38	49	55	60	66	77	83	88	94		
							06	11	16	22	33	39	44	50	61	67	72	78	89	95			

СПОСОБ УПОТРЕБЛЕНИЯ

А. ВЕЧНЫЙ РУССКИЙ КАЛЕНДАРЬ

§ 1. Чтобы получить полный календарь на любой данный год, надо пользоваться таблицами 1 и 2.

§ 2. Сначала надо определить по таблице 1 «букву», соответствующую данному году; она находится в клетке пересечения вертикального столбика, в верхней части которого находятся цифры, означающие «столетие» данного года, с горизонтальной строкой, в правой части которой находятся цифры, означающие «десятки и единицы» данного года; например, для 1911 г. находим под столетием 19 против года 11 искомую «букву» Е.

Примечание. Эта «буква» имеет также название «воскресная буква» и «вруцелето».

§ 3. Надо обратить внимание, каким шрифтом напечатаны цифры, означающие десятки и единицы данного года; если они напечатаны обыкновенным шрифтом, то это показывает, что данный год простой, т. е. что месяц февраль имеет 28 дней; если же они напечатаны жирным шрифтом, то это показывает, что данный год високосный, т. е. что месяц февраль имеет 29 дней.

§ 4. Затем переходим к таблице 2. Из стоящих в середине ее 7 столбиков с сокращенными названиями дней недели выбираем тот из них, над которым находится «буква», соответствующая данному году, определенная раньше по § 2; дни недели этого столбика принадлежат всем числам месяцев данного года, против которых они стоят.

§ 5. Числа месяцев января и февраля находятся в таблице два раза, для простых годов отдельно и для високосных — отдельно, с соответствующими надписями: «в простом году» и «в високосном году»; из них надо употребить для данного года те или другие, смотря по тому, есть ли данный год простой или високосный, что мы уже раньше определили согласно § 3. Таким образом мы получаем полный календарь на весь данный год.

Примеры: § 6. Желаем получить полный календарь на 1911 год.

По таблице 1 мы находим, что 1911 году соответствует «буква» Е, и что он простой. На основании этого мы пользуемся в таблице 2 столбиком Е, а для месяцев января и февраля — числами, находящимися под надписью «в простом году». Таким образом находим, что в 1911 году 1 января придется в субботу, 25 марта — в пятницу, 29 июня — в среду, 25 декабря — в воскресенье и т. д. Мы получили, следовательно, полный календарь на весь 1911 год.

§ 7. Желаем найти в 1912 году все числа месяцев, которые придется на воскресенье.

1912 году соответствует «буква» З; он же високосный; следовательно, на воскресенье придется — 1, 8, 15, 22 и 29 января, 5, 12, 19 и 26 февраля, 4, 11, 18 и 25 марта и т. д. до 2, 9, 16, 23 и 30 декабря.

§ 8. В какой день недели приходилось 17 октября 1888 года, день чудесного спасения Императорской семьи?

1888 году соответствует «буква» Е, 17 октября, таким образом, пришлось на понедельник.

§ 9. В какой день недели пришлось 17 октября 1905 года, день опубликования манифеста?

1905 году соответствует также «буква» Е. 17 октября выпало, следовательно, тоже в понедельник.

§ 10. Определить в текущем столетии все годы, в которых 1 января приходится на воскресенье.

Таблица 2. Полный календарь на весь год

В простом году													
январь		февраль		март		апрель		май		июнь		июль	
а	в	г	д	е	с	з	а	б	в	г	д	е	з
4	11	18	25	1	8	15	22	1	8	15	22	29	3
5	12	19	26	2	9	16	23	2	9	16	23	30	4
6	13	20	27	3	10	17	24	3	10	17	24	31	5
7	14	21	28	4	11	18	25	4	11	18	25		6
1	8	15	22	29	5	12	19	26	1	8	15	22	29
2	9	16	23	30	6	13	20	27	2	9	16	23	30
3	10	17	24	31	7	14	21	28	3	10	17	24	31
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	16	23	30	6	13	20	27	3	10	17	24	31
3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2
2	9	1											

По таблице 2 имеем, что 1 января приходится на воскресенье в простых годах, имеющих соответствующую «букву» S, а в високосных — соответствующую «букву» З; затем по таблице 1 находим для столетия 19 против «буквы» S все простые годы, а именно: 06, 17, 23, 34, 45, 51, 62, 73, 79 и 90, а против «буквы» З — все високосные годы, а именно: 12, 40, 68 и 96; итак, все годы столетия 19, в которых 1 января выпадает в воскресенье, будут по порядку: 06, 12, 17, 23, 34, 40, 45, 62, 68, 73, 79, 90 и 96.

Б. ВЕЧНАЯ ПАСХАЛИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

⊗ § 11. Чтобы определить число Пасхи данного года, следует пользоваться таблицами 1, 3 и 4.

⊗ § 12. По таблице 1 находим «букву», соответствующую данному году, по способу, указанному в § 2.

⊗ § 13. По таблице 3 определяем «золотое число» для данного года; находится в клетке пересечения вертикального столбца, в верхней части которого находятся цифры, означающие столетие данного года, с горизонтальной строкою, в правой части которой находятся цифры, означающие десятки и единицы данного года. Цифры, означающие «золотые числа», напечатаны курсивом.

⊗ § 14. По таблице 4, в которой сверху находится строка с «буквами», а слева — столбик с «золотыми числами», находим число Пасхи в клетке вертикального столбика, под соответствующей данному году «буквой», против «золотого числа» данного года; причем цифры, напечатанные обыкновенным шрифтом, обозначают числа месяца апреля, а напечатанные жирным шрифтом — числа месяца марта.

Примеры: ⊗ § 15. Желает найти число Пасхи в 1911 году.

Для 1911 года мы находим по таблице 1 «букву» Е, а по таблице 3 «золотое число» — 12; отсюда из таблицы 4 определяем, что в 1911 году Пасха будет 10 апреля.

⊗ § 16. Определить Пасху на 10 лет с — 1912 по 1921 гг. Для наглядности напишем для каждого года «букву» и «золотое число», соответствующее ему, а затем и число Пасхи.

Год	Буква	Золотое число	Число Пасхи	Год	Буква	Золотое число	Число Пасхи
1912	З	13	25 марта	1917	S	18	2 апреля
1913	А	14	14 апреля	1918	З	19	22 апреля
1914	В	15	6 апреля	1919	А	1	7 апреля
1915	Г	16	22 марта	1920	Г	2	29 марта
1916	Е	17	10 апреля	1921	Д	3	18 апреля

А. Вечная пасхалия Православной Церкви

Таблица 3. Для определения «золотого числа» любого года

Сто-летия	0..	1..	2..	3..	4..	5..	6..	7..	8..	9..	10..	11..	12..	13..	14..	15..	16..	17..	18..	Десятки и единицы года					
	19..	20..	21..	22..	23..	24..	25..	26..	27..	28..	29..	30..	31..	32..	33..	34..	35..						
Золотые числа	1	6	11	16	2	7	12	17	3	8	13	18	4	9	14	19	5	10	15	00	19	38	57	76	95
	2	7	12	17	3	8	13	18	4	9	14	19	5	10	15	1	6	11	16	01	20	39	58	77	96
	3	8	13	18	4	9	14	19	5	10	15	1	6	11	16	2	7	12	17	02	21	40	59	78	97
	4	9	14	19	5	10	15	1	6	11	16	2	7	12	17	3	8	13	18	03	22	41	60	79	98
	5	10	15	1	6	11	16	2	7	12	17	3	8	13	18	4	9	14	19	04	23	42	61	80	99
	6	11	16	2	7	12	17	3	8	13	18	4	9	14	19	5	10	15	1	05	24	43	62	81	
	7	12	17	3	8	13	18	4	9	14	19	5	10	15	1	6	11	16	2	06	25	44	63	82	
	8	13	18	4	9	14	19	5	10	15	1	6	11	16	2	7	12	17	3	07	26	45	64	83	
	9	14	19	5	10	15	1	6	11	16	2	7	12	17	3	8	13	18	4	08	27	46	65	84	
	10	15	1	6	11	16	2	7	12	17	3	8	13	18	4	9	14	19	5	09	28	47	66	85	
	11	16	2	7	12	17	3	8	13	18	4	9	14	19	5	10	15	1	6	10	29	48	67	86	
	12	17	3	8	13	18	4	9	14	19	5	10	15	1	6	11	16	2	7	11	30	49	68	87	
	13	18	4	9	14	19	5	10	15	1	6	11	16	2	7	12	17	3	8	12	31	50	69	88	
	14	19	5	10	15	1	6	11	16	2	7	12	17	3	8	13	18	4	9	13	32	51	70	89	
	15	1	6	11	16	2	7	12	17	3	8	13	18	4	9	14	19	5	10	14	33	52	71	90	
	16	2	7	12	17	3	8	13	18	4	9	14	19	5	10	15	1	6	11	15	34	53	72	91	
	17	3	8	13	18	4	9	14	19	5	10	15	1	6	11	16	2	7	12	16	35	54	73	92	
	18	4	9	14	19	5	10	15	1	6	11	16	2	7	12	17	3	8	13	17	36	55	74	93	
	19	5	10	15	1	6	11	16	2	7	12	17	3	8	13	18	4	9	14	18	37	56	75	94	

СЕДМЕРИЧНОЕ ЧИСЛО ТАИНСТВ В ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Премудрость созда себе дом и утверди столбов семь (Притч. 9:1)

Заслуживает лишь внимания христианско-церковное толкование семи столбов в смысле семи даров Св. Духа..., затем — семь таинств¹...

А. П. Лопухин. Толковая Библия

Существуют различные подходы к учению о седмичном числе таинств в Православной Церкви. В частности, некоторые исследователи полагают, что «строгая фиксация числа таинств, как и разделение церковных священнодействий на таинства и обряды, — это один из горьких плодов средневековой латинской схоластики с ее стремлением все дробить, расчленять и «раскладывать по полкам»². Другие высказывают мнение, согласно которому данное учение является «богооткровенным содержанием церковного предания»³. Третьи занимают некую промежуточную позицию. В связи с этим мы попытаемся проанализировать историю формирования классификации церковных таинств

и выяснить, имеются ли основания для такой классификации в Божественном Откровении.

Священное Писание говорит нам о всех семи таинствах, однако не описывает их видимую форму. Более того, в Библии даже не употребляется термин «таинство» в нашем привычном понимании. Да, в Священном Писании мы неоднократно можем найти слово «тайна», «таинство» (греч. — «μυστήριον»), однако оно означает совершенно не то, что принято понимать под этим термином в настоящее время. В частности, в Ветхозаветных текстах оно указывает, скорее, на общий замысел Божий о спасении богоизбранного народа (а с высоты Нововетной истории мы теперь смело можем утверждать, что и всего человечества), т. е. «Бог открывает Израилю свой замысел о спасении, и в этом смысле Ветхозаветное Писание есть откровение Божественных тайн»⁴. В Евангелии слово «μυστήριον» встречается только у св. апостола и евангелиста Марка, который говорит: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах» (Мк. 4:11). Как мы видим, данным словом опять-таки обозначаются Божественные тайны,

¹ Лопухин А. П. Толковая Библия. Книга Притчей Соломоновых. Глава 9 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/loruhin/solomon/txt09.html>.

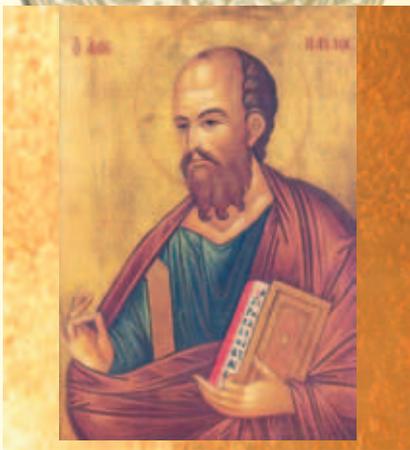
² Зайцев А. Число таинств Церкви [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.kiev-orthodox.org/site/faithbasis/540/>.

³ Катанский А. Догматическое учение о семи церковных таинствах в творениях древнейших отцов и писателей до Оригена включительно. — СПб., 1877. — С. 9.

⁴ Леон-Дюфур К. Словарь библейского богословия. — Брюссель, 1974. — С. 1159. (Цит. по: Иванов М. Понятие «таинство» в православном богословии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.k-istine.ru/base_faith/mystery/mystery_ivanov.htm).

Божественное Домостроительство, Божественный Промысл о судьбах человеческих.

Дальнейшее развитие тема тайн (или таинств) получает у св. апостола Павла. Премудрость Божия, которую он проповедует и «которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей», есть премудрость «сокровенная», «тайная» (см.: 1 Кор. 2:7). Поэтому в своем служении он выступает как «домостроитель Тайн Божиих» (1 Кор. 4:1). Что же это за тайны? Это «тайна Христова» (см.: Кол. 4:3, Еф. 3:4), «таинство веры» (см.: 1 Тим. 3:9), «тайна благовествования» (см.: Еф. 6:19), встречается даже «тайна беззакония» (см.: 2 Фес. 2:7). Впрочем, мы можем в обобщенном виде ответить на этот вопрос словами А. П. Лопухина — главного редактора и составителя «Толковой Библии». В толковании на данный стих: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божиих» (1 Кор. 4:1), — А. П. Лопухин отмечает, что здесь «слово «тайна» означает план Божественного домостроительства о спасении людей. Тайны — это различные отдельные части плана, из коих Павел и Аполлос делали выбор, когда обращались с проповедью к Коринфянам»⁵. Таким образом, нам не остается ничего, кроме как согласиться с католическим богословом К. Ранером⁶ по поводу того, что в Священном Писании «там, где речь идет о реальных таинствах (как, например, в sacramentalных текстах), понятие «мистерион» не употребляется; там же, где оно встречается,

Апостол Павел

речь не идет о каких-то культовых и ритуальных аспектах»⁷.

Поэтому и в настоящее время не будет заблуждением подобная трактовка термина «таинство». Однако в настоящее время наиболее употребляемой является более узкая интерпретация термина «таинство», которая, по определе-

А. П. Лопухин

А. Л. Катанский

нию профессора СПбДА, доктора богословия Александра Львовича Катанского, «объединяет в себе четыре догматические мысли:

✘ 1. В определенных священнодействиях низводятся на верующих определенные дары благодати.

✘ 2. Эти дары подаются посредством видимой стороны, вещественного элемента или священного действия, а не непосредственно Самим Богом, так что благодать в таинстве тесно соединена с видимой его стороной.

✘ 3. Такие способы сообщения благодати верующим установлены Самим Богом и предоставлены для совершения особенным, поставленным на то лицам (церковной иерархии).

✘ 4. Таких способов низведения известных благодатных даров на верующих только семь, не более и не менее»⁸.

Далее, если мы обратимся к святоотеческим творениям, то увидим, что учителя Церкви первых веков продолжили библейскую традицию интерпретации слова «таинство». Этот термин употреблялся ими «в широком контексте, означая не столько какие-либо конкретные священнодействия, сколько благодатные дарования Святого Духа вообще. Например, во II в. св. Ириней Лионский никак не выделяет семи священнодействий, получивших в позднейшие времена наименование «таинств» в узком смысле, из всех прочих «действований Святого Духа» в Церкви»⁹.

Однако наряду с этим некоторые святые отцы, в частности, свт. Амвросий Медиоланский, блж. Августин, свтт. Кирилл Иерусалимский, Григорий Богослов, а также Иоанн Златоуст, начинают активно использовать термин

⁵ Лопухин А. П. Толковая Библия. 1-е послание к Коринфянам святого апостола Павла. Глава 4 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/lopuhin/1posl_korif/txt04.html.

⁶ Ранер (Rahner) Карл (1904–1984) — католический богослов, член ордена иезуитов с 1922, проф. догматической теологии Инсбрукского (1949–1971) и Мюнхенского (1964–1967, 1971–1984) университетов.

⁷ Rahner K. Was ist ein Sacrament? — Freiburg, 1971. — S. 29–30. (Цит. по: Иванов М. С. Историко-богословские аспекты таинства Елеосвящения // Таинства Церкви: Материалы подготовительных семинаров Международной богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное учение о церковных Таинствах» / Науч. ред. Желтов М., диак. — М., 2007. — С. 136).

⁸ Катанский А. Догматическое учение о семи церковных таинствах в творениях древнейших отцов и писателей до Оригена включительно. — СПб., 1877. — С. 10.

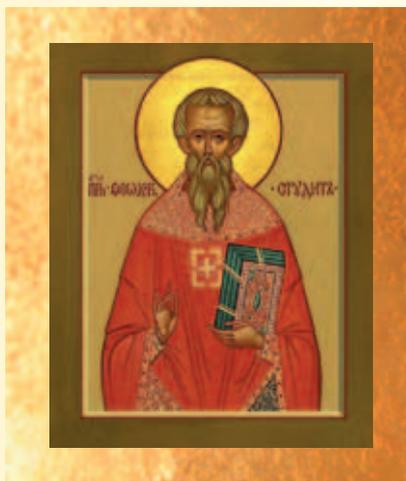
⁹ Зайцев А. Таинства Церкви: введение в изучение [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.kiev-orthodox.org/site/theology/1030/>.

«μυστήριον», в том числе для обозначения Крещения, Миропомазания, Евхаристии и некоторых других священнодействий. На первый взгляд может показаться, что данное словоупотребление не является обоснованным. Однако мы, вслед за архиепископом (ныне — митрополитом) Нижегородским и Арзамасским Георгием, можем отметить, что «подобного рода терминологическое решение во все не означает сужения или дробления универсального и единого понятия таинства. Напротив, святоотеческое богословие таинств позволило выявить все многообразие аспектов и граней единого таинства спасения во Христе, раскрыв органическое единство и сущностные взаимосвязи между православной триадологией, сотериологией, экклесиологией и космологией — единство и связи, актуализирующиеся в литургической жизни Церкви»¹⁰. Ведь выше мы уже упоминали, что изначально понятие «тайна» или «таинство» употреблялось для обозначения плана Божественного домостроительства о спасении людей. А разве не через участие в церковных таинствах мы получаем спасение? Разве не через таинства «действует на человека благодать, или, что то же, спасающая его сила Божия»¹¹? Именно через них! Поэтому традицию обозначения данным термином различных аспектов спасительного воздействия на человека Божественной благодати, начатую упомянутыми выше святыми отцами, мы можем считать вполне приемлемой и отнюдь не противоречащей Божественному Откровению.

¹⁰ Георгий (Данилов), архиепископ Нижегородский и Арзамасский. Богословские аспекты таинств Крещения и Миропомазания // «Таинства Церкви»: Материалы подготовительных семинаров Международной богословской конференции Русской Православной Церкви «Православное учение о церковных Таинствах» / науч. ред. Желтов М., диак. — М., 2007. — С. 8.

¹¹ Православный катехизис. Основы христианского вероучения. — К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2009. — С. 148.

Однако далеко не сразу учение о таинствах оформилось в стройную завершенную богословскую систему. Высказывались совершенно различные мнения по поводу того, сколько существует таинств в христианской Церкви и какие именно проявления действия Божественной благодати следует считать таинствами. Попытку систематизировать данный вероучительный аспект предпринял на рубеже V и VI веков Псевдо-Дионисий Ареопагит. В своей книге «О церковной иерархии» он выделял шесть таинств, а именно:

Прп. Феодор Студит

«1) Таинство просвещения (Крещение и Миропомазание как одно целое); 2) Таинство собрания или приобщения (Евхаристия); 3) Таинство освящения мира (освящение мира для употребления его «в святейших священнодействиях над освящаемыми вещами и лицами»); 4) Таинство посвящения в священный сан; 5) Таинство монашеского посвящения; 6) Таинство, совершаемое над благочестиво усопшими (погребение)»¹².

Впоследствии, а именно в IX веке, преп. Феодор Студит, излагая учение о таинствах, повторяет схему Псевдо-Дионисия.

Дальнейшую эстафету первым (после разделения христианской

¹² Зайцев А. Таинства Церкви: введение в изучение [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.kiev-orthodox.org/site/theology/1030/>.

Церкви в 1054 г.) подхватил латинский Запад. Формула семи таинств появляется в «Завещании жителям Померании» епископа Оттона Бамбергского¹³ († 1139), а также в трудах Гуго Сен-Викторского¹⁴ († 1141). Некоторые исследователи оспаривают эти даты, настаивая на том, что седмичное число таинств христианской Церкви впервые вводит католический богослов Петр Ломбард¹⁵ († 1164), который называет таинствами следующие священнодействия: Крещение, Конфирмацию, Евхаристию, Покаяние, Последнее помазание, Священство и Брак¹⁶.

На Востоке учение о семи таинствах впервые встречается в «Исповедании веры Михаила Палеолога»¹⁷, которое, однако, было написано западными (католическими) богословами с целью устранения догматических препятствий между Восточной и Западной христианской Церковью в рамках подготовки Лионской унии. «Та же святая Римская Церковь считает и учит, что существует Семь Таинств Церкви: Крещение, о котором мы говорили ранее; Миропомазание, которое епископы преподают возложением рук с помазанием крещенных; Покаяние; Евхаристия; Священство; Брак; Елеопомазание, которое, как учил блаженный

¹³ Оттон I Бамбергский (нем. Otto von Bamberg) (1060 год, Швабия, Священная Римская империя — 30 июня 1139 года, Бамберг, Священная Римская империя) — святой Римско-Католической Церкви, епископ Бамберга, миссионер.

¹⁴ Гуго Сен-Викторский (Hugo de Sancto Victore) (ок. 1096–1141) — французский христианский богослов и философ августинопольского направления, мистик, глава Сен-Викторской школы.

¹⁵ Петр Ломбард (Петр Ломбардский, Петр Новарский, Ломбард, Ломбардец; лат. Petrus Lombardus) — католический богослов и философ-схоласт XII века.

¹⁶ Зайцев А. Таинства Церкви: введение в изучение [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.kiev-orthodox.org/site/theology/1030/>.

¹⁷ Михаил VIII Палеолог (1224/1225—11 декабря 1282) — византийский император с 1261 года (никейский император — с 1259), основатель династии Палеологов.

Иаков, преподается большим»¹⁸, — говорится в документе.

Однако начиная с XII века седмичное число таинств усваивает и Восточная Православная Церковь. Буквально в течение одного столетия (т. е. уже в XIII в.) учение о семи таинствах приобретает в Православной Церкви широкое распространение. В то же время мы не можем сказать, что с таким их числом согласились абсолютно все. В частности, «Иоасаф, митрополит Эфесский»¹⁹, современник Симеона²⁰, провозглашает: «Помоему, таинств в Церкви не семь, но больше», — и предлагает свой перечень из десяти таинств, включающий освящение церкви, погребальную службу и пострижение в монахи»²¹.

Крещение
Миропомазание
Покаяние
Причащение
Священство
Брак
Елеосвящение

Ну а среди тех авторов, которые остановились на седмичном числе таинств, мог варьироваться непосредственно их перечень. Например,

¹⁸ Исповедание веры Михаила Палеолога // Догматические тексты учительства католической Церкви III–XX веков [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://bibleapologet.narod.ru/statii/credo1.htm>.

¹⁹ Митрополит Эфесский Иоасаф († 1437 г.) — автор так называемых «Канонических ответов Иоасафа, митрополита Эфесского» (малоизвестного памятника права Греческой Церкви XV в.).

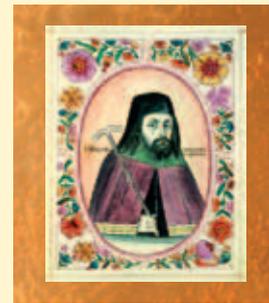
²⁰ Симеон Солунский, или Фессалоникийский (XIV — нач. XV вв.) — греческий богослов, оставивший труды в области литургики и экзегетики; в Православной Церкви прославлен в лике святителей.

²¹ Мейендорф Иоанн, прот. Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы. — Минск, 2001. — С. 185.

«монах Иов²² ... включает в свой список пострижение в монахи, как это было в перечне Феодора Студита, но соединяет в одном Таинстве покаяние и помазание болящих. Симеон Фессалоникийский²³, живший в XV столетии, также отмечает таинственный характер пострижения в иноки, но объединяет его с покаянием, а вот соборование у него — отдельное Таинство»²⁴.

Официально количество и перечень таинств был установлен католической Церковью на Лионском соборе в 1274 г., а Православной Церковью — примерно на четыре столетия позднее. В частности, «в XVII в. это учение вошло в Исповедание православной веры, авторство которого не совсем точно приписывается митр. Петру Могиле, и в Исповедание патр. Иерусалимского Досифея, известное как «Послание восточных патриархов»»²⁵.

Патриарх Иерусалимский Досифей

Вот что сказано в этом «Послании»: «Веруем, что в Церкви есть Евангельские Таинства, числом семь. Ни менее, ни более сего числа Таинств в Церкви не имеем. Число Таинств сверх семи выдуманно неразумными еретиками. Седмичное же число Таинств утверждается на Священном Писании, равно как и прочие догматы

²² Иов Амартол (XIII в.) — греческий монах, автор трактата «О семи таинствах Церкви: изъяснительное учение и толкование».

²³ Речь идет об уже упомянутом выше св. Симеоне Солунском, или Фессалоникийском.

²⁴ Мейендорф Иоанн, прот. Византийское богословие. Исторические тенденции и доктринальные темы. Минск, 2001. — С. 184.

²⁵ Зайцев А. Таинства Церкви: введение в изучение [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.kiev-orthodox.org/site/theology/1030/>.

православной Вере»²⁶. Именно эти семь таинств (Крещение, Миропомазание, Покаяние, Причащение, Священство, Брак, Елеосвящение) признает Православная и Католическая Церковь и поныне.

Следует четко понимать, что данные таинства были установлены не людьми (не апостолами, не богословами и даже не святыми отцами или учителями Церкви), а Самим Богом. Именно Бог (а не священник или епископ) является Истинным Совершителем таинств. Поэтому, несмотря на отсутствие четкой классификации в течение более чем тысячи лет, они (таинства) были явлены в христианской Церкви с самого начала ее существования. На основе Священного Писания мы знаем, что «Господь Иисус Христос открыл Церкви всю полноту истины, по крайней мере ту полноту, которую человек способен вместить»²⁷. Поэтому никакие дальнейшие догматы, никакие высказывания святых отцов и учителей Церкви не могут добавлять, отменять или изменять усвоенные христианской Церковью богооткровенные истины, однако они могут уточнять их и формулировать в более доступном для понимания виде. «По словам архиеп. Сильвестра (Малеванского)²⁸, Церковь сообщает богооткровенным вероучительным истинам формулировки, «не расширяя их круга и не изменяя их внутреннего существа и духа»²⁹. Именно этим обусловлена возможность такой ситуации,

²⁶ Послание патриархов восточно-кафолической церкви о православной вере (1723 г.) [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://azbyka.ru/otechnik/Pravila_Svjatyh/1723/.

²⁷ Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие / Протоиерей Олег Давыденков. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. — С. 41.

²⁸ Архиеп. Сильвестр (Малеванский) (1828–1908) — в миру Стефан Васильевич Малеванский, епископ Каневский, викарий Киевской митрополии, богослов, духовный писатель.

²⁹ Давыденков О., прот. Догматическое богословие: Учебное пособие / Протоиерей Олег Давыденков. — М.: Изд-во ПСТГУ, 2013. — С. 43.

когда четкое учение, касающееся количества и, собственно, перечня церковных таинств, появилось спустя более чем 1000 лет со времени их фактического установления.

Во избежание возможных возникнуть недоразумений следует остановиться на вопросе о том, можем ли мы считать истинным учение о седмичном числе таинств, если оно изначально не было сформировано в православной среде, а было заимствовано у Католической Церкви. По нашему мнению, данное обстоятельство никоим образом не умаляет истинности учения о таинствах. В истории догматического богословия Православной Церкви было множество ситуаций, когда вполне православные определения впервые были изложены богословами, признанными Церковью еретиками. Взять хотя бы Оригена. «Во многих случаях его духовное толкование стало традиционным христианским толкованием Библии»³⁰, — говорит о нем прот. Иоанн Мейендорф. Но есть и обратная сторона данного явления, заключающаяся в том, что и в творениях святых отцов Церкви иногда встречались «теологэмены», или частные богословские мнения, не соответствующие общехристианскому учению. В любом случае, одним из основных принципов определения истинности того или иного учения является его соответствие Божественному Откровению, а не степень святости богослова, который данное учение озвучивает. Поэтому тот факт, что учение о седмичном перечне таинств христианской Церкви впервые был сформулирован на западе, отнюдь не является поводом считать его ложным.

Итак, в результате анализа исторического и богословского аспектов формирования православного догмата о семи таинствах, мы можем отметить следующее.

³⁰ Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие / Пер. с англ. Л. Волохонской. — Изд. 4-е, испр. и доп. — К.: Храм прп. Агапита Печерского, 2002. — С. 91.

Учение о таинствах не было четко сформулировано в Книгах Ветхого или Нового Завета; более того, сам термин «таинство» («μυστήριον») употреблялся в Священном Писании в более широком смысле. Со временем понятие «таинство» в его современном значении вошло в святоотеческий лексикон, после чего по прошествии некоторого времени сформировалась четкая классификация церковных таинств. В современном виде учение о таинствах христианской Церкви впервые было сформулировано католическими богословами, однако через некоторое время оно также было утверждено Православной Церковью. Все это никоим образом не ставит под сомнение полноту Божественного Откровения, явленную нам в Иисусе Христе. Дело в том, что Божественное Откровение для того, чтобы оно могло быть воспринято и понято (насколько это возможно) верующими, требует своего выражения в четких определениях и догматах. Процесс формулирования догматов продолжается на протяжении всей истории Православной Церкви и имеет своей целью максимально полное раскрытие содержания Богооткровенных истин. Тот факт, что в Ветхом Завете содержатся символические указания на количество таинств, а в Новом Завете — более конкретные свидетельства их Божественного происхождения, указывает на истинность православного учения о седмичном числе таинств христианской Церкви.

Н. Н. Стец,
канд. богословия,
профессор по воспитательной
работе Харьковской духовной
семинарии

ВЗГЛЯД РАННЕХРИСТИАНСКИХ АПОЛОГЕТОВ НА ФИЛОСОФИЮ

И ДАЛЬНЕЙШАЯ РЕЦЕПЦИЯ ЭТИХ ВЗГЛЯДОВ

Всем известен факт зарождения христианства в немногочисленном еврейском народе, а затем благодаря проповеди святых апостолов и их учеников, в особенности святого апостола Павла, учение Христа быстро распространилось не только на территории Римской империи, но и за ее пределами. Теперь христианским проповедникам пришлось изменить язык проповеди на греческий, а также пришлось внести определенную корректировку в культурное богатство греко-римского мира, чтобы объяснить смысл и причины пришествия Мессии. Центром эллинистической культуры являлась античная философия, которая была для греков не просто наукой, а целью жизни. *«Богословско-философское умозрение отцов Церкви возникает и развивается, как и само христианство, в эллинистическом мире, до глубины взволнованном религиозно-философскими исканиями, напряженно устремившемся к абсолютной истине»*¹. Поэтому у христианских проповедников возникла потребность в философии.

Поначалу мировоззрение христиан было особо настороженным и отрицательным по отношению к античной философии, что доказывают слова апостола Павла в Послании к колоссянам. *«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу...»* (Кол. 2:8). Из этих слов видно, что философия воспринималась как человеческая ученость, которая могла запутать и сбить с правильного пути последователей Христа, поэтому ее старались просто отрицать.

Но при обращении в христианство образованной части языческого мира возникла проблема, которая заключалась в отсутствии для этой части населения авторитета Священного Писания, которое служило фундаментом апологетики христиан. По этой причине отцы Церкви обращаются к античной философии, являвшейся собой центр жизни и мировоззрения язычников.

Различие между философией отцов и философией в собственном смысле заключается в том, что философия руководствуется разумом в познании высшего, в то время как патристическая философия стремится из начал разума защитить и разъяснить данное Богом Откровение. Таким образом, вера для христиан является ядром, к которому христианские писатели хотели обратить внимание всех ученых умов своего времени, несмотря на то, что взгляды этих умов были различны и даже противоположны. Другими словами, христианская философия имела своей целью представить миру образ Истинного Бога, используя понятные этому миру понятия

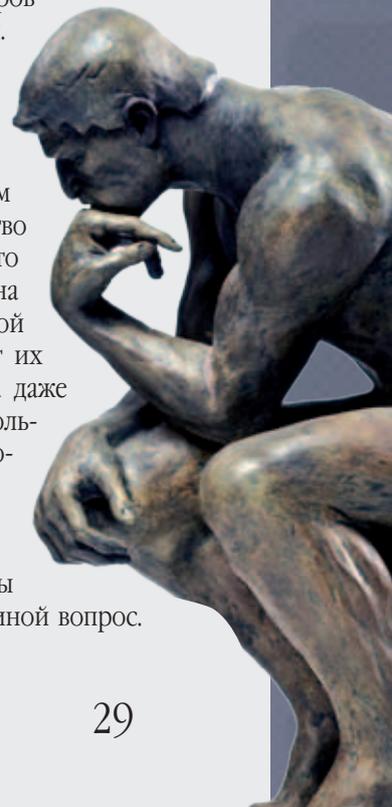
и формулировки, выработанные античной философией. В это же время отцы и учителя Церкви использовали только те философские идеи, которые не противоречили имеющему в христианской Церкви Откровению. Когда же кто-либо чрезмерно увлекался философией, пренебрегая Божественным Откровением, и формировал псевдо христианские доктрины, опираясь на воззрения определенной философской школы или на определенное философское мнение, в Церкви возникали ереси. Вот тут для Церкви и возникла острая необходимость в философской терминологии для защиты своего учения, в результате чего вырабатываются догматы.

Таким образом благодаря развитию мысли святых отцов в защите Церкви от нападения со стороны различных ересей свое развитие и систематизацию получили философские идеи христианства. Весь патристический период оказал огромное влияние на развитие христианской философии благодаря многочисленным литературным трудам с широчайшим кругозором, здесь святые отцы и христианские мыслители смогли ответить оппонентам на сложнейшие философские вопросы с использованием понятных для них философских систем и понятий.

Первыми, кто стал на этот путь и начал применять выдержки из языческой философии в христианском учении, были раннехристианские апологеты, которые являются первыми христианскими философами.

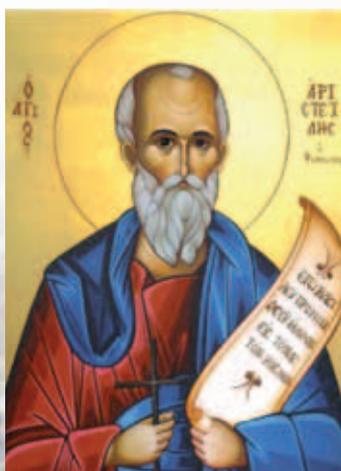
Анализируя тексты большинства раннехристианских апологетов II века, а именно св. Аристида Афинского, св. Иустина Философа, Татиана Ассирийца, св. Афинагора Афинского, св. Феофила Антиохийского, Ермия Философа и Марка Минуция Феликса, можно обнаружить различные отзывы этих авторов относительно языческой философии. Все указанные апологеты II в. признают заблуждения всех языческих философов, а так как философия неразрывно связана с религией, они в особенности критикуют политеизм языческих философов. Большинство из этих писателей говорят о том, что под влиянием демонических сил на сознание философов они в различной мере заблуждаются, из чего следует их несогласие друг с другом, а иногда даже противоречие самим себе. Также большинство выбранных апологетов говорят о знакомстве философов со Священным Писанием Ветхого Завета и заимствовании из него определенных мыслей. Но отличаются взгляды исследуемых писателей на тот или иной вопрос.

¹ Карсавин Л. П. Святые отцы и учителя Церкви: раскрытие Православия в их творениях / авт. предисл. и коммент. С. В. Мосоловой. — М.: Изд. МГУ, 1994. — С. 14.

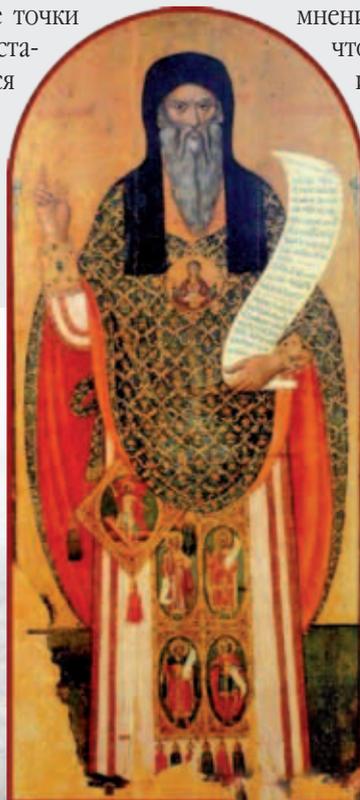

Исходя из этих и многих других выводов, несмотря на некое согласие между выбранными апологетами, видны две противоположные христианские точки зрения на языческую философию. Представителями первой точки зрения являются св. Аристид Афинский, св. Иустин Философ, св. Афинагор Афинский, св. Феофил Антиохийский и Марк Минуций Феликс. Самый яркий представитель этой группы — святой Иустин Мученик или, как его еще называют, Философ.

он говорит о пришествии философов в «здоровое состояние души», благодаря чему они могли высказывать мнения, согласующиеся с учением пророков, что свидетельствует о частичном познании ими истины. К. Е. Скурат говорит, что св. Феофил объясняет наличие истины у философов «либо зависимостью их от пророков, либо временным их освобождением из-под власти демонов, дающим возможность раскрыться естественному стремлению человека

Св. Аристид Афинский

Св. Феофил Антиохийский

Св. Иустин Философ

Представители второй точки зрения — это Ермий Философ и Татиан Ассириец, который является ярким представителем данной группы. Итак, перейдем к мнениям, выражающим взгляды данных групп.

Одно из мнений выражают два представителя первой группы апологетов (св. Иустин Философ и Минуций Феликс), которые крайне положительно отзывались о самом деле философствования. В этих изречениях они говорят о философии как о движении человеческого разума в поисках истины, через что человек приходит разумом к Богу. Желание познать истину является естественным для человека, что можно объяснить следующими теориями некоторых апологетов.

Св. Иустин Философ в своих сочинениях сформировал учение о «семенном Логосе». Согласно этому учению в языческой философии имеется частичная истина, которую философы, стремящиеся к знанию этой истины, познали благодаря «семенному Логосу», посеянному в умы всех людей. С этим мнением Иустина Мученика согласен Афинагор Афинский. В своем сочинении «Прошение о христианах» он говорит о сродстве человеческого духа с Божественным, благодаря чему все философы догадочно касались истины, но так как каждый из них хотел приобрести знание лишь своими силами, а не получить его от Бога, то им так и не удалось обладать истиной в полном объеме, в каком познали истину христиане. Подобного мнения придерживается и св. Феофил Антиохийский. Во II книге «К Автолику»

к познанию Бога»². Возможно, это «здоровое состояние души» и можно понять как освобождение от демонского внушения. Но в отличие от двух указанных ранее авторов, св. Феофил говорит о временном освобождении из-под демонической власти, тогда как два других автора говорят о частичном влиянии демонов на философов. Подобное мнение отсутствует у апологетов, представляющих второй взгляд на философию.

Также, по мнению большинства апологетов, как уже было сказано выше, греческие философы главные моменты проповедуемой ими истины заимствовали из Ветхого Завета, но очень различна оценка этого заимствования двумя условно сформированными по взглядам на философию группами апологетов. Если представители первой группы говорят о заимствовании философами идей из пророческих изречений и их искажении под демонским влиянием, то Татиан Ассириец говорит, что философы видоизменяли и выдавали за свои учения изречения пророков. Касаясь этого вопроса, он приводит хронологическую параллель между философами и Моисеем, доказывая, что последний древнее³. И даже проводя эту параллель, Татиан не мо-

² Скурат К. Е. Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I–III вв.): учеб. пособие по патрологии. — Сергиев Посад: СТСЛ–МДА, 2005. — С. 103.

³ Татиан. Речь против эллинов (гл. 31, 36–41) / Азбука веры [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://azbyka.ru/otechnik/Tatian/protiv_ellinov/.

жет удержаться от гневной критики философов⁴, которой прерывает свою хронологию.

По мнению всех исследуемых авторов, за исключением св. Аристидея, все присутствующие у философов истины они исказили под демонским влиянием, что привело к различным заблуждениям. Св. Иустин и св. Афинагор видят также в демоническом влиянии причину гонений, возводимых на философов, близких к христианскому учению. Св. Феофил и Ермий также видят в демонском влиянии причину несогласия среди философов. Но если св. Феофил видит в философии

показывает свою точку зрения, то в работе Татиана Ассирийца видна его лютая ненависть не только к философии, но и ко всему эллинскому миру. Он критикует все, начиная от поэзии и заканчивая медициной, говорит, что у греков нет ничего своего — они все заимствовали у варваров, будь то что-то хорошее или плохое. Такое негативное отношение Татиана ко всему греческому, в том числе и философии, можно объяснить следующими двумя высказываниями о нем. Н. И. Сагарда говорит, что во взглядах Татиана «в известной степени имела значение национальность»⁵. Архим. Киприан (Керн)

Климент Александрийский

Тертуллиан

Татиан Ассириец

истину хотя бы отчасти, то Ермий напрочь отрицает наличие истины в философских учениях, считая ее произведением демонов.

Также некоторые авторы указывают на безнравственные поступки философов. Это св. Феофил Антиохийский, св. Аристид Афинский, Марк Минуций Феликс и Татиан Ассириец. Причем Татиан об этом пишет с крайней ненавистью и презрением, что выделяет его из ряда разделяющих это мнение писателей. Здесь ясно открывается его враждебное отношение к философам.

Итак, последним мнением христианских апологетов II в. является мнение о том, что философия является глупостью. Этот взгляд выражают представители второй группы авторов, к которой относятся Татиан Ассириец и Ермий Философ. Первый называет философов глупцами, болтунами, каркающими воронами, а их мнения, то есть философию — глупостью. Второй называет философию мраком невежества, черным обманом, нескончаемым заблуждением, неполным разумением, и, наконец, непроницаемым неведением. Все эти слова ярко характеризуют отношение Татиана и Ермия к философии.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что представители второй группы исследуемых апологетов не видели в философии ничего положительного. Но если Ермий Философ просто в комической форме

характеризует Татиана так: «Татиан — типичный варвар, озлобленный на изящество и аристократизм культурной нации»⁶.

Теперь мы видим, какова разница в отношении к философии двух сформированных нами групп раннехристианских писателей. Если представители первой группы видят в философии проблески истины, то представители второй — только заблуждения и несогласия.

Эти мнения получили определенное развитие у Климента Александрийского и Тертуллиана.

Отношение Тертуллиана к философии можно охарактеризовать, приведя только следующее его высказывание: «Итак, что же сходного между философом и христианином, учеником Греции и учеником неба»⁷. Этими словами автор показывает, что он не видит в философии никакой истины. Так как христианин является носителем истины, а между ним и философом нет ничего общего, то философы не могут знать истину. Итак, мы видим, что Тертуллиан разделяет взгляд Татиана и Ермия на философию. Подобные взгляды на философию после

⁴ Там же.

⁵ Сагарда Н. И. Лекции по патрологии. I–IV века / Под общ. и науч. ред. диакона А. Глущенко и А. Г. Дунаева. — М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2004. — С. 279.

⁶ Киприан (Керн), архим. Патрология [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.odinblago.ru/patrologia/kernpatr>.

⁷ Тертуллиан. Апологетик [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://azbyka.ru/otechnik/Tertullian/apologetik#0_46.

Тертуллиана в христианской Церкви встречаются крайне редко.

Климент Александрийский является продолжателем взгляда на философию первой группы апологетов. У него существует мысль, что философия подготовила греков к принятию Истины. «Ибо Бог — источник всякого добра: либо непосредственно, как в Ветхом и Новом Заветах, либо косвенно, как в случае философии.

утвердилась за Климентом слава философа. И по справедливости. Едва ли из учителей Церкви найдется более горячий защитник философии, чем Климент»⁹.

Следующим писателем, положительно относящимся к философии, является ученик Климента Ориген. По мнению А. И. Сидорова, Ориген считал, что языческая философия имеет много как схожих моментов,

говорит следующее о детях: «Не ритором старайся сделать его, а научи его любомудрию. Если он не будет ритором, от этого не произойдет еще никакого вреда: а при недостатке любомудрия самое обильное риторство не принесет никакой пользы»¹¹.

В этой же работе свт. Иоанн говорит, что греки приняли ложную философию, и даже не саму философию, а лишь ее имя, тем самым посрамляя истинных философов: «Ибо, если эллины, — люди, стоящие не более трех пенязей, — циники, принявшие такую же, стоящую не более трех пенязей, философию (подлинно такова греческая философия), или, вернее, не саму философию, а только ее имя, облекшись в мантию и опустивши волосы, посрамляют многих; то не к большему ли способен истинный любомудр? Если один ложный вид, только тень философии так возвышает, что сказать о том, если мы полюбим истинно светлое любомудрие?»¹². Напрашивается вопрос: кого святитель в данном случае называет истинным философом?

Дело в том, что с появлением монашества, в понятие любомудрия стали включаться новые нюансы. Именно подвижническую жизнь святые отцы стали рассматривать как проявление высшего любомудрия.

Сам свт. Иоанн Златоуст говорит: «Будем стараться о целомудрии и прочих добродетелях и введем любомудрие пустыльников в городах, чтобы нам явиться и пред Богом благогодными, и пред людьми почтенными»¹³.

Также святитель подчеркивает, что не только подвижники могут быть истинными любомудрами, но

Святители Григорий Нисский и Григорий Богослов.
Миниатюра из Гом依лий Григория Богослова, XI в. Пергамент.
Монастырь Дионисиат, Афон (Греция)

Но возможно даже, что философия была дана грекам непосредственно, ибо она была «детоводителем» (Гал. 3:24) эллинизма ко Христу — тем же, чем и Закон был для евреев. Таким образом, философия была подготовлением, проложившим человеку путь к совершенству во Христе»⁸. Миртов Д. П. в своей магистерской диссертации на тему «Нравственный идеал по представлению Климента Александрийского» пишет о Клименте следующее: «Климент Александрийский занимает особенное место в церковной литературе: он — христианский философ. Уже в древности, у последующих за ним писателей, которые называют его «превосходнейшим учителем христианской философии», «философом», «истине философам из философов»,

так и противоречащих. «Подлинное решение философских проблем, согласно этому раннехристианскому дидаскалу, возможно лишь посредством Священного Писания (и вообще Откровения), которому человеческий разум должен добровольно и смиренно подчиниться»¹⁰.

Также стоит заметить, что некоторые отцы Церкви критиковали учения языческой философии, тем не менее, положительно относились к самой философии, понимая ее как стремление к познанию истины, познанию Бога. Одним из таких писателей является свт. Иоанн Златоуст.

Святитель, давая совет родителям, в своих «Уроках о воспитании»

⁸ Цит. по: Мейендорф И., прот. Введение в святоотеческое богословие. Глава 6. Климент Александрийский [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://azbyka.ru/otechnik/books/8324-vvedenie-v-svjatootcheskoe-bogoslovie/6>.

⁹ Миртов Д. П. Нравственный идеал по представлению Климента Александрийского : Магистерская диссертация. — СПб., 1900. — С. 1.

¹⁰ Сидоров А. И. Святоотеческое наследие и церковные древности. Т. 1. — Святые отцы в истории Православной Церкви. — М.: Сибирская Благовонница, 2011. — С. 239.

¹¹ Иоанн Златоуст. Уроки о воспитании. Глава 17 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://old-ru.ru/01-8.html>.

¹² Иоанн Златоуст. Уроки о воспитании. Глава 20 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://old-ru.ru/01-8.html>.

¹³ Иоанн Златоуст. Толкование на святого Матфея Евангелиста. Беседа 55 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ispovednik.ru/zlatoust/Z07_2/Z07_2_11.htm.

и люди, живущие в городах: «Можно ведь, живя в городе, подражать любомудрию пустынножителей; и женатый, и семейный может и молиться, и поститься, и приходить в умиление»¹⁴.

Таким образом, истинным проявлением любомудрия является святость жизни. Подобное мнение присутствует и у свт. Григория Богослова: «Как же не дивиться нашим подвижникам, которых тысячи, десятки тысяч, которые посвящают себя на такое же и еще более чудное любомудрие, любомудрствуют целую жизнь... и тогда забывающие свою природу, когда нужно приближаться к Богу чистотой и терпением? И не только люди незнатного рода и всегдашнюю скудостью приобученные к трудам, но даже некогда высокие и знатные своим богатством, родом и властью решаются на непривычные для них злострадания в подражание Христу. Хотя бы они не обладали даром слов... они учат делами»¹⁵. Тем не менее, свт. Григорий полностью не отрекается от языческой философии. У него даже есть сочинение, восхваляющее философа Герона, «в котором автор создал образ человека, сочетавшего в себе мудрость философа с ревностью христианина»¹⁶. Вот как он сам говорит о Героне: «И как приступает к философии? Наблюдает некоторую середину между их суетностью и нашей мудростью»¹⁷. Далее свт. Григорий Назианзин делает определенный вывод: «А по моему рассуждению должно или самому любомудрствовать, или уважать любомудрие, если не хотим совершенно лишиться всякого добра и подпасть осуждению в неразумии; тогда как мы одарены разумом и посредством слова течем к Слову»¹⁸.

Взгляд свт. Василия Великого на философию, в частности именно на античную философию, можно понять, рассматривая его гомилию «К юношам о том, как пользоваться языческими сочинениями». Здесь святитель указывает на то, что у философов можно заимствовать все полезное, но важно уметь отбросить ложные учения: «Не дивитесь же, если вам, которые каждый день ходите к учителям и с уважаемыми мужами древности беседуете посредством оставленных ими сочинений, скажу, что сам собою нашел я нечто более полезным. О сем-то самом и хочу дать вам совет, а именно, что не должно, однажды навсегда предав сим мужам кормило корабля, следовать за ними, куда ни поведут, но заимствуя у них все, что есть полезного, надобно

уметь иное и отбросить»¹⁹. Также святитель Василий обращает внимание, что произведения античных философов и поэтов могут служить приготовлением для изучения Священного Писания, глубины которого сложно понять по недостаточности возраста²⁰.

Что касается свт. Григория Нисского, то он также положительно относился к философии. Святитель активно пользовался различными философскими мнениями и системами, особенно часто он прибегал к Аристотелю и стоикам для объяснения своей богословской позиции. Фокин А. Р., опираясь на «Патрологию» Иоганна Квастена, в статье из Православной энциклопедии говорит о святителе следующее: «Широко используя традиции различных античных философских школ и направлений, Григорий, однако, не был их слепым подражателем: в его учении эти концепции были творчески переосмыслены в свете христианского вероучения»²¹.

Как мы можем увидеть из всего вышесказанного, целый ряд писателей, последовавших за апологетами, положительно относился если не к философии как к античной науке, то к философии как к пути в поисках Бога. В то время как мнение об отвращении от философии из крупных церковных писателей II–IV вв. мы видим лишь у Тертуллиана. Таким образом, видим, что мнение св. Иустина Философа, св. Аристида Афинского, св. Феофила Антиохийского, св. Афинагора Афинского и Марка Минуция Феликса получает дальнейшее распространение в Церкви, потому их мнение более исторически обосновано и богословски оправдано. К тому же Церковь всегда шла путем компромисса (насколько это позволяли догматы) и старалась извлечь из всего окружающего самое лучшее.

Подводя итог, можно сказать, что в результате той глобальной работы, которую совершили такие христианские апологеты, как св. Аристид, св. Иустин, св. Афинагор и др. в отношении осмысления философии для ее дальнейшей христианской рецепции «христианское общество не стало сектой, отрицающей всё, что вне ее учения, не сузило свой культурный и образовательный горизонт до чтения только священных книг и размышления только об образах священной истории, тем самым не превратившись в еще одну вариацию иудейства. Дело апологетов стало важной ступенькой в формировании христианской культуры и возрастании уровня христианского богословия»²².

**А. Григорян,
выпускник Харьковской духовной семинарии**

¹⁴ Там же.

¹⁵ Григорий Богослов. Собрание творений: в 2 т. Слово 4, первое обличительное на царя Юлиана. — Троице-Сергиева Лавра, 1994. — Т. 1. — С. 92–93.

¹⁶ Иларийон (Алфеев), еп. Григорий Богослов // Православная энциклопедия / [под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/166811.html>.

¹⁷ Григорий Назианзин. Слово 25. В похвалу философу Герону, возвратившемуся из изгнания [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.krotov.info/library/04_g/gri/gor_nazian_033.htm.

¹⁸ Там же.

¹⁹ Василий Великий. Гомилия 22. К юношам о том, как пользоваться языческими сочинениями [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://lib.cerkov.ru/1823/1>.

²⁰ Там же.

²¹ Фокин А. Р. Григорий // Православная энциклопедия / [под общ. ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.pravenc.ru/text/166529.html>.

²² Пашков В. Отношение ранних христианских писателей к философии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://prediger.ru/forum/index.php?showtopic=1629>.

О (НЕ)ДОПУСТИМОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ПРАВОСЛАВНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ

ПРИМЕНЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ВЕТХОЗАВЕТНОМ БОГОСЛУЖЕНИИ

Уже на протяжении веков не утихают споры по поводу того, допустимо ли использование музыкальных инструментов во время православного богослужения. Сторонники и противники инструментальной музыки имеются как среди собственно православных авторов, так и среди представителей других христианских конфессий. Проблема заключается в том, что в Новом Завете отсутствуют четкие указания на возможность, либо, наоборот, на недопустимость сопровождения хода богослужения инструментальной музыкой.

Сам факт отсутствия упоминаний о применении музыкальных инструментов в первые века христианства — во времена апостолов и мужей апостольских различными исследователями может трактоваться кардинально противоположным образом. В первом случае из этого обстоятельства делается вывод о том, что сопровождать пение игрой на музыкальных инструментах запрещено; во втором случае, используя принцип, согласно которому все, что не запрещено, является разрешенным, делается вывод о том, что использование музыкальных инструментов, по-видимому, было само собой разумеющимся — и именно поэтому о нем ничего не говорится в Евангелии, Деяниях или Посланиях святых апостолов.

Далее мы обратимся к истории, а также рассмотрим аргументы за и против использования музыкальных инструментов во время православного богослужения.

Приступая к рассмотрению истории формирования христианского (православного) богослужения, следует помнить, что как архитектура храма, так и отдельные элементы богослужения уходят своими корнями еще в Ветхозаветную эпоху, а именно в то время, когда Моисей получил от Самого Господа четкие указания по поводу того, каким образом Ему надлежит совершать богослужение. Поэтому, говоря о применении музыкальных инструментов, нам следует обратиться не только к Новозаветной истории, но и к более древним временам.

В частности, Моисею Бог дает следующее указание: «И воструби трубою в седьмый месяц, в десятый (день) месяца, в день очищения вострубите трубою по всей земле вашей» (Лев. 25:9). Да, это еще однозначно не указывает на применение инструментальной музыки непосредственно при богослужении, однако здесь мы впервые встречаем одобрение и даже необходимость инструментального сопровождения праздника. Впрочем, труба здесь может выступать не столько в качестве музыкального инструмента, сколько в качестве средства оповещения народа о наступившем событии.

Из Ветхого Завета нам известно, что царь Давид активно использовал музыкальный инструмент под названием «псалтирь». Собственно, он является автором большинства псалмов из существующего

151 псалма, которые были предназначены для исполнения под аккомпанемент различных инструментов. Конечно, следует отметить, что псалмы царем Давидом исполнялись не столько во время богослужения, сколько для утешения слуха Саула (см.: 1 Цар. 16:23, 18:10, 19:9); или, например, при сопровождении Ковчега Завета из Ваала Иудина — «Давид и все сыны Израилевы играли пред Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах» (2 Цар. 6:5) и т. п.

Однако есть в Ветхом Завете и четкие указания на то, что музыкальные инструменты должны были использоваться непосредственно «в доме Господнем». Можно вспомнить, например, следующий момент: «И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они пропевавали на цитрах, псалтирях и кимвалах; и были отчислены они на дело служения своего» (1 Пар. 25:1).

Применялась инструментальная музыка при освящении Соломонова Храма: «и левиты певцы, — все они, то есть Асаф, Еман, Идифун и сыновья их, и братья их, — одетые в виссон, с кимвалами и с псалтирями и цитрами стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними сто двадцать священников, трубивших трубами, и были как один трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа; и когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его; тогда дом, дом Господень, наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий» (2 Пар. 5:12–14). Применялась она и во время других богослужений: «И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами, по уставу Давида и Гада, прозорливца царева,

и Нафана пророка, так как от Господа был устав этот чрез пророков Его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами. И приказал Езекия вознести всеожжение на жертвенник. И в то время, как началось всеожжение, началось пение Господу, при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всеожжение» (2 Пар. 29:25–28). Приблизительно об этом же говорит нам в «Толковом Типиконе» М. Н. Скабалланович: «Установленное Моисеем только для праздничных и особенно торжественных жертв сопровождение их звуком труб стало принадлежностью ежедневной утренней и вечерней жертвы и развилось в сложный чин богослужебного пения и музыки. У жертвенника стоял хор левитов с музыкальными инструментами и два священника с трубами. Как только жертвенное животное клалось на дрова, хор левитов начинал пение псалма с аккомпанементом музыки, так что жертва горела под звуки этого пения и музыки... Псалом при пении разделялся на три части довольно продолжительными паузами; на этих паузах замолкали пение и музыка и раздавался только звук трубы. Заканчивая третью часть псалма, левиты подымали тон, и это было знаком для священников трубить»¹. Эти и многие другие свидетельства того, что музыкальное сопровождение активно применялось во время службы в Храме, мы находим в Ветхом Завете. Да и вообще в самой Псалтири (сейчас речь идет о Священной Книге, а не о музыкальном инструменте) есть прямой призыв прославлять Бога «со звуком трубным... на псалтири и гусях... с тимпаном и ликами... на струнах и органе... на звучных кимвалах... на кимвалах громоглас-

Псалтирь

Гусли

Цитра

Кимвал

Металлическое било

¹ Скабалланович М. Толковый Типикон [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.orthodox.ce/docs/t_tyikon.pdf.

ных» (см.: Пс. 150). Справедливости ради следует отметить, что слово «лики» обычно переводят как «танцы», однако «многие исследователи считают, что, поскольку в еврейском оригинале оно [это слово] означает буквально «изгибы», «повороты», его можно отнести к изогнутой форме трубы или рога, но во все не к танцам»². Более того, по мнению П. Мастерса, в данном Псалме речь не идет собственно о богослужении, а скорее — о некотором народном торжестве, празднестве. «Прочитав весь Псалом до конца, мы получим ясный ответ, — говорит он. — Данный Псалом не был предназначен для богослужебного собрания, поскольку в нем широко затрагиваются разные аспекты общественной и личной жизни. Псалмопевец призывает народ Божий радоваться во всех сферах жизни — на богослужении и в гражданском обиходе, на работе и на отдыхе»³. И далее: «Интересно заметить, что стих 5 призывает верующих громко славить Бога на своих ложах, а стих 6 призывает их держать в руках обоюдоострый меч. Значит ли это, что они должны были в буквальном смысле брать с собой в храм кровати и мечи и употреблять их во время богослужения? Конечно, нет. Просто эти стихи охватывают разные стороны жизни народа израильского, начиная от личного поклонения Богу в вечернее время и заканчивая военной службой ради Господа»⁴. Поскольку социально-политическое устройство Ветхозаветного Израиля в то время опиралось прежде всего на религиозную идеологию, вполне нормальным явлением было то, что во время общенародных праздников люди восхваляли не столько своих национальных или государственных лидеров, сколько самого Господа Бога.

В более поздние времена, по свидетельству Л. Миховича, «в стремлении избежать осквернения язычеством, иудеи начали противиться использованию инструментов, которые использовались и в языческих оргиях, хотя это были те же инструменты, которые упоминаются в Псалмах. Раввины посчитали их нечистыми, и после разрушения храма в 70 г. по Р. Х. инструменты были исключены из поклонения евреев»⁵. И хотя такие инструменты, как рог и труба продолжали употребляться, однако они уже использовались не для сопровождения пения, а для оповещения народа о начале субботы, о Новом годе, для объявления об отлучении и т. п.

² Мастерс П. Богослужение: библейское и современное [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.pukhovachurch.org.ua/library/Library/Church/Bogosluzhenie%20biblejское%20i%20современное.htm>.

³ Там же.

⁴ Там же.

⁵ Михович Л. Использование инструментов: pro et contra [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.mbseminary.org/page.php?id=623>.

НОВОЗАВЕТНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Теперь перейдем к эпохе христианской. В Новом Завете есть много упоминаний пения, например:

«И, воспевши, пошли на гору Елеонскую» (Мф. 26:30);

«Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога» (Деян. 16:25);

«За то буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь имени Твоему» (Рим. 15:9);

«Буду петь духом, буду петь и умом» (1 Кор. 14:15);

«Назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу» (Еф. 5:19);

«Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу» (Кол. 3:16);

«Посреди церкви воспую Тебя» (Евр. 2:12);

«Итак будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его» (Евр. 13:15);

«Злостраждет ли кто из вас, пусть молится. Весел ли кто, пусть поет псалмы» (Иак. 5:13)⁶.

Однако это как раз тот случай, о котором было сказано во введении: сам Денис (автор подборки приведенных выше цитат) на основании того, что

⁶ См.: Музыка, о которой учит Новый Завет [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://forum.kievchurch.org.ua/Christianity/Church/9282.aspx>.

в Новом Завете много раз говорится о пении, но не говорится об использовании при этом каких-либо музыкальных инструментов, делает вывод, согласно которому инструментальная музыка при богослужении в настоящее время не нужна; другие же авторы могут делать совершенно противоположные выводы. В качестве примера приведем высказывание Э. Гукасова: «Новый Завет не говорит об использовании музыкальных инструментов практически ничего, но это, конечно же, не значит, что пение не было в инструментальном сопровождении. Инструментальное творчество развивалось вместе с развитием практики богослужения в Церкви»⁷.

О развитии церковного пения и о применении во время христианского богослужения музыкальных инструментов в первые века христианства информация имеется весьма скудная. Однако кое-что все же есть.

Например, Климент Александрийский (ок. 150–220) не жаловал музыкальные инструменты, по крайней мере такие, как псалтирь, труба, тимпан и флейта: «У нас в употреблении только один инструмент, — писал он, — слово мира (молитвы): при помощи его воздаем мы почет, а не при помощи древнего псалтиря, или трубы, или тимпана, или флейты — инструментов, которые в ходу обычно у людей военных, да еще у позабывших страх Божий плясунов на их игрищах, когда они возбуждают свои вялые души такой музыкой»⁸. Свирель также не приветствовалась этим святым. Как отмечает владыка Ионафан: «Хотя в Русской Православной Церкви установилось строго вокальное пение, но в первенствующей христианской Церкви, как упоминают некоторые исследователи, псалмопение на собраниях христиан, в частности на агапах, предварявших в древности Евхаристию, сопровождалось звуками флейты и свирели. Этот обычай удержался и в Церкви Александрийской, причем святитель Климент заменил эти инструменты арфой»⁹.

Прот. Иоанн Замараев и др. — авторы «Открытого письма клириков Свято-Сретенского храма Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру», цитируя историка музыки по фамилии Шток, заявляют, что «Василий Великий из Цезареи (епископ Кессарийский) повелел специально обученным певцам петь псалмы наподобие эпиникии Пиндара, а при заключительной строфе вступала вся община под сопровождение кифар», а также приводят выдержку из Музыкальной энциклопедии, согласно которой «вполне достоверно, что с 660 года по инициативе Папы Римского Виталиана в Церкви, еще единой и неразделенной, вошел в богослужебный обиход орган... И позже, — говорят авторы «Открытого письма», — через 394 года, когда произошло разделение церкви на Восточную и Западную, использование органа в Западной церкви не было фактором разногласия с Восточной церковью»¹⁰.

Как известно, в последние века Православная Церковь (по крайней мере, если речь идет о Русской Православной Церкви) практически не использует музыкальные инструменты во время богослужения. Однако это отнюдь не значит, что дискуссия по поводу того, допустимо это или нет, утратила актуальность. К примеру, можем рассмотреть Протокол № 1 Соединенного заседания членов подотдела по церковному пению Поместного Собора Православной Русской Церкви и Наблюдательного совета Московского Синодального училища церковного пения от 8 декабря 1917 г., который отражает ход дискуссии по поводу введения в православном храме инструментальной музыки и решение по этому вопросу. Мы не будем пересказывать доклады выступающих по этому вопросу; приведем лишь результаты голосования. Итак, «из 11 человек, присутствовавших на заседании, 8 высказались «против» введения в православном храме за богослужением инструментальной музыки, а 3 высказались «за». Таким образом, большинством голосов этот вопрос решен отрицательно»¹¹. Мы видим, что, хотя большинством голосов было принято отрицательное решение, однако единодушия в данном вопросе не было, стало быть, тема остается дискуссионной и в дальнейшем может быть еще не раз пересмотрена.

В современную эпоху инструментальная музыка при богослужении широко используется в католицизме, в большинстве конфессий протестантского толка, а также в некоторых Древних восточных Церквях,

⁷ Гукасов Э. Пение и музыка, как неотъемлемая часть богослужения [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.word4you.ru/publications/12032>.

⁸ Там же.

⁹ Ионафан (Елецких), митр. Об употреблении музыкальных инструментов как древнем местном литургическом предании Восточной Церкви [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.vladyka-ionafan.ru/articles/515>.

¹⁰ Открытое письмо клириков Свято-Сретенского храма Митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.pravoslav.tv/rab/html/perepiska.html>.

¹¹ Протокол № 1 Соединенного заседания членов подотдела по церковному пению Поместного Собора Православной Русской Церкви и Наблюдательного совета Московского Синодального училища церковного пения от 8 декабря 1917 г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://horist.ru/biblioteka/organ_na_klirose.shtml.

которые для нас являются еретическими. В частности, речь идет о Коптской и Эфиопской Церквях. Во время коптского богослужения «некоторым распевам подыгрывают на тарелке или треугольнике, такая практика сложилась в средние века и чем-то родственна вокальной педали греческих монахов. Распевы всегда исполняются в унисон, и ударные инструменты поддерживают темп в достаточно быстром и синкопированном ритме. «Sanctus» («Свят») — высшая эмоциональная точка Божественной литургии — очень украшена такого рода сопровождением»¹². «Богослужбное пение, — отмечает свящ. Сергей Говорун, — в Эфиопской Церкви весьма мелодичное. При этом во время литургии используются барабаны — кебаро — и иногда практикуются танцы»¹³. В Эфиопской Церкви «богослужбное пение сопровождается звоном систров (древнеегипетских музыкальных инструментов), барабанным боем, хлопанием в ладоши, ударами посохов о пол; воодушевление переходит в экстаз, начинаются телодвижения, род священного танца, в котором участвуют и священники»¹⁴.

Более того, как отмечает митрополит Ионафан (Елецких), «в греческих церквях на о. Корфу (Константинопольский православный патриархат) и в Америке при торжественном служении литургии Вселенским Константинопольским Патриархом Варфоломеем Первым в Madison Square Garden, Patriarchal Divine Liturgy October 26, 1997 (как впрочем и другими греческими иерархами) хор и люди поют при поддержке звуков труб благородного органа»¹⁵, и в качестве доказательства приводит несколько ссылок на видео, где засняты такие богослужения. Далее владыка Ионафан говорит об использовании колокольчиков, треугольников и металлических кругов, под перезвон которых священники сиро-греческих («сиро» — от слова «сирийский») Православных Церквей исполняют псалмы; упоминает также «била», выстукивание определенных музыкальных ритмов, которыми предначинает православные богослужения в некоторых Греческих, Румынских, Сербских и Болгарских обителях; не забывает также о кампанах (или колоколах), использование которых уже на протяжении нескольких веков широко распространено в Русской Православной Церкви. «Любопытно, — говорит

митрополит Ионафан, — что в древнем пасхальном уставе даже указаны места расположения колоколов (солея, притвор, паперть, колоколья) и строго регламентируется самый порядок их звучания, время, сила и количество ударов на евангельском чтении (по одному после каждого стиха и «во вся тяжкая» — по окончании чтения Евангелия). Во все дни светлой седмицы должны звучать «повседневно» колокола всех храмов»¹⁶. Кроме того, к разряду используемых во время православного богослужения музыкальных инструментов, по мнению владыки, можно отнести также позвонки на архиерейских облачениях, издающие переливы при совершении ими священных действий; дискос, по которому дьякон крестообразно ударяет звездицей во время Евхаристии; и даже сам купол православного храма, форма которого «являет собой совершенный резонирующий музыкальный инструмент»¹⁷.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА В БОГОСЛУЖЕНИИ «БУДУЩЕГО ВЕКА»

Музыкальные инструменты как элемент богослужения упоминаются также в Откровении св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова: «И когда Он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (Откр. 5:8–10) и далее: «И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и победившие зверя и образ его, и начертание его и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии, и поют песнь Моисея, раба Божия,

¹² Уилсон-Диксон Э. Коптская и Эфиопская церкви [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.canto.ru/txt.php?menu=public&id=histor.dikson04>.

¹³ Говорун С., свящ. Православие в Эфиопии [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.gnozis.info/?q=book/export/html/4372>.

¹⁴ Эфиопская Церковь [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://drevo-info.ru/articles/1377.html>.

¹⁵ Ионафан (Елецких), митр. Об употреблении музыкальных инструментов как древнем местном литургическом предании Восточной Церкви [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.vladyka-ionafan.ru/articles/515>.

¹⁶ Там же.

¹⁷ Там же.

и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых! Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты один свят: все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откр. 15:2–4). А. П. Лопухин — автор Толковой Библии — замечает, что гусли, о которых говорится в Апокалипсисе, — это не какой-то символ, но «действительный инструмент, который видел тайнозритель в руках старцев; поэтому и звуки гуслей были действительными, как действительно слышалась и та песнь, содержание которой передается далее»¹⁸.

Итак, мы видим, что тематика использования музыкальных инструментов пронизывает всю историю развития христианского богослужения, начиная с дохристианского (Ветхозаветного) периода, тесно соприкасаясь с современными богослужебными практиками различных христианских конфессий (в том числе православных) и доходя аж до «конца времен», как это описано в Откровении святого Иоанна Богослова. Какое значение имеет это для нас, современных христиан? Означает ли это, что нам необходимо в срочном порядке внедрять инструментальную музыку в православное богослужение? Эти и другие вопросы мы постараемся рассмотреть в следующем разделе.

АРГУМЕНТЫ ЗА И ПРОТИВ ПРИМЕНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ВО ВРЕМЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ

1. Основной аргумент сторонников использования музыкальных инструментов во время богослужения, как мы можем догадаться, является историческим. Т.е. речь идет о том, что, поскольку мы видим, что музыкальные инструменты тех или иных видов употреблялись иудеями (во времена Ветхого Завета) и христианами (в Новозаветную эпоху), более того, мы встречаем упоминания инструментальной музыки в Апокалипсисе, стало быть, употребление музыкальных инструментов при богослужении абсолютно оправдано и имеет право на дальнейшее существование в Православной Церкви.

2. Второй аргумент сводится к тому, что поскольку в Новом Завете (да и вообще во всей Библии) нет прямого запрета на использование музыкальных инструментов во время богослужения, значит, их использование допустимо. Более того, само собою подразумевается, что в той или иной мере инструментальная музыка использовалась в апостольские времена, просто поскольку это имелось в виду по

¹⁸ Лопухин А. П. Толковая Библия. Откровение святого Иоанна Богослова. Глава 5. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.biblioteka3.ru/biblioteka/lopuhin/otkr/txt05.html>.

умолчанию, мы не встречаем особых указаний по этому поводу в Священном Писании. Выше мы уже привели цитату Э. Гукасова по этому поводу.

3. Следующий аргумент заключается в том, что поскольку в некоторых Древних восточных Церквях (в частности, речь идет о Коптской и Эфиопской Церкви) музыкальные инструменты широко применяются в настоящее время, то можно было бы эту практику повсеместно распространить и на всю Восточную (Православную) Церковь.

4. Далее. Даже в современной Русской Православной Церкви практически повсеместно употребляются колокола. Кроме того, вспомним митрополита Ионафана (Елецких), который говорит о том, что «позвонки на архиерейских облачениях», звезда, которой дьякон ударяет по дискусу, и даже сам купол храма можно в некотором смысле считать музыкальными инструментами. Стало быть, музыкальные инструменты давным-давно употребляются во время православного богослужения. Далее владыка Ионафан упоминает специальные инструменты — «била», которыми выстукиваются специальные ритмы, предначинающие богослужения в некоторых Греческих, Румынских, Сербских и Болгарских обителях. Кроме того, он упоминает колокольчики, треугольники и металлические круги, под звуки которых исполняют псалмы священники сиро-греческих Православных Церквей.

5. Эстетический аргумент. Использование инструментальной музыки, безусловно, может существенным образом разнообразить музыкальное сопровождение церковной службы. Оно предоставляет гораздо больший простор для выражения композиторских задумок, нежели в случае исключительно хорового пения.

6. Вопрос удобства. Далеко не в каждом храме есть возможность содержать профессиональный хор. Бывают случаи, когда петь во время богослужения либо некому вообще, либо количество певцов и уровень их профессионализма являются недостаточными для качественного исполнения богослужебных песнопений. В этой связи встает вопрос об использовании инструментальной музыки для «сглаживания» шероховатостей, вызванных низким качеством пения, либо даже вопрос о возможности использования аудиозаписей при проведении богослужения.

7. Ну и наконец, еще один аргумент сторонников инструментальной музыки сводится к тому, что поскольку ее не запрещено слушать дома, стало быть, можно ее использовать и в храме.

Попробуем поразмыслить над всеми этими утверждениями и там, где это будет целесообразно, противопоставить им контраргументы.

1. Первый аргумент, связанный с исторической традицией употребления музыкальных инструментов, мы можем разделить на три части: в первой из

них говорится о Ветхозаветном богослужении; во второй — о множественных случаях применения инструментальной музыки в Новозаветном богослужении; и в третьей — о тех инструментах, которые видел и описал в своем Откровении святой апостол и евангелист Иоанн Богослов.

1.1. Что касается времен Ветхого Завета, то мы можем отметить следующее: «Если сегодня люди вводят инструментальную музыку в богослужение на том основании, что она упоминается в Ветхом Завете, последовательность требует, чтобы они также приносили в жертву животных и сжигали благовония. Если человек сегодня исключает из богослужения жертвоприношения животных и сжигание благовоний на том основании, что Иисус не включил это в Новый Завет, он также должен исключить и игру на инструментах, так как сегодня мы живем по Новому Завету, а не по Ветхому»¹⁹. В принципе, четко и ясно сформулировано. Одно дело, что мы признаем универсальный нравственный закон, данный Богом еврейскому народу в Декалоге, и совсем другое — конкретные указания по поводу проведения богослужения. Разумеется, форма и даже смысл Новозаветного Богослужения существенным образом отличаются от формы и смысла Ветхозаветного. Более того, святитель Иоанн Златоуст (ок. 347–407) в своей Беседе на 150-й псалом говорит следующее: «Как иудеям заповедано было славить Бога всеми музыкальными орудиями, так и нам повелевается славословить Его всеми членами: глазами, языком, слухом и руками»²⁰. По мнению святителя: «Те орудия были дозволены тогда иудеям, как по их немощи, так и для того, чтобы располагать их к любви и согласию, побуждать ум их исполнять с радостью то, что доставляет пользу, и таким услаждением души руководит их к большему усердию. Бог, зная их грубость, леность и беспечность, хотел таким мудрым распоряжением пробудить их от усыпления, облегчая труд продолжительной молитвы приятностью музыкального пения»²¹. Соответственно, предписание использовать музыкальные инструменты во время богослужения не следует распространять на Новозаветную эпоху.

1.2. То же самое касается и третьей части аргумента. Да, в Апокалипсисе упоминаются гусли; и как мы уже отмечали выше, скорее всего, речь идет не о какой-то метафоре, а о реальном музыкальном инструменте, который видел св. Иоанн Богослов. Однако там же речь идет и о животных, и о золотых чашах,

полных фимиама — однако все это отнюдь не является предписанием выстраивать наше земное богослужение по такому же образцу.

1.3. Наиболее важна для нас вторая часть исторического аргумента, в которой речь идет о том, что музыкальные инструменты во время богослужения применялись и в некоторых Церквях (в том числе канонических) применяются до сих пор. По этому поводу можно привести слова Р. Тафта, которого в своей статье цитирует митрополит Ионафан (Елецких): «Литургическое Предание — это не прошлое. Это самосознание Церкви сейчас, которое передается ей не как инертное сокровище, а как динамическая внутренняя жизнь. И потому, по икономии, решение сегодняшних пастырско-литургических и миссионерских проблем должно зависеть от сегодняшних нужд, вне зависимости от того, имело ли таковое место в прошлом». Да, это ни в коем случае не отрицает допустимость применения музыкальных инструментов при православном богослужении, однако говорит о том, что не все явления, которые имели место в развитии Церкви, должны (и вообще могут) быть внедряемы в современное богослужение. В современной Православной Церкви (мы говорим об РПЦ и вообще о канонических Православных Церквях), например, нет диаконис, нет женатых епископов; мы совершаем богослужения не в катакомбах, а в специально оборудованных помещениях — храмах, и т. п. Поэтому исторический аргумент о допустимости использования инструментальной музыки в православном богослужении следует признать сильным аргументом, но все же недостаточным.

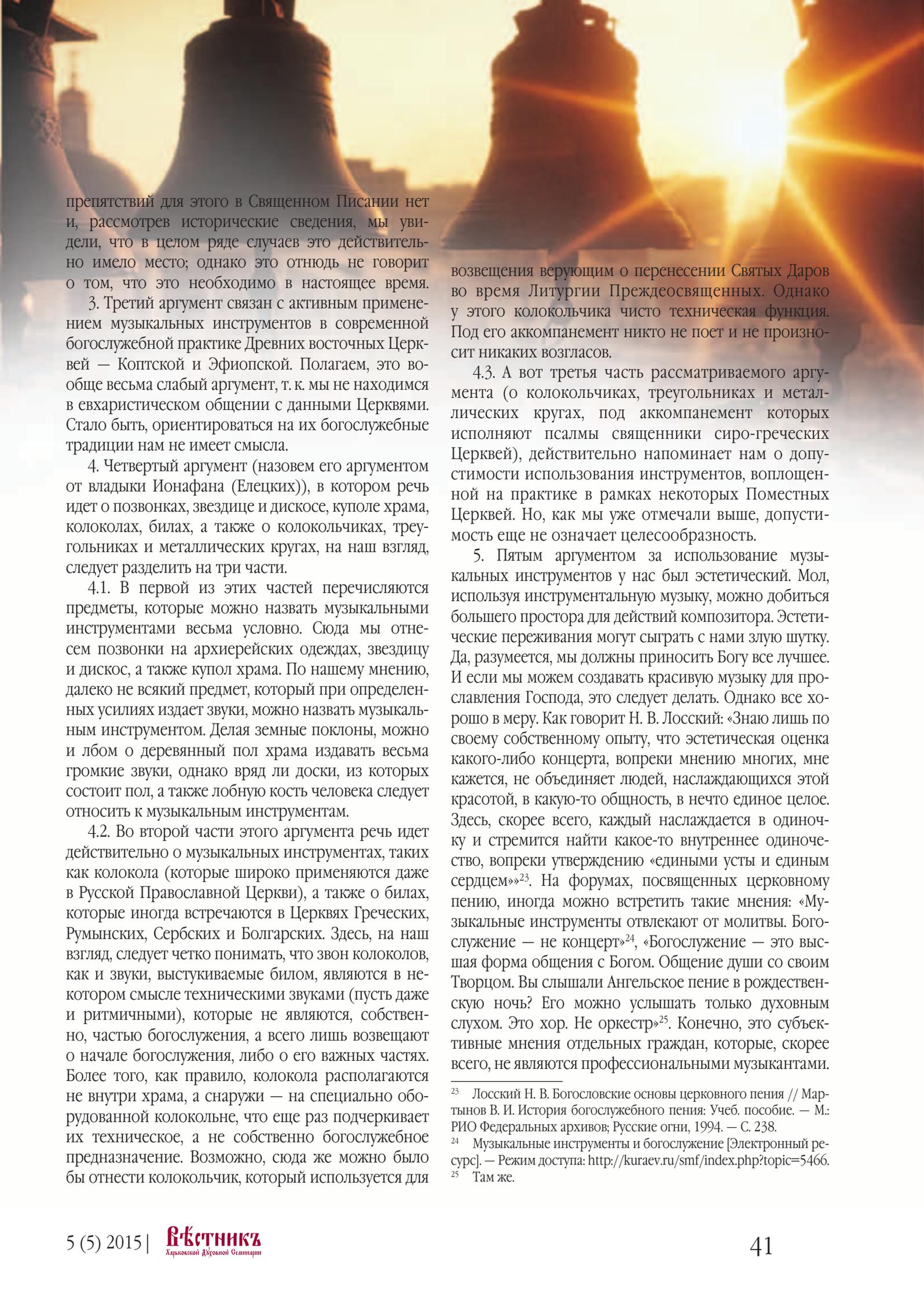
2. Второй аргумент сторонников музыкальных инструментов говорит об отсутствии прямых запретов на использование их при совершении богослужения. Полагаем, здесь уместно вспомнить слова апостола Павла: «Все мне позволительно, но не все полезно» (1 Кор. 6:12). Иными словами, даже если мы не встречаем явного запрета на что-либо в Священном Писании или в постановлениях Соборов, это еще не значит, что это самое «что-либо» следует внедрять в богослужебную практику. В противном случае мы можем, например, сделать вывод, что «...приемлемо есть бифштекс и печенье на вечере Господней, потому что ни один человек не найдет заповедь: «Не ешьте мясо и печенье на вечере Господней»»²². Вопрос о целесообразности применения во время богослужения музыкальных инструментов мы рассмотрим далее, а сейчас для себя отметим, что канонических

¹⁹ Попытки оправдать использование инструментальной музыки на богослужении [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://forum.kievchurch.org.ua/Christianity/Church/9284.aspx>.

²⁰ Святитель Иоанн Златоуст. Беседы на Псалмы. Беседа 60 на Пс. 150 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust/besedy_na_psalmy=60.

²¹ Там же.

²² Попытки оправдать использование инструментальной музыки на богослужении [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://forum.kievchurch.org.ua/Christianity/Church/9284.aspx>.

препятствий для этого в Священном Писании нет и, рассмотрев исторические сведения, мы увидели, что в целом ряде случаев это действительно имело место; однако это отнюдь не говорит о том, что это необходимо в настоящее время.

3. Третий аргумент связан с активным применением музыкальных инструментов в современной богослужебной практике Древних восточных Церквей — Коптской и Эфиопской. Полагаем, это вообще весьма слабый аргумент, т. к. мы не находимся в евхаристическом общении с данными Церквями. Стало быть, ориентироваться на их богослужебные традиции нам не имеет смысла.

4. Четвертый аргумент (назовем его аргументом от владыки Ионафана (Елецких)), в котором речь идет о позвонках, звезде и дискоме, куполе храма, колоколах, билах, а также о колокольчиках, треугольниках и металлических кругах, на наш взгляд, следует разделить на три части.

4.1. В первой из этих частей перечисляются предметы, которые можно назвать музыкальными инструментами весьма условно. Сюда мы отнесем позвонки на архиерейских одеждах, звездицу и диском, а также купол храма. По нашему мнению, далеко не всякий предмет, который при определенных усилиях издает звуки, можно назвать музыкальным инструментом. Делая земные поклоны, можно и лбом о деревянный пол храма издавать весьма громкие звуки, однако вряд ли доски, из которых состоит пол, а также лобную кость человека следует относить к музыкальным инструментам.

4.2. Во второй части этого аргумента речь идет действительно о музыкальных инструментах, таких как колокола (которые широко применяются даже в Русской Православной Церкви), а также о билах, которые иногда встречаются в Церквях Греческих, Румынских, Сербских и Болгарских. Здесь, на наш взгляд, следует четко понимать, что звон колоколов, как и звуки, выстукиваемые биллом, являются в некотором смысле техническими звуками (пусть даже и ритмичными), которые не являются, собственно, частью богослужения, а всего лишь возвещают о начале богослужения, либо о его важных частях. Более того, как правило, колокола располагаются не внутри храма, а снаружи — на специально оборудованной колокольне, что еще раз подчеркивает их техническое, а не собственно богослужебное предназначение. Возможно, сюда же можно было бы отнести колокольчик, который используется для

возвещения верующим о перенесении Святых Даров во время Литургии Преждеосвященных. Однако у этого колокольчика чисто техническая функция. Под его аккомпанемент никто не поет и не произносит никаких возгласов.

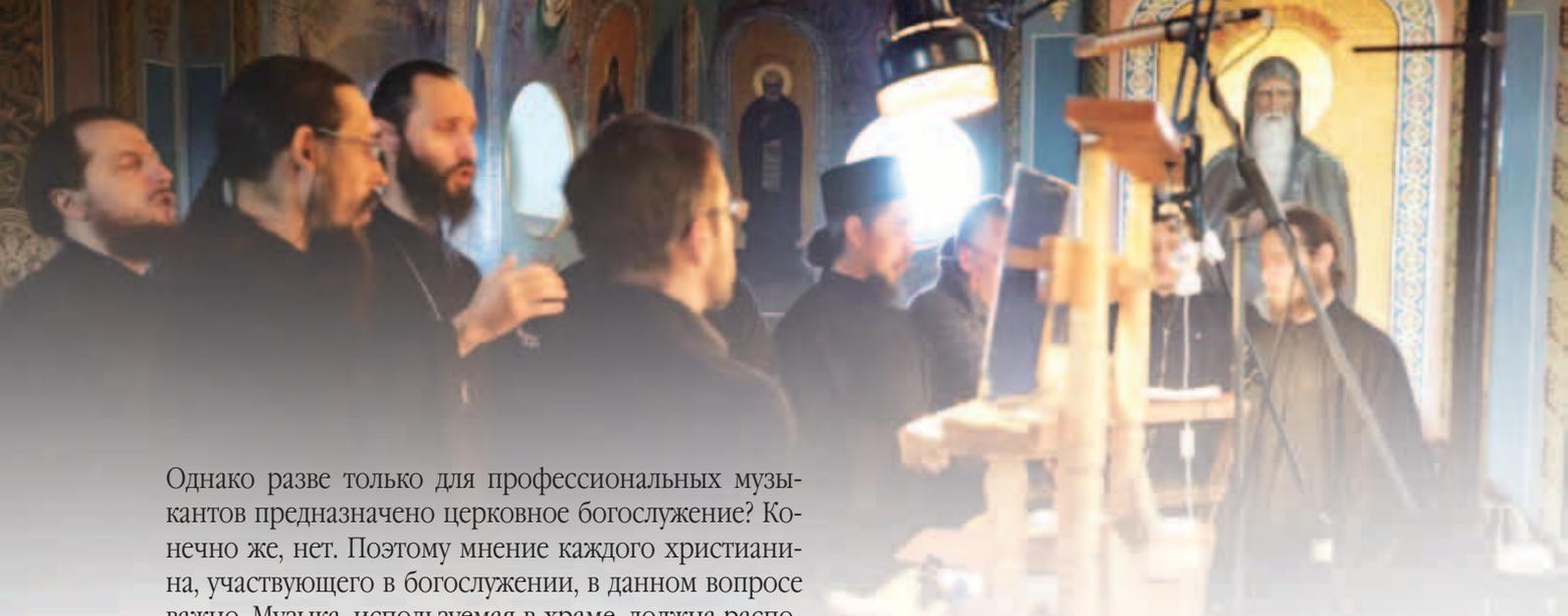
4.3. А вот третья часть рассматриваемого аргумента (о колокольчиках, треугольниках и металлических кругах, под аккомпанемент которых исполняют псалмы священники сиро-греческих Церквей), действительно напоминает нам о допустимости использования инструментов, воплощенной на практике в рамках некоторых Поместных Церквей. Но, как мы уже отмечали выше, допустимость еще не означает целесообразность.

5. Пятым аргументом за использование музыкальных инструментов у нас был эстетический. Мол, используя инструментальную музыку, можно добиться большего простора для действий композитора. Эстетические переживания могут сыграть с нами злую шутку. Да, разумеется, мы должны приносить Богу все лучшее. И если мы можем создавать красивую музыку для прославления Господа, это следует делать. Однако все хорошо в меру. Как говорит Н. В. Лосский: «Знаю лишь по своему собственному опыту, что эстетическая оценка какого-либо концерта, вопреки мнению многих, мне кажется, не объединяет людей, наслаждающихся этой красотой, в какую-то общность, в нечто единое целое. Здесь, скорее всего, каждый наслаждается в одиночку и стремится найти какое-то внутреннее одиночество, вопреки утверждению «едиными усты и единым сердцем»²³. На форумах, посвященных церковному пению, иногда можно встретить такие мнения: «Музыкальные инструменты отвлекают от молитвы. Богослужение — не концерт»²⁴, «Богослужение — это высшая форма общения с Богом. Общение души со своим Творцом. Вы слышали Ангельское пение в рождественскую ночь? Его можно услышать только духовным слухом. Это хор. Не оркестр»²⁵. Конечно, это субъективные мнения отдельных граждан, которые, скорее всего, не являются профессиональными музыкантами.

²³ Лосский Н. В. Богословские основы церковного пения // Мартынов В. И. История богослужебного пения: Учеб. пособие. — М.: РИО Федеральных архивов; Русские огни, 1994. — С. 238.

²⁴ Музыкальные инструменты и богослужение [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://kuraev.ru/smf/index.php?topic=5466>.

²⁵ Там же.

Однако разве только для профессиональных музыкантов предназначено церковное богослужение? Конечно же, нет. Поэтому мнение каждого христианина, участвующего в богослужении, в данном вопросе важно. Музыка, используемая в храме, должна располагать сердце человека к Богу, должна способствовать молитвенному сосредоточению, а не отвлекать человека, отвлекая его от молитвы. Более широкое поле для деятельности композитора, пишущего церковную музыку, с большей степенью вероятности может стать поводом для его самообмана. Как говорит тот же Н. В. Лосский: «(Понятно, что его [церковного композитора] роль несколько сродни роли проповедника, иконописца, богослова...) Ибо сочинительство чрезвычайно подвержено вкусам одних и других, моде, отражению какой бы то ни было «современности». Музыкант искренне склонен думать, что выражение его артистической индивидуальности есть выражение Божественной красоты, следовательно приемлемо для всех»²⁶.

6. Шестой аргумент у нас был связан с вопросами удобства (например, в случае невозможности содержать при храме полноценный профессиональный хор). По этому поводу следует отметить, что вопросы собственного удобства и комфорта — это далеко не первоочередные вопросы, о которых следует заботиться, если мы служим Богу. Да, некоторые блага цивилизации являются приемлемыми и постепенно входят в богослужебную практику (например, использование электричества). Однако сложно представить, например, мучеников, которые не пошли бы на смерть из-за того, что это нарушало бы их спокойное, комфортное существование; невозможно представить апостолов, которые отказались бы от проповеди по той причине, что в их времена не было комфортных средств передвижения (авто-, авиатранспорта и т.п.), а также удобных средств связи (как например, мобильные телефоны и интернет); невозможно представить пустынных, которые стремились бы к телесному покою и комфорту. А ведь это именно те люди, которым мы (христиане) должны подражать. «Поминайте наставников ваших, которые проповедывали

вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13:7), — говорит апостол Павел. Да, в нашем случае речь, скорее всего, не идет о такой высокой степени самоотречения, однако общий принцип здесь понятен. Если комфорт вступает в противоречие с эффективностью богослужения, следует сделать выбор в пользу последней.

7. Ну и последний аргумент, пожалуй, вообще является самым слабым. Если нам разрешено слушать инструментальную музыку дома, это отнюдь не означает, что это разрешено (и необходимо) делать в храме. Богослужение — это особая форма деятельности человека, для которой используются специальные сооружения (храмы), специальная богослужебная утварь, специальная одежды и даже (если мы говорим о Русской Православной Церкви) специальный язык. Стало быть, в большинстве случаев сопоставлять нашу обыденную деятельность с богослужебной будет просто некорректно.

Прежде чем перейти к выводам, пожалуй, следует сказать пару слов о традиции, о том не поддающемся четким формулировкам явлении, которое мы можем обозначить как «дух православия». В связи с этим приведем слова митрополита Ионафана (Елецких): «Ригористическое же отношение к инструментальному сопровождению литургического пения, на наш взгляд, является своеобразным отголоском старинной коллизии между монашеским типом богослужения с характерным для него речитативом-псалмодией, с одной стороны, и соборно-приходским с его мелодическим, «песненным» стилем богослужения — с другой. Именно в плоскости коллизии между аскезой и свободным литургическим творчеством в Церкви, между монашеской исихией (созерцанием) и «мирской» глоссой (спонтанной юбилацией), между индивидуальным умственным «совершенствованием» и публичным соборно-приходским славословием и следует искать психологические корни неприятия частью православного общества любого инструментального

²⁶ Лосский Н. В. Богословские основы церковного пения // Мартынов В. И. История богослужебного пения: Учеб. пособие. — М.: РИО Федеральных архивов; Русские огни, 1994. — С. 236.

сопровождения литургического пения»²⁷. И хотя он говорит это в защиту применения инструментальной музыки, по нашему мнению, данную цитату скорее следует интерпретировать как контраргумент. Ведь по сути все православное богослужение ориентируется именно на монашеский устав. У нас нет отдельного устава для мирян и отдельного для монахов. Есть лишь определенные послабления, в той или иной степени допускаемые на разных приходах. Если мы откроем Типикон, мы там не найдем двух разных чинопоследований богослужения: для монахов и для мирских людей. Поэтому та аскеза, тот минималистический характер, который характерен для монашеского богослужения, по сути и является ориентиром, к которому следовало бы стремиться в православном богослужении вообще. Да, здесь могут возникать уже новые вопросы по поводу степени универсальности данного правила. Может быть, следует вообще избавиться от многоголосия и петь в храме исключительно в унисон? Или же все песнопения исполнять одному человеку, а не целому хору? Может быть, больший упор следует делать на чтение, а не на пение тех или иных текстов? Пожалуй, однозначных ответов на подобные вопросы дать невозможно (тем более невозможно это сделать в рамках данной работы). Однако следует уяснить, что широкое звуковое разнообразие и чрезмерная торжественность церковной музыки противоречит самому духу православия с его монашески ориентированными традициями. И это ощущают многие прихожане, несмотря на то, что подавляющее большинство из них не является специалистами в теории и истории музыки.

ВЫВОДЫ

Рассмотрев историю использования музыкальных инструментов в контексте развития христианского богослужения, а также проанализировав некоторые аргументы сторонников и противников использования в храмах инструментальной музыки, мы можем отметить следующее. С канонической точки зрения, применение музыкальных инструментов во время православного богослужения не запрещено, однако и не предписано. Некоторые святые отцы относились к нему крайне настороженно, либо вообще негативно. Многим верующим также не понравилось бы звучание ин-

струментальной музыки во время богослужения. Музыкальные инструменты могут отвлекать от молитвы, что само по себе противоречит основной задаче церковной музыки. Применение инструментальной музыки во время богослужения не является широко распространенной практикой в современной Православной Церкви. В некотором смысле использование в храме музыкальных инструментов может вообще противоречить «духу православия», связанному с монашески ориентированной аскетической традицией.

В то же время отсутствие четких канонических запретов, а также то обстоятельство, что история знает целый ряд примеров употребления при богослужении музыкальных инструментов, могут позволить предположить, что когда-то в будущем инструментальная музыка найдет свое место в православных храмах. И если такое решение будет принято на Поместном или на Вселенском Соборе Христианской Церкви, то нам ничего не останется, кроме как принять данное решение и привыкать к новой традиции. Ведь в ряде случаев сам по себе факт послушания несет больше смысла и имеет больший душеспасительный эффект, нежели результат конкретного действия, которое было или не было совершено по послушанию, «ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие» (Рим. 5:19) — этими словами утверждается особая роль послушания и отсечения своей воли. Тем более, нам известно, что «невидимая верховная власть в истинной Церкви Христовой принадлежит Иисусу Христу как Единому Главе Церкви; а видимая высшая власть в Церкви всегда принадлежала и принадлежит Вселенским Соборам»²⁸ — соответственно, решение Собора является обязательным для исполнения, и ослушаться его мы не имеем права.

Однако учитывая предпочтения большинства верующих, сложившиеся церковные традиции, а также то обстоятельство, что «Дух Святой, всегда действующий через верно служащих отцов и учителей Церкви, предохраняет ее от всякого заблуждения»²⁹, мы имеем основания надеяться, что повсеместного внедрения инструментальной музыки в православное богослужение либо не произойдет никогда, либо этого не случится хотя бы в ближайшем будущем.

Владимир Кириллов, воспитанник 1-го класса

²⁷ Ионафан (Елецких), митр. Об употреблении музыкальных инструментов как древнем местном литургическом предании Восточной Церкви [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.vladyka-ionafan.ru/articles/515>.

²⁸ Православный катехизис. Основы христианского вероучения. — К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2009. — С. 145.

²⁹ Там же. — С. 141.

Святой Георгий
Победоносец с житием.
Национальный
художественный
музей Украины,
г. Киев

К ПРОБЛЕМЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВИЗАНТИЙСКОГО ПАМЯТНИКА — СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА С ЖИТИЕМ И ЕГО ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ ОБРАЗ

Существуют памятники в мировой культуре, которые всегда будут привлекать внимание людей.

Центральное место среди памятников изобразительного искусства принадлежит произведениям церковной живописи. К известным памятникам этого направления относится и шедевр византийского иконописного искусства — икона Святого Георгия Победоносца с житием, которая находится в Национальном художественном музее Украины и является экспонатом под № 1, ведущими специалистами Европы и Америки она названа «подарком миру»¹.

Икона заслуживает внимания исследователей не только потому, что она принадлежит к редким византийским памятникам, которых в мире единицы, но, прежде всего, потому, что памятник выполнен в таком «хрупком» и недолговечном материале, как дерево, представляет интерес и совершенство художественной пластики иконы².

Принятая дата ее создания — XII век — в настоящее время является недостаточно аргументированной и дискуссионной, поэтому в статье рассмотрена проблема хронологии (времени) создания иконописного памятника Святого Георгия Победоносца с житием.

При анализе источников и литературы по данному вопросу необходимо учитывать тот факт, что икона Святого Георгия является не только ценным культурологическим памятником, но и церковно-религи-

¹ Клименко А. Чудотворная икона Великомученика Георгия // Донбасс православный. — 2002. — № 3 (51). — март—апрель.

² Членова Л. Византийский рельеф «Св. Георгия с житием» // Восточноевроп. археолог. журн. — 2000. — № 6–7. — С. 37–41.

озным, и первыми, кто заинтересовался этой уникальной иконой, были также служители церкви.

Иконография Святого Георгия в облике юного воина складывалась в послеиконоборческий период, получив широкое распространение во всех странах византийского региона. В пантеоне святых воинов, которым в византийской идеологической системе придавали большое значение, Георгий занял одно из главных мест. Он представлял идеализированное воплощение воинской доблести и мужества. Изображения святого дополняются введением сцен и сюжетов его легендарной жизни, формируя тип и композицию «житийных икон»³.

Церковная иконография представлена трудами Гавриила (Розанова В. Ф.), архиепископа Херсонского и Таврического⁴ и протоиерея Серафима Серафимова⁵. Продолжает данную тему статья А. Бертъе-Делагарда⁶, в которой приводятся сведения, позволяющие изучить историю крымского периода существования «Святого Георгия», также в статье указан ряд неточностей по этому вопросу в работах архиепископа Гавриила и протоиерея Серафима.

Из научно-культурологических работ, которые были посвящены иконе Святого Георгия, необходимо назвать труды Миляевой Л. С. и Логвина Г. Н.⁷. Ученые провели большую научно-исследовательскую работу по проблеме возникновения этой уникальной иконы и ее хронологии. В одной из статей приводится репродукция этой иконы⁸.

Краеведческая литература представлена работами Л. Яруцкого⁹ и Д. Янатъева¹⁰.

История этой иконы тесным образом была связана с фактом переселения крымских хри-

стиан (греков) из Крыма в Приазовье в 80-х годах XVIII века. Они основали город Мариуполь и 19 греческих сел: Игнатъевка, Карань, Ласпа, Бешево, Каракуба, Стыла, Чермалык, Сартана, Старый Крым, Чердаклы, Малая Янисоль, Большая Янисоль, Комар, Богатырь, Константинополь, Улаклы, Мангуш, Ялта, Керменчик. Всего из Крыма в Приазовье переселилось около 30 тысяч христиан¹¹.

Летом 1780 года греки окончательно поселились в Мариупольском уезде и восстановили свою православную Готфейскую и Кафайскую епархию как церковно-административно-территориальную единицу во главе с митрополитом Игнатием.

Митрополит Игнатий не только определял места для поселения, но и способствовал постройке церквей. По словам митрополита: «Через церковь и от церкви исходит небесное благословение и очевидный успех на всякие человечески дела, работы и предприятия»¹².

Греческой общиной было построено 24 церкви: 4 в Мариуполе и по одной в каждом из греческих сел¹³.

В Мариуполе была построена Харлампиевская соборная церковь (1780—1782 гг.), Рождества-Богородичная церковь (1780 г.), Успенская церковь (1780 г.) и Феодоро-Стратилатовская церковь (1780 г.).

В 1780 г. митрополит Игнатий заложил для греческой общины городскую соборную Харлампиевскую церковь. 22 апреля 1782 она была освящена и открыта для богослужения. Сначала Харлампиевская церковь была деревянной. Всего лишь четыре года проводил в ней службу митрополит Игнатий. 16 февраля 1786 года он умер и был похоронен согласно своему завещанию в Харлампиевской церкви по восточному обычаю — сидящим в архиерейском облачении в кресле¹⁴.

Харлампиевская церковь была центром святынь и национальных ценностей греков Приазовья, которые они вывезли с собой из Крыма. В ней сохранялось греческое Евангелие 1679 года митрополита Гедеона, икона

³ Там же.

⁴ Гавриил (Розанов В. Ф.), архиепископ Херсонский и Таврический. Переселение греков из Крыма в Азовскую губернию и основание Готфийской и Кафайской епархии: Из истории Херсонской и Славянской епархии // ЗООИД.— 1844. — Т. 1. — С. 197—204.

⁵ Серафимов С. А., протоиерей. Крымские христиане (греки) на северных берегах Азовского моря // Херсон. епарх. ведомости.— 1862. — Ч. 5. — С. 145—177.

⁶ Бертъе-Делагард А. К истории христианства в Крыму. Вымысел и действительность // ЗООИД.— 1910. — Т. 28. — С. 1—108.

⁷ Миляева Л. Унікальна пам'ятка / Л. Миляева, Г. Логвін // Образотвор. мистецтво.— 1970.— № 1. — С. 31—33.

⁸ Логвин Г. Н. Новое о древнем украинском искусстве / Г. Н. Логвин, Л. С. Миляева // Наука и человечество: Доступно и точно о главном в мировой науке: Международ. ежегодник. 1970. — М.: Наука, 1970. — С. 67—68.

⁹ Яруцкий Л. Д. Мариупольская старина: Рассказы краеведа. — М.: Сов. писатель, 1991.

¹⁰ Янатъев Д. М. Икона Святого Георгия // Голос строителя.— 1996.— № 2 (13 янв.).

¹¹ Щербина П. Краткое сказание о чудотворном образе Божьей Матери Одигитрии, находящемся в Успенской Церкви города Мариуполя. — Мариуполь: Типогр. Э. И. Голдрина, 1901.

¹² Луцкий В. Гробница греческого митрополита Игнатия в г. Мариуполе // Екатеринослав. епарх. ведомости.— 1875.— № 11. — С. 15.

¹³ Серафимов С. А., протоиерей. Крымские христиане (греки) на северных берегах Азовского моря // Херсон. епарх. ведомости.— 1862. — Ч. 5. — С. 152—155.

¹⁴ Луцкий В. Гробница греческого митрополита Игнатия в г. Мариуполе // Екатеринослав. епарх. ведомости.— 1875.— № 11. — С. 305, 306.

Святого Георгия Победоносца, патриарший крест, другие ценные вещи и предметы культа.

Источники указывают, что первоначально икона Святого Георгия находилась у греческого митрополита Игнатия (1715—1786) в его резиденции. Позднее она была перенесена в Харлампиевскую церковь города Мариуполя.

После того, как в 1845 году было завершено строительство нового каменного Харлампиевского собора, икона была перенесена в этот храм. Сохранилось ее описание, относящееся к 1859 году: «По левую сторону северных дверей икона Св. Великомученика Георгия Победоносца,

Митрополит Игнатий

вырезанная на доске и покрытая мастикой, на которой изображен лик святого; древняя, вывезенная греками из Крыма, в позолоченной с резьбой раме, на ней шата серебряная, на полях страдания святого, покрыты также серебряной шатой, на голове святого серебряный и позолоченный венец, украшенный стразами и яхонтами»¹⁵.

Как уже ранее было отмечено, принятая дата создания рассматриваемого нами памятника изобразительного искусства — XII век — в настоящее время остается недостаточно аргументированной. «Святой Георгий» по существу является «открытием» сравнительно недавнего времени, хотя интерес к нему проявляется уже в XIX веке. Скрытый под серебряным окладом, памятник практически был недоступен для изучения. Но и при снятии с него ризы в 1891 году представление о нем оказалось неоднозначным. Судя по его воспроизведению в статье А. Бертье-Делагарда, рельеф выглядел огрубленным и искаженным в силу многих мастичных добавок, восполнявших утраты. На этом основании ученый сделал малоубедительный вывод, отнес памятник к провинциальной мастерской одного из регионов Византии и датировал его концом XII — нач. XIII в.

¹⁵ Мариуполь и его окрестности. Александровская гимназия // Изд. Почет. Попечителя Д. А. Хараджаева. — Мариуполь, 1892. — С. 124.

Более убедительным было мнение известного византолога — профессора Н. Покровского, имевшего возможность изучить только фотографии, присланные ему в 1895 году. На основе анализа иконографии он установил, что памятник мог быть создан не позднее конца XI — нач. XII века¹⁶. При дальнейшем изучении дата его создания все же была передвинута на XII век. В 1997 году исследователь памятников искусства из Национального художественного музея Украины Л. Миляева в докладе на Симпозиуме в Метрополитен-музее в Нью-Йорке на выставке «Слава Византии», где экспонировался рельеф, вернулась к датировке, сделанной в свое время проф. Н. Покровским¹⁷.

Изучал рельеф и известный чешский ученый И. Мысливец, создавший обобщающий фундаментальный труд, посвященный иконографии Св. Георгия. Чешский ученый так же, как и его предшественник профессор Н. Покровский изучал репродукцию Св. Георгия, не дававшую правильного представления о художественном достоинстве рельефа. Его интерес был сфокусирован на иконографии житийных сцен. Вывод, сделанный на основании анализа репродукции И. Мысливцем, совпадал с датировкой памятника, сделанной в статье Бертье-Делагарда — XII — нач. XIII века¹⁸.

Рельеф вписывается в эпоху, когда эллинистические традиции обогащали средства византийской пластики, проявившиеся наиболее значительно в скульптуре. Принадлежность памятника к классицизирующему направлению, охватывающему период X—XII вв., не вызывает сомнений. Это дает основание искать более точные аналогии в искусстве того времени, а также отправные моменты для атрибуции и более точной датировки памятника.

Образ Св. Георгия приобрел к XI веку типологические черты, концентрируя в себе свойства юного воина, получив воплощение в искусстве не только Византии, но и Грузии, Сербии, Древней Руси.

Усвоить принципы византийского искусства стремились буквально во всех странах, но не всем это удавалось. Киевская Русь сумела блестяще решить эту задачу. Она не только сделала византийское наследие своим

¹⁶ Южаков Д. Копия иконы Святого Георгия Победоносца // Живой Родник: Православный собеседник. — 2004. — № 10. — С. 7.

¹⁷ Членова Л. Византийский рельеф «Святого Георгия с житием» // Форум наций. — 2003. — № 8/15.

¹⁸ Бертье-Делагард А. К истории христианства в Крыму. Вымысел и действительность // ЗООИД. — 1910. — Т. 28.

достоянием, но и дала ему глубокое творческое претворение, целиком подчинив тем новым задачам, которые стояли перед ее художниками. Иконопись считалась на Руси самым высоким искусством, и иконописцы, которым предписывалось поведение, соответствующее их призванию, пользовались глубоким уважением¹⁹.

Наследие древнерусской живописи хотелось бы проиллюстрировать на примере иконописного памятника новгородской школы конца XIV — начала XV веков. Потому что достижения новгородской школы в церковной живописи этого периода — одна из блестящих страниц в истории мировой живописи. В XIV—XV вв. новгородское творчество развивалось уже без участия иностранных мастеров, но их влияние заметно в сложившемся иконографическом каноне. Это становится заметным на примере иконы Св. Георгия Победоносца, датируемой концом XV столетия. Св. Георгий изображен в облике юного воина с копьем, поражающим дракона, традиционные греческие «горки», прочно вошедшие в древнерусскую иконопись, напоминают о внешних иконописных заимствованиях из Византии.

Иконографический образ Св. Георгия был очень популярным в Древнерусском государстве, об этом свидетельствует тот факт, что в качестве герба г. Москвы и в целом Московской Руси выступал именно образ Св. Победоносца Георгия²⁰.

Византийский рельеф Св. Георгия отличает эллинистическая красота типа, стройные классические пропорции, плавные текущие линии его силуэта, которые создают ощущение свободы, не скованной традицией. В этом образе еще не изжиты принципы античной пластики. Это хорошо просматривается в рельефе, несмотря на утраты и иные повреждения.

В силу многих трагических обстоятельств икона Св. Георгия на долгое время выпала из поля зрения исследователей. После закрытия Харлампиевского собора в 1920-х годах вместе с другими греческими реликвиями она поступила в Мариупольский краеведческий музей.

Удаленному от крупных центров изучения византийской культуры памятнику грозило полное «забвение». Однако этого не произошло: в 1965 году икона была передана в Национальный художественный музей Украины. Реставрационные работы были проведены в течение 1965—1970 годов в мастерской Русского музея Санкт-Петербурга под руководством известного специалиста по древней иконописи — Н. В. Перцева²¹.

В процессе реставрации открылась сохранившаяся фрагментарно полихромия (многоцветность произведения). Амплитуда колебаний в датировке рельефа все же была достаточно значительной, и для установления истины требовались дополнительные исследования. Был проведен радиоуглеродный анализ древесины, в специальных лабораториях Голландии и Киевского научного центра радиогеохимических исследований. Результат исследования показал: дата создания — середина XI века. Правильность датировки подтвердил и анализ иконографии, образной стилистики и технических средств²².

Таким образом, изучив источники и имеющуюся литературу по истории этой уникальной иконы, мы можем сказать о том, что «Святой

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ
Самая древняя из сохранившихся икон Георгия — образ, написанный около 1170 года на двусторонней доске, находится в Успенском соборе Московского Кремля. Была заказана новгородским князем Георгием Андреевичем для Юрьева монастыря

СВЯТОЙ ГЕОРГИЙ
30–40-е годы XII века.
Икона происходит из каменного Георгиевского собора Юрьева монастыря близ Новгорода, построенного мастером Петром в 1119 году и освященного в 1130 (или 1140) году

¹⁹ Любимов Л. Искусство Древней Руси. — М., 1981. — С. 102.

²⁰ Винклер П. П. фон. Гербы городов, губерний, областей и посадов, внесенные в «Полное собрание законов Российской империи за 1649—1900 гг.». — СПб., 1900. — С. 96.

²¹ Машинская Т. Культура — это то, что остается, когда все остальное забыто // Азов. Машиностроитель. — 2004. — № 105.

²² Членова Л. Византийский рельеф «Святого Георгия с житием» // Форум наций. — 2003. — № 8/15. — С. 17.

Георгий с житием» происходит из средневекового Крыма. Свое название «Мариупольский рельеф» он получил позднее в связи с последним местом его пребывания. Версия о его первоначальном местонахождении в Георгиевском монастыре г. Балаклавы пока наиболее достоверна и никем не опровергалась²³.

Попытка идентифицировать его с чудотворной иконой, спасшей терпящих бедствие греческих моряков на мысе Фиолент, на месте которой в конце X века был построен монастырь, крайне сомнительна. Связанная с этим легенда способствовала популярности рельефа как одной из главных и особо почитаемых святынь Крыма.

Рельеф относится к тому периоду, когда скульптурные изображения играли заметную роль в художественном оформлении храма еще до зарождения иконостаса²⁴. Его значение раскрывается в величии художественных идей, которые характеризуют византийское иконописное искусство в эпоху средневековья.

В настоящее время создана единственная копия рельефа «Святой Георгий. Воин с житием». Этому событию предшествовала долгая и кропотливая работа. Над созданием копии работали художники-реставраторы Национального художественного музея Украины (г. Киев) под руководством главного художника Б. И. Клочко²⁵.

Весь процесс проходил под руководством духовенства и Ученого совета, который предъявлял строгие требования к работе, особенно к точности соответствия работы оригиналу. Именно поэтому икону пришлось трижды переписывать. После завершения работы в копию поместили частицу оригинала и землю из пещер Киево-Печерской Лавры.

Вечером 15 сентября 2004 года авиарейсом из Киева в Мариуполь была доставле-

на копия рельефа XI века «Святой Георгий. Воин с житием». На следующий день в пресс-клубе газеты «Приазовский рабочий» состоялась пресс-конференция, которую возглавлял исполнительный директор общественной организации «Исторические и духовные реликвии Приазовья» Николай Мальцев. Он сообщил следующее: «15 сентября в Национальном художественном музее Украины на итоговом заседании рабочей группы и Ученого совета была сертифицирована с оригиналом единственная копия рельефа «Святой Георгий. Воин с житием».

С обеих сторон от центральной фигуры Святого Георгия размещены один под другим рельефы-клейма (пять слева и пять справа), изображающие мучения и чудеса святого²⁶.

Прибывшая в Мариуполь икона находилась в краеведческом музее, а затем ее передали в один из старинных храмов Приазовья и Донецкой области — храм Архистратига Михаила в греческом селе Урзуф Першотравневого района²⁷.

Общественной организацией «Исторические и духовные реликвии Приазовья» создана поэтапная программа, цель которой — собрать имеющиеся реликвии с тех исторических мест, которые связаны с жизнедеятельностью Святого Георгия.

Существуют определенные договоренности с Турцией, Грецией, Крымом (Балаклава) о предоставлении всесторонней помощи этой программе.

Выполнение намеченной программы и осуществление культурных мероприятий, связанных с поиском реликвий, относящихся к жизнедеятельности Св. Георгия, в будущем могут послужить объектом научно-исследовательских разработок по данной проблематике.

*Д. В. Лебедев, канд. богословия,
преподаватель Харьковской духовной
семинарии*

²³ Янатьев Д. М. Икона Святого Георгия // *Голос строителя*. — 1996. — № 2 (13 янв.). — С. 17.

²⁴ Южаков Д. Копия иконы Святого Георгия Победоносца // *Живой Родник: Православный собеседник*. — 2004. — № 10.

²⁵ Машинская Т. Культура — это то, что остается, когда все остальное забыто // *Азов. Машиностроитель*. — 2004. — № 105. — С. 17.

²⁶ Там же.

²⁷ Южаков Д. Копия иконы Святого Георгия Победоносца // *Живой Родник: Православный собеседник*. — 2004. — № 10.

УЧАСТИЕ ЦЕРКВИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВ ТРЕЗВОСТИ В ХАРЬКОВЕ в кон. XIX — нач. XX в.

Настоятель Спасо-Преображенской церкви г. Харькова протоиерей Петр Георгиевич Фомин¹ по поводу открытия при этой церкви Иоанно-Предтеченского общества трезвости более 100 лет тому назад сказал:

«Нет нужды говорить, насколько велико пьянство в городском населении, особенно ремесленном. Это бедствие нашей народной жизни у всех пред глазами, а страшные цифры статистики, словно зловещий колокол набата, всюду разносит весть о тяжком недуге народном, все разрастающемся»².

Эти слова мы можем с полным правом отнести и к сегодняшнему дню.

Во второй половине XIX века в России существовала акцизная система реализации водки — хорошо знакомая нашим современникам. При этой системе спиртные напитки производились на частных за-

водах, а государство собирало с производителей специальный налог — акциз — и в меру своих сил пыталось контролировать качество продукции. Реализовывалась водка в кабаках — специальных питейных заведениях, где ничего, кроме водки, не продавалось.

В конце XIX века правительство приняло решение о постепенном введении в России государственной монополии на производство водки. Сама реформа шла в течение восьми лет — с 1894 по 1902 год — и включала в себя целый ряд преобразований.

Главными задачами реформы было:

1) полностью изъять производство и торговлю водкой в стране из частных рук, полностью ликвидировать подпольное самогонование, сделав его ненужным и невыгодным;

2) высоко поднять качественный стандарт водки, сообразуясь с историческим опытом и достижениями русского винокурения и с новейшими техническими и научными достижениями промышленности, гигиены и органической химии;

3) не ставя искусственной и исторически преждевременной задачи ликвидировать пьянство как социальное зло, сделать все возможное для того, чтобы привить русскому народу культуру потребления водки и других алкогольных напитков.

Еще в начале XX века оппозиция называла бюджет страны «пьяным», так как значительную часть государственных доходов составляли питейные сборы.

В конце XIX в. питейный доход России составлял 24% от общего бюджета.

¹ Фомин Петр Георгиевич (1866–1938), протоиерей, выдающийся деятель в области просвещения и специалист в области церковного искусства; выпускник Харьковской духовной семинарии и Киевской духовной академии, кандидат богословия; в разные годы настоятель Преображенской церкви на Москалевке, Благовещенского кафедрального собора, «Гольберговской» Трехсвятительской церкви и др. приходов Харьковской епархии; директор Харьковского церковно-археологического музея; казначей Синода Украинской Православной Автокефальной Синодальной Церкви (УПАСЦ). По обвинению в участии в антисоветской церковной фашистской организации и ведении агитации против политики партии и правительства был арестован и расстрелян; реабилитирован в 1958 году.

² Фомин П. Г., прот. К борьбе с народным недугом: (Общество трезвости при Преображенской церкви г. Харькова) // Харьк. губерн. ведомости. — 1903. — 30 сент.

Правительство сознательно пошло на уменьшение доходов бюджета государства в результате проведения реформы, предполагая увеличение общего благосостояния общества, а значит и увеличение доходов от других налогов в результате уменьшения пьянства в стране.

Важной составляющей реформы стало создание попечительств о народной трезвости — общественных организаций, получавших частичное финансирование от казны. С санкции властей они создавались в каждой губернии примерно за полгода до введения в ней винной монополии.

Все русские губернии были охвачены активной деятельностью комитетов попечительств о народном отрезвлении:

- проводились различные мероприятия по содействию в уменьшении пьянства;
- осуществлялся строгий надзор за алкогольной торговлей;
- проводилось лечение больных алкоголизмом;
- распространялись в народе понятия о культурном времяпрепровождении³.

Нагрудный знак Попечительства о народной трезвости

³ Борьба с пьянством в России в кон. XIX — нач. XX в. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://statehistory.ru/2362/Borba-s-pyanyanstvom-v-Rossii-v-kontse-19-nachale-20-v/> (дата обращения — 22.01.2015).

Проведение правительственной реформы сказалось и на культурном развитии страны: чтобы народ массово не спивался, требовалось эту массу занять чем-то более интересным, чем пьянство.

Поэтому по всей стране организовывались сообщества, объединяющие людей либо хоровым пением (народные хоры), либо актерской игрой (любительские труппы), либо обучением грамоте (народные школы для взрослых), либо чтением и обсуждением книг (народные библиотеки) и т. д. Альтернативой питейным заведениям стало устройство чайных, чайных-читален, столовых, где люди могли за накрытым столом общаться в культурной обстановке.

Народная читальня-чайная Казанского общества трезвости

Чайным уделялось особое внимание как альтернативе упраздненным кабакам, так как, по мнению публицистов-современников, «русского простолюдина в кабаке тянет не одно вино как таковое; его влечет в питейное заведение преимущественно потребность в общении. С другой же стороны, известно, что люди склонны общение между собой соединять с потреблением чего-либо съестного или тех или иных напитков; этим и определяется привлекательная сила мест продажи питей».

Непременными условиями деятельности таких своеобразных клубов по интересам были обязательная чистота в светлом просторном помещении; возможность культурного развлечения:

книги, брошюры, настольные игры (шашки и пр.), альбомы красочных иллюстраций — т. е. досуг людей проводился в культурно-просветительном русле. В дальнейшем чайные и народные читальни трансформировались в Народные дома. К 1917 г. практически вся страна была покрыта сетью Народных домов — некоторые из них даже и после революции использовались по своему основному назначению.

Варнавинское народное общество трезвости

Многие частные лица помогали этому движению своими пожертвованиями; многие участвовали в проводимой работе безвозмездно (говоря современным языком, были волонтерами). Представители самых разных общественных слоев входили в состав комитетов попечительств, но особо заметную роль играло участие священнослужителей Православной Церкви. История российских обществ трезвости всегда будет помнить имена священника Александра Васильевича Рождественского — «апостола трезвости», по выражению его современников; иеромонаха Павла Горшкова, создавшего школу трезвости для детей, чьи родители — алкоголики, и многих других⁴.

⁴ Борьба с пьянством в России в кон. XIX в. — нач. XX в. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://amnesia.pavelbers.com/Straniza%20istorii%20Rossii%20%20105.htm> (дата обращения — 22.01.2015).

Священник
Александр Васильевич
Рождественский, — основатель
Александро-Невского общества
трезвости в Санкт-Петербурге

«Необходимость устройства кружка трезвенников при Воскресенской церкви чувствовалась уже давно, — пишет батюшка Александр Рождественский в изданном им сборнике статей под названием «Памятная книжка трезвенника». — Вот кается на исповеди человек, нередко запивающий и чувствующий себя бессильным в борьбе с пороком; просит он совета и поддержки. Как это удобнее всего сделать пастырю? Вот приходит женщина, нередко в слезах, жалуясь на мужа, пропивающего семью, — как помочь ей пастырю церкви? Вот жалуется человек на дурную компанию, от которой ему не отстать, с которой погибнет он в пьянстве и разврате, — кого ему дать в товарищи для поддержки? Вот, наконец, отстал иной от пьянства, поддерживая немощных, поднимая падших, — как им полезнее всего приложить к делу свои силы? Конечно, всего этого легче и лучше достичь через общество или кружок трезвенников: получая исцеление сами, недугующие пьянством часто незаменимы для возвращения на добрый путь уклонившихся от него».

Св. прав. Иоанн Кронштадтский, благословляя общества трезвости, говорил такие напутственные слова: «Сие доброе дело Бог

непрерменно благословит, так как пьянство подобно четырехголовому кровожадному змею-людоеду, пожирающему души христиан. Если хоть одну голову отсечете — это будет заслуга перед Богом, Царем и Отечеством»⁵.

Святой праведный
Иоанн Кронштадский

1 января 1898 г. в Харьковской губернии в связи с вводом казенной продажи вина открылось Харьковское попечительство о народной трезвости. Оно состояло из губернского, 11 уездных и 1 городского комитетов. Казной на деятельность общества ассигновано 58 200 р.

В Харьковской губернии общество открыло более 300 чайных, в которых пара чая (кипяток и заварка) продавалась за 5 копеек, основные расходы на покупку сахара и чая шли из губернского земства. Чайные без права продажи спиртного пользовались популярностью, особенно в осеннее и зимнее время, когда землевладельцы-крестьяне имели больше свободного времени. В чайных размещались бесплатные

⁵ Борьба с пьянством в России в кон. XIX — нач. XX в. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://statehistory.ru/2362/Borba-s-pyanstvom-v-Rossii-v-kontse-19--nachale-20-v-/> (дата обращения — 22.01.2015).

библиотеки с книгами о сельском хозяйстве, газеты и журналы⁶.

В процессе развития чайных и народных читален родилась идея Народных домов. Первый такой Дом был открыт в Санкт-Петербурге, второй — в Нижнем Новгороде, третий — в Харькове.

Народный дом в г. Харькове

Идея создания Харьковского народного дома впервые была высказана в 1897 году. Найти подходящее помещение для этих целей не удалось, и было решено начать строительство. Городская Дума 29 сентября 1897 года бесплатно выделила участок для Народного дома возле Конной площади. Осенью 1898 года развернулась кампания по сбору пожертвований на строительство. 10 марта 1900 года в торжественной обстановке Народный дом был заложен (сейчас — Дворец культуры ХЭМЗа в районе Конного рынка).

Открытие Народного дома состоялось 2 февраля 1903 года (по старому стилю). Он имел два зала и библиотеку-читальню. В нем читались лекции, проходили концерты. Несколько раз (5 марта 1903 года и 30 апреля 1905 года) в Народном доме выступал Ф. И. Шаляпин, бывал К. С. Станиславский. Здесь же работали вечерние школы и драматический кружок, которым

⁶ Проект «ОТКУДА РОДОМ». Департамент генеалогии Харьковского частного музея городской усадьбы. О чае [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.otkudarodom.com.ua/stat_Paramonova_19.html?PHPS (дата обращения — 22.01.2015).

руководил видный украинский писатель, драматург, этнограф И. М. Хоткевич.

19 октября 1903 года при Рождество-Богородичной церкви, которую горожане называли Каплуновской, поскольку в ней находился один из списков чудотворной иконы Божией Матери Казанской-Каплуновской, было открыто Свято-Серафимовское общество трезвости для мирян как своеобразный отклик на прославление прп. Серафима Саровского (на углу Пушкинской и Каплуновской)⁷.

Каплуновская церковь

А 3 апреля 1903 г. по благословению двух харьковских архипастырей Флавиана и Арсения определением харьковского Епархиального руководства был утвержден устав и предоставлено священнику Петру Фомину открыть при Спасо-Преображенской церкви Общество трезвости (указ консистории № 6301 от 18 апреля 1903 года).

Протоиерей
Петр Георгиевич Фомин

⁷ Шоломова С. Б. Харьковский серафим. — Харьков: Фолио, 2003. — С. 16.

Выдержки из статьи протоиерея Петра Фомина, напечатанной в Харьковских губернских ведомостях, которую он написал в связи с открытием общества:

«Нельзя не сказать, что здоровые силы народа борются с пьянством и ищут различные способы оберечь себя от этой гангрены здоровья. И в этом случае самые горячие чаяния возлагаются на религию, веру, дисциплину — Святую Церковь. Действительно, и опыт показывает, в особенности на почве религиозных мотивов, молитвенных подвигов, чудесных действий Евангелия, при условии благодати Таинств, в особенности покаяния, возрождается воля, пробуждается сознание, бодрость, вера в себя, жажда обновления у несчастного алкоголика.

Только такие влияния могут плодотворно дисциплинировать и воспитывать упавший дух пьяницы. Отсюда естественное тяготение таких недужных к благодатной помощи веры и церкви.

В настоящее время происходит возрождение древнего прихода с его чисто пастырским, патриархальным взаимоотношением отца прихода и его членов.

Также создаются общества трезвости и при просветительских обществах (в наше время этой проблемой занимаются преимущественно специальные медицинские учреждения). Но приход — семья, общество — школа. Просвещая, как подобает учителю (леча, как подобает врачу), они не могут перейти такие границы, где учительская власть (власть врача) неуместна и должна уступать место святой воле родительской.

Школа всегда остается школой, учительство никогда не сравнится с пастырством духовническим.

Общества трезвости нужно открывать при храмах — приходских, монастырских, домовых — если существует постоянная паства на духовнической основе.

Отсюда членами таких обществ должны быть главным

образом прихожане, духовные чада пастыря — руководителя общества, знакомые ему по духу личности.

Такое общество становится свободной, но крепкой организацией духовно-религиозной дисциплины. Сторонние, вступая в это общество, становятся духовными чадами пастыря-руководителя.

Только в этих условиях загораются те потрясающие религиозные мотивы, которые в состоянии поставить на путь исправления недугующего пьянством»⁸.

Интересно отметить, что подобные коллективно-религиозные методы лечения алкогольной и наркотической зависимости успешно используются в наше время некоторыми сектами.

Выдержки из устава Иоанно-Предтеченского общества трезвости:

Согласно уставу общество носило строго церковно-приходской характер.

«Цель деятельности общества — отучать от пьянства, приучать к совершенной трезвости, оказывать материальную поддержку нуждающимся его членам (пар. 1).

Способы достижения цели:

А. Частое говение и исповедь и усердное участие в богослужениях, а особенно в молебнах о трезвости.

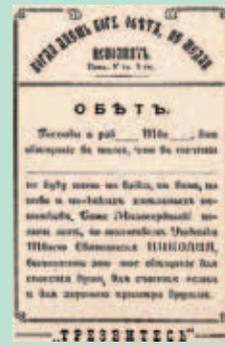
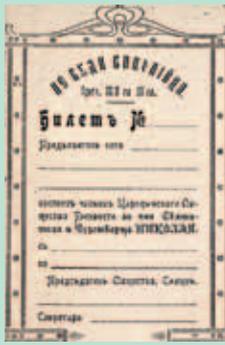
Б. Молитвенные обеты в храме, сопровождающиеся подписками трезвенников.

В. Каждодневное чтение Евангелия.

Г. Взаимное дружеское наблюдение друг за другом.

Д. Библиотека и читальня трезвости.

⁸ Фомин П. Г., прот. К борьбе с народным недугом: (Общество трезвости при Преображенской церкви г. Харькова) // Харьк. губерн. ведомости. — 1903. — 30 сент.

Обязанности члена общества —
«Правила трезвенника»

Е. Каждовоскресное собрание для Евангельской беседы, общего пения молитв, обучения грамоте и т. п.

Ж. Организация общедоступных чтений о трезвости.

З. Паломничества и другие меры (пар. 3).

Членами становятся православные, добровольно изъявившие желание совершенной трезвости, обоюбого пола, не моложе 17 лет. Могут вступать и иноприходные.

Действительными членами считаются все, вносящие ежемесячно не менее 10 копеек в кассу общества.

Прием и вступление членом совершается в первое воскресенье каждого месяца после общего молебна трезвенников пророку Иоанну Предтече, покровителю общества, мч. Вонифатию с акафистом и водоосвящением.

В конце молебна вступающий с горящей свечой дает обет в присутствии священника и трезвенников в совершенной трезвости на определенный период (не менее 3-х месяцев), который заключается целованием икон и вписыванием своего имени в книгу трезвенников.

К этому вступлению трезвенник должен готовиться непременно говением и причастием Святых Таин.

Вступающий получает как залог его обета Св. икону Предтечи, Св. Евангелие с правилами трезвенника (пар. 7).

Общество состоит под покровительством Харьковского архиерея и управляется своим советом под председательством приходского священника.

Совет может ходатайствовать перед гражданской властью о прекращении на приходе, на улицах

и в торговых заведениях сцен пьянства, пьянственных сборищ и бесчинств, а также о прекращении, если где окажется, тайной продажи водки и продажи питей несовершеннолетним.

Каждый член должен хранить совершенную трезвость в продолжение времени залога, не нарушая никакими предложениями (нездоровье, крестины, свадьба, именины, магарыч и др.).

Что касается возражений о том, что нет необходимости совершенно отказываться от спиртного, то это уместно для людей с волей. Но большим алкоголикам, рабам своей страсти, нужно радикальное лечение — совершенное воздержание.

Запрещается пить все хмельное: водку, вина, медовый квас, пиво, брагу.

Должен осмотреться в своей жизни, чтобы отрезавшись от одного зла, не пристать к другому.

Во всех смущениях и затруднениях немедленно обращаться к духовнику. Неграмотные должны учиться грамоте и просвещаться затем Евангелием и в библиотеке.

Каждый член общества должен помогать в нужде другому (деньгами и другим).

Трезвенник должен воздерживаться от божбы, проклятий, сквернословия и черного слова.

Обязан воздерживаться от дружбы с пьяницами. Должен быть готов терпеть насмешки и злословие»⁹.

В заключение протоиерей Петр Фомин приводит слова цюрихского профессора Фореля:

«Сплотитесь для борьбы с алкоголем во имя своих детей и грядущих поколений».

Александр Рублевский,
воспитанник 4-го класса

⁹ Там же.

Проповедь Христа ученикам, памятник Евангелиарий. Греция, Афон, монастырь Дионисиат

НАУКА ПРОПОВЕДИ В ДУХОВНОЙ ШКОЛЕ

«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем людям» (Ср.: Мк. 16:15).

Эти слова Христа Спасителя обращены непосредственно к апостолам. Точно так же обращены они к тем, кто берет на себя подвиг священнического служения.

Неотъемлемой частью деятельности пастыря овец словесных является проповедь. «Горе мне, если не благовествую!» (1 Кор. 9:16), — говорит апостол Павел. Мы знаем, что священник — это человек, который при хиротонии получил право (и возможность) посредством действия Святого Духа совершать Таинства. Однако исчерпываются ли этим его обязанности? Разумеется, нет. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28:19–20), — заповедует Господь наш Иисус Христос Своим ученикам. Учительство как неотъемлемая часть служения вменяется в обязанности святым апостолам и их преемникам.

Апостол Павел называет проповедь «священнодействием благовествования Божия» (см.: Рим. 15:16) и зачастую ставит ее даже выше совершения Таинств: «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать...» (1 Кор. 1:17), — заявляет он. Действительно, какая польза была бы от священника, который не способен даже в самых общих чертах разъяснить крещаемому основы христианской веры; который не может наставить свою паству, рассказать им о Боге, о творении, об аде и рае, о Страшном Суде, об Искупытель-

ной Жертве, о Божественном Домостроительстве и т. п.?

Кто, если не батюшка, наставит христианина в вере, утешит в скорби, ответит на те или иные вопросы, смущающие душу верующего? Именно священнослужитель должен быть тем основанием, на котором зиждется Церковь Христова. Именно он должен быть хранителем Предания, учителем Закона Божьего, проповедником, несущим Благоую Весть в пока что не просвещенные сообщества. Если бы задача священника сводилась к стройному чтению и правильному произнесению соответствующих молитвословий во время совершения тех или иных священнодействий, то он мало чем отличался бы от обычного клиросного чтеца.

К сожалению, в настоящее время ситуация такова, что проповеди уделяется совсем немного внимания в ходе богослужения. Она воспринимается как нечто инородное — не как непосредственная часть богослужения, а как что-то, что может быть осуществлено «за компанию», «вдогонку» за основной службой, а то и вовсе опущено. И это несмотря на то, что Типикон предписывает слушание различных поучений на вечерне, на утрени и на Божественной литургии.

В таких условиях, когда временные рамки проповеди ограничены 10–15 минутами после литургии, ответственность священнослужителя в еще большей степени возрастает: ему необходимо вложить в свою короткую речь все те душеспасительные наставления, которые он мог бы (и которые он должен, коль уж он является священнослужителем) сообщить верующим. Это может быть интерпретация евангельских событий, описанных в прочитанном на богослужении отрывке из Нового Завета; краткий рассказ о событии, воспоминаемом сегодня Православной Церковью; определенные замечания организационно-дисциплинарного характера; поучительный рассказ из жизни какого-нибудь святого; разъяснение социально-политической обстановки в государстве; может быть донесение

Проповеди воспитанников Харьковской духовной семинарии

до ведома верующих официальной позиции Православной Церкви по ряду тех или иных вопросов; предостережение прихожан от участия в различных неподобающих празднованиях (наподобие «Ивана Купала», «Хэллоуина» и т.п.), на которые многие люди идут, не задумываясь об их религиозной подоплеке и т.д., и т.п. Разумеется, для выполнения такой непростой задачи необходима практика, а также соответствующая теоретическая подготовка.

Что касается Харьковской духовной семинарии, то учебный процесс здесь организован таким образом, чтобы в максимальной степени подготовить будущих священнослужителей к несению их нелегких обязанностей, в том числе в качестве проповедников. Теоретическая подготовка включает в себя (но не ограничивается этим) изучение таких предметов, как катехизис, догматическое богословие (христология, триадология, миссиология, сотериология, экклезиология, эсхатология и др.), литургика, агиография, священная история Ветхого и Нового Заветов, история Церкви, философия и т.д.

Вспомогательными дисциплинами, направленными на подготовку пастырей и проповедников, являются риторика (ораторское искусство) и гомилетика (искусство проповеди), преподаваемые в нашей семинарии во втором и третьем, а так же четвертом классах соответственно.

Практическая же часть состоит в том, что воспитанникам ХДС, начиная с третьего класса, позволяют пробовать свои силы в нелегком деле проповеди. Сначала это короткие выступления в своей среде (перед учащимися семинарии) — в трапезной после утренних молитв. Здесь к будущему проповеднику пока что предъявляются облегченные требования: допускается использование некоторых записей (но, разумеется, так, чтобы проповедь не превращалась в чтение с листа), тема согласовывается заранее, чтобы семинарист имел достаточное время для подготовки своего выступления.

В дальнейшем — это проповедь в Благовещенском кафедральном соборе в воскресные дни на вечернем богослужении. Это уже следующий шаг, требующий от семинариста большей степени ответственности. Во-первых, такую проповедь слушают уже не только учащиеся семинарии, но и вообще прихожане собора, присутствующие в храме; и во-вторых, здесь уже использование записей в процессе произнесения речи обычно не практикуется.

Разумеется, в рамках учебного заведения невозможно из молодого студента сделать полностью сформировавшегося красноречивого оратора. Для нелегкого дела проповеднического служения необходима мудрость, приобретаемая с годами, и опыт. Причем имеется в виду не только опыт произнесения речей перед аудиторией, но и житейский опыт, приобретаемый постепенно в течение жизни. Не случайно ведь при хиротонии читается молитва, содержащая прошение ко Господу о восполнении всех недостатков и несовершенства рукополагаемого благодатью Святого Духа. Однако неверно было бы только лишь уповать на благодать, а самому при этом ничуть не заботиться о надлежащей подготовке к пастырскому служению. Из церковной истории мы видим, что многие известные проповедники — отцы и учителя Церкви — были очень образованными людьми: помимо богословия они изучали риторику, философию, историю и многие другие науки, что позволяло им входить в интеллектуальную элиту современного им общества. При такой тщательной подготовке, да еще вдобавок при содействии благодати Святого Духа как раз и достигались наилучшие результаты.

Проявление усердия, осуществление тщательной подготовки и стремление к такой синергии, к такому «сотрудничеству» — когда собственные усилия воспитанников в деле проповеди, в деле несения людям Слова Божьего будут восполняться Божественной благодатью, — пусть и станут призывом для всех учащихся нашей Духовной семинарии.

ХИРОТОННИ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ

21 мая 2014

День памяти небесного покровителя семинарии — святого славного и всехвального апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Домовой храм Архиерейской резиденции на территории Свято-Покровского монастыря в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Харькове

Диаконская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии иподиакона Саввы Дорохова

8 июня 2014

День Святой Троицы

Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова

Иерейская хиротония выпускника и хормейстера хора Харьковской духовной семинарии диакона Саввы Дорохова

Диаконская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии иподиакона Владимира Галищева

9 июня 2014

День Святого Духа

Свято-Троицкий храм г. Харькова

Диаконская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии иподиакона Эдгара Корсака

29 июня 2014

Неделя 3-я по Пятидесятнице, праздник Озерянской иконы Божией Матери

Свято-Озерянский храм г. Харькова

Иерейская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии диакона Владимира Галищева

Диаконская хиротония студента 2-го курса Харьковской духовной семинарии иподиакона Владимира Веселовского

13 июля 2014

Неделя 5-я по Пятидесятнице, день памяти Собора святых славных и всехвальных 12-ти апостолов

Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова

Иерейская хиротония студента 1-го курса Харьковской духовной семинарии Олега Полевого

Диаконская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии иподиакона Андрея Бойко

18 июля 2014

День обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского

Храм в честь 2000-летия Рождества Христова на Павловом Поле г. Харькова

Иерейская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии диакона Эдгара Корсака

3 августа 2014

Неделя 8-я по Пятидесятнице

Храм в честь святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских; пос. Циркуны Харьковского района

Диаконская хиротония студента 2-го курса Харьковской духовной семинарии иподиакона Вадима Стоцкого

19 августа 2014

Праздник Преображения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Свято-Преображенский храм г. Валки Харьковской области

Иерейская хиротония студента 2-го курса Харьковской духовной семинарии диакона Владимира Веселовского

9 ноября 2014

Неделя 22-я по Пятидесятнице, день памяти преподобного Нестора Летописца

Храм в честь Озерянской иконы Божией Матери Свято-Покровского мужского монастыря г. Харькова

Иерейская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии диакона Андрея Бойко

Диаконская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии иподиакона Владимира Коломойца

30 ноября 2014

Неделя 25-я по Пятидесятнице

Свято-Покровский храм пос. Основа г. Харькова

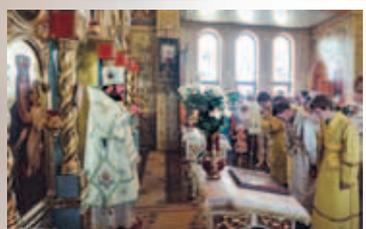
Иерейская хиротония выпускника ХДС и КДА, секретаря пресс-службы Харьковской епархии диакона Вячеслава Потапова

4 декабря 2014

Праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии

Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова

Иерейская хиротония преподавателя Харьковской духовной семинарии диакона Алексея Довгала

ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

19 декабря 2014

День памяти святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских

Свято-Николаевский храм пос. Жуковский г. Харькова

Иерейская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии диакона Владимира Коломойца

4 января 2015

Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым и святых отец

Свято-Успенский собор г. Харькова

Диаконская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии иподиакона Игоря Мусиенко

6 января 2015

Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова

Диаконская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии иподиакона Анатолия Калишевского

11 января 2015

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом, день памяти 14 000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избивенных

Храм в честь 2000-летия Рождества Христова на Павловом Поле г. Харькова

Иерейская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии диакона Игоря Мусиенко

18 января 2015

Неделя 32-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением, Крещенский сочельник

Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова

Иерейская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии диакона Анатолия Калишевского

25 января 2015

Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Богоявлению

Свято-Озерянский храм г. Харькова

Диаконская хиротония студента 2-го курса Харьковской духовной семинарии иподиакона Сергея Зубовича

15 февраля 2015

Неделя мясопустная, о Страшном Суде, праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова

Иерейская хиротония студента 2-го курса Харьковской духовной семинарии диакона Сергея Зубовича

Диаконская хиротония студента 2-го курса Харьковской духовной семинарии иподиакона Константина Сошина

15 марта 2015

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная

Храм в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня Свято-Покровского монастыря г. Харькова

Диаконская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии иподиакона Леонтия Завгороднего

22 марта 2015

Неделя 4-я Великого поста, день памяти святых сорока мучеников Севастийских

Свято-Николаевский храм с. Русская Лозовая Дергачевского района Харьковской области

Диаконская хиротония студента 4-го курса Харьковской духовной семинарии иподиакона Александра Сапутина

4 апреля 2015

Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря.

Домовой храм Архиерейской резиденции на территории Свято-Покровского монастыря в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова в г. Харькове

Иерейская хиротония студента 3-го курса Харьковской духовной семинарии диакона Вадима Стоцкого

9 апреля 2015

Великий Четверток. Воспоминание Тайной Вечери

Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова

Иерейская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии диакона Леонтия Завгороднего

6 мая 2015

Среда 4-й седмицы по Пасхе, Преполование Пятидесятницы, день памяти св. вмч. Георгия Победоносца

Свято-Георгиевский храм в мкр-не «МЖК Интернационалист» г. Харькова

Иерейская хиротония студента 4-го курса Харьковской духовной семинарии диакона Александра Сапутина

Диаконская хиротония студента 3-го курса Харьковской духовной семинарии иподиакона Святослава Сокола

ЛЕТОПИСЬ¹

Начало нового 2014/2015 учебного года

1 сентября в Озерянском храме на территории Свято-Покровского мужского монастыря г. Харькова была совершена праздничная Божественная литургия, посвященная открытию нового 2014/2015 учебного года в Харьковской духовной семинарии.

Торжественное богослужение совершил первый проректор ХДС прот. Валентин Ковальчук в сослужении преподавателей и студентов ХДС в священном сане. Все воспитанники причастились Святых Христовых Таин.

За богослужением в храме пел хор ХДС под руководством прот. Федора Воскобойникова.

По окончании богослужения был совершен молебен на начало учебного года и святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову, покровителю Харьковской духовной семинарии.

После праздничной литургии состоялся торжественный акт в Архиерейской резиденции, посвященный началу нового учебного года, который возглавил ректор ХДС Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский.

В своем архипастырском слове митрополит Онуфрий поздравил новых воспитанников, поступивших в ХДС, с началом нового учебного года, выразил благодарность преподавательскому составу духовной школы за их труды, пожелал всем помощи Божией, чтобы Господь укреплял всех, даровал желание приобретать те знания, которые им преподносит Харьковская духовная школа, и призвал на всех Божие благословение.

После торжественного акта преподавателем Д. В. Лебедевым была проведена экскурсия для вновь поступивших

воспитанников ХДС в Церковно-историческом музее Харьковской епархии.

Встреча курсантов ХНУВД и воспитанников ХДС

20 сентября курсанты и преподаватели ХНУВД посетили Харьковскую духовную семинарию. Эту встречу организовал куратор Научного общества курсантов и студентов, ведущий научный сотрудник отдела организации научной работы В. В. Чумак и старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права, а также преподаватель ХДС капитан милиции И. В. Крицак. Во время встречи проректор по воспитательной работе ХДС Н. Н. Стец ознакомил курсантов с учебным процессом и повседневной жизнью, историей и традициями духовного образования в ХДС, распорядком дня и в целом подробно рассказал о внутренней жизни семинарии. Целью этой встречи было налаживание плодотворного сотрудничества между представителями научного общества курсантов и студентов ХНУВД и семинаристами.

После этого курсанты отправились в Церковно-исторический музей Харьковской епархии. Преподаватель ХДС Д. В. Лебедев провел увлекательную и весьма содержательную экскурсию.

Пользуясь случаем, курсанты также посетили Свято-Покровский мужской монастырь и Благовещенский кафедральный собор, где им вкратце рассказали об истории святынь Слобожанщины. Кроме того, курсанты имели возможность приложиться к нетленным мощам святителя Афанасия, Константинопольского и Лубенского чудотворца, святителя Мелетия и священномученика Александра, а также почтить многочисленные святыни, расположенные в кафедральном храме города.

Юбилей Центра социальной реабилитации детей-инвалидов и инвалидов детства «Проминь»

В 2014 году исполнилось 10 лет со дня создания Центра реабилитации инвалидов детства «Проминь». 2 октября в торжественном концерте приняли участие воспитанники и гости Центра. По благословению ректора ХДС Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, в концерте принял участие и семинарский хор. В репертуаре прозвучали как духовные песнопения, так и народные песни. От лица владыки ректора педагогов и детей поздравил хормейстер иерей Савва Дорохов. Зрители тепло приняли гостей и пригласили принять участие в дальнейших концертных мероприятиях Центра.

215-летие Харьковской епархии

4 октября в отдание праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, день обретения мощей святителя Димитрия Ростовского, Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Онуфрий, Митрополит Киевский и всея Украины совершил праздничную Божественную литургию в Благовещенском кафедральном соборе г. Харькова.

Торжественное соборное богослужение стало главным событием в программе празднования 215-летия основания Харьковской епархии.

Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию сослужили митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, митрополит Черкасский и Каневский Софроний, митрополит Николаевский и Очаковский Питирим, митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, митрополит Харьковский и Богодуховский

¹ Продолжение. Начало см. в № 1, 2011. — С. 60—66; № 2, 2012. — С. 48—64; № 3, 2013. — С. 53—63; № 4, 2014. — С. 54—64.

Онуфрий, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Ивано-Франковский и Коломыйский Пантелеимон, архиепископ Изюмский и Купянский Елисей, архиепископ Городницкий Александр, епископ Ирпенский Климент, духовенство Харьковской и других епархий.

В богослужении принимало участие большое количество верующих.

По окончании Евангельского чтения Блаженнейший Митрополит Онуфрий произнес проповедь, в которой подчеркнул великое значение христианских добродетелей в жизни человека и общества. Христианское смирение открывает человеку познание воли Божией и обретение своего места в мире, христианская любовь побеждает зло. Живя по заповедям Божиим, следуя учению Святой Церкви, наставлениям священнослужителей, мы можем обрести спасение, преодолеть зло и беды, которые переживает наш народ.

За Божественной литургией, на сугубой ектении, Блаженнейший Митрополит Онуфрий вознес молитву о мире и благоденствии на Украинской земле.

После Причастия Святых Христовых Таин Предстоятель Украинской Православной Церкви поздравил епископат, священнослужителей и верующих с 215-летним юбилеем Харьковской епархии. По случаю юбилейных торжеств за усердное служение Святой Церкви митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий был награжден орденом Святого равноапостольного князя Владимира I степени.

Управляющий Харьковской епархией митрополит Онуфрий от имени духовенства и верующих сердечно поблагодарил Предстоятеля за приезд и Первосвятительское благословение, на молитвенную память преподнес Его Блаженству Озерянскую икону Божией Матери.

По окончании богослужения Блаженнейший Митрополит Онуфрий, епископат, духовенство и верующие прошли крестным ходом от Благовещенского кафедрального собора в Свято-Покровский

мужской монастырь. Во время крестного хода возносились молитвы ко Господу, Пресвятой Богородице и святым угодникам о милости, мире и заступничестве православного народа.

Прощаясь с духовенством и верующими, Его Блаженство, Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил всех с балкона Архиерейской резиденции на территории Свято-Покровского монастыря.

День небесного покровителя ХДС

9 октября, в день преставления святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова состоялись праздничные мероприятия по случаю престольного праздника в Харьковской духовной семинарии.

Накануне преподаватели и воспитанники семинарии, студенты Иконописной школы и Регентско-певческого отделения молились в Трехсвятительском храме на территории Покровской обители.

Праздничную литургию в храме Озерянской иконы Божией Матери на территории монастыря возглавил первый проректор ХДС прот. Валентин Ковальчук. В богослужении принимали участие преподаватели и воспитанники в священном сане. Воспитанник 4-го класса Василий Одовийчук произнес проповедь на тему праздника. За богослужением воспитанники причастились Святых Христовых Таин. После литургии отец Валентин возглавил благодарственный молебен и вознес молитвы ко святому апостолу.

За богослужениями также возносились молитвы о ниспослании мира нашему государству, о здравии и спасении учащихся и учащих, об усопших преподавателях духовной семинарии.

В актовом зале Архиерейской резиденции состоялся торжественный акт по случаю празднования под председательством ректора ХДС Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского. Студентам 1-го класса митрополит Онуфрий преподавал благословение на ношение подрясников. С докладом на тему «Юбилей 215-летия

Харьковской епархии» выступил секретарь Ученого совета архим. Владимир (Швец). Владыка ректор поздравил всех с престольным праздником семинарии. Митрополит Онуфрий напомнил всем о трудах приснопамятного митрополита Никодима, первого ректора возрожденной духовной школы, на благо Харьковской епархии, семинарии, о его любви к ученику Христову Иоанну Богослову. Высокопреосвященнейший владыка призвал воспитанников с усердием внимать преподаваемому учению, не посрамить стараний трудов преподавателей, пожелал всем с верой творить историю Святой Церкви, которая, подобно непоколебимому кораблю, движется только вперед, невзирая на преграды и невзгоды. С благодарственным словом к владыке обратился первый проректор прот. Валентин Ковальчук, он выразил слова поощрения выпускникам духовной семинарии, которые продолжают свой спасительный пастырский путь. На память о праздничном дне отец Валентин вручил митрополиту Онуфрию икону Пресвятой Богородицы. Хор ХДС и Регентско-певческого отделения под руководством прот. Федора Воскобойникова исполнил духовные песнопения.

VI Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений — современность — перспективы»

23 октября по благословению Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины была проведена VI Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений — современность — перспективы».

Организатором научного мероприятия традиционно выступила Киевская духовная академия.

В нынешнем году конференция была посвящена 150-летию со дня рождения профессора Киевской духовной академии прот. Федора Ивановича Титова.

В работе научного форума приняли участие специалисты в области

богословия, философии, истории, педагогики, церковной археологии — сотрудники духовных и светских высших учебных заведений Украины и России.

В конференции участвовали представители Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, Одесской, Волынской, Харьковской, Полтавской духовных семинарий. Светскую систему образования представили Институт всемирной истории НАН Украины, Национальная академия государственного управления при Президенте Украины, Национальный университет «Киево-Могилянская академия», Киевский университет права Национальной академии наук Украины, Национальный педагогический университет им. Н. П. Драгоманова, Карпатский университет им. Августина Волошина, Полтавский национальный педагогический университет им. В. Г. Короленко, Хмельницкий институт Межрегиональной академии управления персоналом, Украинский гуманитарный лицей Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, а также известные научные центры: Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, Национальный заповедник «София Киевская».

Харьковскую духовную семинарию представили преподаватели прот. Ярослав Стрельцов и П. Е. Михалицын.

Открывая пленарное заседание, ответственное слово Предстоятеля Украинской Православной Церкви зачитал управляющий делами УПЦ, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварский Антоний.

Затем, согласно программе, владыка ректор выступил с докладом «Киевская духовная академия во время Первой мировой войны в контексте жизнеописания прот. Федора Ивановича Титова». С докладом «К истории поместного Собора Русской Православной Церкви 1945 года: состав участников» — профессор Московской духовной академии А. К. Светозарский; с докладом «Киевская духовная семинария в 1918–1919 гг.» — преподаватель КДАиС священник Василий Яковчук. Также свой доклад «Корпорация Киевской духовной академии в 1926 г. (по письмам членов корпорации А. А. Дмитриевскому)» представила доктор исторических наук, доктор церковной истории, профессор кафедры Истории Русской Православной Церкви,

заведующая Научным центром Истории богословия и богословского образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Н. Ю. Сухова.

Далее работа конференции продолжилась в 6-ти секциях.

Преподаватели ХДС провели лекцию для воспитанников Куряжской колонии в помещении Георгиев-Петро-Павловского храма бывшего Куряжского монастыря

В последние годы между преподавателями, студентами семинарии и воспитанниками Куряжской колонии для несовершеннолетних им. А. С. Макаренко сложились дружеские отношения. На этот раз преподаватели ХДС Н. П. Букин и И. В. Крицак провели лекцию для воспитанников на тему «Духовно-культурные ценности в жизни современного человека». Подростки очень тепло встретили гостей, которые, конечно, не приехали с пустыми руками.

Детская исправительная колония им. А. С. Макаренко — это огромная энциклопедия человеческих трагедий, где на данный момент находится более 120 заключенных. Здесь отбывают наказание молодые люди в основном из Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Бездуховность порождает зло, которое имеет разрушительную силу. Очень жаль, что заложниками этой ситуации становятся молодые люди. В детской колонии открылась постоянная молитвенная комната. Это дает возможность воспитанникам получить свободу от греха и надежду на изменение своей жизни. Детская колония находится на территории Куряжского монастыря, который был основан в 1673 г. Таким образом, он почти ровесник Харькова и самый старый среди монастырей Харьковской епархии. Величественный двухэтажный каменный храм Георгия Победоносца был построен в 1706–1709 гг. На верхнем этаже был устроен престол во имя апостолов Петра и Павла. В 1924 г. монастырь был закрыт, а в монастырских помещениях разместили детский

дом «7 ноября». По прибытии в 1926 г. А. С. Макаренко Георгиевская церковь была переоборудована под клуб, а в одной из комнат был расположен рабочий кабинет великого педагога, в котором он начал писать свою знаменитую «Педагогическую поэму». В 1958 г. к 70-летию со дня рождения А. С. Макаренко в Куряжской колонии была создана постоянно действующая выставка, отражавшая отдельные этапы жизни и деятельности знаменитого педагога и писателя. Она была размещена в бывшей Петро-Павловской церкви. Эта выставка стала основой для создания музея А. С. Макаренко, который размещался здесь же. В 1970-х годах во время ремонта музея (в молельне бывшей церкви Петра и Павла) размыли стены и обнаружили церковные росписи, которые частично были восстановлены в 1992 году.

Вернувшись из колонии для несовершеннолетних, преподаватели поделились своими впечатлениями и отметили, что, на первый взгляд, это совершенно нормальные подростки, которые ничем не отличаются от простых школьников. Каждый из них, казалось бы, живет своей жизнью, посещает школьные уроки, приобретает профессиональное образование в училище, вежливо общается и развивается на должном уровне. Вместе с тем, не следует забывать, что от окружающего мира их отделяет огромная каменная стена с колючей проволокой и запретом общения и передачи информации. Для большинства из этих молодых людей уже прошли годы беззаботного детства и теплой родительской опеки, а некоторые из них так никогда и не почувствовали ее. Именно здесь «невинные» детские шалости превращаются в осознание совершенных поступков. Каждый из них имеет свою историю трагедии молодой жизни: кто-то является выходцем из малообеспеченной семьи и решил обогатиться незаконным путем, кто-то пошел на преступление из-за собственной глупости, а кого-то общество жестоко лишило всех условий для существования, бросив на произвол судьбы. В то же время есть и то, что объединяет всех этих людей, — большинство из них утверждает, что осознали свою вину и в дальнейшем не хотели бы возвращаться в места лишения свободы.

Общение с самыми разными людьми, которые довольно часто посещают воспитательное учреждение, побуждает этих молодых людей сделать шаг к лучшему, светлому будущему. Возможно, не все

смогут достичь задуманного счастья. Однако общество и каждый из нас должны протянуть руку помощи молодому человеку, свернувшему с правильного пути, разжечь надежду в его молодом сердце, показать, что он не остался наедине со своим горем и всегда может рассчитывать на помощь. Ведь каждый из нас, осуждая легкомыслие других, должен задуматься, а нет ли в этом и доли его вины.

Преподаватели пожелали осужденным здоровья, душевного покоя, мира и терпения.

Экскурсия в музей природы ХНУ им. В. Н. Каразина

30 октября воспитанники 3-го класса ХДС под руководством преподавателя В. П. Золотарева посетили музей природы ХНУ им. В. Н. Каразина.

Харьковский музей природы был создан усилиями сотрудников биологического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина и является одним из самых богатых на экспонаты и старых музеев Европы в подобной отрасли науки. Здесь на 2-х этажах представлены в виде чучел, скелетов, раковин или в законсервированном виде многочисленные виды животных, распределенные по залам согласно их научной классификации. Самым старым экспонатам порядка 200 лет.

Для семинаристов была проведена экскурсия в экспозиционных залах по земноводным, пресмыкающимся, рыбам и птицам. Подобные экскурсии уже стали традицией и служат помощью в изучении Естественного Божественного Откровения, т. е. познания Промысла Божия через Его творения.

Празднование Озерянской иконы Божией Матери и памяти священномученика Александра (Петровского)

12 ноября, в день празднования Озерянской иконы Божией Матери и памяти священномученика Александра (Петровского), Высокопреосвященнейший митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий совершил Божественную литургию в Благовещенском кафедраль-

ном соборе в сослужении Преосвященнейшего Пантелеимона, епископа Ровеньковского и Свердловского, и духовенства Харьковской епархии.

Накануне вечером в Свято-Благовещенском кафедральном соборе было совершено Всенощное бдение, состоявшее из Малой вечерни с чтением акафиста Озерянской иконе Божией Матери, Великой вечерни с литией и полиелейной утрени. Бдение совершали Высокопреосвященнейший митрополит Онуфрий и Преосвященнейший епископ Пантелеимон.

За богослужением пел хор Харьковской духовной семинарии под управлением регента прот. Федора Воскобойникова. Воспитанники ХДС причастились Святых Христовых Таин.

Паломничество к святыням Киева

По благословению ректора ХДС Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия с 18 по 20 ноября воспитанники ХДС во главе с преподавателем прот. Сергеем Скубченко совершили паломническую поездку к святыням Киева.

На ночлег паломники остановились в Свято-Покровском мужском монастыре (Голосеевская пустынь). Братия монастыря очень радушно приняла гостей из Харькова. Здесь была отслужена панихида на могиле почитаемой киевской подвижницы монахини Алипии (Авдеевой). Также воспитанники ХДС приняли участие в монастырском богослужении.

На следующий день семинаристы отправились на экскурсию в Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру. Они поклонились мощам святых угодников

Божиих Печерских, которые находятся в Дальних и Ближних пещерах Лавры, приложились к лаврским святыням. Кроме того, воспитанники ХДС побывали в гостях у своих братьев — в Киевской духовной академии и семинарии. Гостей встречали доцент КДАиС Преосвященнейший Климент, епископ Ирпенский, викарий Киевской Митрополии, глава Учебного комитета при Священном Синоде УПЦ, и первый проректор Киевских духовных школ прот. Сергей Ющик. Также была совершена панихида на могиле приснопамятного Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана).

Кроме того, паломники посетили Свято-Введенский мужской монастырь г. Киева, Мгарский мужской монастырь Полтавской области.

Подобные паломнические поездки необходимы для воспитания благочестия у будущих пастырей Церкви Христовой.

32-я Международная краеведческая конференция молодых ученых «Наука и образование в краеведческом измерении» в ХНУ им. В. Н. Каразина

Воспитанники Харьковской духовной семинарии приняли участие в работе 32-й Международной краеведческой конференции молодых ученых «Наука и образование в краеведческом измерении», посвященной 210-й годовщине основания Харьковского Императорского университета, которая состоялась 28 ноября на историческом факультете Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.

Организаторами конференции выступили студенческое научное общество исторического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина, кафедра туристического бизнеса факультета международных экономических отношений и туристического бизнеса, Центр краеведения им. академика П. Т. Тронько и Всеукраинская общественная организация «Союз археологов Украины».

Среди докладчиков были представители различных вузов Украины и Российской Федерации, в частности, студенты из Киева, Харькова, Бердянска, Львова, Запорожья, Одессы, Луцка, Белгорода и др. городов.

На пленарном заседании с приветственной речью выступили: С. И. Посохов — доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета ХНУ им. В. Н. Каразина (председатель оргкомитета конференции); С. М. Куделко — кандидат исторических наук, профессор, директор Центра краеведения им. академика П. Т. Тронько (заместитель председателя), преподаватель ХДС и другие члены оргкомитета.

Далее начались секционные заседания. В рамках конференции работали 12 секций. Воспитанники Харьковской духовной семинарии были представлены на двух из них, а именно: на секции «Церковное краеведение» и на секции «Искусствоведческий дискурс краеведения». Семинаристы в своих выступлениях осветили такие темы, как «Роль Православной Церкви в организации и деятельности обществ трезвости на Харьковщине в конце XIX — начале XX века» (Рублевский Александр, 4-й кл.); «Архипастырское служение владыки Никодима (Руснака) на Харьковщине» (Хила Иван, 4-й кл.); некоторые темы, посвященные конкретным храмам города Харькова, а также Харьковскому Свято-Покровскому монастырю и другие. Дмитрий Дейнека (воспитанник 1-го класса ХДС) в своем докладе рассказал о Православной Церкви в Харькове во времена немецкой оккупации.

После секционных выступлений состоялось заключительное пленарное заседание, на котором были подведены итоги конференции. Были награждены лучшие докладчики. В качестве призов они получили книги на историческую тематику, картину, написанную современной художницей, и даже финансовые поощрения.

Футбольная команда Харьковской духовной семинарии заняла 3-е место в розыгрыше 3-го Кубка ФК «Универ» «Кубок Харькова»

Осенью 2014 г. по благословению ректора ХДС Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия команда Харьковской духовной семинарии по мини-футболу приняла участие в розыгрыше третьего Кубка ФК «Универ» «Кубок Харькова».

Семинаристы — люди серьезные, решили владыку не подводить и без Кубка не возвращаться. Ну и, как говорится, сказано — сделано. Кубок добыт. Правда, немного огорчает тот факт, что речь идет о Кубке за третье (а не за первое) место в соревнованиях. Однако занять призовое место в спортивных состязаниях такого уровня — это уже чего-то да стоит.

Следует отметить, что практически все матчи турнира были напряженными и требовали полной самоотдачи наших игроков. Вплоть до последнего момента сохранялась интрига по поводу того, какие именно команды займут призовые места. Матч за матчем наши ребята двигались к победе, несмотря на всевозможные проблемы и препятствия, возникающие на их пути. Однако в полуфинале удача временно отвернулась от команды ХДС — и пальму первенства перехватила команда Wenge, которая одержала победу со счетом 5:4.

Поражение, конечно, несколько расстроило ребят-семинаристов, однако не смогло «выбить их из колеи». Необходимо было мобилизовать все ресурсы, так как в заключительной игре (за третье место в турнире) команде ХДС предстояло сойтись с довольно сильным противником — командой Freestyle (на базе Юридической академии им. Ярослава Мудрого). Команда Харьковской духовной семинарии в очередной раз показала твердость и решительность в достижении поставленной цели и буквально «вынесла» своих оппонентов со счетом 5:1. Таким образом, 2-го декабря была определена окончательная участь нашей команды: это призовое третье место и долгожданный Кубок.

На церемонии награждения призеров 3 Кубка Харькова директор лиги В. В. Родионов, вручая награду команде ХДС, отметил, что молодой человек должен развиваться как духовно, так и физически.

Подведены итоги первого семестра 2014/2015 учебного года

25 декабря в Архиерейской резиденции на территории Свято-Покровского мужского монастыря г. Харькова по благословению ректора ХДС Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия было проведено заседание Ученого и педагогического совета Харьковской духовной семинарии.

Были заслушаны доклады первого проректора прот. Валентина Ковальчука, руководителей заочного сектора, Иконописной школы и Регентско-певческого отделения.

Согласно поданным прошениям были рассмотрены и утверждены темы дипломных, курсовых и семестровых работ, рассмотрены вопросы учебного плана, воспитательного и дисциплинарного характера.

Паломничество в Почаевскую Лавру

По благословению ректора ХДС, Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, при поддержке ЮЖД, воспитанники очного сектора, а также воспитанницы Иконописной школы и Регентско-певческого отделения ХДС под руководством проректора по воспитательной работе Н. Н. Стеца совершили уже шестую новогоднюю поездку в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

Время паломничества семинаристов совпало с празднованием памяти преставления особо чтимого Почаевского святого преподобного Амфилохия, а также с гражданским Новым годом. Паломники приняли участие в вечернем и утреннем монастырском богослужении как праздничном, так и будничном, а также моли-

лись и пели на клиросе в семинарском храме. Наши учащиеся также присутствовали на постриге во тщецов, который совершил над воспитанниками 4-го класса Почаевской духовной семинарии Высокопреосвященнейший Сергей, митрополит Тернопольский и Кременецкий.

Все паломники причастились Святых Христовых Таин, приложились к лаврским святыням: чудотворным иконам Почаевской Божией Матери, Стопе Божьей Матери и др., побывали в пещерке, в которой подвизался преподобный Иов, и здесь же рядом прикладывались к честным мощам преп. Иова и Амфилохия, были на монашеском кладбище и молились у могилы преп. Амфилохия, беседовали с духовниками Лавры.

В рамках паломнической поездки был посещен Свято-Духов монастырь, здесь в храме в честь преподобного Серафима Саровского наши паломники традиционно примерили и приложились к веригам преподобного Никиты Новгородского.

Паломнические поездки служат укреплению учащихся семинарии в вере, утверждению их в благочестии и вдохновению на новые подвиги на поприще служения Богу и ближнему.

Престольный праздник семинарского храма

Харьковская духовная семинария в день памяти Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого отмечает престольный праздник семинарского храма. Поэтому 11–12 февраля в нижнем приделе в честь Трех святителей храма Озерянской иконы Божией Матери Свято-Покровского монастыря были совершены Всенощное бдение, состоявшее из 9-го часа, Малой вечерни, Великой вечерни, Полиелейной утрени и 1-го часа, и Божественная литургия.

Утром 12 февраля праздничную Божественную литургию по благословению ректора, митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия возглавил преподаватель семинарии прот. Сергей Скубченко. Богослужение

также совершали преподаватели, выпускники и студенты в священном сане.

Песнопения Божественной литургии исполняли мужской хор и смешанный хор Регентско-певческого отделения ХДС.

За богослужением учащиеся причастились Святых Христовых Таин.

По отпусе Божественной литургии был совершен молебен и чин славения Трех святителей, великих и вселенских учителей Святой Церкви.

Благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей

По благословению ректора ХДС Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, семинарский хор принял участие в ежегодном благотворительном концерте в поддержку онкобольных детей, который прошел 15 февраля в Успенском соборе. В концерте принимали участие и другие певческие коллективы храмов г. Харькова.

День памяти святителя Мелетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского

21 февраля была отслужена праздничная Божественная литургия в честь памяти свт. Мелетия, архиепископа Харьковского и Ахтырского, в Благовещенском кафедральном соборе г. Харькова, в котором находятся мощи святого. Вообще, день памяти святителя Мелетия приходится на 25 февраля, однако в связи с тем, что в этом году дата припадает на первую седмицу Великого поста, торжество было перенесено на субботу Сырной седмицы.

VI ежегодная студенческая конференция «Студенческая наука в духовной школе»

По благословению ректора ХДС митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия воспитанники Харьковской духовной семинарии приняли участие в VI ежегодной студенческой конференции «Студенческая наука в духовной школе», посвященной 400-летию Киевских духовных школ. Конференция про-

ходила 10–11 марта в Киево-Печерской Лавре по благословению Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины.

В этом году мероприятие, которое ежегодно проводит Киевская духовная академия, собрало представителей различных духовных учебных заведений: Московской и Санкт-Петербургской духовных академий, Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета; Одесской, Волынской, Полтавской, Харьковской, Почаевской духовных семинарий, а также Черниговского, Владимир-Волынского и Мукачевского духовных училищ. Кроме того, в конференции приняли участие представители светских учебных заведений: Киевского национального университета им. Т. Шевченко, Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова, Киевского университета права НАН Украины, Национального университета пищевых технологий, Ужгородского национального университета, Хмельницкого института Межрегиональной академии управления персоналом.

На открытии конференции состоялась презентация логотипа, посвященного празднованию 400-летия Киевских духовных школ.

После пленарного заседания работа конференции продолжилась по 8-ми секциям: «Богословское образование в светских высших учебных заведениях: проблемы и перспективы», «Библейские науки», «Догматическое богословие и патрология», «Нравственное богословие», «История Киевских духовных школ», «История Церкви», «Церковно-практические дисциплины» и «Церковное право».

Воспитанники Харьковской духовной семинарии выступили с докладами: Ю. Тертышник в секции «Нравственное богословие» на тему «Проблема существования зла», И. Хила в секции «Церковно-практические дисциплины» на тему «Святитель Иоанн (Максимович) та Харків: зародження та укріплення віри».

Преподаватель Харьковской духовной семинарии выступил в качестве официального оппонента на защите кандидатской диссертации

13 марта 2015 г. на заседании специализированного Ученого совета Д 64.051.10 Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина состоялась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Екатерины Сергеевны Сорочан «Продовольствие, сырьё и ремесленная продукция в Византии IV–IX вв.: профессиональная специализация в производстве и торговле» по специальности 07.00.02 — всемирная история. В работе предпринята попытка комплексного исследования номенклатуры основных — промысловых, сырьевых, ремесленных товаров византийской торговли IV–IX вв. и соответствующей специализации торгово-ремесленной деятельности. Основные выводы диссертационного исследования во многом корректируют сложившееся представление о движении товаров ромейского рынка и связанных с ними специальностей торгово-ремесленного, предпринимательского, промыслового профиля.

Программу хора составили различные песнопения Триоди Постной — «На реках вавилонских» знаменного распева, «Объятия отча» монастырского напева, «Да исправится молитва моя» (муз. Гальтисона), «Вкусите и видите» (муз. Львовского). Хор также исполнил духовный стих «Душа моя прегрешная», в котором солировала А. В. Гордиевич — секретарь Регентско-певческого отделения Харьковской духовной семинарии. Выступление хора было очень тепло принято слушателями, о чем свидетельствовали стройные аплодисменты. Прозвучавшие покаянные песнопения помогут и слушателям, и исполнителям в христианском служении Богу.

Два юбилея владыки ректора

27 марта Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский, ректор Харьковской духовной семинарии, отметил свой 45-летний юбилей. Этот день владыка начал со служения Божественной литургии в Озерянском храме Покровского монастыря.

После богослужения в Архиерейскую резиденцию поздравить владыку Онуфрия пришли священнослужители, сотрудники епархиального управления, преподаватели и студенты нашей семинарии. От имени учащихся и учащихся ХДС владыке в качестве подарка преподнесли икону Божией Матери и букет цветов.

С поздравительной речью к юбиляру обратился первый проректор ХДС — прот. Валентин Ковальчук, который от лица всей семинарии пожелал владыке долгих лет жизни, в течение

которых он бы продолжал нести свое архипастырское служение, а также руководство нашей высшей духовной школой в качестве ректора — на благо нашей семинарии, Харьковской епархии, Украинской Православной Церкви.

В свою очередь, владыка Онуфрий поблагодарил всех собравшихся за теплые слова и преподал им свое архипастырское благословение. Владыка ректор напомнил об особых заслугах в ее создании и развитии своего предшественника — покойного митрополита Никодима и поблагодарил за труды преподавательский состав и всех сотрудников ХДС.

22 апреля, в среду 2-й седмицы по Пасхе, в день 15-летия архиерейской хиротонии Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского в Благовещенском кафедральном соборе состоялась праздничная Божественная литургия. Владыке-юбиляру сослужили архиепископы Изюмский и Купянский Елисей и Городницкий Александр, а также духовенство Харьковской епархии.

После молитвы «Отче наш» митрополита Онуфрия поздравили священнослужители, насельники Свято-Покровского монастыря, преподаватели и воспитанники Харьковской духовной семинарии.

По заамвонной молитве с амвона Благовещенского собора секретарь Управления Харьковской епархии прот. Михаил Кит зачитал поздравление Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины, Предстоятеля Украинской Православной Церкви, и также поздравил владыку Онуфрия с юбилеем.

По благословию митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия в качестве официального оппонента диссертационного исследования Е. С. Сорочан выступил преподаватель Харьковской духовной семинарии и Киевской духовной академии и семинарии, кандидат богословия, кандидат исторических наук Павел Евгеньевич Михалицын.

Великопостный концерт

По благословию Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, 23 марта в Успенском соборе состоялся Великопостный концерт, который открыл своим выступлением хор Харьковской духовной семинарии под управлением прот. Федора Воскобойникова и священ. Саввы Дорохова.

ИКОНОПИСНАЯ ШКОЛА

При Харьковской Духовной Семинарии

ВСЕУКРАИНСКАЯ ВЫСТАВКА ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОН «ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ»

По благословию Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия с 1 по 29 марта в киевской галерее Духовно-просветительского центра Воскресенского Кафедрального собора Украинской Православной Церкви «Соборная» проходила традиционная ежегодная Всеукраинская выставка православных икон «Торжество Православия». Вниманию посетителей были представлены прекрасные творения иконописцев из разных уголков Украины.

В этом году в выставке приняли участие Иконописная школа-мастерская при Харьковской духовной семинарии, Иконописное отделение Полтавской миссионерской духовной семинарии, мастерская-школа иконописи «Ассист» (г. Винница), Криворожская епархиальная иконописная школа им. прп. Андрея Рублева, факультет иконописи Православного центра прикладного искусства им. прп. Иоанна Дамаскина (Голосеевский Свято-Покровский монастырь) и Иконописная студия «Соборная» (Кафедральный собор УПЦ). Некоторые участники выставки, в том числе и наша Иконописная школа, представили свои работы в галерее «Соборная» уже не первый раз, и за это время стали настоящими друзьями Духовно-просветительского центра Кафедрального собора УПЦ в честь Воскресения Христова.

Во время официальной части открытия выставки епископ Бородянский Варсонофий, викарий Киевской Митрополии и ключарь Кафедрального собора передал участникам и гостям благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, пожелавшего мира в сердцах всех людей, а также хранить православные традиции иконописи.

Участники выставки ознакомились с работами иконописцев разных школ и провели творческую встречу за круглым столом, где они обменивались опытом по разным направлениям иконописного искусства, таким как резьба по левкасу, способы и виды нанесения золота, техники плавки по ликам и т. д. Такие познавательные встречи способствуют улучшению качества иконописных работ и благотворно влияют на дальнейший опыт иконописцев разных регионов нашей страны.

В благодарность за труды в развитии церковного искусства владыка Варсонофий вручил участникам выставки памятные грамоты.

Рассматривая работы иконописцев, начинаешь глубже понимать высказывание: «Икона — окно в Горний мир» и по-новому ценить наши вековые церковные традиции. Думается, что Всеукраинская выставка православных икон поможет всем, кто стремится к очищению сердца и стяжанию Божественной любви, укреплению веры и светлой радости во Христе.

Н. М. Чурилова,

старший преподаватель Иконописной школы при Харьковской духовной семинарии

Работы воспитанников Иконописной школы

Мітвами сґічтелл Мелетїл н сґенномґннка Алєкґандра, архїєїкпшвз Харґковскнх,
Гґн, Іїсе Хрґтє Бґже нлшз, помнлвї нлсз.
Амїнь.