



ВѢСТНИКЪ

Харьковской Духовной Семинарии

№6 (6) 2016





**МИТРОПОЛИТ ХАРЬКОВСКИЙ И БОГОДУХОВСКИЙ
ОНУФРИЙ**



**ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!
ВАШЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО,
ДОРОГОЙ ВЛАДЫКА РЕКТОР!**

В 2016 году вверенная Вашему попечительству наша духовная семинария отмечает 20-летний юбилей своего существования. От лица профессорско-преподавательского состава нашей семинарии, от лица иконописной школы, регентско-певческого отделения и от лица всех учащихся и учащих ХДС разрешите поздравить Вас с этим памятным событием. За то время, в течение которого Вы занимаете пост ректора Харьковской духовной семинарии, Вы не на словах, а на деле доказали, что являетесь достойным последователем Вашего предшественника, приснопамятного митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима.

Дорогой Владыка Онуфрий! Мы испрашиваем Ваших святых молитв о благополучии нашей семинарии, Харьковской епархии и нашей державы – Украины. К сожалению, настоящий период в истории нашей Церкви является отнюдь не легким. Однако, несмотря на различные нестроения в государстве, мы, находясь под Вашим святительским омофором, успешно преодолеваем возникающие на нашем пути препятствия и продолжаем готовить достойных церковно- и священнослужителей.

Ваше Высокопреосвященство! Примите также наши сердечные поздравления с 46-летием со дня Вашего рождения! Мы от всей души желаем Вам радости и Божией благодати, «спасительной и научающей» (Тит. 2:11–12), чтобы Вы как истинный пастырь Церкви Христовой продолжали бы еще в течение долгих лет вести Вашу паству по пути спасения!

Поздравляя Вас, владыко, со светлым и радостным праздником Святого Воскресения Христова, мы желаем Вам, чтобы Ваши архипастырские труды всегда были приятны Богу и чтобы Он вознаградил бы Вас сторицею за все Ваши старания!

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

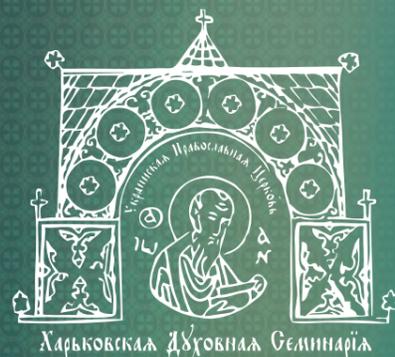
Коллектив редакции

Издается по благословению
Высокопреосвященнейшего Онуфрия,
митрополита Харьковского
и Богодуховского

ВѢСТНИКЪ

Харьковской Духовной Семинарии

Слово главного редактора	3
К 100-летию Старобельского викариатства <i>митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий (Легкий)</i>	4
Смиранный владыка (к 95-летию со дня рождения митрополита Никодима (Руснака)) <i>Р.В. Катинос</i>	6
Летописание как явление средневековой книжной культуры <i>архимандрит Владимир (Швец)</i>	9
Взаимоотношения светской и церковной власти в Московской Митрополии в XVI веке <i>протоиерей Максим Талалай</i>	13
Таинство Евхаристии <i>Д.В. Лебедев</i>	24
Мовна особистість православного пастиря <i>протоієрей Олег Кучер</i>	30
Церковное пение как основа церковной жизни православного христианина в контексте современности <i>иерей Артемий Винокуров</i>	33
Глоссолалия и ксеноглоссия и их следы в православном церковном пении <i>В. Кириллов</i>	36
Композитор и духовная музыка <i>О. Тадеуш</i>	46
Геометрический анализ иконы «Благовещение» из местного ряда иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры <i>Б.И. Чурилов, Н.М. Чурилова</i>	48
Хиротонии студентов и выпускников Харьковской духовной семинарии	54
Летопись	56
Всеукраинская выставка православных икон — «Торжество Православия» <i>протоієрей Михаил Пилипчук</i>	65



6(6) 2016

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 Олег КУЧЕР
протоиерей Роман ПОЛИКОПА
протоиерей Максим ТАЛАЛАЙ
НЕСТЕРЕНКО Вячеслав Владимирович
СТЕЦ Николай Николаевич
МИХАЛИЦЫН Павел Евгеньевич
ЗОЛОТУХИН Сергей Олегович

Дизайн и верстка:
Елена КАПОВСКАЯ
Александра ЦАЛКО

Фото:
Антон ЗАЛОГА
Ярослав ПОПОВ
Лука Фесик
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.

Слово главного редактора до студентов и преподавателей Харьковской духовной семинарии



Христос воскрес!

Незабаром пройде 5 років, як на 91-му році життя 15 вересня 2011 року почив у Бозі великий Архіпастир, Людина ХХ століття, наш улюблений духовний Отець і Владика — Високопреосвященніший митрополит Харківський і Богодухівський Никодим (Руснак).

Відійшов до Господа вірний і ревний Його слугитель, що «право правив слово Божої істини» протягом усього свого життя. Пройшовши всі ступені ієрархії — від послушника до в. о. Предстоятеля Української Православної Церкви — Владика Никодим уособив доброго пастиря, що «душу свою поклав би за друзів своїх» (Ін. 15:13). Ані жорстокі гоніння атеїстичної влади, ані важкі умови місіонерського служіння в Південній Америці, ані зрада розколовчителів в Україні не похитнули й не зламали воїна Христового — Владика Никодима, бо він своєю мудрістю разом з іншими архіпастирями зберіг Українську Православну Церкву в канонічній єдності зі Вселенським Православ'ям.

Останні 20 років його архієрейського служіння пройшли в радісній і творчій праці з відродження Православ'я на дорогій його серцю Слобожанщині. Особливу увагу в його працях приділено відродженню духовної освіти в Харківській єпархії, бо у вересні 1996 року з благословення Священного Синоду Української Православної Церкви було відкрито Харківську духовну семінарію, й почав-

ся процес духовної освіти для майбутніх пастирів. Подібно до старозавітного пророка Мойсея, який з братом своїм Аароном вивів Богом обраний народ з єгипетського полону, Владика Никодим виводив православний народ Слобожанщини з атеїстичного полону. Будучи мудрим керманічем, він беріг від потоплення церковний корабель Харківської єпархії серед бурних хвиль гріховних страстей.

Усім своїм життям наш Архіпастир уособлював добро, справедливість, милість, любов. І мені як його духовному чаду й наступнику було в кого навчитися, яким необхідно бути відповідальним за Церкву Христову, за пастирів цієї Церкви, боголюбивий народ, щоб ніякі розколи, смути й негаразди не похитнули віру та духовність народу Слобожанщини, бо ворог роду людського шукає можливість охолодити ревність та волю стража дому Господнього і насліддя Його.

Відзначаючи 20-річчя відновлення богословської освіти, 95-річчя з дня народження та 5-річчя з дня преставлення першого ректора відродженої Харківської духовної семінарії, митрополита Никодима, закликаю на всіх вас архіпастирське благословення, «щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам Духа премудрости та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає і який багатий Його славний спадок у святих» (Еф. 1:17–18).

† ОНУФРИЙ,
митрополит Харківський і Богодухівський,
ректор Харківської духовної семінарії

К 100-ЛЕТИЮ СТАРОБЕЛЬСКОГО ВИКАРИАТСТВА

В 2016 г. Благости Божией в истории Православной Церкви на Слобожанщине и Украинской Православной Церкви отмечается дата – 100-летие учреждения Старобельского викариатства. Чтобы оживить эту историческую страницу, обратимся к событиям нашего прошлого.

Старобельск — один из прекраснейших городов Слободской Украины. Как указал в своем труде о Харьковской епархии святитель Филарет (Гумилевский; 1806–1866): «Поньше известно место в Старобельске, именуемое Городком; с двух сторон оно защищено заливом Айдара. Находясь среди векового леса, ныне уже несуществующего, оно ограждено было широкими рвами, рогатками и толстыми надолбнями. Основание городка Старой Белой относилось к 1868 г. и принадлежало захожим с гетманщины Черниговской и Полтавской губерний. Казацкий городок Острогжского полка стал уездным городом с 1797 г. и с того времени открыто в нем духовное Правление»¹.

В состав Харьковской епархии г. Старобельск в связи с административной реформой был включен в 1824 г. До великих потрясений, вызванных Первой мировой войной, а также революций 1917 г., в границах духовного управления Старобельского уезда насчитывалось пять благочиннических округов.

К 1917 г. в Старобельске находилось четыре храма: Покровский кафедральный собор, Александроневская, Иоанно-Предтеченская и Николаевская церкви. А на территории Старобельского уезда практически в каждом городке и местечке была своя церковь, всего их насчитывалось девяносто девять.

В 1851 г. по благословению епископа Филарета (Гумилевского) в основанной в Старобельске богадельне была освящена церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», на основа-

нии богоугодного заведения в 1862 г. Святейшим Синодом была учреждена женская монастырская община². И уже в 1887 г. Скорбященская община была возведена в штат общежительного женского монастыря, в котором подвизались 27 монахинь и 127 послушниц.

Еще одним интересным явлением духовной жизни Старобельска стало основание в 1895 г. Старобельского Покровского братства ревнителей народного образования. Своей задачей члены братства видели содействие Епархиальному управлению в благоустройстве церковно-приходских школ. Братством распространялись книги Священного Писания, брошюры, листки на религиозную тематику, регулярно по воскресным дням проводились народные чтения в здании Александровской гимназии. Старобельское братство находилось под покровительством Епархиального Озерянского братства. Почетным членом Старобельского братства состоял протоиерей Иоанн Кронштадтский.

Учреждение Старобельского викариатства пришлось на время управления Харьковской епархией выдающимся архипастырем — архиепископом Харьковским и Ахтырским Антонием (Храповицким; 1863–1936)³. В 1916 г. Святейший Синод Русской Православной Церкви утвердил в Харьковской епархии кафедру викарного епископа Старобель-

ского⁴. Особое место в епархиальной жизни нового викариатства было отмечено тем, что епископ Старобельский именовался первым викарием Харьковской епархии, наряду с уже существовавшим викарным епископом Сумским. Местом жительства первого викария Харьковской епархии стал харьковский Свято-Покровский мужской монастырь.

14 мая 1916 г. состоялось назначение епископом Старобельским первого викария Харьковской епархии Преосвященнейшего владыки Феодора (Лебедева; 1873–1920)⁵, до этого времени носившего титул епископа Сумского, викария Харьковской епархии. Епископ Феодор был образованным архипастырем, еще будучи архимандритом нес послушание ректора Астраханской духовной семинарии.



Слева направо: епископы Стефан (Адрияшенко), Константин (Дьяков), Павел (Кратиров), Евгений (Зернов), Онуфрий (Гагалюк), Дамаскин (Цедрик), Антоний (Панкеев). Харьков, 1924 год

16 октября 1917 г. викарным Старобельским епископом был назначен владыка Неофит (Следников) (1873–1918)⁶. После избрания на Киевском епархиальном собрании 19 мая 1918 г. архиепископа Антония (Храповицкого) Митрополитом Киевским и Галицким епископ Неофит временно управлял Харьковской епархией до своей смерти, последовавшей в этом же году.

Трагические события Гражданской войны 1918–1921 гг. обрушились на Харьковскую епархию. В 1918 г. Донская армия по приказу атамана Краснова заняла Старобельский уезд. Но после взятия в конце 1919 г. Красной армией Харькова войска Добровольческой армии под командованием А. И. Деникина вынуждены были отступить.

Жизнь и служение православного духовенства и паствы Харьковской епархии оказались в нелегком положении при безбожных правителях. Террор и постоянные подозрения в приверженности контр-

революционной деятельности господствовали повсюду. В мае 1922 г. был арестован и позже выслан из Харькова архиепископ Харьковский и Ахтырский Нафанаил (Троицкий; 1864–1933)⁷.

19 февраля 1922 г. в Харькове в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте»⁸ Свято-Покровского мужского монастыря состоялась епископская хиротония архимандрита Павла (Кратирова) (1871–1932) во епископа Старобельского⁹. Епископ Павел своим служением противостоял распространившемуся тогда при поддержке властей обновленческому расколу, в первый раз он был арестован 17 марта 1923 г., после чего выслан из города.

В источниках имеются упоминания о епископах Старобельских Петре (Киреев; ?–1922–1923) и Димитрии (Галицком; 1865–1932), которые по очереди занимали кафедру викария Харьковского в 1923–1924 гг.

В 1925 г. после скитаний по стране в Харьков на правах ссыльного вернулся епископ Павел (Кратиров), сохранявший титул викария Харьковской епархии. По своим убеждениям епископ Павел находился в оппозиции к советской власти и не признавал ее установление, из-за чего в 1926 г. примкнул к сторонникам митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых), что в свою очередь привело к выходу из подчинения Заместителю Патриаршего Местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому). В начале 1932 г. после очередного ареста последний епископ Старобельский Павел скончался. 23 декабря 2014 г. Синодом Украинской Православной Церкви его имя было включено в собор Старобельских святых с днем памяти 27 мая.

Охватив взором десятилетнюю историю Старобельского викариатства, мы имеем возможность оценить сложность и трагичность истории православия на земле Слобожанщины. Несмотря на испытания, наш народ сохранил верность истинной Церкви Христовой, уповая на то, что «Совет же Господень стоит вовек; промышление сердца Его — в род и род» (Пс. 32:11). Будем же помнить, что и нам дано познавать в нашей жизни, что не ради земных забот мы пришли в этот мир, а ради спасения от рабства греховного и славы вечной жизни, как стремились открывать эти истины в свой жизни и наши благочестивые предки.

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

¹ Филарет (Гумилевский). Историко-статистическое описание Харьковской епархии. Отд. 1–5. — М., 1852–1858. — Отд. 5. — Стб. 353–354.

² Багалея Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655-го по 1905-й год). — Харьков, 1912. — Т. 2. — С. 895.

³ Швец В., прот., Куделко С. М., Павлова О. Г. Архипастыри Харьковской епархии (1799–1999). — Харьков, 1999. — С. 71.

⁴ Православная энциклопедия Харьковщины. — Харьков, 2009. — С. 17.

⁵ Там же. — С. 484.

⁶ Там же. — С. 325.

⁷ Швец В., прот., Куделко С. М., Павлова О. Г. Архипастыри Харьковской епархии (1799–1999). — Харьков, 1999. — С. 77–79.

⁸ Этот храм не сохранился.

⁹ ГАХО. — Ф. Р 230. — Оп. 1. — Д. 1507. — Л. 1, 4, 6, 16.

Смиренный владыка

(к 95-летию со дня рождения митрополита Никодима (Руснака))

Смирение — одна из главных добродетелей христианина. И прежде всего образец этой добродетели должны давать духовные лидеры общины христиан. Бог, обладающий абсолютной властью, в своей кротости отдает людям своего смиренного Сына. Спаситель без ропота проходит через все земные испытания. Всех нас, его учеников, он призывает не разъединяться гордыми спорами, но быть вместе до полного единомыслия. Бог есть Любовь, а любовь всегда стремится объединить всех и во всем. Главными недругами христианства всегда были те, кто в личных интересах раскалывал общину, создавая из единой Церковной семьи собственные секты — поэтому Архиерейский собор Украинской Церкви в Харькове 27–28 мая 1992 года (в составе 18 архиереев), организованный по инициативе и под председательством митрополита Никодима (Руснака; 1921–2011), выразивший недоверие раскольнику митрополиту Филарету (Денисенко) и уволивший его с Киевской кафедры, «запретив ему священнослужение впредь до решения Архиерейского собора Матери-Церкви»¹, — и тем сохранивший единство всех православных христиан Руси, всей земли русской, не дав оборваться тысячелетней традиции веры, не дав разгореться религиозной и национальной войне, — был, без преувеличения, подвигом мужества очень смелого человека.

Велико значение митрополита Никодима и в восстановлении Свято-Покровского мужского монастыря, Покровского и Благовещенского соборов — сердца города Харькова. Мне довелось застать начало восстановительных работ. И я помню, каким невзрачным, серым, в пятнах сырости, с трещинами в кладке, с осыпавшейся штукатуркой достался епар-

хии от государства Покровский собор в январе 1990 года. А ведь это первая каменная церковь в Харькове, построенная казаками в 1689 году, и самое старое каменное здание — с этого собора началась история города. К 2003 году благодаря работам и финансированию, организованному Владыкой, готовое развалиться здание привели в порядок. Усилиями митрополита был воссоздан весь комплекс монастырских зданий: Озерянская церковь, монастырские кельи, архиерейская резиденция, епархиальное управление, организована монастырская пекарня, и наконец — духовная семинария с 3-мя направлениями подготовки и общежитием. В честь 2000-летия Рождества Христова установлен первый в Украине и России памятник Господу нашему Иисусу Христу.

Семинария открылась в чудесный солнечный день при великом скоплении духовенства и прихожан. Владыка, выступавший на верхней площадке только что сделанной парадной мраморной лестницы, улыбаясь сквозь пушистую бороду, мягким голосом, своим особым говором, где русские слова мешались с украинскими, наставлял собравшихся:

— Дорогие братья и сестры! Православие всегда было основой жизни нашего народа, и в самые сложные минуты великих испытаний народ прибегал к помощи духовных святых: вспомните, как перед началом Бородинского сражения на поле вынесли Казанскую икону Божией Матери — и все воины, от солдата до генерала, преклонили колена! Храните уважение к нашим святыням и помните завет любимого ученика Христа, небесного покровителя нашей семинарии, апостола Иоанна: «Детки, любите друг друга, никогда не доходите до вражды, прощайте взаимные обиды, — ибо это есть первая заповедь Божия — и если исполните ее, то и довольно с вас!»



И, мягко улыбнувшись доброй улыбкой, митрополит Никодим осенил нас всех крестным знаменем.

Свою любовь к людям Владыка Никодим проявлял не на словах, а на деле: я обратился к Владыке с просьбой благословить мою научную деятельность и дать отзыв на мою диссертацию, по-

священную жизни монастырей — и почти сразу был приглашен в его покой.

В резиденции митрополита было бесконечное количество коридоров и комнат, красиво и чисто убранных, везде иконы, перед которыми уютно и ярко, точно живая душа, теплились лампадки, —

¹ Московский церковный вестник. — 1992. — № 9 (75). — С. 2.

и нигде ни одного человека, никакой охраны. Владыка Никодим старенький, с небольшой седой бородой, плохо слышит. Он рассказал мне, что после инсульта у него парализовало половину тела, извинился, что не может писать, и поэтому поставит подпись печатью. Он пожелал мне творческих успехов и благословил белой дрожащей рукой. Он был совсем простой, без всякой гордыни.

Лет за десять до этого я встречал Рождество в Благовещенском соборе, и службу вел сам Владыка, уже довольно немолодой. Огромная церковь была полна народу, и хотя я стоял тесно сдавленный со всех сторон, на душе было легко и радостно. Хор пел высоко и чисто. Глаза прихожан блестели. Церковь сияла и переливалась огнями и позолотой. Царские врата открылись, и при великолепном хоре вышел Владыка в царском облачении, ему подали трикирий и дикирий, и он благословил всех. По глубоким морщинам на его лбу, видно было, что ему приходилось преодолевать себя, чтобы стоять в этом тяжком облачении и держать эти тяжелые длинные свечи — видимо, ему приходилось делать над собой усилие, чтобы просто стоять. И все-таки он выстоял всю службу, не охнув, не пошатнувшись. Это был Владыка, который владел собой.

За доброту к людям Господь Бог наградил Владыку Никодима исключительным долголетием: среди всех архипастырей своего времени он был самым старшим, и на его 90-летие собрались не только все православные митрополиты, но впервые Харьков 7–8 мая 2011 года посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чтобы лично поздравить митрополита Никодима.

Дорога к празднично убранному Благовещенскому собору была усыпана лепестками роз, и архиереи, шествовавшие к храму среди буйно цветущего сада, сияли так ослепительно, точно звезды, сошедшие с небес. У входа в храм владыки выстроились кругом и нежными

голосами, словно птицы небесные, исполнили «Многая лета». И митрополит Никодим, несмотря на слабость, с низкими поклонами принимал поздравления.

Владыка дает нам пример подлинного христианского труженика, который никогда не оставляет трудов: помимо управления епархией, семинарией, монастырем, отправления церковных служб и треб, митрополит Никодим сочинял многочисленные речи, проповеди, рассказы и мемуары², и даже стихи и песни, а из физических трудов любил вышивание и сам создал себе одно из облачений.

О человеке можно очень точно судить по его душевным друзьям и товарищам в делах. Мне выпало великое счастье добрую половину своей жизни общаться с секретарем митрополита, архимандритом Владимиром (Швецом), ставшим моим духовным отцом. И я могу свидетельствовать, что верный помощник митрополита Никодима, архимандрит Владимир, отличается такой же исключительной добротой к людям, поразительной личной скромностью, великим трудолюбием, широчайшими познаниями во всевозможных церковных и светских науках.

И я глубоко убежден, что если бы все иереи жили так, как жил митрополит Никодим, и как продолжает его дело архимандрит Владимир, — к Православию давно бы обратился весь мир.

**Катинос Р. В.,
преподаватель ХДС, канд. экон. наук,
доц. ХНПУ имени Г. С. Сковороды,
докторант ИЭ РАН**

² Отметим наиболее значимые труды Владыки: Никодим (Руснак), митр. Послания. Слова. Речи. — Харьков, 1995–2007. — Т. 1–8; Сборник служб и акафистов. — Харьков, 1996; Жереб, визначений Богом. Спогади, поезія. — Харків, 2003; Новые страницы повести о переплетении судеб людских. Воспоминания. — Харьков, 2003.



ЛЕТОПИСАНИЕ КАК ЯВЛЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ КНИЖНОЙ КУЛЬТУРЫ

Христианская культура возникла на базе духовного наследия прошлого, а древнерусская литература возникла как бы внезапно. «Скачок» в царство литературного творчества произошел одновременно с появлением на Руси христианства и церковной организации, нуждавшихся в письменности и религиозной литературе. А высочайший уровень фольклорных произведений создал возможность народного восприятия новых эстетических ценностей, — с ними знакомила письменность¹.

Памятники устного народного творчества были той основой, на которой создавались первые летописи, их следы явственно ощущаются в древнейших текстах «Повести временных лет» и Новгородской первой летописи младшего извода.

Генеалогическое древо летописания было мощным, с глубокими корнями и многочисленными ветвями, оно охватывало едва ли не всю Русскую землю. Приведу емкую и яркую его характеристику Б. А. Рыбакова: «Светильник, зажженный первыми неизвестными летописцами, сначала очень скудно озарял тем-

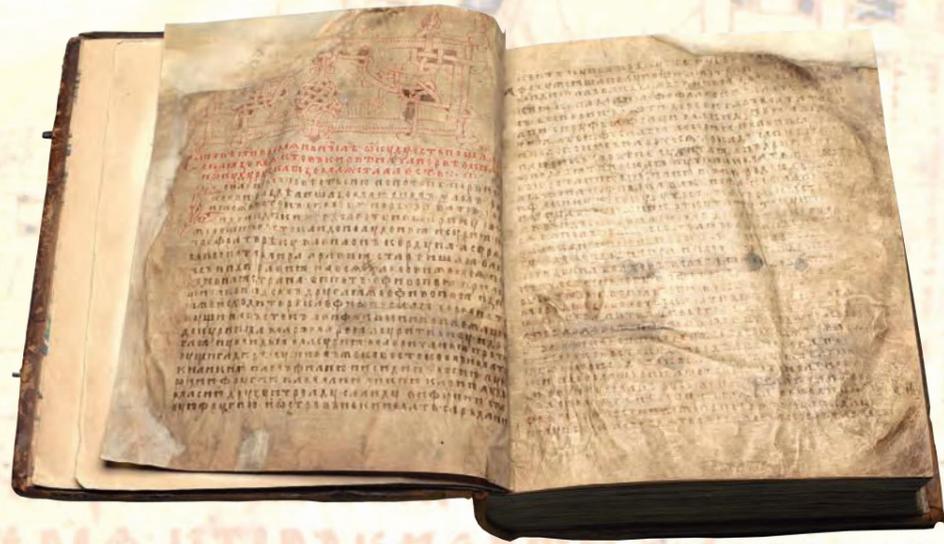
ную глубь отдаленных веков, но, разгораясь, постепенно осветил нам тысячи исторических деятелей, сотни сражений, походов, осад, постройку городов, оборону от половцев, наводнения, пожары, создание произведений искусства, борьбу лукавых царедворцев, народные восстания, церковные споры, живые речи и письма русских людей XI–XVI вв»².

Летописи не были неизменными, заставшими сочинениями, их переделывали, соединяли с последующими летописями, дополняли, используя известные продолжателям источники, среди них устные рассказы, корректировали их идейную направленность. Так возникали летописные своды, отвечавшие запросам времени и требованиям князей, под покровительством и по указанию которых они составлялись. Даже в поздних летописных сводах использовались труды предшественников. Сводь обязательно начинались с «Повести временных лет», вобравшей в себя более ранние летописи. Вначале, в XI веке, своды составляли из летописей разного времени, дополнявших и продолжавших одна другую.

¹ Лихачев Д. С. Великое наследие. — М., 1980. — С. 7–8.

² Рыбаков Б. А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. — М., 1963. — С. 157.





Лаврентьевская летопись

Но в XII веке принялись составлять своды из летописных текстов различного происхождения одного времени, в которых всесторонне освещались происшедшие в одно и то же время события. Показательным для этого типа источников является Киевский свод конца XII века, вошедший в себя свидетельства нескольких сводов своего времени, прежде всего Лаврентьевского, Новгородского и Воскресенского. Продолжали также создаваться своды на основе одного протографа, примером чего могут служить Летописец Переславля Суздальского и Галицко-Волынская летопись, оба XIII в. Но и подобные своды испытали на себе влияние общерусских летописей. Возникновение и развитие летописных сводов в значительной степени было обусловлено образованием и эволюцией Древнерусского государства, его укреплением и стремлением общества к осознанию своего прошлого и настоящего. Реальный ход развития государственности на Руси не мог не отразиться на русском летописании³.

Идейные свойства летописей и сводов уже давно привлекают исследовательское внимание ученых. Под влиянием идеологических установок 30-х годов XX века в СССР оказались некоторые ученые, упрекавшие летописцев в излишней ангажированности, служению власти. Так,

³ Насонов А. Н. История русского летописания. – М., 1969. – С. 12–13.

М. Д. Приселков, высказывал уверенность в том, что летопись была не литературным произведением, а политическим документом. Мол, летописцы сводили историю к действиям князей и не касались деятельности народных масс. А редакторская работа над летописными текстами также диктовалась идеологическими соображениями⁴. Это было преувеличением, которое можно понять, учитывая диктат партии во всех областях советской жизни, особенно в области идеологии и науки. Иначе оценивали русское летописание Д. С. Лихачев и другие ученые конца 40-х – 60-х годов XX века. Он писал о том, что политически острая мысль летописи служила ориентиром в общественной жизни. Летопись была, кроме прочего, средством просвещения и воспитания общества.

Важнейшим качеством летописания была его злободневность, стремление книжников откликаться на проблемы и вызовы современной им жизни, отсюда намерение доводить рассказ до современности, что видно уже в «Повести временных лет». Это приводило к использованию устных рассказов, причем не всегда из первых рук, из-за чего в летописные тексты систематически и широко вставлялись произведения восточнославянского фольклора и их отрывки. Многие исследователи вообще

⁴ Приселков М. Д. История русского летописания XI–XV вв. – Л., 1940.

допускали, что летописи по своему жанру ближе к фольклору, чем к индивидуальному творчеству писателей позднейших времен. Летописание было литературой надиндивидуальной. Образно говоря, оно было хоровым творчеством, в котором не было места личностям, они скрыты под спудом своих текстов. Это было искусство, рождавшееся путем накопления коллективного опыта, насыщенное мудростью традиций и единством всей, в основном безымянной, письменности⁵.

Задолго до начала летописания, выросшего из упорядоченных погодных записей о событиях и фактах, в устном народном творчестве жило стремление к систематизации исторических знаний. У всех народов на определенных этапах их этнокультурного развития фольклор стремился к своеобразному историзму. Наряду с другими факторами это объясняется складыванием эпического произведения после того, как в истории произошло определенное событие. Поэтому-то все эпосы построены на исторической, событийной, основе.

Б. Д. Греков метко сказал о фольклорных произведениях, что это «история, рассказанная самим народом. Тут могут быть неточности в хронологии, в терминах, тут могут быть фактические ошибки, объясняемые тем, что опозитизированные предания не записывались, хранились в памяти отдельных людей и передавались из уст в уста. Но оценка событий здесь всегда верна, и не может быть иной, поскольку народ был не простым свидетелем событий, а субъектом истории, непосредственно творившим эти события, самым непосредственным образом в них участвовавшим»⁶. Поэтому современные исследователи с доверием относятся к основанному на устных преданиях и легендах рассказам летописи о расселении славян, размещении их на пространстве Восточной Европы, основании Киева, деяниях первых князей и др.

Устная фольклорная история Руси была предшественницей ее истории письменной. И в дальнейшем, когда в Древнерусском государстве родилось и расцвело летописание, эта история шла бок о бок с историей письменной, щедро снабжая ее фактами, свиде-

⁵ Лихачев Д. С. Великое наследие. – М., 1980. – С. 9.

⁶ Греков Б. Д. Киевская Русь. – М.; Л., 1953. – С. 7.

тельствами о различных событиях в стране и в мире, образами и изобразительными средствами. По мнению А. Н. Насонова, даже во второй половине XII века в народе помнили о песнетворце Бояне, воспевавшем времена Ярослава Мудрого и его брата Мстислава, победившего Редедю, помнили их подвиги. Летописание восприняло от дописьменной поры великие достоинства русского языка: фразеологию, богатство лексики с ее меткими идиоматическими выражениями, выразительность и метафоричность. В течение древнерусского времени лучшие произведения устного народного творчества ощутимо влияли даже на форму летописных статей, воздействуя тем самым на складывание летописания как жанра.

«Летописные своды, – писал М. Н. Тихомиров, – были не начальной, а заключительной стадией исторических обобщений, которым предшествовали записи об исторических событиях и отдельные сказания»⁷. Ученый стремился ответить на вопросы, когда было записано летописцами Сказание о первых русских князьях, которое, на его взгляд, начиналось с повествования об убийстве Игоря древлянами 944 г. и завершалось рассказом о вокняжении Владимира Святославича в Киеве в 978 г. Ученый думал, что сказание об Игоре было записано летописцем около 1043 г., но не исключал того, что мог существовать его текст первой половины XI века. Сказание же об утверждении Владимира в стольном граде Руси Тихомиров отнес к промежутку времени между исходом X века и 1007 годом.⁸

Однако тексты фольклорных преданий, отразившихся в летописи, не определены, равно как и их форма. Наука не располагает их текстами, параллельными летописным, поэтому изучение их затруднено⁹. Одну из многочисленных попыток рассмотреть фольклорные сказания предпринял в конце XIX века А. А. Шахматов. Он привлек сравнительно для этого времени поздние Устюжский и Архангелогородский летописные своды с целью восстановления древнейшего текста Начальной летописи, допустив, что

⁷ Тихомиров М. Н. Начало русской историографии // Вопросы истории. – 1960. – № 5. – С. 41.

⁸ Там же. – С. 49–56.

⁹ Насонов А. Н. История русского летописания. – М., 1969. – С. 20–21.



«Нестор-летописец»
Васнецов В. М.

этот текст передан в Архангелогородском своде в более древней и полной редакции, чем отра-зившаяся в Новгородской первой летописи¹⁰. Но подобные исследования в позднейших работах летописеведов не были продолжены.

Известно, что летописи были средством просвещения и воспитания общества.

¹⁰ Шахматов А. А. О Начальном Киевском летописном своде // ЧОИДР. – 1897. – Кн. 3. – С. 52–56.

В связи со 1000-летием преставления равноапостольного князя Владимира и 1000-летием мученичества Бориса и Глеба хотелось бы напомнить всем о вере христианской, которая раскрывает нам радостную весть о Спасителе нашем – Иисусе Христе!

Вера христианская не похожа на другие веры... Ибо другие веры исходят от людей земных и от земли – от людей, которые говорили о духовном мире или по своему природному разумению, или по обману от злых духов. Никто из основателей других вероучений не сказал о себе, что он сошел с Неба, что он послан Отцом, что свидетельствует о Небе то, что видел и слышал, а тем более, что опять возвращается на Небо. Поэтому не может быть и речи о сравнении или уравнивании свидетельств с остальными... верованиями, распространенными по белому свету.

Не спрашивай у христианина, верует ли он в Бога, – спрашивай, верует ли он в Евангелие – в Радостную Весть Христову. Ибо, если он говорит, что верует в Бога по своему разумению, а не по Евангелию, он – отсталый и язычник, пришедший к вере так, как люди приходили две тысячи лет тому назад – как, например, эллинские и азиатские философы. А зачем тогда Христос сходил с Неба? И зачем он Кровью Своей запечатлел миру Свое Откровение, Свою Радостную Весть? Воистину такой христианин принял на свою голову Пречистую Кровь Сына Божия так, как те, что кричали: «Распни, распни Его!» (Лк. 23:21).

Евангелие – Радостная Весть! Воистину это огромная Радостная Весть для всех людей на этой планете с тех пор, как Ева нарушила Божию заповедь и родила братоубийцу Каина, и до наших дней, и до конца времен. Это Радостная Весть, которую Господь наш Иисус Христос явил миру. Да, именно Он. Православная Церковь единственная сохранила полноту веры в Его Радостную Весть. Она сохранила это величайшее богатство не без суровой борьбы, внешней и внутренней, однако с помощью Бога, Богородицы и всех святых все-таки сохранила. Сохранила не своей славы ради, а ради славы Христовой и не ради спасения только своих народов, а всех будущих поколений всех народов на земле, если они пожелают открыть свои сердца и умы, чтобы видеть, где их спасение. Будущее человечество – в неизбежной связи с Православием: «Разумейте, языцы, и покарайтесь... яко с нами Бог» (Ис. 8:9–10).

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

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СВЕТСКОЙ И ЦЕРКОВНОЙ ВЛАСТИ В МОСКОВСКОЙ МИТРОПОЛИИ XVI ВЕКА

*Кто ты, Россия? Мираж? Наваждение?
Была ли ты? Есть или нет?
Омут... стремнина... головокруженье...
Бездна... безумие... бред...*

*Все неразумно, необычайно:
Взмахи побед и разлух...
Мысль замирает перед вещью тайной
И ужасается дух.*

М. А. Волошин (1877–1932)

Ни один век не умален перед Богом, ни одно поколение верующих не оставалось без благодати Святого Духа. Разве было в Церкви такое время, когда не было в ней святых и боговдохновенных творцов во всех областях жизни? Ни от чего из полноты церковного достояния мы не отказываемся.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер; 1929–2008)

В середине второго десятилетия XXI века, обращая мысленный взор в прошлые столетия, мы неизбежно, как жители дня сегодняшнего, будем черпать из них ответы на вопросы, связанные с нашим настоящим и, возможно, будущим. «У каждого мгновенья свой резон, свои колокола, своя отметина... Мгновения спрессованы в года. Мгновения спрессованы в столетия», – писал поэт Р. И. Рождественский (1932–1994). Каждая эпоха представлена личностями, имена которых вошли и в наши учебники, и в классическую традицию, и в массовое сознание. XVI век – не исключение. В истории Православия на землях Руси он отмечен объединением значительной части русских земель вокруг Москвы и ее превращением в центр единого Русского государства при великом князе Иоанне III Васильевиче (1440–1505). Вместе с тем, этот процесс не был первичным в истории, поэтому историк В. О. Ключевский (1841–1911) отмечал: «Сознание или, скорее, чувство народного единства Русской земли – не новый факт в XV–XVI вв.: это дело Киевской Руси XI–XII вв».

В 1461 году, лишь за год до начала княжения правнука святого Димитрия Донского Ивана III, было положено начало Московской епархии и восшествию на столичную кафедру владыки Феодосия (Бывальцева), который стал первым митрополитом, именованным уже не «Московским и Киевским», а «Московским и всея Руси». На XVI столетие приходится также княжение Василия III Иоанновича (1479–1533) – наполовину грека, сына Софьи Палеолог (ок. 1455–1503), племянницы последнего императора Византии. Ее сына первым в истории назовут «императором русов».

Дольше всего в XVI веке длилось царствование знаменитого Иоанна IV Васильевича (1530–1584), прозванного Грозным. Завершает этот ряд имен русских правителей святой благоверный Феодор I Иоаннович, царь Московский, последний представитель московской ветви династии Рюриковичей. При нем Московская митрополия стала Патриаршей областью, поскольку в 1589 году в Русской Церкви была

учреждена Патриаршая форма правления. Ушла в прошлое история взаимоотношений Московских митрополитов и великих князей, со времен Ивана Грозного называвшихся царями Московскими, но не закончилась история взаимоотношений, как образно писал историк Р. Г. Скрынников (1931–2009), «святителей и властей», «креста и короны».

Какой же она была в XVI веке, который, по словам митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима (Нечаева; 1926–2003), был «период[ом] обострения тех форм поиска национального самознания и национального бытия, в который трудно было найти человека спокойного»? Постараемся рассмотреть основные вехи этих взаимоотношений и их главных участников, основываясь на публикациях последнего времени, работах советских историографов, которая, хоть и отмечена идеологической ангажированностью, содержит немало научных открытий, а также на материале энциклопедий рубежа XIX–XX веков.

Святитель Симон, митрополит Московский, и великий князь Иоанн III Васильевич. Церковный собор 1503 года

520 лет назад, 6 сентября 1495 года на Московскую митрополию был наречен святитель Симон (Чиж). До своего поставления на митрополию он был игуменом Троице-Сергиевого монастыря (с 1490 года). В летописях святитель именуется мужем непорочной жизни, великого смирения, украшенным всеми добродетелями, прекрасно знающим Священное Писание и каноническую литературу. 20 сентября 1495 года состоялась его архиерейская хиротония с возведением в сан митрополита. Поставление Симона на Московскую кафедру сопровождалось новым и сложным церемониалом: великий князь Иоанн

АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

КРАМ-УСАТЯЛЬНИКА ВЕЛИКИХ МОСКОВСКИХ И УДАЛЬНИК КНЯЗЕЙ, ПЕРВЫХ РУССКИХ ЦАРЕЙ. СОБОР ПОСВЯЩЕН АРХАНГЕЛУ МИХАИЛУ, ПОКРОВИТЕЛЮ РУССКОГО ВОИНСТВА.



Первый русский царь Иван IV Грозный и его сыновья Иван и Федор покоятся в особой царской усыпальнице, устроенной в дьяконике собора



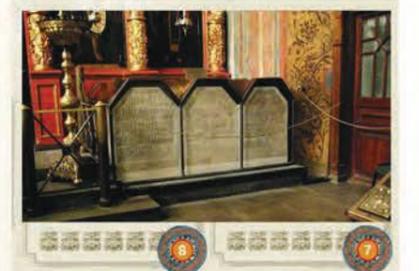
Иван IV Васильевич Грозный – великий князь с 1533 года, первый русский царь с 1547 года. Проводил реформы в области управления и права, укрепление военной мощи.



Иван III Васильевич – великий князь московский с 1462 года. В его правление было свергнуто монголо-татарское иго и завершилось становление Русского централизованного государства.



Василий III Иванович – великий князь московский и всея Руси с 1505 года, ктитор Архангельского собора. Завершил объединение русских земель и установил единодержавие.



Васильевич сам вручил главе Русской Церкви пастырский жезл и обратился к нему с приветственной речью. После посвящения новый митрополит ездил вокруг города «на осляти», причем ослица водил под ним боярин великого князя. Нужно отметить, что обстоятельства избрания игумена Симона стали характерными для традиции XVI столетия. Его избрали после смещения в 1494 году предшественника, митрополита Зосимы Брадатого (?–1496), избрали по воле великого князя Собором русских епископов. Именно такая последовательность будет традиционной для взаимоотношений церковной и светской властей в рассматриваемый период. Но даже властная воля великого князя Московского не будет заглушать в чреде выдающихся иерархов Московской кафедры послушания высшей воле – воле Божией.

«Благодаря своему покладистому характеру, – писал в 1988 году историк Н. С. Борисов, – Симон сумел без особых потрясений пробыть на митрополии 16 лет – до самой своей кончины 30 апреля 1511 г.». Однако подобному мнению противоречат сведения о том, что святитель Симон вместе с другими иерархами выступил против планов великого князя Иоанна III по секуляризации церковных земель. Хотя Псковская летопись утверждает,

что Иоанн III предпринял секуляризацию «по благословию Симона митрополита», можно предполагать, что согласие архипастыря было вынужденным. Как и в событии 1499 года, о котором повествует Иоасафовская летопись: Иоанн Васильевич «по благословию Симона митрополита... поимал... в Новгороде Великом церковные земли за себе, владычни и монастырские, и роздал детям бояр[ским] в поместье».

Иоанн III был первым московским государем, именовавшим себя самодержцем (этот титул был точным переводом византийского императорского титула «автократор»). «Новый титул... подтвердил... огромную власть, которой стали пользоваться государи всея Руси. Вмешательство монарха в церковные дела усилилось», – писал Р. Г. Скрын-



Фрески с изображением московских князей над их гробами в Архангельском соборе Московского Кремля

ников. Вместе с тем историк отмечал: «Покушение на церковное имущество всегда считалось на Руси святотатством...Проведя конфискацию церковных земель и имуществ, Иван III не мог рассчитывать на сочувствие митрополита и высших иерархов церкви. Духовенство пыталось отстоять свои традиционные права, что неизбежно вело к раздору между церковью и светской властью».

Московские летописи не упоминают о княжеских проектах секуляризации на Церковном соборе, начавшемся летом 1503 года. Правда, нам сложно судить о полной картине, так как большая часть письменных памятников «ранней традиции» в книжных фондах XVI века не сохранилась до наших дней. Молчание «московских источников» Р. Г. Скрынников объяснял следующим образом: «По существу, в 1503 г. власти попытались распространить новгородский опыт на московские земли, что повлекло за собой острый конфликт между монархом и духовенством. Обсуждение планов отчуждения церковных земель в 1503 г. не привело к конкретным результатам. Члены собора разъехались, не приняв никакого решения. Тема секуляризации была предана забвению на несколько десятилетий. Светская власть не желала вспоминать о своей неудаче, а церковники, возмущенные преступным посягательством на их имущество, заинтересованы были в том, чтобы предать инцидент забвению». Среди крайне малого числа дошедших до нас источников второй половины XVI столетия следует упомянуть «Слово иное», где говорится, что великий князь, который присутствовал на соборе с сыновьями и приближенными, «восхоте у митрополита, и у всех владык, и у всех монастырей села поимати», а им на содержание должны были выдаваться средства из великокняжеской казны. Утратив земельные владения, Церковь оказалась бы в полной зависимости от великокняжеской власти, и настойчивые попытки Иоанна III подчинить Церковь своему влиянию получили бы логическое завершение.

Письменный отрицательный ответ собора на инициативы самодержца (среди них закон об отмене пошлин за поставление на церковные должности и вопрос об отчуждении церковных вотчин) был отправлен ему с митрополичьим дьяком Левашом Коншиным. Когда великого князя этот ответ не удовлетворил, к нему направился с новым ответом митрополит Московский со всеми участниками собора. Несмотря на давление со стороны правителя, иерархи не пошли на уступки: «Доныне святители и монастыри земли держали и держат, а отдавати их не смеют и не благоволят». Рецидив «новгородского варианта» секуляризации церковных земель был совершенно неприемлем для Московской митрополии. «В Москве Иван III не мог действовать теми же средствами, что и в завоеванном Новгороде. Он должен был понимать, что применение насилия в отношении московского духовенства вызовет негодование народа... Власти решили воздействовать на московскую церковь методами убеждения. От духовенства требовали добровольной жертвы, суля щедрое вознаграждение», – отмечал Р. Г. Скрынников. Великий князь обладал достаточным могуществом, чтобы навязать собору свою волю. Но иной была воля Божия. Митрополиту Симону удалось отстоять землевладения Церкви, хотя в марте 1504 года от имени великого князя Московскому митрополиту были даны жалованные грамоты на основные владения митрополичьего дома, фактически отменившие значительные податные привилегии, которыми эти владения пользовались ранее. Несмотря на внезапную болезнь, постигшую Иоанна III («отняло у него руку, ногу и глаз») летом 1503 года, которую самодержец расценил как Божию кару и старался исправить двухмесячным богомольем, курс на ограничение церковных землевладений не был оставлен.

30 апреля 1511 года святитель Симон оставил митрополию. К тому времени на державном престоле уже почти семь лет правил сын Иоанна III великий князь Владимирский и Московский Василий III.



Московские митрополиты периода княжения Василия III Иоанновича

Великий князь Василий часто навещал Волоколамский монастырь, был ктиторм обители, игумен которой, отец Даниил, ученик прп. Иосифа Волоцкого, успел приобрести полное доверие со стороны государя. 17 декабря 1521 года Московскую митрополию кафедру оставил владыка Варлаам (XV в. – 1533). Сначала иерарх удалился в Симонов монастырь, а затем по велению Василия III был сослан в Спасо-Каменный монастырь на Кубенском озере.

Часто причиной опалы митрополита Варлаама называют отказ благословить незаконный развод великого князя с бездетной (хотя и это обстоятельство оспаривается историками) Соломонией Сабуровой и женитьбу на Елене Глинской. Однако дело со вторым браком Василия III относится к 1526 году, и влиять на него опальный митрополит уже не мог. Австрийский дипломат, писатель и историк Сигизмунд фон Герберштейн (1486–1566) называл причиной смещения архипастыря нарушение клятвы, данной великим князем Василием III, очевидно при посредничестве митрополита, Новгород-Северскому удельному князю Василию Шемячичу (?–1529).

«Последнего удельного князя Руси», как называл Шемячича русский полководец, политик и писатель Андрей Курбский (1528–1583), обвинили в измене, вызвали в Москву. Историк архимандрит Макарий (Веретенников) считает, что возможной причиной опалы Предстоятеля Русской Церкви был отказ Василия III выдать «опасную» (охранную) грамоту Шемячичу, гарантировавшую его свободу. Очевидно, владыка Варлаам отказался участвовать в заведомом обмане, чем и вызвал гнев великого князя. По словам барона Герберштейна, митрополит, возмущенный поступком государя, сам сложил с себя сан и был отправлен в монастырь в оковах.

В 1522 году Василий III назначил на Московскую кафедру Волоцкого игумена Даниила. «В сане митрополита Даниил проявил излишнюю, доходящую до предосудительного, угодливость великому князю... [которая] проявилась очень скоро после занятия им

митрополичьей кафедры», – писал в 1903 году богослов А. М. Кремлевский (1872–1907). В 1523 году митрополит и великий князь послали охранные грамоты Василию Шемячичу, приглашая в Москву и давая клятву «не делать ему зла». Шемячич приехал и скоро был заключен под стражу. Владыка Даниил не только не заступился за него, но открыто одобрил поведение Василия III, чем сильно уронил свой авторитет в обществе. «В таком же дурном свете он заявил себя», как писал А. М. Кремлевский, когда в 1525 году, вопреки несогласию Восточных Патриархов, дал согласие на развод великого князя и венчал Василия Иоанновича с новой женой – Еленой, происходившей из литовского рода Глинских. Обвинения в адрес митрополита о неказании должного нравственного влияния на государя (например, слова боярина Ивана Никитича Берсень-Беклемишева, казненного по велению князя в 1525 году, что «он [митрополит Даниил – авт.] не обращает учительного слова к великому князю, не ходатайствует перед ним ни о ком») не всегда, по мнению иных историков, являются справедливыми. «О некоторых лицах (кн. Шуйском, Воротыньском, Мстиславском, Бельском), – отмечал А. М. Кремлевский, – владыка ходатайствовал перед великим князем, но далеко не о всех, а только о тех, ходатайство о которых не могло быть опасно для него самого лично».



Великие князья Иоанн III Васильевич и Василий III Иоаннович. Роспись южной стены Архангельского собора Московского Кремля. XVII в.

4 декабря 1533 г. великий князь Василий III Иоаннович скончался. Перед смертью он выразил желание принять монашество, «и митрополит Даниил одобрил это намерение» вопреки мнению Боярской думы – высшего совета русской аристократии. И произошла между ними, как отмечал летописец, «пря великая». Тем не менее, постриг был совершен: в монашестве князь получил имя Варлаам. Умирая, он поручил «великую княгиню и дети своя отцу своему Даниилу митрополиту» и приказал супруге Елене «под сыном своим государство держати до возмужания сына своего». После смерти государя владыка незамедлительно привел к присяге на верность трехлетнему Иоанну и матери его братьев Василия III и бояр, благословив в Успенском соборе на великое княжение младенца Иоанна Васильевича.



Митрополит Филипп обличает Ивана Грозного. Я. П. Турлыгин, 1800-е гг.



Московская митрополия в годы царствования Иоанна IV Грозного

Согласно последней воле великого князя Василия III митрополит Московский Даниил должен был стать во главе Боярской думы. Положение владыки, не имеющего влияния на решение внутренних дел державы (хотя некоторые историки указывают, что архиерей пользовался авторитетом и приводят в подтверждение своего мнения тот факт, что он успел примирить великого князя Иоанна и его мать с младшим братом покойного Василия III князем Старицким и Волоколамским Андреем Иоанновичем (1490–1537)), ухудшилось после смерти в 1538 году царицы Елены. Вместе с тем было бы преувеличением считать, что политическая линия в отношении Церкви, которой придерживался Иоанн III, была чужда супруге Василия III. В 1534 году, при постройке в Москве Китай-городской стены, были привлечены

к уплате своей части денег «вместе с прочими гражданами и все духовные лица во главе с митрополитом Даниилом».

В начавшейся при Василии III и обострившейся после его смерти борьбе двух партий, Бельских и Шуйских, которая затянулась в истории России на несколько лет, Московский владыка встал на сторону первых... и проиграл. 2 февраля 1539 года он был «сведен» с митрополии, сослан в Волоколамский монастырь, а 26 марта дал грамоту «с отречением от митрополии и святительства».

В митрополиты князем Иваном Васильевичем Шуйским (?–1542) был избран игумен Троице-Сергиева монастыря святитель Иоасаф (Скрипицын; ?–1555). Это совершилось 2 февраля 1539 года, почти за два месяца до того как владыка Даниил дал отреченную грамоту «от всего архиерейского действия и именованья». Святого Иоасафа принято считать единственным Московским первосвятителем, избранным по жребию. Академик Е. Е. Голубинский (1834–1912), с присущим ему критицизмом признавая исключительность «жеребьевки Иоасафа» и называя такой вид избрания «настоящим», писал: «Если это правда, то с вероятностью

нужно думать, что три кандидата все одинаково были угодны Шуйскому и прямо были им указаны». Святитель Иоасаф крестил в Троице-Сергиевом монастыре Иоанна IV. Митрополичью кафедру занимал всего три года без месяца и был низведен с нее тем же Шуйским, которым был поставлен. Дело в том, что иерарх, заботясь о государственном благе, поддержал противника Шуйских, Ивана Федоровича Бельского (?–1542). Как заметил Е. Е. Голубинский, «заменив Шуйского Бельским, он заменил худшего лучшим»,

игр. Не разделяя патетики поэта А. Н. Майкова (1821–1897) в оценке личности Грозного-царя, нельзя не согласиться с первыми строками его стихотворения «У гроба Грозного»:

*Средь царственных гробов в Архангельском соборе
На правом клиросе есть гроб. При гробе том
Стоишь невольно ты с задумчивым челом
И с боязливо пытливым во взоре...
Тут Грозный сам лежит!..*

Его жизнь и поступки некоторые историки пытались разделить на две диаметрально противоположные части. Но где та межа, которая разделяет личность царя Иоанна Васильевича на «до» и «после»? Смерть отравленной первой супруги Анастасии Романовны Захарьиной? Внезапная болезнь весной 1553 года, грозившая летальным исходом? Введение опричнины? Ряд историков полагает неуместным говорить о личности Ивана Грозного в контексте «был хорошим – стал плохим». Еще дореволюционные ученые (в частности, Н. И. Костомаров (1817–1885)) находили в нем следы психического расстройства. Невольно вспоминается окончание стихотворения «Иоанн Грозный» другого поэта, Федора Сологуба (1863–1927):

*А просто, — он был неврастенник,
Один из душевных больных.
В беспутной глуши деревенек
Таится немало таких.*

Русский историк С. М. Соловьев (1820–1879) описывал молодого великого князя Иоанна как красивого воина, человека располагающей наружности, с приходом которого к власти в России, казалось, наступил «золотой век». Не перемена в титулатуре



Фрагмент картины Карла Венига «Иван Грозный и его мамка». Харьковский художественный музей

и в продолжение полутора лет нахождения у власти Бельского, по свидетельству Никоновской летописи и Царственной книги, митрополит Иоасаф был помощником боярина, троюродного брата Иоанна IV в деле управления государством.

В мировой истории существуют фигуры, писать о которых достаточно не просто. Масштаб таких личностей стал хрестоматийным, поэтому в рамках статьи позволим себе ограничиться новейшими оценками исследователей их биографии и выразительными фактами, относящимися к рассматриваемой нами проблематике. Бесспорно, образ первого русского царя Ивана Грозного давно стал знаковым. Известный широкому кругу наших современников по фантастической кинокомедии Л. И. Гайдая (1923–1993) «Иван Васильевич меняет профессию», снятой в 1973 году по мотивам пьесы М. А. Булгакова (1891–1940) «Иван Васильевич», сегодняшним тинейджером он знаком уже как один из героев компьютерных

(Иоанн Васильевич, как известно, стал первым русским царем), а перемена в его душе была главной. И в историю вошел образ Ивана Грозного как человека, который, как писал Соловьев, «привык не обращать внимания на интересы других, привык не уважать человеческого достоинства, не уважать жизни человека». Автор этих строк однажды на вопрос «Кем был Иван Грозный?», заданный профессору исторического факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина

венчали только могущественных монголо-татарских ханов и главу Священной Римской империи, подчеркивал возросшее могущество и значение России в системе европейских государств и наглядно показывал уровень превосходства молодого русского царя над удельными князьями. «Но был в венчании Ивана Васильевича на царство, – писал в 1986 году историк А. С. Хорошев (1941–2007), – и другой смысл. Царскую корону он получал из рук главы русской церкви – митрополита Макария, от него же выслушал



Фрагмент картины Василия Пукирева «Митрополит Филипп отказывается благословить Ивана Грозного» (митрополит Филипп не дал благословения царю, пришедшему в Успенский собор в одежде опричника)

Владимиру Михайловичу Духопельникову, услышал ответ: «Это двуликий Янус, в характеристике которого должны присутствовать и признание его заслуг как государственного деятеля, и память о тех страшных злодеяниях, которые он творил».

Личности двух выдающихся Московских митрополитов, причисленных к лику святых, сопровождает имя Иоанна IV Васильевича – это святители Макарий (ок. 1482–1563) и Филипп II (Кольчев; 1507–1569). 16 января 1547 года 16-летний великий князь Иоанн IV торжественно венчался на царство. Новый титул, которым до этого момента на Руси

напутственное слово. Все это подчеркивало особое положение церкви в государстве: она выступала в качестве гаранта самодержавной власти. В свою очередь царская власть брала на себя обязательства по сохранению и укреплению прав и привилегий церкви. Венчанием Ивана IV на царство идея «Москва – третий Рим» [сформулирована старцем Псково-Печерского монастыря Филофеем в его посланиях великому князю Василию III – авт.] получила реальное воплощение. Однако и в этом вопросе у исследователей нет единого мнения: царь Иоанн, считают некоторые историки, не развивал идею о «третьем Риме». «Ложь

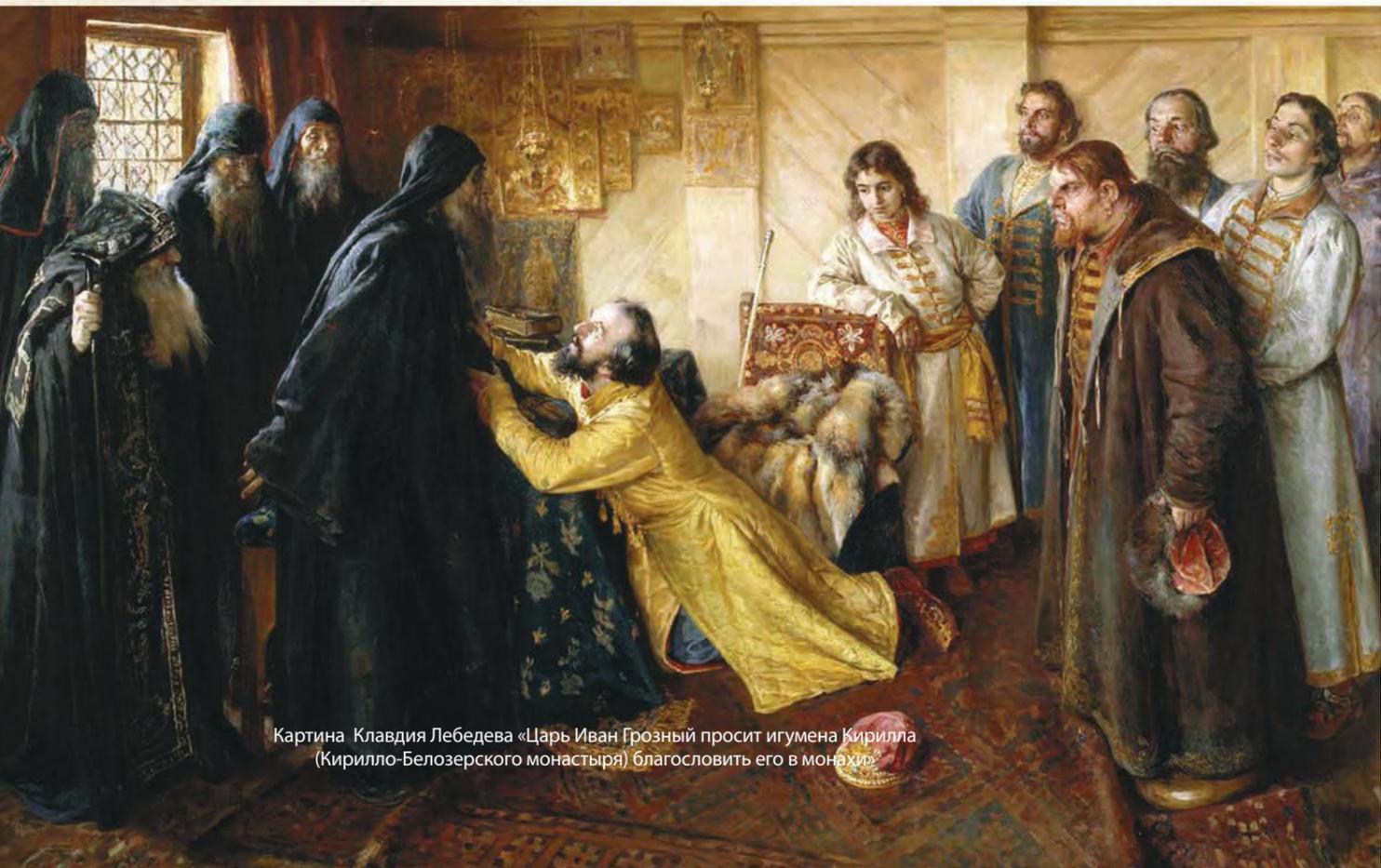
или невежество – ни разу в своих сочинениях он не употребил это выражение, сама идея третьего Рима ему была чужда и не нужна», – подчеркивает профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Леонидович Дворкин, защитивший в свое время диссертацию «Иван Грозный как религиозный тип».

В качестве идеологической основы, способствующей объединению между собой всех русских земель, светская и церковная власти рассматривали канонизационный процесс. На Московских Церковных соборах 1547 и 1549 годов решался только один вопрос – о прославлении русских подвижников. Е. Е. Голубинский считал, что отсутствие царя на соборе 1547 года (он находился на богомолье в Троице-Сергиевом монастыре) говорит о невмешательстве светских властей в характер канонизационного процесса. В качестве доказательства противоположного мнения А. С. Хорошев приводил формулировку Сокращенного Новгородского летописца по списку Н. К. Никольского (1863–1936), указывающую, что собор 1547 года созван «повелением» Иоанна IV и сообщение летописца начала XVII века о канонизации митрополита Ионы датировано зимой 1547 года. В сообщении отмечено, что святитель Макарий осуществил акт канонизации «поговоре с [великим] князем». В своей речи на Стоглавом соборе 1551 года Иоанн поручил епископам «известно пыгати и обыскивати о великих новых чудотворцах».

Под влиянием действительно великого исторического деятеля – святого митрополита Макария – царь еще находился в период взятия Казани и Астрахани. «Взятие Казани было великим делом, – отмечает А. Л. Дворкин, – и если бы на этом завершилось царствование Ивана IV, мы бы оценивали его по-другому. Но после Казани он еще долго царствовал, и дела шли все хуже. Я считаю, что взятие Казани и Астрахани – в гораздо большей степени заслуга святителя Макария, священника Сильвестра и просвещенных людей, бывших в то время советниками царя опять же по рекомендации митрополита Макария. В конце жизни митрополит Макарий утратил влияние на царя и отошел от дел».

Иван Грозный был впечатлительным человеком. Когда в его ранней юности произошли бунты, пожары, волнения, он воспринял их как кару за свои беззакония, тогда и начало сказываться доброе влияние митрополита Макария. Но даже тогда оно было относительным. Еще во время первого брака с Анастасией... Он всегда говорил, что она – единственная, кого он любил, и, не отрави ее бояре, все сложилось бы иначе... На самом же деле и при Анастасии его личная жизнь была далеко не безупречной, за что его упрекал митрополит Макарий. Даже тогда никто не мог его удержать в каких-то рамках. Человек своевольный, он, в конце концов, стал тяготиться опекой митрополита и возненавидел его».

Говоря о взаимоотношениях светской и церковной власти, мы не упомянули о самой важной



Картина Клавдия Лебедева «Царь Иван Грозный просит игумена Кирилла (Кирилло-Белозерского монастыря) благословить его в монахи»

стороне этих отношений – душепастырской. В этом отношении нет более яркого примера в рассматриваемый период, чем житие священномученика Филиппа II, митрополита Московского и всея Руси.

Митрополит Филипп был не единственным в среде русской иерархии, кто возвысил свой голос против бесчинств царя Иоанна. Как писали в дореволюционных учебниках гимназического курса по истории Христианской Церкви, после святого митрополита Макария «на место [его] возведен был кроткий Афанасий [(начало XVI века – 1570-е годы)]». Он не мог вынести того, что начал делать Иоанн IV со своею развратною причиною, и оставил кафедру. Иоанн, желая показаться заботливым о церкви, выбрал в митрополита епископа казанского, святого Германа. Все было приготовлено к поставлению нового митрополита, но пред своим поставлением Герман пришел к царю и именем Бога, и страхом суда Божия стал убеждать его прийти в раскаяние, прекратить кровопролития и разврат. Иоанн выгнал его из дворца и на кафедру митрополита вызвал игумена Соловецкого св. Филиппа».

О конфликте царя со святым митрополитом Филиппом написано немало исторической и художественной литературы. Приснопамятный митрополит Харьковский и Богодуховский Никодим (Руснак; 1921–2011), ректор Харьковской духовной семинарии (1996–2011) как-то задал семинаристам вопрос на смекалку: «Откуда в наш обиход пришло выражение «филькина грамота»? (так пренебрежительно называл Иван Грозный увещательные письма святого Филиппа, взывавшие к совести московского царя). Убийство митрополита Филиппа (Колычева) по приказу царя душегубом-опричником Малютой Скуратовым было одним из самых распространенных сюжетов русской живописи и церковного изобразительного искусства XIX века: в Озерянском соборе Свято-Покровского монастыря города Харькова на одной из колонн написана копия картины А. Н. Новоскольцева (1853–1919) «Смерть митрополита Филиппа» (за это полотно художнику присвоили звание академика исторической живописи).

В последние годы интерес к жизни священномученика Филиппа, митрополита Московского и всея Руси, вызвал фильм П. С. Лунгина «Царь», вышедший на экраны в 2009 году. Образ митрополита Филиппа, верного друга детства Ивана Грозного, ставшего единственным, кто пошел против царской воли и опричных злодейств, сыграл О. И. Янковский (1944–2009). Благословение на съемки Олег Иванович получил от Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Роль святителя, который решился возвысить свой голос и тем самым принес себя в жертву, многие назовут «последней и, возможно, самой главной ролью» великого актера. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметит:



Копия картины А. Новоскольцева «Последние минуты жизни митрополита Филиппа». Настенная роспись Озерянского собора Свято-Покровского мужского монастыря города Харькова

«Не случайно последним образом, созданным им в кино, стал образ святителя Филиппа, митрополита Московского».

ные дела и не пытался противостоять творимому произволу, но известно, что по его ходатайству Иван Грозный помиловал князя-воеводу И. Ф. Мстиславского (?–1586), обвиняемого в страшном преступлении – в том, что привел в Москву войско крымского хана Девлет I Гирея (1512–1577), который в 1571 году сжёг город.

На митрополию после владыки Кирилла в мае 1572 года был избран, как заметил А. В. Карташев (1875–1960), «тишайший и смиреннейший» Полоцкий архиепископ Антоний (1501–1581). Церковный собор, устроивший это избрание, дал царю Иоанну разрешение на вступление в четвертый брак, наложив на него трехлетнюю епитимию.

В 1573 году под председательством митрополита Антония состоялся собор, который решал вопрос о монастырских вотчинах. Приняли решение: большим монастырям, имеющим много вотчин, в дальнейшем их не давать, а малым обителям, у которых земель мало, вотчины давать только с разрешения государя. Сам царь нарушил это постановление, подарив богатейшему Кирилло-Белозерскому монастырю в 1575 и 1583 годах пять сел.

После смерти митрополита Антония на Московскую кафедру был поставлен игумен Хутынского монастыря Дионисий. «Он успел постричь в монашество умирающего Иоанна под именем Ионы и похоронил его в Архангельском соборе», – сказано в седьмом томе «Православной богословской энциклопедии», изданном в 1906 году под редакцией Н. Н. Глубоковского (1863–1937).

В годы обучения в Харьковской духовной семинарии на лекциях по катехизису довелось услышать мнение одного из преподавателей истории Русской Православной Церкви в московских духовных школах: «Ивана Грозного постригли в схиму не умирающего, а мертвого». Факт пострига царя, скончавшегося 18 марта 1584 года за игрой в шахматы, красноречиво говорит о внешнем характере благочестия, столь противоречащего словам святого пророка-псалмопевца: «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления его» (Пс. 145:3–4).

Соборный разум Церкви, ее Священноначалие произнесли свое слово в отношении Иоанна Грозного. В 2001 году Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отмечал: «Необходимо сказать еще об одном неприятном явлении. В последнее время появилось довольно много, с позволения сказать, икон царя Иоанна Грозного, печально известного Григория Распутина и других темных исторических личностей, причем прекрасно изданных. Им составляют молитвы, тропари, величания, акафисты и службы.

Какая-то группа псевдоревнителей православия и самодержавия пытается самочинно, «с черного хода» канонизировать тиранов и авантюристов, приучить не очень осведомленных людей к их почитанию. Неизвестно, действуют ли эти люди осмысленно или несознательно. Если осмысленно, то это провокаторы и враги Церкви, которые пытаются скомпрометировать Церковь, подорвать ее моральный авторитет. Если признать святыми царя Иоанна Грозного и Григория Распутина, то, чтобы быть последовательными, надо деканонизировать, например, митрополита Московского Филиппа и преподобного Корнилия Псково-Печерского. Нельзя же поклоняться и убийцам, и их жертвам. Это безумие. Кто из нормальных верующих захочет оставаться в Церкви, которая одинаково почитает убийц и мучеников, развратников и святых? Если же такие люди действуют не вполне сознательно, а подчиняясь своим эмоциям, стремясь к сильной власти, олицетворяемой Иваном Грозным, желая увидеть наконец в России порядок, – а это оправданно при той атмосфере моральной неразборчивости и криминального разгула, которые царят в нашем государстве, – то им следовало бы понять элементарную истину, много раз доказанную историей: несправедливость и зло невозможно победить, искоренить внешним насилием и вообще каким бы то ни было другим злом. Корень зла не вне, а внутри человеческой души, в отсутствии или искажении моральных устоев, в греховной воле, в потемнении сознания. Победить зло, исправить жизнь можно только осознанным, глубоким покаянием, изменением всего строя жизни, возвращением на путь добра и правды, то есть к Богу».

Заключение

На протяжении XVI века одним из главных вопросов во взаимоотношениях Церкви и великокняжеского государственного аппарата оставался отклик церковного самосознания на внутренние процессы, проходившие в централизованном Русском государстве. Это был не поиск места Церкви в изменяющемся обществе (не следует забывать, что Православие оставалось государственной религией и основой всех сторон народной жизни), скорее, это был ответ на вызовы времени.

С одной стороны, на эти вызовы, которыми изобилует любая, без исключения, период истории человечества, Церковь неизменно отвечала, отвечает и будет отвечать словами Своего Божественного Главного – Господа Иисуса Христа, Который «вчера, и сегодня, и во веки Тот же» (Евр. 13:8).

С другой, эпоха становления Московского царства впервые ярко выдвинула на историческую арену разграничение двух институтов – Церкви и государства. В плоскостях их взаимоотношений будет проходить вся дальнейшая история России, вплоть до XX века, и поэтому, возможно, причины, а точнее – предпосылки. Синодальной реформы первого русского императора Петра Алексеевича в XVIII веке следует искать в эпохе последних представителей династии Рюриковичей на московском престоле. Это и вопрос секуляризации монастырских землевладений, поднятый великим князем Иоанном III, и благословение Матери-Церкви на великие свершения во благо и укрепление державы, и слабости народной жизни, нравственные падения и взыскующее напоминание духовных светочей Русской Церкви о том одном только нужном, о благой части, которая не отнимется (Лк. 4:42).

Анализ событий XVI столетия помогает нам приблизиться к пониманию миссии Церкви, которая, как мудро заметил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан; 1935–2014) «заключается не в том, чтобы вести какую-либо партию или политика к власти, а в том, чтобы вести человека к Богу».

*Протодиакон Максим Талалай,
преподаватель Харьковской духовной семинарии*



Икона сщмч. Филиппа, митрополита Московского. Настенная роспись Крестовоздвиженского храма Свято-Покровского мужского монастыря города Харькова

На место низложенного священномученика Филиппа 11 ноября 1568 года Иван IV избрал настоятеля Троице-Сергиевого монастыря отца Кирилла (1492–1572). При нем лютость царя достигла крайних пределов. Кирилл не вмешивался в государствен-



Источники:

1. Замалева А.Ф., Зоц В.А. Отечественные мыслители позднего средневековья (конец XIV – первая треть XVII в.). – К, 1990.
2. Василий III (<https://ru.wikipedia.org/>)
3. Память святителя Симона (Чича), митрополита Московского и всея Руси (1511) (www.stsl.ru/).13.05.2015
4. Симон, св. (www.ortho-rus.ru/)
5. Митрополит Симон (<https://ru.wikipedia.org/>).17.08.2015
6. Борисов Н.С. Церковные деятели средневековой Руси XIII–XVII вв. – М, 1988.
7. Скрынников Р.Г. Крест и корона. – СПб., 2000.
8. Иоасафовская летопись. – М., 1957.
9. Бегунов Ю.К. «Слово иносе» – новонайденное произведение русской публицистики XVI в. о борьбе Ивана III с землевладениями Церкви // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. 1964.
10. Басова М.В. Иоанн III Васильевич (www.pravenc.ru/)
11. Митрополит Варлаам (<https://ru.wikipedia.org/>)
12. Иван III Васильевич (<https://ru.wikipedia.org/>)
13. Архимандрит Макарий (Веретенников). Всероссийский митрополит Варлаам // Альфа и Омега. – 2002.
14. Кремлевский А.М., Даниил митрополит Московский // Православная богословская энциклопедия или Богословский энциклопедический словарь / под ред. проф. А.П. Лопухина. – Т. IV. – Петроград, 1903.
15. Голубинский Е.[Е.]. Иоасаф – митрополит Московский и всея Руси // Православная богословская энциклопедия... Т. VII. – СПб., 1906.
16. Бельский Иван Федорович (<https://ru.wikipedia.org/>)
17. Аполлон Майков. Стих о царе Иоанне Грозном (war.ruso-polchenie.borda.ru/)
18. Эрлихман В.В. Семь жен царя Ивана // Gala Биография. – 2008.
19. Гольдберг А.Л. Три «послания Филофея» (опыт текстологического анализа) // Труды отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР. – Т. XXIX. – 1975.
20. Александр Дворкин: «Иван Грозный не был великим правителем» (www.mgarsky-monastery.org/).24.01.2009
21. Диакон Петр Веретенников. Московские Соборы 1547 и 1549 годов // Журнал Московской Патриархии. – 1979.
22. Голубинский Е.Е. История канонизации святых в Русской Церкви. – М., 1903.
23. Новоскольцев Александр Никонорович [1853–1919] (artpoisk.info/)
24. Иван Грозный против митрополита Филиппа в нашумевшем фильме «Царь» (inter.ua/).24.03.2010
25. Памяти Олега Янковского: «Дьявола, как и Господа Бога, играть нельзя» (www.pravmir.ru/).20.05.2009
26. Эрлихман В.В. Работник ножа и топора // Gala Биография. – 2009.
27. Кирилл (митрополит Московский) (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>)
28. Попов А.В. Иоанн IV Васильевич Грозный // Православная богословская энциклопедия... Т. VII. – СПб., 1906.



Тайнство Евхаристии

Развитие Церкви и увеличение числа последователей христианской религии неразрывно было связано с введением общественного Богослужения. Такое Богослужение состояло из чтения Священного Писания (Деян. 17:2; Кол. 4:16) – преимущественно Ветхого Завета, где указывались пророческие отрывки о Господе Иисусе Христе. Впоследствии, когда стали появляться евангельские труды самих апостолов, то к пророческим местам о Спасителе стали прибавляться чтение Евангелия и Апостольских посланий. Также такие Богослужения сопровождалось чтением молитв и пением церковных гимнов, но центральное место в таких Богослужениях занимали Тайнства, установленные Христом Спасителем. К числу таких Тайнств относится и Тайнство Евхаристии. Евхаристия совершается на Богослужении, называемом Литургией.

Это Тайнство может быть совершено только в храме, во время литургии, или, в исключительных случаях (например, если Церковь сторела и еще не отстроена), – и в частном доме, но обязательно на антиминсе.

В первые века истории Церкви Евхаристия соединялась с «агапами» – «вечерами любви» (греч. ἀγάπη – любовь). Братское общение членов Церкви, духовное единение всех последователей Христа являлось отличительным признаком таких встреч. Также и все другие Тайнства, и обряды начинались или завершались Евхаристией¹.

Тайнство Евхаристии в переводе с греческого языка (εὐχαριστία) означает «благодарение», «благодарственная жертва». Чаще всего Евхаристия называется Причащением. Вот какое определение этому Тайнству дает Высокопреосвященнейший митрополит Филарет (Дроздов): «Причащение есть

Тайнство, в котором верующий под видом хлеба и вина вкушает самое Тело и Кровь Христову для Вечной Жизни»².

Тайнство было установлено Спасителем на Его последней Вечере с учениками, в четверг вечером, накануне Крестных Его страданий³. Умывши ноги Своим апостолам для показания им примера смирения, Господь, воздав хвалу Богу Отцу, «взял хлеб, и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26:26–28). Причастив их, Господь дал заповедь всегда совершать это Тайнство: «сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22:19).

Но еще задолго до этой таинственной трапезы Спаситель раскрыл апостолам мистический смысл Причащения Его Тела и Крови. Господь после первого чудесного насыщения 5000 человек пятью хлебами (См. Ин. 6:12), задолго до Преображения и до Своего входа в Иерусалим, произнес в капернаумской синагоге Свою проповедь о Хлебе Жизни – О Небесном Хлебе Жизни (Ин. 6:24–66).

*«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем»
(Ин. 6:56).*

Эту проповедь Спасителя можно разделить на две части: предварительную, в которой Он говорит больше о ветхозаветном прообразе Евхаристии, и само учение о Небесном Хлебе Жизни⁴.

¹ Гавриил (Голосов), архим. Руководство по литургии или наука о православном богослужении. – Тверь, 1886. – С. 65.

² Филарет (Дроздов), митр. Православный катихизис // Православный Церковный календарь на 1991 год. – М., 1990. – С. 96.

³ Слободской С., прот. Закон Божий (для семьи и школы). – Джорданвилль, 1987. – С. 640.

⁴ Киприан (Керн), архим. Евхаристия. – М., 2001. – С. 11.

Господь должен был показать слушающим, что манна была только прообразом истинного Небесного Хлеба. Манна была чудесной пищей, падавшей с неба, тогда как Евхаристия есть само истинное Тело Христово; манна падала только в известное время, а Евхаристия установлена на бесконечные времена, «всегда, ныне и присно и во веки веков». Манна питала только тело, тогда как Небесный Хлеб питает всецело человека и проходит «во уды, во вся составы, во утробу, в сердце» (Благодарственные молитвы по Святом Причащении, молитва 3).

Таинство таинств – Евхаристия соединяет нас со всем миром, с прошлым и будущим, с Космосом и Вечностью, с самим Богом.

Он сообщает человеку бессмертие, которое не в состоянии была дать манна. Истинный Хлеб Жизни, сошедший с неба, имеет силу питать всю Вселенную и давать ей совершенную жизнь.

Свт. Амвросий Миланский учит: «...Тобой (т.е. Хлебом Небесным) питаются преизобильно ангелы на небе»⁵.

Спаситель говорит: «Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:56). Каждый христианин, причащаясь Тайн Господних, становится членом Его мистического Тела, т.е. Церкви. Евхаристия есть Тело Христово, и Цер-

ковь, по апостолу Павлу, также является Соборным «Телом Христовым» (Еф. 4:15-16; Кол. 1:24).

Другими словами, природа Церкви евхаристична. Евхаристии нет вне Церкви, ибо нет тела вне Тела; и Церковь не может быть без Евхаристии. Поэтому нельзя быть членом Церкви, но не причащаться того, что есть Тело Христово, или Сама Церковь. В Евхаристии знак церковности⁶.

Для христианского церковного сознания богослужение есть живая и жизненная философия Православия. Пользуясь словами св. Иринея Лионского, мы можем сказать: «Наше учение согласно с Евхаристией, и Евхаристия, в свою очередь, подтверждает учение»⁷.

Необходимо также сказать еще об одном прообразовательном символе Ветхого Завета, который дает прямое указание на Иисуса Христа и на Его Пречистую Плоть и Кровь, а именно: на Мелхиседека, царя Салимского, который встретил Авраама после победы над коалицией Еламского царя.

Авраама встречали с торжеством. Мелхиседек, который был священником Бога Всевышнего и царем Салимским, принес Аврааму в дар хлеб и вино и благословил его.

О Мелхиседеке – его происхождении и смерти ничего неизвестно. Имя Мелхиседек значит «царь правды», слово «салим» – значит «мир». Мелхиседек прообразовал собой Иисуса Христа: как Мелхиседек был священником и царем, так и Христос есть Первосвященник и царь. Как о Мелхиседеке не указано ни начала, ни конца его жизни – он как бы во веки жив, – так и Христос есть Вечный Бог, Царь и Первосвященник; и мы называем Иисуса Христа – «Первосвященником во век по чину Мелхиседекову» (См. Евр 5:6, 10). И как Господь наш Иисус Христос дал нам под видом хлеба и вина Тело и Кровь свою, т.е. Святое Причастие, так и Мелхиседек, прообразовавший собой Спасителя, принес Аврааму хлеб и вино и, как старший, благословил Его (Быт. 14).

Таинство таинств, Евхаристия, соединяет нас со всем миром, с прошлым и будущим, с Космосом и Вечностью, с самим Богом. «Чрез чувственное вкушение небесной пищи (Святых Даров) влагает в нас таинственный залог и надежду наследовать жизнь небесную»⁸. Вот как говорит об этом Божественном Даре святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Преподавая нам в пищу и питье Пречистое Тело и Животворящую Кровь, Господь безмерно возвеличивает нашу природу чрез единение и обожение

⁶ Киприан (Керн), архим. Евхаристия. – М., 2001. – С. 13.

⁷ Цит. по Киприан (Керн), архим. Евхаристия. – М., 2001. – С. 10.

⁸ Вениамин (Румовский-Красноповков), архиеп. Новая Скрижаль, или Объяснение о церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных: в 4 ч. – СПб., 1908. – Ч. 2. – С. 67.



Ланчанское чудо. Чудесные Плоть и Кровь

и готовит нас к совершеннейшему единению с собою в невечернем дни Царствия Своего»⁹.

Верующие непосредственно причащаются Пречистых Тайн за Божественной Литургией.

Порядок Литургии такой: сначала готовится вещество для Таинства, потом верующие готовятся к Таинству и, наконец, совершается самое Таинство, и верующие причащаются.

Литургия, таким образом, разделяется на три части, которые называются:

- 1) «Проскомидия»;
- 2) «Литургия оглашенных»;
- 3) «Литургия верных».

К третьей части – «Литургии верных» – относится причащение Святых Даров. Хлеб и вино после совершения священнослужителем Евхаристического канона пресуществляются в Истинную Плоть и Кровь Христову с произнесением слов молитвы: «Даде святым Своим учеником... рек (Иисус Христос): приимите, ядите, сие есть тело мое...», и совершаясь вполне в момент произнесения просительных слов той же молитвы: «Сотвори... хлеб сей честное тело Христа Твоего, а еже в чаше сей – честную кровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим святым, аминь»¹⁰.

«И наступает верховнейшая минута всей литургии: пресуществление. После прочтения священнослужи-

телем Евхаристического канона. На престоле – не образ, не вид, но самое Тело Господне, – то самое тело, которое страдало на земле, терпело заушения, было оплевано, распято, погребено, воскресло, вознеслось вместе с Господом и сидит одесную Отца. Вид хлеба сохраняет оно только затем, чтобы быть снедью человеку, и что сам Господь сказал: «Аз есмь хлеб»¹¹.

С каким трепетом и благоговением должен относиться священнослужитель и верующий христианин к Пречистой Плоти и Крови Спасителя показывает нам пример Ланчанского чуда: «Шел VIII век от Рождества Христова. В церкви Сан-Легандий старинного итальянского города Ланчано совершалось Таинство Евхаристии. Но в сердце одного из священников, служившего в тот день литургию, вдруг возникло сомнение: истинны ли Тело и Кровь Господни, сокрытые под видом хлеба и вина.

...Со страхом произносил священник святыя слова Евхаристического канона, но сомнения продолжали мучить его. Тщетно пытался священник восстановить в душе мир и веру. Между тем, пресуществление произошло. Со словами молитвы он преломил Евхаристический Хлеб, и тут крик изумления огласил небольшую церковь. Под пальцами иеромонаха преломленный Хлеб вдруг превратился во что-то другое – он не сразу понял, во что именно. Да и в чаше было уже не вино – там была густая алая жидкость, удивительно похожая на... кровь.

⁹ Иоанн Кронштадтский, прот., св. Христианская философия. – СПб., 1902. – С. 146.

¹⁰ Литургия святителя Иоанна Златоустого. – К., 1896. – С. 65-67; Христианство. Энциклопедический словарь в 3 т. / Под ред. С. С. Аверинцева и др. – М., 1993-1995. – Т. 1. – С. 523. 11.

¹¹ Гоголь Н. В. Размышления о божественной литургии. – М., 1990. – С. 49.

⁵ Цит. по Киприан (Керн), архим. Евхаристия. – М., 2001. – С. 10.

Ошеломленный священник смотрел на предмет, который был у него в руках: это был тонкий срез Плоти, напоминающий мышечную ткань человеческого тела. Монахи окружили священника, пораженные чудом, не в силах сдержать изумления. А он исповедал перед ними свои сомнения, разрешенные таким чудесным образом. Окончив святую Литургию, он молча упал на колени и погрузился в долгую молитву. О чем молился он тогда? Благодарил за данный свыше знак? Просил прощение за свое маловерие? Мы этого не узнаем никогда. Но подлинно известно одно: с тех пор в городе Ланчано двенадцать веков хранятся чудесные Плоть и Кровь, материализовавшиеся во время Евхаристии в церкви Сан-Легонций (ныне Сан-Франческо). Весть о чуде быстро облетела тогда близлежащие города и области, и в Ланчано потянулись вереницы паломников.

Прошли века и чудесные Дары стали объектом внимания ученых. С 1574 года над Святыми Дарами велись различные опыты и наблюдения, а с начала 1970-х годов они стали проводиться на экспериментальном уровне.

По свидетельствам современников чуда, материализовавшаяся Кровь позже свернулась в пять шариков разной формы, затем затвердевших.

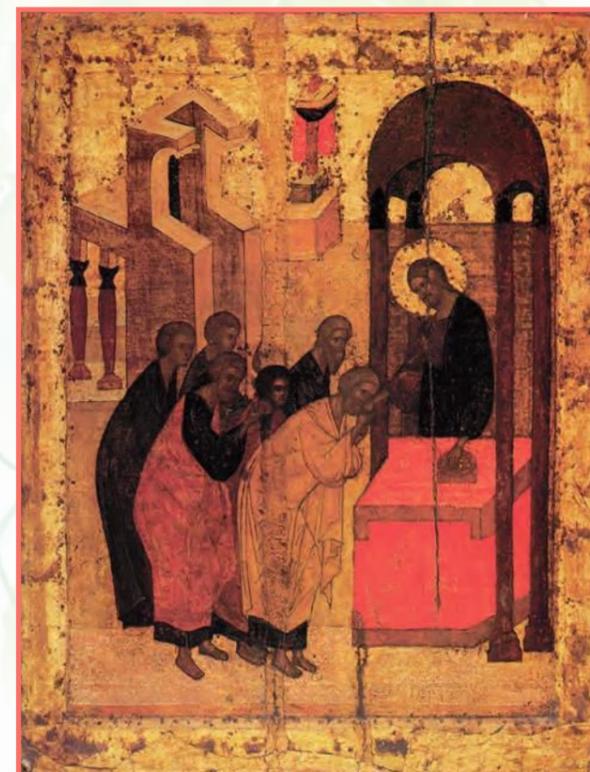
Интересно, что каждый из этих шариков, взятый отдельно, весит столько же, сколько все пять вместе. Это противоречит элементарным законам физики, но это факт, объяснить который ученые не могут до сих пор»¹².

О том, какое великое значение имеет для нас Причащение Святых Тайн, мы можем увидеть на примере Праведного Иоанна Кронштадтского, который говорит (о себе): «Христос – Источник нетления и воскресения, – подал нам Пречистое Тело и Кровь Свою в противоядие греха, в противоядие растлению греховному».

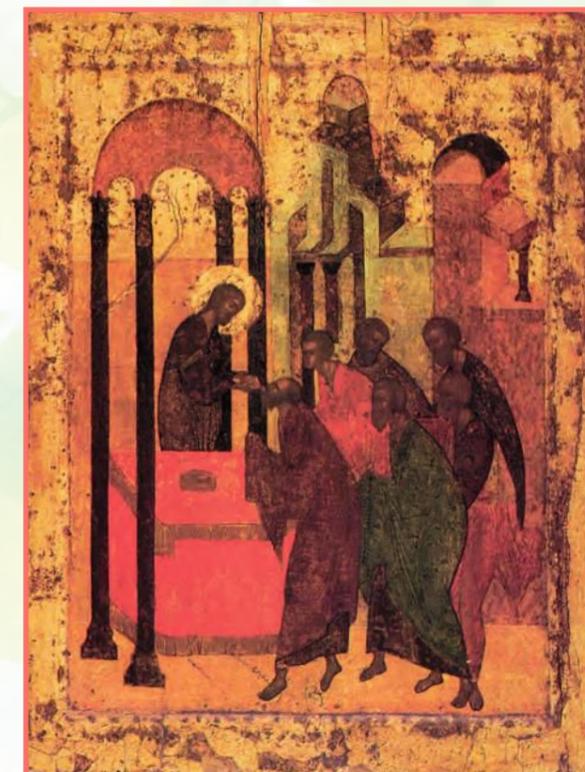
Таинство Причащения установлено для обновления растлевающего от греха естества человеческого, для того, чтобы верующим и кающимся даровать оправдание и примирение с Богом, оставление грехов, силу в борьбе против греховных страстей, оружие на диавола, бессмертие и обожение».

Наглядное доказательство истины слов Спасителя: «Ядый Мою плоть, и пияй Мою кровь во Мне пребывает и Аз в нем» (Ин. 6:56). Я ежедневно с благоговением совершаю Литургию и причащаюсь Святых Тайн, и вот плоды этого причащения: очищение, освящение, обновление, победа над страстями, мир душевный, свобода, дерзновение, радость о Дусе Святе; молитва о себе и о других, сопровождаемая чудными действиями внутри и вовне и в душах многих; исцеление от просфор и от всего, что я пью и ем, и даю

¹² Ланчанское чудо // Харьковские епархиальные ведомости. – 2001 г. – №1.



Преподание хлеба.
Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Мастерская Андрея Рублева



Преподание вина.
Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Мастерская Андрея Рублева

другим приемлющим с верою; животворность благословения, преподаваемого рукою моею: радость общения в молитве и беседах с людьми»¹³.

На этом примере мы увидели какие благодатные изменения происходят с верующими, которые «со страхом Божиим с благоговением причащаются Святых Тайн». Но также Божественная благодать преображает и тех христиан, которые находятся в храме за Божественной Литургией, не причащаясь Плоти и Крови Спасителя: «И не одни только приступающие к сим, Страшным Тайнам бывают участниками Божественной благодати, чрез ближайшее общение со Христом, но и на тех, которые благоговейно присутствуют в храме, изливается благодатная сила соборной молитвы, и даже на отсутствующих, если, однако, они находятся в союзе веры с Церковью, и отсутствуют по какой-либо законной вине, а не по лености или нерадению; ибо такова забота общей всех матери, Церкви, о верных чадах своих, которых осеняет она ежедневно щитом молитвы, и на земном жертвеннике предоставляет их небесному престолу, пред лице самого Агнца Бо-

жия, за нас закалающегося. Ближние и дальние, живые и мертвые, все объемлются ею, и тесный храм становится целым миром, расширяется за пределы видимого, принесением всемирной жертвы! О, какое невыразимое чувство любви соединяет здесь мир, видимый и невидимый, все семейство Христова, в котором Он, первородный между братьями, связует собою все члены в одно целое, как единая Глава духовного тела Церкви»¹⁴.

Духовные наши силы нуждаются в постоянном обновлении, так же, как мы обновляем и подкрепляем силы нашего тела пищей и питьем.

Такое духовное питание нашей души мы получаем в Таинстве Причащения. Причащаясь Тела и Крови Господней, мы принимаем в себя Самого Господа Иисуса Христа «во оставление грехов и в жизнь вечную».

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

¹³ Иоанн Кронштадтский, прот., св. Христианская философия. – СПб., 1902. – С. 146, 151.

¹⁴ Муравьев А. Н. Письма о богослужении. В 2 т. – М., 1993. – Т. 1. – С. 29.

МОВНА ОСОБИСТІСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ПАСТИРЯ



Людина — істота словесна, на відміну від безсловесних тварин. Наш Бог і творець є Бог Слово. «Слово» — це одне з імен Бога. «На початку було Слово» (Ін. 1:1)¹, — читаємо ми в Євангелії.

Дар слова, дар мови є таїнствений дар, і ми знаємо, що слово може мати велику силу. Сам наш Всесвіт було створено словом Божим. «Словом Господа створені небеса» (Пс. 32:6)², — говорить цар і псаломспівець Давид. І ось цей дар слова, мовлення, мови, даний нам, ми можемо використовувати як на благо, так і на зло. Бог дав його людині, щоб вона використовувала його на благо.

Отже, мова посідає важливе місце в житті кожної людини. Вона виконує властиві їй функції і, зокрема, є засобом спілкування людини з Богом, засобом його пізнання. Історія свідчить про вагомий внесок православного духовенства у формування, розвиток та збагачення мови. На сьогодні православний пастир має

бути не требовиконавцем, а високодуховною, високоморальною, культурною, освіченою особистістю, представником еліти, просто інтелігентом.

Як зазначив Святіший патріарх Кирил: «Щоб людина усвідомила необхідність спілкування з Богом, з нею необхідно говорити про це в тих категоріях думки, які є для неї зрозумілими, звичними та переконливими»³.

На думку Святішого Патріарха, священник повинен вміти «сполучати свої богословські переконання і знання зі знанням життя на різних рівнях, з обставинами сучасного життя людини». «Церква сьогодні заговорила... голосно та сильно не тому, що в неї голосових зв'язок додалося, а тому, що вона починає сьогодні розмовляти мовою переконливою для оточуючих людей. Можливо, ще не в повному обсязі»⁴.

З огляду на це актуальною є мовна проблема православного пастиря, який все своє служіння звершує насамперед за допомогою слова. Пастир користується мовою постійно — у храмі (богослужіння, проповідь) та поза його межами (громадська діяльність, сім'я тощо). Мовою насамперед послуговується пастир під час богослужіння.

Важливим аспектом є, власне, мовлення самого священника під час служби. Пастиреві дуже важливо володіти своїм голосом, знати недоліки своєї мови, дикції і слуху і боротися з ними. Необхідно, щоб все те, що говорить священник або диякон (те ж саме стосується і читання на кліросі) було чітким і зрозумілим для парафіян. Не можна, щоб богослужіння було крикливим або надто тихим. Потрібно боротися зі звичкою швидкого служіння, яка породжує бурмотіння, скоромовку, ковтання слів і навіть цілих фраз.⁵ Священник повинен показувати приклад своїм мовленням, стежити за тим, як читають і співають у його храмі. У богослужінні мова усталена, і від священника вимагається лише правильно прочитати текст. Ще одним важливим аспектом пастирської діяльності є проповідь,

Одна з вимог до проповіді — це грамотне служіння. Кожній мові притаманні літературні норми вживання слів і їхніх граматичних форм, а також правила вимови, обов'язкові для кожного, хто спілкується цією мовою. Дотриманням цих норм визначається культура мовлення. Правильність вимови має велике значення і для сприйняття змісту проповіді. Увага слухачів, зазвичай, зосереджена на сприйнятті змісту слів проповідника. Звукова форма слів при цьому сприймається автоматично. Будь-яка помилка при побудові фрази, неправильно поставлений наголос відволікають слухачів, ускладнюють засвоєння сказаного. Адже найпіднесеніший предмет, найцікавіша думка проповіді, якщо їх належним чином не передати словами, не будуть засвоєні віруючими. Наскільки



багата й виразна мова священника, настільки великі його можливості викладу думок, впливу на уми й серця слухачів.

Пастир повинен відчувати мову, насамперед мову церковну, і не вживати під час проповідей стилістично невідповідних слів і виразів. Не потрібно боятися перед виголошенням записувати власні проповіді і промови. Це дасть змогу перевірити себе, зробити певні виправлення, уточнення, стисліше і конкретніше викладати думки і факти. Пастиреві належить постійно поповнювати свій словниковий запас, адже багатство мови особистості полягає в тому, що вона має у своєму розпорядженні великий набір слів, які є засобом вираження думок і почуттів. У цьому незамінними помічниками мають бути книги. Особиста бібліотека священнослужителя, зібрана з любов'ю, використанням певних знань, із врахуванням потреб



яка ставить набагато більше вимог перед пастирем. Тут священник має проявити максимум своїх лінгвістичних здібностей, щоб за допомогою слова донести до вірних богоодкровенні й спасительні істини та повернути їх на шлях покаяння та Царства Божого.

Для цього священнослужителю необхідно бути обізнаним із кращими зразками проповідницької спадщини, використовувати необхідні прийоми й методи, враховуючи ситуацію та аудиторію. Мова проповідника повинна впливати на розум, почуття й волю слухачів. Цим завданням повинен відповідати певний стиль мовлення священника.

⁵ Остапов Олексій, прот. Пастирська естетика. — К., 2010.

¹ Біблія. Святе Письмо Старого й Нового Заповіту.

² Там же.

³ Церковь должна уметь говорить с людьми на понятном им языке - патриарх. — Електрон. текст дані. — режим доступу: <http://ria.ru/religion/20110201/329202819.html>

⁴ Там же.

самого пастиря та його духовних дітей – це його незамінне багатство. Важливо, щоб у цій бібліотеці були довідкові видання, енциклопедії, симфонії, словники, інша душекорисна література, а також богослужбові книги та твори святих отців.

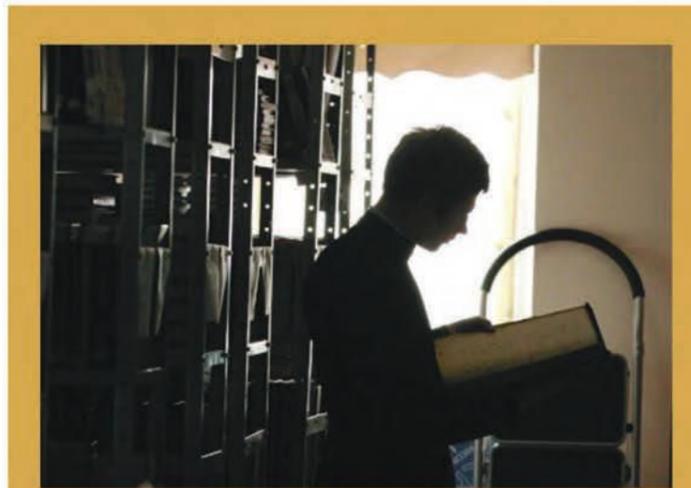
Знаючи й утверджуючи рідну мову, пастир не повинен цуратися, а всіляко вивчати, опановувати інші мови: нові – для спілкування із сучасним світом, для свідчення про Христа «аж до краю землі», давні – для спілкування з минулим. Ці знання необхідні сучасному богослову і пастирю, адже точний зміст богословських термінів, їхнє значення можна зрозуміти лише звернувшись до мови-джерела, у зіставленні з іншими спорідненими мовами.

Окремо варто наголосити на важливості й необхідності знання церковнослов'янської мови, яка упродовж тисячоліття була і продовжує бути мовою Церкви слов'янських народів.

Отже, сучасний православний пастир – високодуховна, освічена, культурна людина, громадянин своєї країни та Церкви, яка на її території за допомогою мови виконує свою спасительну місію на землі. Від мовного рівня пастиря залежить значна частина успіху його діяльності, бо не лише необхідно знати душекорисні і спасительні істини, але й уміти їх передати вірним для їхньої користі і спасіння.

Слово – це великий Божий дар, а будь-який великий дар, залежно від того, як ним користуватися, може стати причиною як великого блага, так і великого зла. Так і слово – воно може створювати, а може й руйнувати, може лікувати, а може й вбивати, може нести благословення, а може й прокляття. Треба весь час про це пам'ятати, бути уважними в тому, як ми користуємося словом і мовою.

*Протоієрей Олег Кучер,
викладач Харківської духовної семінарії*



ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ КАК ОСНОВА ЦЕРКОВНОЙ ЖИЗНИ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОСТИ



Церковное пение является древнейшим видом искусства молитвы и общения с Господом. Еще со времен сотворения мира первыми воспели Бога сонмище ангелов, славящих Его.

Рассматривая вопрос о церковной жизни православного христианина, с точки зрения церковного пения, можно сразу отметить тот факт, что душа-«христианка» всегда стремилась к Творцу Небесному через «воспевание и воздания Ему хвалебных гимнов» посредством пения и игры на музыкальных инструментах еще в Ветхом Завете, а также исполнялись покаянные псалмы и молитвенные прошения о помиловании и прощении грехов, роковых ошибок царей и народов через сугубое сокрушение сердца. Об этом свидетельствуют такие ветхозаветные книги Священного Писания как Псалтирь, Песнь песней и др.

Свидетельство о значении церковного пения в Новозаветное время можно найти в Святом Евангелии: «И, воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мф. 26:30). Св. мученик Иустин Философ говорит, что Спаситель Сам принимал участие в пении¹. Отсюда становится понятным факт, что пение, несомненно, берет свое начало от «Альфы», как основы или корня певческого искусства, как молитвы.

Сегодня остро стоит вопрос о духовности православного мира среди верующих, и даже принимающих в богослужениях участие людей. Современный быт человека настолько «взлетел» вперед, что, к сожалению, далеко не каждый «идущий челом в вечность» задумывается о том, что рано или поздно надо будет дать ответ перед Судией за прожитую жизнь на земле, за свою деятельность и дарованные Богом таланты. Духовную жизнь человека заменили житейские насущные проблемы.

Однако душа, как творение Божие, всегда стремилась и будет стремиться познать Творца, независимо от профессии или деятельности человека. И единственным средством поиска Истины и Правды есть музыка, а особенно, пение.

Иногда даже сказанное слово не может задеть «тайные струны души», как это делает музыка, которая способна изменить жизнь человека, воздействовать на мировоззрение и благоразумие.

Первым в истории развития церковного музыкального направления можно выделить Византийское пение, представляющее собой мелодию с орнаментальной мелизматикой (средства выразительности, которые украшают мелодию различными кратковременными и интонационными попевками), звучащей на особом певческом фоне (исон). Этот вид пения имеет сакральный характер и является основой певческого искусства, который способствовал предрасположению людей к молитве и отвлечению их от мирских забот! Этот вид пения восполнял торжественные праздники и богослужения, на которых присутствовал сам император, а также настраивал верующих на молитву и общение с Богом.

В последующие периоды развития церковного пения можно выделить Знаменный, Строчный, Партесный распевы, а также сочинения отдельных композиторов, которые целенаправленно воссоединяют души с Творцом. Через письменные «знамена» обозначалась длительность и интонация звука, его смысл, а в последующие времена, когда музыкальная ткань мыслилась не только мелодической, но и вертикальной гармонией, появился Партесный (от одной партии в хоре) распев, который не утратил свое главное назначение и продолжал певческие традиции.

¹ См. Иустин Философ. Разговор с Трифоном-иудеем // Сочинения святого Иустина, философа и мученика / пер. с др.-греч. прот. П. Преображенского. — М., 1891. — С. 304.

Сегодня музыкальный мир очень разнообразен. Есть высшие учебные заведения, где можно научиться профессионально владеть каким-либо музыкальным инструментом или вокально-хоровым искусством. Существует также вид эстрадного вокально-инструментального искусства.

Однако, к сожалению, в некоторых случаях музыка вносит «бездуховность» в человеческие ценности, далеко не располагающие душу к вечному, и всего лишь утоляет жажду в увеселении, отдаляет от Бога! Так, например, у человека, работающего в жанре тяжелого рока, идет стремительное разрушение психики. Он склонен к раздражительности и агрессии, что порождает ряд греховных поступков с определенными последствиями, которые приводили даже к неминуемой гибели.

К сожалению, даже среди работ современных композиторов находятся такие, которые не соответствуют содержанию канонических текстов, и уж тем более не способны передать характер богослужения. Некоторые из композиторов пытаются создать синтез канонических певческих устоев и современного лада. Такая сложная работа не всегда дает желаемый результат, потому что и ощущает прихожанин во время пения за богослужением. Как видим, в этих случаях такое «церковное творчество» утрачивает главный смысл.

Но другой стороны следует отметить музыку — как светскую, так и написанную для богослужений — выдающихся композиторов: В. Моцарта, П. Чайковского, Г. Свиридова, С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова и ряда других светских музыкантов, которая воздействует на душу человека, как средство психотерапии и часто используется как действующий фактор «транквилизатора» после напряженного дня, что способствует успокоению и нормализации функций нервной системы, располагает человека к добрым делам.

Церковное пение — особый вид музыкального искусства в современном мире. Оно является неотъемлемой частью церковной жизни православного христианина, а также средством молитвенного воззвания ко Всевышнему.

Не каждый современный человек, поющий на клиросе за богослужением, представляет себе, что пение это должно уподобляться ангельскому служению Богу! Лишние разговоры, отвлечения, крики и вопли, выяснения отношений строго запрещены, потому как неискренняя молитва не будет услышана, кроме того, такому человеку посылаются скорби и страдания. Пение есть молитвенное правило, во время которого человек должен всем своим сердцем и умом внимать Отцу Небесному!

«Молитвенное правило направляет правильно и свято душу, научает ее поклоняться Богу Духам и Истиною (Ин. 4:23), между тем, как душа, будучи предоставлена самой себе, не могла бы идти пра-

вильно путем молитвы. По причине своего повреждения и омрачения грехом она совращалась бы непрестанно в стороны, нередко в пропасти: то в рассеянность, то в мечтательность, то в различные пустые и обманчивые призраки высоких молитвенных состояний, сочиняемых ее тщеславием и самолюбием»².

Избежать равнодушия и духовного охлаждения на клиросе можно, изначально воспитав в себе устойчивые отношения к святыням, к молитве, и оградив себя от искушений определенными правилами духовной жизни. Для человека, который хочет нести клиросное послушание, на наш взгляд, крайне желательна приходская подготовка, или, проще говоря, срок, в течение которого воцерковляющийся человек, посещая храм Божий, приобщаясь к таинствам Церкви, навкая молитве (как церковной, так и келейной) и прочим добродетелям, получает благодать Божию, которая дает ему возможность и силы для духовного роста. Этот срок индивидуален для каждого из нас и может длиться от нескольких месяцев до десятилетий, поэтому довольно сложно однозначно сказать, сколько лет приходской практики для подготовки к исполнению клиросного послушания будет достаточно тому или иному человеку. Но, на наш взгляд, этот период должен составлять никак не меньше 1–2 лет регулярной и полноценной приходской практики.

Церковное пение является одним из важных предметов в духовной школе. Эта дисциплина по своему назначению восполняет знания практически всех предметов, преподаваемых в духовных учебных заведениях. Здесь воспитанник может проявить себя как активный участник богослужений и пений особых молитв. Он несет послушание певчего, и даже регента, что благопри-

ятно сказывается на духовном росте и осознании своего уровня воцерковления. В некоторых случаях улучшается процесс обучения в целом, лучше запоминаются молитвы и исторические даты. Это существенным образом влияет на то, как будущий пастырь будет нести свои знания в свой приход, как будет проводить богослужения, представляя лицо Православной Церкви. Этот предмет является как теоретическим, так и практическим. Невозможно без церковного пения услужить Богу, создать религиозную общину и приход. Как уже было сказано выше, пение берет свое начало от Создателя мира.

Благодаря миссионерской деятельности церковное пение стало доступным современной молодежи и людям старшего поколения. Ведь сегодня далеко не каждый имеет понятие о духовной жизни. Здесь постсоветское пространство дает о себе знать. И, к сожалению, тенденций к улучшению культурности в обществе не наблюдается. И в эти для народа минуты очень важно слышать Слово Божие, понимать, что Господь «*пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию*» (Мф. 9:13). И, конечно же, наиболее доступным вариантом есть проповедь через пение.

Таким образом, мы видим, что церковное пение есть ангельская молитва. Проповедь, которая восхваляет Творца Небесного, созывая народ на «*брачный пир в Кане Галилейской*» (См. Ин. 2), дабы грешный человек мог пересмотреть свой жизненный путь (а уж тем более это касается современных людей) и исправить свои мировоззренческие взгляды и ошибки. Чтобы «*с сердцем сокрушенным и смиренным*» (См. Пс. 50:19) мог войти в Царствие Божие и вечно блаженствовать с Богом.

**Иерей Артемий Винокуров,
преподаватель Харьковской духовной семинарии**

² Игнатий Брянчанинов. Полное собрание творений: в 8 т. Слово о келейном молитвенном правиле — М., 2006. — Т. 2. — С. 160-161.



ГЛОССОЛАЛИЯ И КСЕНОГЛОССИЯ

И ИХ СЛЕДЫ В ПРАВОСЛАВНОМ ЦЕРКОВНОМ ПЕНИИ



В данной статье речь пойдет о не совсем обычных явлениях, имеющих место в христианской Церкви, а именно: о глоссолалии и ксеноглоссии. Следует отметить, что эти термины по смыслу являются похожими, однако не совсем тождественными.

Слово «глоссолалия» (γλωσσαλαλία) происходит от греч. «γλώσσα» [глóсса] и «λαλέω» [лалéо], которые соответственно означают «язык, речь» и «говорю». Дословно понятие «глоссолалия» может быть переведено на русский язык просто как «говорение на языках».

Термин «ксеноглоссия» (ξενογλωσσία) тоже состоит из двух греческих слов: «ξένος» [кénéос] – «чужой» и «γλώσσα» [глóсса] – «язык, речь». Дословно может означать «говорение на чужом, иностранном языке». Принципиальное отличие от глоссолалии заключается в том, что здесь имеется в виду говорение на каком-либо реально существующем языке, известном человечеству.

И в том, и в другом случае речь идет не просто о приобретенном навыке говорения на каком-либо языке, но о сверхъестественной способности к этому.

В данной работе мы попытаемся пролить свет на природу глоссолалий и ксеноглоссий, определить критерии, по которым можно было бы отличить «говорение на языках», которое действительно является даром Духа Святого, от сходных по форме явлений, а также проследить остаточные явления данного феномена в чинопоследовании православного богослужения и, в частности, в церковном пении.

Приступая к рассмотрению явления глоссолалии, следует отметить, что она является присущей не только христианству, но и целому ряду других религиозных культов, в том числе деструктивного характера. Среди современных христиан глоссолалия в наибольшей степени присуща пятидесятническим церквам харизматической направленности.

Психологический и окультиный аспекты «языкоговорения»

Несмотря на широкую распространенность практик, связанных с глоссолалией в различных религиозных культурах, следует отметить, что в ряде случаев речь идет всего лишь о психическом явлении, которому, однако, приписывают какую-то мистическую основу.

А.А. Опарин (автор многочисленных трудов по библейской истории и археологии) заявляет следующее: «Независимое исследование, проведенное лингвистами, филологами, историками, этнографами разных стран – Д. Кидахлом (1972 г.), Ю. Нидом (1960 г.), У. Уолфрамом (1956 г.), У. Самаринным (1972 г.), Х. Мелони, А. Ловекиным (1985 г.) и др. показывает, что различий в неизвестных языках, приведенных выше, нет (речь идет о сравнении "христианской" глоссолалии с ее проявлениями в других религиозных культурах), и что самое главное – глоссолалия не может быть вообще названа языком (!), так как не выполняет требований, предъявляемых к любому языку»¹. Далее он приводит слова крупного современного лингвиста и антрополога Ф. Гудмана, который утверждает, что «если принять во внимание все черты глоссолалии, то есть сегментальную структуру (звуки, слоги, фразы) и их супrasegmentальные элементы (ритм, ударения, и в особенности общую интонацию), они надлингвистичны и надкультурально идентичны»².

Н. В. Порублев приводит свидетельство профессора лингвистики университета города Торонто в Канаде Вильяма Самарина: «Самарин говорит о глоссолалии, как о "неразборчивой, послелепетной речи, проявляющей поверхностное фонологическое подобие языку без последовательной синтагматической структуры, которая не происходит систематически от известных языков и не связана с ними"»³.

¹ Опарин А.А. Религии мира и Библия. Часть III. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки...» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nauka.bible.com.ua/religion/rel3-04.htm>.

² Там же.

³ Порублев Н.В. Феномен глоссолалии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://azbyka.ru/library/fenomen-glossalalii.shtml>.

Д. Ларсон (профессор лингвистики и антропологии в Бетельской семинарии в США и консультант Американского Библейского Общества по переводу Библии) приводит две магнитофонные записи, на которых запечатлены отрывки текста, вышедшего из уст глоссолала. Причем, по мнению человека, их произнесшего, они являются образцами разных языков от Духа Святого. Вот эти тексты:

«Квела мапяко лабокато, хориямаси лемасияндо, лабокато хандария ламосиян бабакатандо, ламасия ламасиян дорияко, лабо-кандорьясандо. Ломосиян до-ригато. Лабозия. Ламосияндо. Ладакандорфия, малазия ламасиян дороко дамабабаен. Ладосияндо. Ламасия кандария. Ламаокаямиси лабосияндо».

«Мабазандо. Котандо. Хакатанбаси. Дамазакан-дадакондо. Лаханбакахиямаси. Махандакатахандо. Кахомбаси. Макатаньо. Каханбаси. Масияханто. Кахонба. Макатаньо. Каханбаси. Масияхан-то. Кахонба. Каханбаказихи. Яхамаси. Мопакзияндо. Котохандо. Ламази. Папакандо. Ламазия. Лакзохандо. Котанба. Бамаси. Нама-саполотьяко. Тамбазаньо. Масияндо. Катандори».

«После транскрипции текстов я проанализировал их стандартной лингвистической методикой и техническими средствами, – говорит Д. Ларсон, – оба текста являются почти идентичными в звуковом отношении и образцах. Кроме заявления самого глоссолалиста, анализ не дает никаких доказательств и предпосылок, что тексты представляют собою два различных языка»⁴.

Таким образом, мы видим, что проявления подобного рода глоссолалий не являются говорением на каком-либо реально существующем языке, но вместо этого являются чисто психическим явлением, связанным с трансовым состоянием человека.

Кроме такого, относительно безобидного, аспекта глоссолалии существует и «другая сторона медали». Есть множество оснований для того, чтобы предположить, что в ряде случаев проявления ее могут вызываться демоническими силами и носить явно деструктивный характер.

«Переживание религиозного экстаза само по себе может быть очень двусмысленным, – отме-

⁴ Приводится по: Порублев Н.В. Феномен глоссолалии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://azbyka.ru/library/fenomen-glossalalii.shtml>.

чает архим. Ианнуарий (Ивлиев), – форма языкоговорения внешне выглядит очень впечатляюще. Но каково содержание произносимых звуков? Как распознать за невнятным звуками глоссолалии, что за ними стоит: переживание присутствия Святого Духа самовозбуждение и прелесть бесовская одержимость?»⁵. Примерно с такими же вопросами столкнулся и сам апостол Павел в отношении коринфских христиан, среди которых стала особо популярной практика «языкоговорения». Мы не знаем, какого рода глоссолалии там практиковались: от Духа Святого, от дьявола или же чисто психологического характера, возможно, имели место проявления всех трех вариантов. Апостол Павел кардинальным образом не запрещает «говорить на языках» коринфским христианам, однако делает ряд замечаний по этому поводу. В частности: «...никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса» (1 Кор. 12:3). На первый взгляд, может показаться странным: неужели в христианской Церкви во время богослужения люди, полагающие, что говорят нечто действием Святого Духа, будут произносить такие страшные слова?! Замечание апостола Павла в этом смысле может показаться вовсе излишним и неуместным. Однако при ближайшем рассмотрении мы вынуждены констатировать факт, что подобные случаи на самом деле имели место среди людей, называющих себя христианами (правда, речь сейчас пойдет о более современных событиях). Вот, например, о чем повествует нам известный немецкий баптистский богослов Вольфганг Бюне:

«Некто, брат Герман Книппель из Дуйсбурга посетил в Амстердаме одно собрание "говорящих на языках", после чего и в его собственной общине возникло "говорение на языках". Сам Книппель был "крещен Духом и сила ниспала на него, и он пал на землю". Однако после различных наблюдений он начинает относиться ко всему этому скептически и решает испытать дух, говорящий на «языках». На этих испытаниях он спрашивает духов об их исповедании и получает следующие ответы: "Да будет проклят Иисус Христос!", "Поклонитесь мне!", "Я – от

⁵ Архим. Ианнуарий (Ивлиев). Глоссолалия в Древней Церкви [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://azbyka.ru/ivliev/glossolaliya_v_russkoy_tserkvi-all.shtml.

Бога! Не предавай меня!", "Я пришел прославиться, многих ввести в заблуждение и многих увлечь в преисподнюю!", "Я освободился от Бога-дья-дьявола, я сгублю, я убью тебя, если ты разоблачишь меня"»⁶.

Да, мы, разумеется, не можем на сто процентов быть уверенными в безупречности так называемого «испытания духов», которое практикуют некоторые представители протестантских церквей. (Насколько нам известно, этот процесс связан со следующим наставлением св. Иоанна Богослова: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире» (1 Ин. 4:1–3)). Очевидно, «испытывающие» духа пытаются задавать ему соответствующие вопросы с тем, чтобы увидеть, исповедает ли он Иисуса Христа, пришедшего во плоти)⁷. Однако в любом случае, нельзя не согласиться с тем, что приведенные выше цитаты заставляют задуматься и, как минимум, усомниться в богодухновенности «дара», плодом которого стали такие высказывания.

Следующий эпизод, о котором рассказывает В. Бюне, связан с пятидесятником, который не найдя плодов духовных у одного «одаренного духом», подошел и сказал ему: «Во имя Иисуса Христа спрашиваю тебя: "Откуда ты пришел?" Дух отвечал: "Из преисподней"»⁸.

Еще раз подчеркнем, что мы оперируем свидетельствами протестантских деятелей, в достоверности которых можем сомневаться. Однако данная информация представляет для нас ценность хотя бы по той причине, что в настоящее время именно в протестантской среде широко распространенной является практика «языко-

⁶ Вольфганг Бюне. Игра с огнем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fanread.ru/book/5867823/>.

⁷ См. Ребекка Браун. Приготовление к войне. Глава 12. Испытание духов в христианских церквях [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://crist.narod.ru/doc/book/war/12.htm>.

⁸ Вольфганг Бюне. Игра с огнем [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fanread.ru/book/5867823/>.



говорения». Приведенные выше сведения однозначно указывают на возможность участия злых духов в данном явлении. Более того, как отмечает М. В. Боков: «В церковной практике встречается достаточное количество случаев явной одержимости человека после участия в харизматических молениях»⁹. По сути, это тоже является указанием на то, какие именно силы говорят через глоссолалию в процессе подобных молитвенных практик.

В качестве некоторого промежуточного итога можно привести высказывание М. В. Бокова о том, что «массовое поражение глоссолалией во время сектантских "богослужений" можно объяснить, как с точки зрения индуцируемого психоза, когда определенное состояние психики одного человека может передаваться другому; [так и оно же] может быть следствием массового гипноза, может быть и массовым проявлением действия нечистого духа на людей»¹⁰. Однако это не означает, что «дара говорения на языках», описанного в Новом Завете, на самом деле никогда не существовало. Отнюдь. Даже только что упомянутый М.В. Боков за-

⁹ Боков М.В. Явление глоссолалии в истории христианства и современном мире [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.tds.net.ru/index.php/nauchnye-trudy/91-sektovedenie/134-yavlenie-glossolalii-v-istorii-khristianstva-i-sovremennom-mire>.

¹⁰ Там же.

являет, что «истинный дар говорения на языках, как распространенное (массовое) явление, пребывал в Церкви во II–III веках, но в IV веке он был практически не известен, хотя и проявлялся в некоторых христианах, обычно святых людях»¹¹. Подробнее о данном (и для нас наиболее интересном) виде глоссолалии (или даже ксеноглоссии) мы поговорим далее.

Глоссолалия и ксеноглоссия в Православной Церкви

Прежде чем мы приступим к рассмотрению данных явлений, следует уточнить, что в данной главе под словосочетанием «Православная Церковь» мы имеем в виду нашу Церковь, начиная не с 1054 года, а с самого ее зарождения – с 34 г. по РХ.

В Новом Завете есть свидетельство о том, что в День Пятидесятницы апостолы, собравшиеся в Иерусалиме, после того как на них ниспал Святой Дух, стали говорить на разных языках – так что представители разных народов, которые там находились, понимали, о чем шла речь, слыша свои родные наречия: «И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещивать». В Иерусалиме же находились Иудеи, люди на-

¹¹ Там же.



Икона «Сошествие Святого Духа на апостолов»

божные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием» (Деян. 2:4–6). Кроме того, по поводу «языкоговорения» в Священном Писании содержатся следующие моменты: «И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога» (Деян. 10:45–46); «И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святой, и они стали говорить [иными] языками и пророчествовать» (Деян. 19:6). Также об этом идет речь в 12-й, 13-й и 14-й главах первого послания апостола Павла к Коринфянам.

В частности, апостол четко дает понять, что он не против «говорения на языках»: «Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить и языками» (1 Кор. 14:39). Более того, он признается, что и сам практикует «языкоговорение»: «Благодарю Бога моего: я

более всех вас говорю языками» (1 Кор. 14:18). Однако апостол Павел невысоко ценит дар говорения на языках, если он не сопровождается соответствующим истолкованием сказанного: «Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходит того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание... Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер» (1 Кор. 14:5–9).

Очевидно, в приведенных выше цитатах из Священного Писания речь идет не о той глоссолалии, которую мы рассматривали выше. Какими же критериями должна обладать глоссолалия для того, чтобы она могла быть признана богодухновенным «языкоговорением»? По нашему мнению, в качестве таковых критериев может выступать смысловая нагрузка текста,

целесообразность говорения и свобода говорящего во время этого процесса.

По поводу смысловой нагрузки текста мы уже выше приводили цитату апостола Павла о том, что «...никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса» (1 Кор. 12:3). Если интерпретировать эти слова в широком смысле, то можно заключить, что «говорящий на языках», если только его дар действительно от Бога, никогда не будет говорить что-либо богопротивное, оскверняющее или подрывающее устои самой христианской Церкви. Плоды «языкоговорения» такого человека должны согласовываться с Божественным Откровением, а не противоречить ему.

О целесообразности (или о полезности) даров Святого Духа говорит сам апостол Павел: «Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12:7). Апостол прямо определяет цель глоссолалии (или ксеноглоссии), заключающуюся в «назидании Церкви». «Так и вы, ревнуя о [дарах] духовных, старайтесь обогатиться [ими] к назиданию церкви. А потому, говорящий на [незнакомом] языке, молись о даре истолкования» (1 Кор. 14:12–13), – говорит он. «Павел всеми силами пытается показать: «говорение на языках» – дар, предназначенный для Церкви. Он должен приносить положительный результат для миссии и в деле распространения Благой Вести. Он должен служить делу роста Церкви»¹², – заключает Г. Хазел. Мы видим прекрасный пример эффективности данного средства, в частности, в сам день Пятидесятницы, когда в результате проповеди апостолов на разных языках около трех тысяч человек приняли крещение (См. Деян. 2:41).

Соответственно, если мы имеем дело с непереводаемым и неистолковываемым говорением на несуществующем языке, то вряд ли мы можем признать такую глоссолалию целесообразной и, как следствие, – богодухновенной.

Рассуждая о «языкоговорении» апостольских времен, М. Н. Скабалланович говорит следующее: «Особенно величественно в этом явлении было то, что несмотря на всю силу

чувства, охватывавшего тогда человека, он не терял власти над собою, мог сдерживать и регулировать внешние проявления этого состояния, – молчать, пока говорил другой, ожидая своей очереди»¹³.

Здесь мы уже вплотную подошли к последнему из предложенных нами критериев – к «свободе говорящего». Речь идет о том, что в случае «языкоговорения», которое является истинным даром Святого Духа, человек не утрачивает над собою контроль. Он осознает свои действия и может разумно управлять своим поведением. Это в корне отличается от поведения человека, находящегося в трансе. И действительно, Бог, Который дал человеку свободу воли, вряд ли будет превращать его в бездушный инструмент, служащий для озвучивания тех или иных текстов.

Остаточные явления глоссолалии и ксеноглоссии в православном церковном пении

М. Н. Скабалланович отмечает, что когда прекратился дар «языкоговорения», следы его сохранились и вошли в богослужебную практику. Некоторые элементы этого дара со временем стали отмирать, другие же мы можем найти даже в сегодняшнем богослужении.

Взять хотя бы древний литургийный возглас «Мараната». М. Н. Скабалланович поясняет, что это слово в переводе с сирийского языка означает «Господь наш пришел» (или «Господь наш, прииди»). Есть разные версии по поводу происхождения этого возгласа, однако наиболее достоверной М. Н. Скабаллановичу представляется гипотеза, согласно которой это слово вышло из уст глоссолала и вошло в богослужебную практику. Кстати, следует отметить, что М. Н. Скабалланович не придерживается четко традиции: глоссолалией называть неразборчивую речь, говорение на несуществующем языке, а ксеноглоссией – говорение на языке иностранном. Если же говорить более строго, то возглас «Мараната» следует отнести к про-

¹² Хазел Г. Дар языков. Глава I. Современная христианская и нехристианская глоссолалия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nauka.bible.com.ua/tongues/tong1.htm>

¹³ Скабалланович М.Н. Толковый Типикон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.orthodox.cc/docs/t_typikon.pdf.

жели уровень обыденной понятийной коммуникации; возможно, даже в некоторой степени приобщались к тому самому дару, который был доступен многим христианам первых веков и который заключался в том, чтобы «говорить Божу тайны Духом» (См. 1 Кор. 14:2).

Если же опять вернуться к современной эпохе, то, как отмечает М. Н. Скабалланович: «Следом глоссолалии является также употребление на богослужении, и тоже в важнейшие его моменты, древнееврейских и греческих слов: аллилуиа, аминь, Кирие елесион»²¹. (Хотя, что касается именно греческих фраз в богослужебном пении, то по поводу этого еще можно поспорить. Возможно, традиция исполнения греческих песнопений сохранилась еще с конца I – начала II тысячелетия, когда употребление этого языка во время богослужений было связано с происхождением высших церковных иерархов, которые в то время зачастую присылались из Греции. Однако, в любом случае, приведенное выше замечание справедливо для таких слов, как «аллилуиа» и «аминь»). Ну и опять-таки следует уточнить, что М. Н. Скабалланович использует термин «глоссолалия» в широком смысле, при совокупляя сюда же и ксеноглоссию. Именно к ее остаточным следам мы можем отнести употребление слов «аллилуиа» и «аминь».

Выводы

На основании вышесказанного, мы можем заключить, что явление глоссолалии является широко распространенным во многих религиозных культурах. Что касается христианской религии, то основанием для принятия данного явления считаются случаи «говорения на языках», описанные в Новом Завете. Следует отметить, что словосочетанием «говорение на языках» может обозначаться не только глоссолалия, но и ксеноглоссия. Святоотеческая интерпретация событий, происходивших с апостолами в Иерусалиме в день Пятидесятницы, состоит в том, что там имела место именно ксеноглоссия, т.е.

апостолы говорили на реально существующих иностранных языках – и это чудо способствовало принятию христианского учения многими находящимися там слушателями. Было ли «говорение на языках» коринфских христиан также примером ксеноглоссии, или же это была исключительно глоссолалия (или же и то, и другое), мы не знаем. Однако ситуация в Коринфе носила более сомнительный характер, что послужило причиной ряда замечаний св. апостола Павла по этому поводу, изложенных в первом послании к Коринфянам. В любом случае, мы не отвергаем возможность богодухновенности обоих этих явлений (и ксеноглоссии, и глоссолалии). Однако в качестве критериев богодухновенности предлагаем три признака, которые должны быть присущи «говорению на языках». Признаки эти таковы: 1) положительная смысловая нагрузка; 2) целесообразность; 3) свобода воли говорящего (заключающаяся в ясности сознания и способности контролировать свое поведение).

Критерий целесообразности мы обосновываем словами апостола Павла: «Но каждому дается проявление Духа на пользу» (1 Кор. 12:7) – это о дарах Святого Духа вообще; а также словами: «Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо пророчествующий превосходит того, кто говорит языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы церковь получила назидание» (1 Кор. 14:5) – это уже конкретно про «языкоговорение». Кроме того, в первом послании к Коринфянам мы можем найти и другие похожие высказывания.

Критерий положительной смысловой нагрузки мы обосновываем словами апостола Павла: «...никто, говорящий Духом Божиим, не произнесёт анафемы на Иисуса...» (1 Кор. 12:3), а также выражениями, подобными приведенному выше (по поводу назидания). Нам представляется невозможным, чтобы дар Святого Духа проявлялся в каких-то богохульных, кощунственных, ложных или даже просто бесполезных высказываниях.

Свобода воли говорящего (или отсутствие подавления сознания человека, возможность контролировать свое поведение) мы обосновываем указанием апостола Павла: «Если кто

говорит на [незнакомом] языке, [говорите] двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняет. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу» (1 Кор. 14:27–28) – здесь содержится указание на возможность «говорящего языками» человека сознательным образом контролировать свое поведение. Да и вообще, говорение в бессознательном состоянии противоречило бы христианскому учению о свободе воли человека, которую ему дал Бог.

В ряде современных христианских конфессий (в основном, протестантского толка) также практикуется «говорение на языках», однако, по нашему мнению, оно не является описанным в Новом Завете даром Святого Духа, а в ряде случаев представляет собою лишь чисто психологическое явление; или же это можно рассматривать как проявление действия злых сил, бесов. Случаи богодухновенного «говорения на языках» постепенно сошли на нет приблизительно к четвертому веку. Скорее всего, они стали нецелесообразны по причине распространения и признания книг Нового Завета (индивидуальные «пророчествования» и «говорения на языках» при этом утратили свое значение). В более поздний период времени также известны случаи богодухновенной ксеноглоссии, однако они являются крайне редкими.

Однако следы глоссолалии и ксеноглоссии остались в православном богослужении. Что касается славянских церковных песнопений, то в определенный период времени (приблизительно с XI по XVI вв.) характерной их особенностью были «попевки», заключающиеся во вставках «лишних» слогов в особо торжественные моменты богослужения. К та-

ким видам попевок относятся так называемые «аненайки» и «хабувы». Такие «надречевые», «сверхпонятийные» вставки способствовали созданию особого мистического настроения, благоприятного для Богообщения. Приблизительно в XVI в. «аненайки» и «хабувы» практически вышли из церковного обихода и в настоящее время встречаются только в церковном пении старообрядцев.

В то же время, на каждом богослужении мы встречаемся с другими остаточными следами «языкоговорения». Причем здесь уже речь идет не о глоссолалии, а о ксеноглоссии. Имеется в виду употребление древнееврейских слов, таких как «аллилуиа», «аминь»; дьяконский возглас «Премудрость», указывающий, по мнению М. Н. Скабаллановича, не на важность тех песнопений и молитвословий, перед которыми он произносится, а на важность самого момента церковной службы.

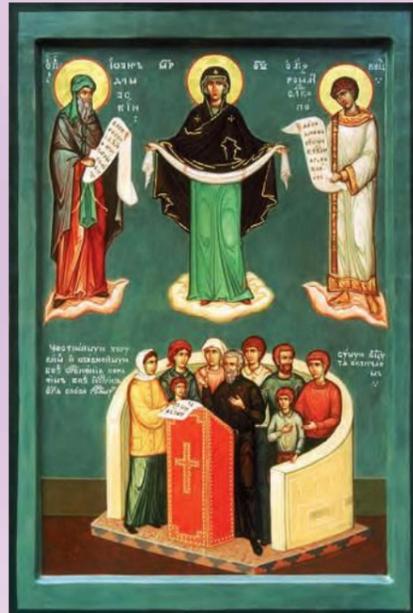
Оказывается, каждый раз, когда мы слышим церковное пение или чтение, то, вполне возможно, имеем дело с остаточными следами апостольского дара «говорения на языках». Понимание этого должно позволить нам более глубоко проникнуть в суть православного богослужения. Каждое вполне привычное для нашего слуха «аллилуиа», «аминь» и т.п. может служить поводом для того, чтобы вспомнить о величии Божьем, о дарах Святого Духа, которые Он нам ниспосылает, изумиться премудрости Творца и непостижимости Его Промысла о нас.

Владимир Кириллов,
воспитаник 2-го класса
Харьковской духовной семинарии

²¹ Скабалланович М.Н. Толковый Типикон [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.orthodox.ec/docs/t_tipikon.pdf.

КОМПОЗИТОР И ДУХОВНАЯ МУЗЫКА

Способность создавать и творить есть особый дар человеку от нашего Небесного Творца. Во время созидания чего-то нового он имеет возможность уразуметь чудо создания Господом Вселенной, поскольку ощущает себя малым создателем своего небольшого творения. В свою очередь, человек должен стремиться в произведениях искусства прославлять Господа и благодарить Его за дарованный талант. Поэтому сочинения и творения, связанные с духовной тематикой, всегда с таким трепетом воспринимались и его авторами, и исполнителями, и слушателями. Но какие же произведения можно отнести к духовным? Оказывается, что спектр произведений, связанных так или иначе с духовной тематикой, достаточно широк.



Начнем с самого обширного круга произведений, в которых искусствоведы (в частности, В. В. Медушевский) находят духовное содержание. Это произведения мировых композиторов, жизненный путь которых был тесно связан с богослужениями, – А. Вивальди, И. С. Баха, Й. Гайдна, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шопена, Ф. Шуберга и т.д. Во многих инструментальных произведениях композиторов XIX–XX веков (П. И. Чайковский, С. Рахманинов, С. Губайдулина) использованы цитаты из церковных напевов. По словам московского музыковеда В. Медушевского, «ни одна глубокая музыкальная мысль не может состояться без изначальной ее направленности вверх, к небесам, ведь этим она символизирует обращение человека к своему Творцу, то есть к молитве. Музыка без вертикального смыслового вектора имеет риск опуститься до уровня развлекательного искусства».

Следующий круг духовных произведений – хоровые, написанные на богослужебные тексты, но исполняющиеся вне храма. Это различные

хоровые концерты, духовные кантаты, оратории, псалмы, колядки, различные песни. К этой же группе произведений можно отнести и те песнопения, которые изначально предназначались для богослужения, но из-за своей развернутой формы очень редко в них используются.

И, наконец, самый узкий круг – это, собственно, богослужебные песнопения, которые имеют практическое значение для совершения богослужений. Такие произведения чаще всего создаются действующими регентами, при этом учитываются особенности проведения церковной службы. Песнопения не должны быть слишком продолжительными, их фактура чаще всего хоральная, достаточно простая для чтения с листа, мелодии легко запоминающиеся и соответствующие характеру молитвенного текста. Интонации скорби или торжества, поклона или восхождения, креста, колокольности или набатности – музыкальное искусство щедро обогащает палитру православного композитора. Подобные

авторские произведения служат для расширения клиросного репертуара, но ни в коем случае не должны претендовать на замену системы гласов и не должны привносить в богослужение элементы концертного исполнения.

В наши дни предпочтение отдается гармонизации или различным обработкам традиционных древних крюковых или знаменных распевов, поскольку они изначально создавались для православных богослужений и не несут в себе отпечаток западноевропейской гомофонно-гармонической или полифонической системы.

Гармонизация помогает адаптировать восприятие знаменного распева современным слушателем, поскольку в подлинном виде данный распев предполагает ощущение отсутствия временного пространства и очень продолжительное сосредоточение на молитве, свойственное, скорее, монастырским службам.

Хочется отметить, что на сегодня открытием для музыкального православного мира явились произведения игумении Свято-Елисаветинского монастыря г. Минска Иулиании (Денисовой), которая щедро делится своими сочинениями и гармонизациями. В лице матушки Иулиании мы должны находить пример сочетания профессиональных музыкальных навыков с истинным душевным смирением православного композитора.

*Оксана Тадеуш,
воспитанница 1-го класса
Регентского отделения
Харьковской духовной семинарии*



ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИКОНЫ «БЛАГОВЕЩЕНИЕ» ИЗ МЕСТНОГО РЯДА ИКОНОСТАСА ТРОИЦКОГО СОБОРА ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВОЙ ЛАВРЫ

Иконы иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры, письма Даниила Черного, Андрея Рублева и «неких с ним» являются объектом пристального внимания многих поколений исследователей. Особенно это относится к иконе «Святая Троица» из местного ряда, единственно имеющей несомненное авторство преподобного Андрея Рублева. До полного понимания глубины творения Рублева еще очень далеко, исследованиям и полемике о его творчестве не видно конца.

Авторами были изучены икона «Св. Троица» и 19 икон праздничного ряда. Примененный метод заключается в последовательном геометрическом анализе графическо-композиционного визуально воспринимаемого строя произведения. Это позволило вскрыть общий план построения композиции, архитектуру и принципиальную связь частей изображенного сюжета. Появилась возможность прочтения изобразительного «текста».

Изучение иконы «Св. Троица» – «Совет неизреченный» (Рис. 1) показало, что это великое творение есть ни что иное, как почтенное и почти пословное изложение Никео-Цареградского собора Символа Веры в образно-композиционном строе иконы. Однако литературный текст Символа изложен имплицитно, являясь конструкцией образного «текста» иконы – «Превечный Совет». Исследование обнажило три основных сoterиологиче-

Рис. 1

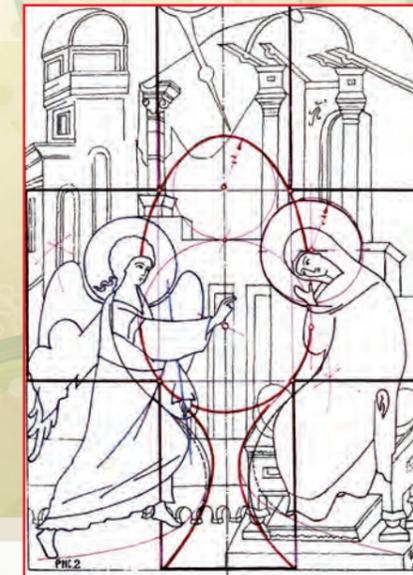
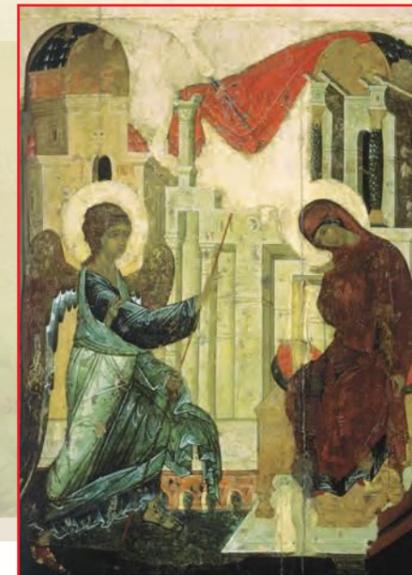


Рис. 2

ских знака – символа Домостроительства: чаша, крест и пасхальный символ – яйцо. Кроме них, исследователи отмечали вписанность, врисованность композиции в круг, квадрат, ромб. Эти знаки-символы послужили общим фундаментом, на котором строились (филологам было бы нелишним глубоко исследовать этимологию глагола «с-троить») композиции икон праздничного ряда иконостаса, общей основой содержательного и смыслового наполнения сюжетов.

Можно смело утверждать: икона «Св. Троица» прп. Андрея Рублева – это сжатая до формулы сумма «Праздников», и, наоборот, «Сумма» расшифровывается и раскрывается в хронологическом следовании событий Нового Завета в «Праздниках».

В статье предлагается рассмотрение иконы «Благовещение» как первой в ряду сюжетов Новозаветной истории (Лк. 1:26–38). В построении композиции этой иконы легко усматривается трехчастное деление по вертикали и горизонтали (Рис. 2). В левой трети иконы изображен архангел Гавриил, в правой – Дева Мария, в средней – пространство собственно Благой Вести (сегмент открывшегося неба с нисходящим к Деве лучом Духа Святого). Здесь же и десница архангела, благовествующая орадорским жестом. В средней и нижней третях – событие, рассказанное апостолом Лукой. В верхних углах иконы палатное письмо образно, символически повторяет фигуры архангела и Девы. Пересечение центральных вертикали и горизонтали дает предрешенный Превечным Советом крест. В перекладине креста тихо склоненная Дева внимает Вести. Здесь же изображена ограда «дома Иосифа» – стена ограждения Девы: «Иосифе, сыне Давидов, не бойся прияти Мариам жены твоея: родившееся в Ней от Духа есть Свята» (Мф. 1:20). Средняя треть представляет собой столп креста, возносящийся из Новозаветного будущего (аркатура внизу – древний символ церкви) к самому началу Новой истории (Рис. 3, тчк. 1, линия AA'), сегменту раскрывшегося неба. Голова и нимб Девы Марии частично просецируются на вертикаль креста в средней части, внизу – Ее правая нога. Уже здесь воплощены в зрительный образ слова Симеона Богоприимца: «И Тебе же Самой душу оружие пройдет» (Лк. 2:35); «Стоящу же при кресте Иисусове Мати Его...» (Ин. 19:25). Вверху

в вертикаль креста справа «входит» колонна портика палаты Девы; слева – четырехгранный столп, увенчанный изящной капителью, «вошел» стороной, обращенной к Марии. Он заботливо укрыт велумом, перекинутым на него в будущее с Ее палаты и пересекающим верх креста. В свою очередь, он пересекается в настоящем времени евангельского события лучом схождения Духа: «И отвеща ангел, рече Ей: "Дух Святыи найдет на Тя..."» (Лк. 1:35). В будущем – Богородица – Церковь – Оранта (Стена нерушимая) – Столп и Утверждение Истины.

Фигуры архангела и Девы близко повторяют рисунок фигур левого и правого ангелов «Св. Троицы»: крылья Гавриила подобны крыльям левого ангела, Ее фигура идентична фигуре и характеру правого ангела. Как и в «Св. Троице», во внутренних контурах их фигур ясно прочитываются очертания чаши. Геометрическое обобщение и уточнение этих очертаний дает рисунок чаши, точно вписанной в крест: матери предопределено быть свидетельницей страданий сына, Богородице предопределено быть свидетельницей страстей Господних, Ей также предопределено испить Ее долю страданий. Иконописец жестом Ее рук, склонением Ее фигуры удивительно точно проиллюстрировал стихи: «Разум недоразумеваемый разумети Дева ищущи, возопи к служашему: «Из боку чисту, сыну како есть родитися мощно?...»¹. Вместе с тем Ее поза – сама покорность Горней воле: «...Се раба Господня; буди мне по глаголу твоему.» (Лк. 1:38).

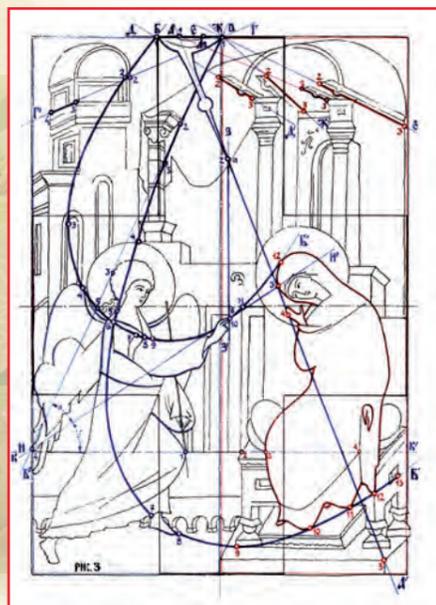
На иконе будущее – в будущем, а теперь: «Совет Превечный открывая Тебе Отроковице, Гавриил предста, Тебе... вещая: «Радуйся...»².

Да! Будет чаша, будет крест, будет смерть. Но будет и Воскресение, будет Вознесение, и одной из свидетельниц его будет сия Дева. Здесь прп. Андреем скрыт и символ Воскресения – пасхальное яйцо, который, как домостроительный символ, был, прежде всего, глубоко скрыт в композиционном строе иконы икон (авторы позволяют себе думать, что в начале всех икон Троицкого иконостаса была икона Святой Троицы). Несложное гео-

¹ Акафист Преподобной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии. «Канонник». Издание Московской Патриархии 1986. С. 90.

² Там же. С. 81.

Рис.3



метрическое построение, как продолжение чаши, вписанной в крест, дает рисунок яйца. В композиции «Св. Троицы» мотив чаши прослеживается многократно, он буквально врисован, вписан, вращен зримо и имплицитно в содержание иконы, служит одной из смысловых доминант, ее составляющих.

Уже более 2000 лет длится Новозаветная история, начавшись Благой Вестью, но ежегодно она повторяется праздником Благовещения в жизни Церкви. Без малого 600 лет через троицкий образ из глубокой православной древности звучит: «Повеленная тайно прием в разум, в крове Иосифове тшанием предста безплотный, глаголю Неискусобращней: «Приклонивый схождение небеса, вмещается неизменно Вось в Тя... радуйся, Невесте Невестная»³.

Построение образа иконописцем позволяет обнаружить и проследить в иконе путь «схождения небес» (Рис.3). Сегмент неба – обиталище Св. Троицы – изображен точно между вертикальной осью поля иконы и левым краем вертикали креста. Он имеет три сферы, контур внутренней делит хорду этого сегмента на три равные части (точки B1, A1, A2, B1) – Отец, Сын, Дух. Ось луча – начало пути Духа – исходит от Отца через Сына (точка A1) к Деве на правую половину иконы. Острие луча едва пересекает сине-красную границу, но вектор его движения, незримая ось (на рисунке – линия AA'), касается покорствующей головы Марии (точка 3), Ее воспринимающей руки (точка 4) и внешнего угла возвышения (точка 5) – прообраза основания престола Царицы небесной. Таким образом, луч и голубь в нем устремлены в будущее Священной истории. Посланный же Неба, слетевший к Деве, и его весть имеют другую направленность: векторы динамики его движения и жестов легко прочтываются. Взгляду созерцающего икону иконописец предопределил программу видения образов композиционным строительством: так, взгляд без усилий плавно скользит по кривой линии с вершины крыла Гавриила (точка 4 на линии BB') на кончик ленточки-слуха (точка 5) архангела, вырез врата тунники на его плече (точка 6). Точки 7 и 8 обозна-

³ Там же. С. 83.

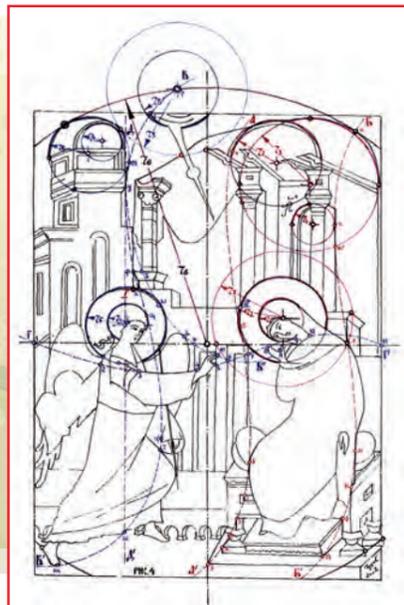


Рис.4

чают верх клави на рукаве десницы, затем линия плавно поднимается по предплечью (точка 9) и локтю, взлетает к «благовестующим» пальцам (точка 10) и через уголки ниши в оградке (точка 11) упирается, достигнув точки 12, на темени Девы Марии. Исходя из левого угла вершины креста и левого края сегмента неба (точка 1) к крылу архангела, линия круто ниспадает вниз, проходя точку 2, на пересечении горизонтали, завершающей башню (эта же точка является опорой арки башенной кровли), коснувшись арочного завершения окна палаты (символа архангела Гавриила – окна неба на землю), она достигает крыла.

Вниз из правого края сегмента устремляется линия BB1. Ее путь таков: край капители столпа (точка 2), его пояска на стороне, обращенной к Деве (точка 3), точка 4 – пересечение нимба вестника, правого угла его палаты и горизонтали стены, нижний край его локонов, вырез тунники (точки 5, 6); точки 7,8 – подола тунники – щиколотка ноги и носок – подошва арочки. На половине Девы (точки 9–13) линия охватывает снизу Ее Саму и Ее седалище. Почти ламинарный поток вестей от краев сегмента после точки 6 веерно расширяется, заключая в себя всю фигуру Девы: «Христову Книгу одушевленную, запечатленную Тя Духом, великий архангел, чистая, зря, возглашаше Ти: "Радуйся, радости приятельнице..."»⁴.

Замечательна еще и следующая композиционная устроенность: прямая BB'', исходящая из точки 1, пройдя точку 2 – капитель столпа, касается головы архангела и его слуха (точки 3, 5) и упирается в конец второго пера крыла архангела (точка 4). Здесь же пересекаются вертикаль ковчега иконы и горизонталь (пунктир КК') уходящего вправо основания стены, опирающегося на аркатуру. Из этой же точки к голове Девы устремлена линия ИИ' через точку 10, завершающую жест десницы вестника, и встречается именно (!) в точке 3 с осью луча Духа Святого (случайно ли практическое равенство угла а и угла б и положение точек 4,1,2,3,4,5 на линии КК'?).

Рука вестника едва-едва «заходит» на половину Девы, и на том же расстоянии замирает на фоне велума острине луча (линия 331). И это еще не все! Из правого края неба,

⁴ Там же. С. 84.

из «трети» Духа Святого к башне Гавриила исходит линия ГГ', диктующая перспективное сокращение боковых внешних стен его палаты (точки 2, 3, 4). Это принуждает окна внешних стен таинственно сузиться: ведь оттуда низлетел сообщающий «от века Таинство»⁵.

На фасаде же окна широкое. Палата Девы Марии тоже «воспринимает» Весть своими конструктивными деталями: балки, несущие открытый свод кровли, «повернулись» и «устремлены» строго к крайним точкам небесного сегмента.

Привлекает внимание (и удивляет) не только исследователя, но и созерцающего «Св. Троицу», «Благовещение» и другие иконы непонятная небрежность преподобных Андрея, Даниила и иже с ними в рисунке нимбов и других элементов изображений: все написано так, будто в практике отсутствовал циркуль. Видно (Рис. 4), сколь нециркулярны сфера неба, нимбы и своды покрытий палат. Нимб архангела чуть сплюснен сверху. Но если бы не это, не сошлись бы в одной точке (I) линии его нимба, вертикального угла его палаты и горизонтали возвышения стены, на котором утверждена база столпа, утратилась бы цельность архитектурного образа. По этой же причине не концентричны окружности, очерчивающие голову архангела и его нимб. То же с нимбом Девы и стаффажем: нимб в передней части чуть сплюснен. Благодаря приему, использованному мастером второй раз, повторяется композиционно-смысловое единство: точка II – пересечение линий: нимб Девы, вертикаль колонны портика, горизонталь стены ограждения. И, таким образом, очевидно единство системы: образ – символы образа.

Еще больше удивляет наивное до неумелости изображение дуг кровель. Рублев – и неумение писать? Черный – и не рисовальщик? И иные с нимби? Рисовальщики! И еще какие! «Наивный» рисунок наполнен глубочайшим таинственным содержанием: коробовые своды имеют изнутри (!!) следы золотой разделки, несомненно, соотносящейся с золотом нимбов. Геометрия делает очевидной скрытую гармонию рисунка и смысла образов. Это не беспомощный инфантильный архитектурный стаффаж; формы аскетичны до блаженности, отрешенности, порой противоречащей здравому смыслу. О том, что палата Девы Марии – Ее знак, Ее символ, образ Ее живой сущности свидетельствует следующее: видимая полуарка перспективного портала и головка Девы имеют одинаковый радиус r1; открытая фасадная часть короба и Ее нимб описаны радиусом r2; радиусом r3 изображается окружность, равная ширине «дома Иосифа». Эта окружность, концентричная голове и нимбу, пройдет через угол карниза стены, точку пересечения линии плеча и горизонтальной оси поля иконы, из нее же поднимется вертикаль переднего угла уступа стены. Далее она коснется верхнего угла ниши, на фоне которой замерла рука архангела.

Подобное происходит и на стороне архангела Гавриила: радиус окружности его головы r4 заметно меньше радиуса головы Девы. Такой же радиус имеет циркулярная часть внутреннего пространства коробового свода кровли «дома Гавриила». Его нимб также меньше нимба Марии Девы, он описан радиусом r5. Таким же радиусом изображается и уточняется свод кровли его, Гавриила, башни.

Левая и правая части композиции зеркально повторяются. Геометрия делает очевидными теснейшую связь,

⁵ Там же. С. 82.

диалогическую переплетенность участников события, единство жизни всех элементов живого саффажа: «дом Гавриила» «жестом» трехчетвертной повернутости благовестует «внимающей» палате Девы, также повернутой к сообщению. Столп, Кем предуготовано в дальнейшем стать Богородице; велум, покровом опускающийся с дома будущей Богородицы и мягко укрывающий столп; ограда «дома Иосифа» – палаты Девы, символизирующая Нерушимую стену; аркатура внизу стены – символ Церкви.

И снова иллюстрации текстов. Радиус главы Девы, равный радиусу арки портала, больше радиуса главы архангела: «Ангел с небесе послан бысть..., ужасашеся и стояше, зовый к Ней таковая: "Радуйся, высоту неудобовосходимая..., радуйся глубино неудобозримая и ангельскими очима..."»⁶.

Нимбу Девы (r2), который больше нимба архангела, равен радиус «внимающей» части короба Ее палаты: «...Радуйся, премудрых превосходящая разум...» (Икос 2). А радиус r5 нимба архангела равен радиусу короба над его башней, т.е. его «сообщающая» башня и ее «сообщение» меньше «усваивающей» возможности «воспринимающей» палаты Девы.

«В системе очень неглубокого пространственного пласта изображения группируются так, что за пределами картины невозможно представить себе их мысленного продолжения»⁷. У Рублева это возможно. Сегмент раскрывшегося неба является частью окружности, описанной радиусом r5 из точки, которая находится за верхним краем иконы, т.е. там, где что-либо «невозможно представить себе». И центр сферы неба лежит на окружности, описанной радиусом r6 из центра иконного поля вокруг всего, представленного в иконе, но в изображении имплицитно «работающем» лишь в уголках иконного поля, «собирая» в иконе все, что в ней есть. Концентричная сфера неба окружность r3 коснется кровли башни архангела и крайней точки левого кронштейна кровли над портиком: «К Ней же он рече со страхом: "...Радуйся, Совета Неизреченного Таиннице..., чудес Христовых начало..., ангелов многословушее чудо... Невеста невестная"» (Акафист)⁸.

Удивляет высочайшее мастерство композиционного строительства образов. Пунктирные линии BB' и BB'', исходящие из центра сферы неба, как одна линия, разделяются (точка у) и четко обозначают вестнику его функции: носителя сообщения (S-образная линия BB' и пунктирная вертикаль DD') и сообщителя (линия BB''). S-образные пунктирные линии AA' и BB', подобные линии BB', сливаются в единый и нераздельный образ все, изображенное в правой части иконы: возвышение, подножие, седалище Девы, Ее Саму и Ее палату. При этом линии чуть заметно расходятся вверх: «...радуйся мосте, к небесам приводяй, и лестнице высокая, юже Иаков виде»⁹.

S-образная же линия ГГ', в отличие от линий, обозначающих движение Благой Вести сверху вниз, выразительно демонстрирует Ее движение слева направо «параллельно» горизонтальной оси иконы. Эта крестообразность вполне соответствует общей основе композиции иконы – кресту.

⁶ Там же. С. 89.

⁷ Жегин Л.Ф. «Язык живоносного произведения». М.: Искусство, 1970. С. 66.

⁸ Акафист Преподобной Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии. «Канонник». Издание Московской Патриархии 1986. С. 90.

⁹ Там же. С. 81.

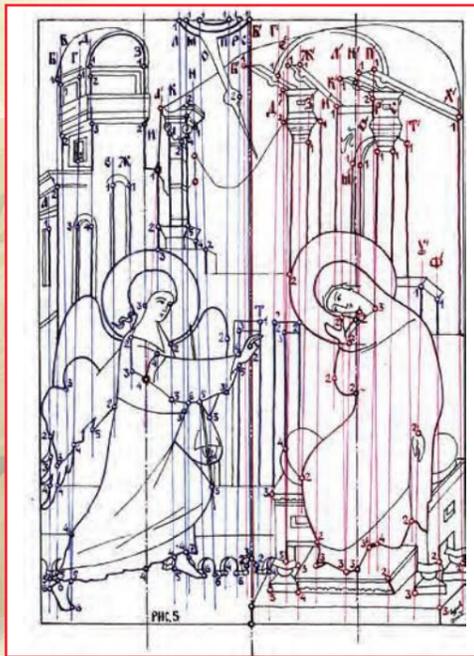


Рис. 5

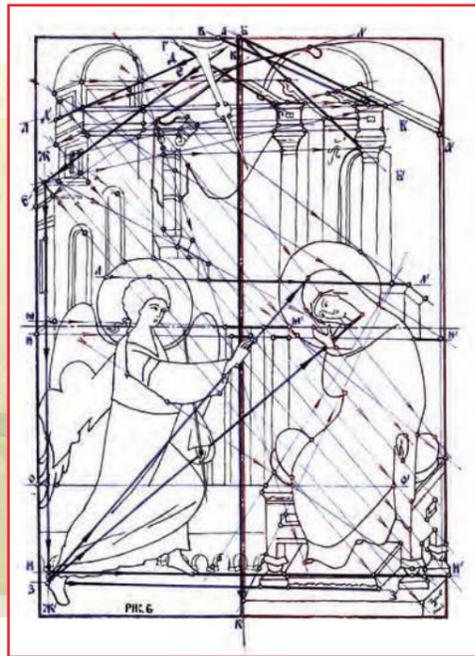


Рис. 6

Авторы просмотрели десятки «Праздников» из разных областей Православной ойкумены, из времен до-рублевских и послерублевских и выяснили следующее: отношения участников изображаемых событий и архитектурного стаффажа внутренне никак не обусловлены, они живут в среде композиционного строя каждый своей автономной жизнью. Передний план, где происходит действие, и задний, ограждающий происходящее, локализуя пространство для осуществления этого действия, соотносятся друг с другом формально, подобно ограде и огражденной территории. Персонажи и палаты не имеют внутренней, содержательной и логической мотивации совместного присутствия в этой ячейке пространства; архитектура не принимает участия в жизни образов, являя собой лишь задний план. (Иконописцы ощущали в единичных случаях диссонанс в ситуации и помещали в оконном или дверном проеме пассивного «наблюдателя».) И не произойдет ничего принципиально «противоправного», если две иконы «поменяются» палатным письмом. Скорее всего, архитектура органично встроится в новую территорию, может быть, лишь придется подкорректировать стиль письма. Более того, подобное «неорганическое участие» архитектуры имеет место даже в «Праздниках» комплексов, в создании которых принимал участие и сам преподобный. Это «Праздники» Благовещенского собора Московского Кремля и Успенского собора во Владимире-на-Клязме.

Исследование рисунка 5 свидетельствует о необыкновенной выстроенности, устроенности, стройности рублевских икон. Конечно же, художественное убранство Троицкого собора – дело рук не одного Рублева, но он, несомненно, – эталон древнерусского иконописца. Только иконописцу среди иконописцев дано было создать икону икон. По подобию этой святыни, этого образа образов построены все девятнадцать «Праздников», и в их числе исследуемая икона «Благовещение». В иконе «Святая Троица» символ левого ангела – Бога Отца, как и символы двух других ангелов, занимает очень небольшую часть – четверть иконного поля, но система левый ангел-палата представляет собой органичную

целостность, смысловую и логическую взаимопроникновенность, архитектурное единство. «Дом», возвышающийся над ангелом в верхней четверти иконы, свой фундамент имеет в рисунке всей фигуры ангела и его сядлища, символ вырастает каждой своей вертикалью из символизируемого, из него имеет бытие свое. Например, в самый низ иконы каскадом свисающие острые концы складок гиматия, казалось бы, являющие собой низ низа, Рублев использует как фундамент «дома Вселенной».

В иконе «Благовещение» палатное письмо занимает верхнюю половину изображения. Принцип его строения полностью повторяет «Троицкий», где практически ни одна из вертикалей палаты архангела не существует сама по себе, не возникает случайно; продолженные вниз они обнаруживают исхождение свое вверх из существенно важных точек фигуры вестника. Линия крайнего оконного проема (линия А, с точками на ней 1, 2, 3, 4, 5, 6) отделяет фигуру архангела от края иконы, а линия правого угла башни Гавриила (линия 3, 1, 2, 3, 4) возносится вверх из нижнего края клада, знака посланника на рукаве (точка 4), совпадая с центральной осью левой половины иконы. Лик вестника и «вещающий» верх его башни изображены точно по разные стороны этой оси. Столп же опирается на твердо стоящую на поземе (на одной линии с аркатурой) стопу Гавриила. Линии, опущенные из точек пересечения сфер неба с верхним краем иконы (А, М, О, П, Р, С), определяют места столпу, правой руке и значимым точкам его фигуры, обращенной к Деве, ритму арок в основании стены. То же в правой части композиции: верх (палата) и низ (возвышение с сядлищем) неразрывно связаны между собой и с фигурой Девы Марии.

Весть излучается сектором неба (Рис. 6) прежде всего и непосредственно правой половине иконы. Ее воспринимает вся конструкция-завершение «дома Иосифа» – палаты Девы: обращенный к Небу открытый короб кровли, балки, несущие кровлю (линии АА', ББ', ВВ', ГГ'), капители колонн, пространство портика и, наконец, портал.

Влево из «области» Духа Святого сектора Неба (Рис. 3) направлен луч-поручение вестнику, образованный линиями ДД' и ЕЕ', понудившими перспективно подвинуться

для восприятия поручения горизонтали бокового фасада дома архангела. Сверху, кроме этого, нисходит столп вестни, ограниченный линиями ЖЖ' и КК'. Наполнив собой дом вестника, Весть воссияет в правую половину иконы через связанность горизонталей завершения обоих домов, горизонталей стены ограждения, аркатуру и горизонталь низа, и не только: поток благой Вести нисходит и в диагональном направлении.

Иконник не ограничился иллюстрированием конкретного события: «...послан бысть ангел Гавриил... к Деве...» (Лк. 1:26–27). Скрытая графика изображает священное содержание стиха: «...Дух Святой нйдет на Тя, и сила Вышняго осенил Тя...» (Лк. 1:35).

В покое, безмолвии, молитвенном созерцании святые иконники, ученики Сергия и Никона Радонежских обретали преисполненность благодатью Духа Святого и являли это в своих творениях. Преподобный Иосиф Волоцкий говорит об иконниках Андрее и Данииле в своем «Отвещании»: «...и на самый праздник Светлого Воскресения Христова на сядлищах сядища и пред собою имуща божественные и всечестные иконы, и на тех неуклонно зряще божественныя радости и светлости исполняхуся. И неточно на той день тако творяху, но и в прочая дни, егда живописательству не прилежаху»¹⁰.

Архитектура Троицкой иконы литургически стройна, классична, строго повествовательна; правая и левая палаты соответствуют каждая своей иерархической значимости.

Совсем по-другому прочитывается архитектурный ансамбль иконы «Благовещение», датируемой исследователями концом XIV – началом XV вв., из Третьяковской галереи. Его построение, сходное с архитектурой кремлевской и владимирской икон, в общих чертах повторяет «пейзаж» и нашей иконы: те же «дом архангела», столп, «дом Иосифа», стена ограждения. Но столп сдвинулся вправо, на вертикальную ось иконы, и стал осью симметрии палатного письма. Он опирается на две колонны с каштелями в виде львиных масок, перекрестно взирающих с тревогой на архангела и Деву. Стена ограждения укоротилась, вообще перестав быть стеною. Слева же, между домом вестника и столпом с колоннадой, возник «переулок», пытающийся увлечь созерцающего в неоправданно возникшую глубину на поиски четвертого плана действия. Диалог Гавриила и Марии перестал быть диалогом, так как между ними появился третий участник события, одушевленный двумя слишком психологичными масками. Возникли три зияющие разрыва плоскости стены ограждения (справа от колонн, чтоб уравновесить цель «переулка», иконник изобразил второй проем, и, увлекшись обогащением пространства между арками, врисовал в них вертикали узких щелей окон). Образовавшиеся пространственные «сквозняки» раздробили

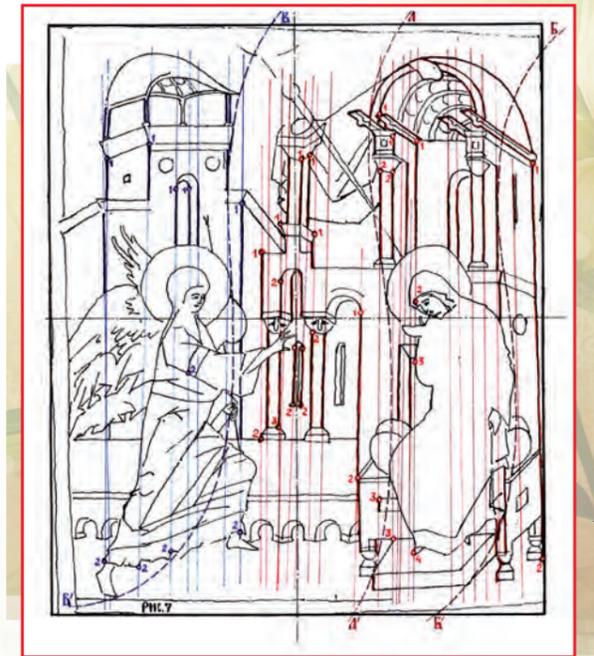


Рис. 7

центральную треть иконы, а именно: вертикаль креста – фундаментальную основу композиции иконы; нарушили непосредственность общения вестника и Девы; разрушили классическое единство места и действия. Не этим ли обусловились напряженность, статичность движения архангела и горестное склонение, как перед неким фатумом, Девы Марии?

Очевидна невыстроенность, неустроенность, нестройность палатного письма третьяковской иконы (сравните с Рис. 7). Лишь некоторые вертикали архитектурных символов, скорее всего, формально находят опору в значимых точках символизируемых ими образов. Каждый образ иконы, каждый символ образа, все живут своей отдельной жизнью. Гармония соотношений в системах образ Девы – Ее символы и образ вестника – его символ – нарушена, о чем свидетельствует непродуманная, нестройная «параллельность» S-образных пунктирных линий АА' и ББ' Девы Марии и линии ВВ' архангела Гавриила (сравните с Рис. 4). В этой иконе нашло выражение отличное от рублевского мирозерцание. Эстетизм автора проявился в рафинированной вычурности хрупкой кровли палаты архангела при чрезмерной массивности ее «тела», в неоправданной украшенности орнаментами архитектурных деталей, усложненности и размельченности композиции. Однако живописное мастерство, радостно праздничный цветовой строй, церковность самого автора заставляют видеть в этой святой иконе то, что имеет в виду, когда произносятся слова «Святая Русь». Но ее автор – не преподобный Андрей Рублев.

Б. П. Чурилов,
Н. М. Чурилова,

преподаватель Харьковской духовной семинарии

¹⁰ Преподобного Иосифа Волоцкого Отвещание любозаборным и сказание вкратце о святых отцах, бывших в монастырях, иже в земли и сущих. Чтения в Императорском обществе истории и древностей Российских. № 7, стр. 12 // Преподобный Иосиф Волоцкий «Послание иконописцу». М.: Изобразительное искусство, 1994. С. 12.



ХИРОТОННИ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ

ХАРЬКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ

6 мая 2015

Преполование Пятидесятницы, день памяти святого великомученика Георгия Победоносца. Храм в честь влч. Георгия Победоносца г. Харькова.

Иерейская хиротония студента 4-го курса диакона Александра Сапутина



Диаконская хиротония студента 3-го курса заочного сектора Харьковской духовной семинарии Вячеслава Сокола



28 августа 2015

Праздник Успения Пресвятой Богородицы. Успенский собор г. Харькова.

Диаконская хиротония студента 3-го курса Харьковской духовной семинарии Константина Ревы



30 августа 2015

Неделя 13-я по Пятидесятнице. Храм святых Жен-Мироносиц г. Харькова.

Иерейская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии диакона Константина Сошина



Диаконская хиротония студента 2-го курса Харьковской духовной семинарии Димитрия Дейнеки



20 сентября 2015

Неделя 16-я по Пятидесятнице. Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова.

Диаконская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии Андрея Ясюка



27 сентября 2015

Праздник Воздвижения Креста Господня. Крестовоздвиженский храм Свято-Покровского монастыря г. Харькова.

Иерейская хиротония выпускника Харьковской духовной семинарии диакона Андрея Ясюка



4 декабря 2015

Праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова.

Иерейская хиротония студента 2-го курса Харьковской духовной семинарии диакона Димитрия Дейнеки



Диаконская хиротония студента 3-го курса Харьковской духовной семинарии Богдана Бабенко

6 декабря 2015

День памяти святого благоверного князя Александра Невского. Свято-Александро-Невский храм г. Харькова.

Диаконская хиротония студента 3-го курса Харьковской духовной семинарии Даниила Голенко



6 января 2016

Навечерие Рождества Христова. Свято-Благовещенский кафедральный собор г. Харькова.

Иерейская хиротония студента 3-го курса Харьковской духовной семинарии диакона Богдана Бабенко



Диаконская хиротония студента 3-го курса Харьковской духовной семинарии Вадима Гордиевича



24 января 2016

Неделя 34-я по Пятидесятнице, по Богоявлению. Храм Озерянской иконы Божией Матери г. Харькова.

Иерейская хиротония студента 2-го курса заочного сектора Харьковской духовной семинарии диакона Дионисия Демченко



Диаконская хиротония студента 4-го курса Харьковской духовной семинарии Георгия Тертышника



6 марта 2016

Неделя мясопустная, о Страшном Суде. Храм святых Жен-Мироносиц г. Харькова.

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



Л Е Т О П И С Ь

Заседание педагогического и Ученого совета ХДС

20 мая 2015 года в Архиерейской резиденции на территории Покровского монастыря Владыка – Ректор ХДС митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий провел заседание Педагогического и Ученого совета Харьковской духовной семинарии. В ходе заседания были заслушаны отчеты первого проректора ХДС, заведующего сектором заочного обучения, руководителей иконописной школы и регентско-певческого отделения при ХДС. Дана оценка успеваемости учащихся, рассмотрены текущие вопросы и проблемы семинарии, приняты решения о дисциплинарных взысканиях к ряду воспитанников.

По решению совета, выпускной акт состоится 25 мая 2015 года. Вступительная кампания начнется 15 июня и продлится до 15 августа.

В рамках заседания Ученого и педагогического совета состоялась вторая в истории Харьковской духовной семинарии защита дипломных работ воспитанников четвертого класса. Дипломные работы защищали 12 выпускников. К защите были представлены дипломы, посвященные догматической, церковно-практической, церковно-исторической, литургико-исторической, богословской и сотериологической тематике. Дипломники продемонстрировали высокий уровень знаний, все работы были защищены. Ученый совет вынес решение присвоить выпускникам степень бакалавра богословия.



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; № 5, 2015. - С. 58-64.

Окончание 2014/2015 учебного года

25 мая 2015 года Харьковская духовная семинария отпраздновала выпускной день. Девятнадцатый набор воспитанников семинарии получил дипломы об окончании обучения. Божественную литургию в Озерянском храме Покровского монастыря возглавил первый проректор прот. Валентин Ковальчук в сослужении преподавателей и студентов в священном сане. За Божественной литургией воспитанники семинарии причастились Святых Христовых Таин. После Божественной литургии был отслужен благодарственный молебен и молебен св. апостолу и евангелисту Иоанну Богослову – покровителю Харьковской духовной семинарии. Ректором ХДС, Высокопреосвященнейшим митрополитом Онуфрием в Иоанно-Богословском храме Архиерейской резиденции был совершен постриг во чтецов выпускников очного сектора 2015 года, не принявших еще священный сан.



В актовом зале Архиерейской резиденции торжественная часть началась со вступительного слова проректора по учебной части прот. Петра Козачкова, который поздравил выпускников с окончанием обучения в семинарии, остальных учащихся и преподавателей – с окончанием учебного года. Далее с докладом, посвященным 175-летию юбилею со дня блаженной кончины свт. Мелетия, архиепископа Харьковско-го, выступил проф. С.М. Куделко.

Далее состоялось вручение дипломов, а лучшим выпускникам – еще и грамот. Выпускники очного и заочного сектора, иконописной школы и певческо-регентских курсов выступили с благодарственными словами в адрес Владыки Ректора и преподавателей семинарии.

Первый проректор прот. Валентин Ковальчук от лица всей Харьковской духовной семинарии поблагодарил Владыку Ректора за неустанную заботу о всех и от лица семинарии вручил ему икону «Святая Троица», написанную учащимися иконописной школы.

Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский, Ректор нашей семинарии пожелал всем выпускникам иметь любовь к ближним, чтобы таким образом быть настоящими православными христианами. Он напомнил выпускникам о том, что им предстоит много потрудиться для того, чтобы народ им поверил и их полюбил.



Харьковская духовная семинария удостоена ордена святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова

Во время торжественной части по случаю окончания 2014/2015 года проректор по учебной части прот. Петр Козачков зачитал поздравительное послание в адрес Харьковской духовной семинарии от Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины. Приятной неожиданностью для преподавателей и студентов

Харьковской духовной семинарии стало сообщение прот. Петра Козачкова о том, что наша семинария была удостоена ордена имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Учебный комитет при Священном Синоде УПЦ в лице своего председателя епископа Ирпенского Климента также прислал поздравления.



В археологических раскопках готского поселения на Харьковщине принял участие воспитанник семинарии

По благословению ректора ХДС, Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, с 21 по 28 июля 2015 года Харьковская духовная семинария принимала участие в работе Германо-славянской археологической экспедиции.

Экспедиция проводит раскопки древнего поселения готов, которые жили на нашей земле более 1700 лет назад. Эту культуру называют черняховской. Ее очаги расположены в основном по берегам Дуная и Днепра, а также вдоль притоков этих и других рек. На территории нынешней Харьковской области находились окраинные поселения черняховской культуры.



Вступительные экзамены в ХДС

20 августа 2015 года по благословению Ректора ХДС, Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского в Харьковской духовной семинарии начались вступительные экзамены на очный и заочный сектор обучения.

21 августа 2015 г. по благословению Владыки Ректора ХДС, Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского состоялась вторая часть вступительных экзаменов в Харьковскую духовную семинарию.

Абитуриентам предстояло пройти собеседование, показав свои знания молитв, библейской истории и истории Церкви, основных вероучительных истин православного вероучения, а также свои навыки чтения по-церковнославянски.

Приемную комиссию возглавил Владыка Ректор, который во время собеседования лично задавал вопросы поступающим.

21 августа 2015 г. в Архиерейской резиденции на территории Свято-Покровского мужского монастыря под председательством Ректора Харьковской духовной семинарии, митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия прошло заседание Ученого совета Харьковской духовной семинарии, на котором были подведены итоги вступительных экзаменов, рассмотрен вопрос о принятии в штат новых преподавателей и утверждены классные руководители.



По результатам вступительных экзаменов, на дневное отделение зачислено 23 человека, на заочное – 22, в иконописную школу – 11 воспитанников, на регентские курсы – 17 и 2 кандидата, на певческие курсы – 29.

Визит Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины в Харьковскую епархию

22 августа Блаженнейший Онуфрий, Митрополит Киевский и всея Украины прибыл самолетом в город Харьков. Его

Блаженство встретили и приветствовали Высокопреосвященнейший Онуфрий, митрополит Харьковский и Богодуховский, преосвященные епископы и священнослужители. В свою очередь, Предстоятель Украинской Православной Церкви приветствовал встречавших благодарственным словом, в котором подчеркнул, что посетил богоспасаемый град Харьков с целью освятить строящийся храм святых Жен-Мироносиц и совершить сугубую молитву о мире в Украине.



Во время чтения канона на вечернем богослужении Первосвятитель посетил могилу приснопамятного митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима в нижнем храме Свято-Благовещенского собора, где совершил заупокойную литию.

23 августа Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием был совершен чин освящения храма святых Жен-Мироносиц (в сквере Победы, за Зеркальной струей в центре города Харькова) при участии епископата УПЦ, духовенства и гостей.

После чина освящения Предстоятель возглавил Божественную литургию в сослужении 9 архиереев: митрополит Луганский и Алчевский Митрофан, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп, митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр, архиепископ Изюмский и Купянский Елисей, архиепископ Горднийский Александр, епископ Ирпенский Климент и священнослужители епархий УПЦ.

Состоялось открытие нового 2015/2016 учебного года в Харьковской духовной семинарии

31 августа 2015 года в Озерянском храме на территории Свято-Покровского мужского монастыря г. Харькова была со-

вершена праздничная Божественная литургия, посвященная открытию нового 2015/2016 учебного года в Харьковской духовной семинарии.

Торжественное богослужение совершил первый проректор ХДС прот. Валентин Ковальчук в сослужении преподавателей и студентов семинарии по здравил его с началом учебного года и вручил ему икону Божьей Матери.

После закрытия торжественного акта для учащихся ХДС состоялась экскурсия в Церковно-исторический музей Харьковской епархии.

По окончании богослужения был совершен молебен по поводу начала учебного года и молебное пение святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову.

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

Во время торжественного акта проректор ХДС по учебной части прот. Петр Козачков огласил статистику учащихся и поступивших в духовную семинарию, а также зачитал поздравительные телеграммы от Учебного комитета и от ректоров других духовных семинарий и академий.

Владыка Ректор преподавал свое Архипастырское благословение поступившим и вручил каждому из них номер журнала «Вера и разум» и номер последнего Вестника ХДС.



Игра была сложной, т.к. соперники были хорошо подготовлены; они ведут спортивный образ жизни, участвуют в Металлист-лиге по футболу. Однако команда Харьковской духовной семинарии одержала победу.

Воспитанники семинарии посетили Харьковский художественный музей

28 сентября 2015 года по благословению Владыки Ректора ХДС, воспитанники Харьковской духовной семинарии посетили выставку в Харьковском художественном музее искусства. Тема выставки была «Икона и живопись. Различия между живописью (картиной) и иконой».



Воспитанники семинарии имели возможность ознакомиться с историей живописи, с творениями художников нашего Слободского края. Особое внимание было уделено И.Е. Репину. Ему был посвящен целый зал, в котором были представлены его живописные работы и знаменитая картина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану».

Престольный праздник Харьковской духовной семинарии

9 октября 2015 года на территории Свято-Покровского мужского монастыря г. Харькова состоялись празднования, посвященные дню памяти преставления святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова – небесного покровителя духовной семинарии.

Торжества начались всенощным бдением, которое накануне было отслужено в Трехсвятительском храме. 9 числа были отслужены две Божественные литургии. Первая из них состоялась в храме святого Иоанна Богослова Архиепископской резиденции, которую возглавлял Высокопреосвященнейший Владыка Онуфрий, Ректор ХДС. Вторая литургия была отслужена в Свято-Озерянском храме, которую возглавил первый проректор ХДС прот. Валентин Ковальчук. Учащиеся ХДС причастились Святых Христовых Таин. Первый курс получил благословение на ношение подрясников. После богослужения состоялась молебен святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову.



Торжественная часть прошла в актовом зале Архиепископской резиденции. Вниманию аудитории был представлен доклад преподавателя ХДС протоиерея Максима Талалая на тему «Великий юбилей: тысячелетие преставления святого равноапостольного князя Владимира».

По окончании доклада в своем слове наставления митрополит Онуфрий поздравил всех учащихся и учащихся с праздником апостола Иоанна Богослова, а также в адрес приснопамятного Влади-

ки Никодима выразил благодарность за его труды по созданию семинарии. «Как и апостол Иоанн Богослов, Владыка Никодим сохранял ее (Харьковскую духовную семинарию) словом, делом и любовью», – сказал Владыка Онуфрий.

За труды во благо семинарии, Харьковской епархии и вообще Православной Церкви Владыка Онуфрий наградил медалью святителя Мелетия I степени первого проректора ХДС прот. Валентина Ковальчука, а медалью святителя Мелетия II степени проректора по воспитательной работе Стеця Николая Николаевича.

Далее слово было предоставлено первому проректору семинарии прот. Валентину Ковальчуку. Он поблагодарил Владыку Онуфрия за награду, а также за его попечение о нашей семинарии, благодаря которому мы имеем возможность учиться в этой высшей духовной школе.

Торжественный акт завершился концертом семинарского и регентского хоров ХДС под руководством прот. Феодора Воскобойникова, в ходе которого учащиеся регентско-певческого отделения исполнили ими же самими написанное песнопение в виде молитвенного обращения к святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову.

Сводный хор Харьковской духовной семинарии принял участие в фестивале «Покровские голоса»

По благословению Ректора ХДС, Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского 12 октября 2015 года в Свято-Успенском соборе г. Харькова прошел ежегодный фестиваль «Покровские голоса». В нем принимали участие хоры различных храмов и вузов города. Также в нем принял участие сводный хор очного и регентского отделений ХДС под управлением прот. Федора Воскобойникова. Вначале мужской состав исполнил 2 произведения из запричастного концерта. Затем женский состав РО ХДС исполнил молитву «Богородице Дево, радуйся...» напева Воскресенского монастыря. Окончил свое выступление сводный хор ХДС и РО ХДС пением 9 песни канона Покрову Пресвятой Богородицы и авторского произведения о. Федора «Молитва святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову».



Экскурсия в зал редкой книги

13 октября 2015 года по благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, ректора Харьковской духовной семинарии учащиеся ХДС и Иконописной школы при ХДС посетили зал редкой книги Центральной научной библиотеки Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

В ходе экскурсии семинаристы ознакомились с историей создания библиотеки, а также вообще с историей развития книгопечатания на Руси и в мире; на наглядных примерах увидели, что представляет собою фолиант, инкунабула, палеотип, палимпсест и т. п.; ознакомились с эксклюзивными экземплярами книгопечатного искусства.

Семинаристам были продемонстрированы образцы рукописных и печатных текстов различных веков на славянском, русском, английском, греческом, арабском, китайском языке и на латыни. Особый интерес у большинства присутствующих вызвала англоязычная Библия, по своему размеру равная приблизительно половине спичечной коробки.



Преподаватель ХДС принял участие в конференции в КДАНС

По благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, Ректора ХДС преподаватель Харьковской духовной семинарии протоиерей Максим Талалай принял участие в Международной научно-практической конференции «Киевская духовная академия в ми-

ровой семье богословских учебных заведений», приуроченной к 400-летию юбилею Киевских духовных школ, которая проходила 20–21 октября 2015 года.



Отец Максим выступил с докладом на тему «Протоиерей Александр Луценко – выпускник Харьковской духовной семинарии и Киевской духовной академии, первый инспектор открытой в 1947 году Киевской духовной семинарии», в котором осветил малоизвестные факты из жизни и пастырского служения прот. Александра, а также рассказал о его вкладе в деятельность Киевской духовной семинарии в советские годы.

Выставка «Освіта Слобожанщини»

5–7 ноября 2015 года по благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, ректора ХДС учащиеся Харьковской духовной семинарии под руководством преподавателя миссиологии – иерея Филиппа Гертера – приняли участие в специализированной выставке «Освіта Слобожанщини – 2015», которая проходила в помещении Дворца спорта.

Целью выставки являлось ознакомление харьковчан с различными учебными заведениями и организациями Харьковщины, других регионов Украины, а также Израиля, Польши, Словении, Турции и Чехии. Мероприятие посетило более 7000 харьковчан и гостей города.

Харьковской духовной семинарией были представлены учебная литература, периодические издания семинарии и Харьковской епархии, календари, в разработке которых семинаристы принимали непосредственное участие, а также иконы, которые были написаны учащимися Иконописной школы при ХДС. Кроме того, участникам выставки с помощью проектора в режиме слайд-шоу демонстрировались фотографии, охватывающие различные аспекты жизни воспитанников Харьковской духовной семинарии.



Воспитанники семинарии посетили экспозицию «Музей религии»

18 ноября 2015 года по благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, Ректора Харьковской духовной семинарии воспитанники ХДС посетили экспозицию «Музей религии», размещенную в галерее АВЭК г. Харькова.

В ходе экскурсии семинаристы ознакомились с историей различных направлений вероисповеданий, начиная от архаических форм религий и заканчивая тремя современными мировыми религиями: христианством, буддизмом и исламом и связанными с ними самыми известными культовыми сооружениями всех времен и народов, предметами искусства, дающими представление об этих религиозных течениях.

На выставке были также представлены малоизвестные памятники материальной и духовной культуры человечества – Эрехтейон в Греции, храм огня Атешгях в Азербайджане, скальный храм Кайласанатха в Индии, храм Неба в Китае, храм надписей в Мексике и т. д. Кроме того, большой интерес у большинства посетителей выставки вызвала представленная уникальная коллекция артефактов и произведений искусства.



Отшел ко Господу бывший преподаватель ХДС протоиерей Александр Кудрич

18 ноября на 39 году жизни вследствие острой болезни скончался настоятель религиозной общины храма в честь Иоанна-Златоуста

(пгт. Малая Даниловка Дергачевского района) и бывший преподаватель ХДС протоиерей Александр Кудрич.

Александр Александрович Кудрич родился 16 июля 1976 года в г. Дергачи Харьковской области в семье рабочих. В 1993 г. окончил 10 классов Дергачевской СШ № 2 и поступил в Харьковский государственный университет на филологический факультет. Работал ответственным секретарем и заведующим отделом писем и информации в редакции газеты «Вісті Дергачівщини». В 1995 г. поступил в Харьковское духовное училище. В 1998 году окончил Харьковский государственный университет, в 1999 г. – Харьковскую духовную семинарию. Во время учебы нес послушание библиотекаря, а после окончания – преподавателя украинского языка.

В 1999 г. вступил в церковный брак с Марией Николаевной Гончаровой.

13 июня 1999 г. рукоположен в сан диакона митрополитом Харьковским и Богодуховским Никодимом (Руснаком), а 20 июня 1999 г. тем же архипастырем – в сан иерея.

Отец Александр Кудрич нес служение на приходах Харьковской епархии, с 1999 по 2001 гт. настоятель Свято-Николаевского храма, с. Калантаево Краснокутского района. В 2001 г. назначен настоятелем Архангело-Михайловского храма, с. Лизогубовка, Харьковского района.

В 2004 г. назначен настоятелем Иоанно-Златоустовского храма, с. Малая Даниловка Дергачевского района при Зооветеринарной академии.

В 2009 г. за усердное служение Святой Церкви по благословению Блаженнейшего Владимира, митрополита Киевского и всея Украины отец Александр был возведен в сан протоиерея.

Преподавал в Харьковской духовной семинарии украинский язык до 2012 года.

Правящий Архипастырь, собраты священнослужители епархии скорбят о ранней кончине протоиерея Александра Кудрича.

Вечная память!



Крещение воспитанников Куряжской колонии

30 ноября 2015 года по благословению Ректора Харьковской духовной семинарии, Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия в Куряжской колонии для несовершеннолетних имени А. С. Макаренко были совершены таинства крещения, покаяния и причастия святых Христовых Таин. Таинства совершили иерей Дмитрий Тарасов и иерей Константин Сошин с участием воспитанников ХДС Тулупа Никиты, Голенко Даниила, Мусиенко Юрия и Семенюка Валентина, при поддержке администрации Куряжской исправительной колонии.

Таинство крещения проходило в помещении бывшего храма в честь великомученика Георгия Победоносца Куряжского Спасо-Преображенского мужского монастыря, а таинства покаяния и причастия святых Христовых Таин – в молельной комнате, которую устроили и расписали своими силами воспитанники колонии.



17 воспитанников смогли исповедаться и причаститься святых Христовых Таин. Поздравив ребят с принятием святых благодатных таинств о. Дмитрий рассказал о благодатном значении таинств, к которым ребята были приобщены, и пожелал им идти путем спасения, найти в себе силы с помощью Господа побороть греховные мысли и поступки, а также жить с христианской любовью к ближним. После совершения таинств, священнослужители организовали для воспитанников сладкий стол, подарили предметы первой необходимости и молитвословы.

Воспитанники колонии, в свою очередь, поблагодарили священнослужителей и семинаристов и сказали, что будут по мере своих сил стараться соблюдать заповеди Божьи.

Воспитанники Харьковской духовной семинарии приняли участие в работе Всеукраинской

народно-практической конференции «Казачье движение на просторах Украины и патриотическое воспитание молодежи на его принципах» в ХНПУ им. Г. С. Сковороды.

По благословению Ректора ХДС, Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского воспитанники Харьковской духовной семинарии приняли участие в работе Всеукраинской народно-практической конференции «Казачье движение на просторах Украины и патриотическое воспитание молодежи на его принципах», посвященной 420 годовщине рождения Богдана Хмельницкого, которая состоялась 10 декабря 2015 г. на историческом факультете Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды.

Среди докладчиков были представители различных вузов Харькова, в частности, студенты из ХНПУ им. Г. С. Сковороды, НТУ «ХПИ», ХУВС им. И. Кожедуба, Харьковского национального университета строительства и архитектуры. Также выступили представители различных казачьих организаций.



В рамках конференции работали 5 секций. Воспитанники Харьковской духовной семинарии были представлены на одной из них, а именно: на секции «Казачество на защите православной веры». Семинаристы в своих выступлениях осветили такие темы, как «Казачья икона» (Попов Ярослав, 3 кл.); «Православні традиції козаків-січовиків» (Иванов Василий, 4 кл.) и «Церковні свята на Січі» (иерей Дмитрий Дейнека, 2 кл.). После секционных выступлений состоялось заключительное пленарное заседание, на котором всем участникам были вручены сертификаты об участии в конференции.

Участие семинарии в Международной краеведческой конференции в ХНУ им. В. Н. Каразина

По благословению Ректора ХДС, Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богоду-

ховского 11 декабря 2015 года воспитанники Харьковской духовной семинарии приняли участие в работе 33 Международной краеведческой конференции молодых ученых «Історія повсякденності у локальному вимірі» на историческом факультете Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина.



В рамках конференции работали 9 секций. Воспитанники Харьковской духовной семинарии были представлены на секции «Повседневность в религиозно-церковном измерении». В своих выступлениях семинаристы осветили различные вопросы, касающиеся повседневной жизни православных христиан в различные исторические периоды. Кроме выступлений представителей Харьковской духовной семинарии, на данной секции были заслушаны интересные доклады других участников, посвященные истории Свято-Благовещенского кафедрального собора, повседневной жизни воспитанниц Харьковского епархиального училища в дореволюционное время и др.

После секционных выступлений состоялось заключительное пленарное заседание, на котором были награждены лучшие докладчики. В одной из номинаций награду (в виде книг) получил воспитанник ХДС за доклад о ересьх и суевериях в повседневной жизни православных христиан.

Участие футбольной команды ХДС в Металлист-лиге «Осень – 2015»

Осенью 2015 года по благословению Ректора ХДС, Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия команда Харьковской духовной семинарии по мини-футболу приняла участие в розыгрыше Кубка ФК «Металлист» в девятой лиге турнира «Осень – 2015».

Команда Харьковской духовной семинарии стала бронзовым призером девятой лиги турнира «Осень – 2015». Члены команды ХДС получили медали,

наградные футболки и кубок за третье место в турнире.

Подведение итогов соревнований, а также торжественная церемония награждения лучших команд и игроков состоялась 13 декабря 2015 года. Администрация турнира поздравила всех призеров, поблагодарила их за проявленный талант, спортивное рвение и красивую игру, пожелала им дальнейших побед.

Руководство и учащиеся Харьковской духовной семинарии присоединяются к поздравлениям и желают команде ХДС никогда не останавливаться на достигнутом, а двигаться к новым победам, возрастая и духовно, и физически!



Заседание Ученого и педагогического совета ХДС

25 декабря в Архиепископской резиденции на территории Свято-Покровского мужского монастыря города 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, утверждены темы дипломных и письменных работ, рассмотрены вопросы учебного плана, воспитательного и дисциплинарного характера.

Поскольку в 2016 году исполнится 20-летний юбилей существования Харьковской духовной семинарии, была создана комиссия по поводу его празднования. На Ученом совете был утвержден состав данной комиссии и план грядущих мероприятий.

Владыка Ректор поздравил воспитанников ХДС с наступающим Рождеством Христовым и Новым годом и вручил каждому рождественский подарок. В свою очередь, первый проректор от лица преподавателей и учащихся семинарии также поздравил Владыку с наступающими праздниками и пожелал ему много лет в его нелегком архиерейском служении.



Паломническая поездка в Свято-Успенскую Почаевскую лавру

В дни рождественских каникул, с 31 декабря 2015 года по 03 января 2016 года по благословению Ректора Харьковской духовной семинарии, Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, при поддержке управления Южной железной дороги воспитанники очного сектора, воспитанницы Иконописной школы и регентского отделения, а также преподаватели ХДС под руководством проректора по воспитательной работе Стеця Н. Н. совершили седьмую паломническую поездку в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру.

1 января паломники присутствовали на Крестном ходе с перенесением мощей, а также молебне в день памяти этого святого подвижника, который совершали Высокопреосвященнейший митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергей, митрополит Почаевский Владимир с участием других архиереев, священства, монашествующих и мирян. В этот же день стали участниками ежегодного съезда молодежных братств представители из разных регионов Украины. Особенными гостями на этом мероприятии были архиерейские: митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергей, епископ Ирпенский Климент и епископ Шумский Нафанаил. Архиерейские обратились со словом приветствия к участникам съезда, а потом отвечали на волнующие вопросы современности и давали духовные советы.



Паломническая группа приняла участие в праздничном и будничном вечерних и утренних богослужениях в Успенском, Троицком и новом Преображенском соборах, а также в семинарском храме. Все причастились Святых Христовых Таин, приложились к лаврским святыням: чудотворным иконам Почаевской Божией Матери, Стопе Божьей Матери, честным мощам преподобных Иова и Амфилохия Почаевских, а также опускались в пещерку, в которой подвизался преподобный Иов.

В рамках паломнической поездки посетили монашеское кладбище, где была возможность помолиться у могилки преп. Амфилохия и других подвижников благочестия, а также Свято-Духов монастырь (Почаевский скит). Здесь в храме Святого Духа паломники попробовали надеть вериги преподобного Никиты Переяславского и приложились ко множеству (около 400) мощей святых со всего мира и другим святыням монастыря.

Хор Харьковской духовной семинарии посетил с благотворительным концертом Куряжскую воспитательную колонию

15 января 2016 года по благословению Ректора ХДС, Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского в Куряжской воспитательной колонии имени А. С. Макаренко прошел духовный концерт хора ХДС под управлением прот. Федора Воскобойникова, посвященный празднику Рождества Христова. Концерт состоял из церковных песнопений и духовных псалмов, посвященных празднику. Между песнопениями прот. Федор Воскобойников раскрывал духовный смысл и историю праздника Рождества Христова. В конце о. Федор пожелал воспитанникам терпения и помощи Божией в их пребывании в колонии, чтобы это время пошло на пользу в их духовном росте.



Престольный праздник в Трехсвятительском (семинарском) храме

На 12 февраля приходится празднование Собора вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого – престольное торжество семинарского храма Харьковской духовной семинарии. В связи с этим 11–12 февраля 2016 года в нижнем приделе в честь Трех святителей храма Озерянской иконы Божией Матери Свято-Покровского монастыря были совершены всенощное бдение и Божественная литургия.

Утром 12 февраля праздничную Божественную литургию по благословению Ректора, митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия возглавил преподаватель семинарии протоиерей Сергей Скубченко. В богослужении также принимали участие преподаватели, выпускники и студенты ХДС в священном сане.

Песнопения всенощного бдения и Божественной литургии исполняли мужской хор под управлением прот. Федора Воскобойникова, а также хоры регентских и певческих курсов ХДС.

За богослужением учащиеся причастились святых Христовых Таин.

По отпуске Божественной Литургии был совершен молебен святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту.



Преподаватель семинарии протоиерей Олег Кучер награжден медалью «За достоинство и патриотизм»

Всеукраинским объединением «КРАЇНА» по представлению благотворительного фонда «ВІЛЬНИ-ЮА» был

награжден медалью «За достоинство и патриотизм» протоиерей Олег Кучер, преподаватель Харьковской духовной семинарии, который по благословению митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия осуществляет пастырскую опеку военнослужащих, находящихся на лечении в Харьковском Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.



Участие семинаристов в конференции в ХНПУ им. Г.С. Сковороды

По благословению Ректора ХДС Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского воспитанники Харьковской духовной семинарии приняли участие в работе Международной научной конференции «Краеведение и учитель-2016», которая состоялась 26 февраля 2016 г. на историческом факультете Харьковского национального педагогического университета им. Г. С. Сковороды.

Среди докладчиков были представители различных вузов Украины.

В рамках конференции работали 5 секций. Воспитанники Харьковской духовной семинарии были представлены на двух из них, а именно: на секции «Географическое краеведение и туризм» и «Традиционные и новейшие технологии краеведческой роботы. Краеведческое музееведение». Семинаристы в своих выступлениях осветили такие темы, как «Свято-покровский монастырь города Харькова как центр паломничества и туризма» (Пленкин Андрей, 2 кл.) и «От Церковно-археологического епархиального музея до Церковно-исторического музея Харьковской епархии: прошлое и настоящее» (Гузенко Василий, 2 кл.).

В перерывах конференции все желающие имели возможность посетить выставки краеведческой литературы, ученических и студенческих научных работ краеведческой тематики, а также

ознакомить с деятельностью археологической лаборатории исторического факультета, научно-образовательного центра украинского казачества и др.

После секционных выступлений состоялось заключительное пленарное заседание, на котором были подведены итоги работы научной конференции.



Иконописная школа приняла участие во Всеукраинской выставке икон «Торжество Православия»

Уже традиционно в первое воскресенье Великого Поста – «Неделю Торжества Православия» по благословению Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины в г. Киеве, в галерее «Соборная», на месте строительства Кафедрального собора в честь Воскресения Христова проходит ежегодная выставка икон.

В этом году на данной выставке Харьковскую епархию по благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, Ректора Харьковской духовной семинарии представляла Иконописная школа при ХДС.



В церемонии открытия выставки принял участие Преосвященнейший Варсонофий, епископ Бородинский, викарий Киевской митрополии, председатель Приходского совета Кафедрального собора УПЦ. Владыка передал благословение Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины и пожелал всем мира и сохранения православных традиций. В благодарность за труды и вклад в развитие церковного искусства владыка Варсонофий вручил участникам выставки памятные грамоты.

Целью данной выставки является объединение и освещение деятельности духовных школ Украины через призму иконописного искусства.

Участие воспитанников ХДС в конференции на базе КДАиС

По благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, Ректора Харьковской духовной семинарии воспитанники ХДС приняли участие в работе VII ежегодной международной конференции «Студенческая наука в духовной школе», которая проходила в Киевской духовной академии и семинарии 9 марта 2016 года. В конференции принимали участие представители как духовных, так и светских высших учебных заведений.

Харьковская духовная семинария ежегодно принимает участие в данной конференции. В этом году воспитаннику 4 класса ХДС диакону Георгию Тертышнику была предоставлена возможность выступить с докладом на пленарном заседании. В своей речи он рассказал о влиянии святителя Филарета (Гумилевского) на духовное образование г. Харькова.

Воспитанник 3 класса ХДС Попов Ярослав выступил на первой секции, посвященной святителю Филарету и его вкладу в развитие церковного краеведения, с докладом на тему: «Обзор трудов свт. Филарета (Гумилевского), написанных в период служения на Харьковской кафедре в 1848-1859 гг.».

Владыка Антоний, ректор КДАиС, поблагодарил учащихся ХДС за их выступления и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество наших духовных школ.



Концерт в ХДС по случаю Сыропустной недели

По благословению Ректора ХДС Высокопреосвященнейшего митрополита Харьковского и Богодуховского Онуфрия 10 марта 2016 года в 17:00 в актовом зале Харьковской духовной семинарии состоялся праздничный концерт, по-

священный Сыропустной неделе, в народе именуемой Масленицей.

В концерте приняли участие хор Харьковской духовной семинарии, инструментальный ансамбль регентско-певческого отделения ХДС, вокально-инструментальный ансамбль духовного заведения, ансамбль преподавателей семинарии, хор Свято-Покровского монастыря Харьковской епархии, музыкальный коллектив Свято-Пантелеймоновского храма «Квартет», баянист Александр Литвищенко, а также бас митрополичьего хора Свято-Благовещенского кафедрального собора Владимир Геращенко. Все исполнители показали превосходное мастерство и были радушно приняты зрителями, которые заполнили собою весь актовый зал Харьковской духовной семинарии.

В конце мероприятия с торжественным словом выступил первый проректор ХДС прот. Валентин Ковальчук, который передал всем присутствующим поздравления от Владыки Ректора и пожелал, чтобы мы смогли достойно подготовиться и провести приближающийся Великий Пост.

День рождения Владыки Ректора



На 27 марта 2016 года приходится День Рождения Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, Ректора нашей духовной семинарии. Жаль, конечно, что Владыка не может отметить свое торжество пышным застольем, т. к. оно приходится на время Великого Поста (да и 52 правило Лаодикийского собора запрещает праздновать дни рождения в Святую Четыредесятницу). Однако с данным торжеством его пришли поздравить священнослужители Харьковской епархии, преподаватели и учащиеся Харьковской духовной семинарии, иконописной школы при ХДС, регентско-певческого отделения и прихожане.

От имени нашей семинарии с поздравительным словом к Владыке Рек-

тору обратился первый проректор семинарии прот. Валентин Ковальчук. Он пожелал митрополиту Онуфрию здоровья, долгих лет жизни, мира и благополучия. В качестве подарка от нашей духовной школы Владыке была преподнесена икона кисти учащихся иконописной школы при ХДС. Владыка Ректор преподал всем присутствующим свое архипастырское благословение и вручил памятные иконки.

Мы присоединяемся ко всем поздравлениям и от всей души желаем митрополиту Онуфрию духовной радости, здравия, долгих лет жизни и Божественной благодати, которая будет его укреплять и ему споспешествовать во всех его начинаниях для блага нашей семинарии, Харьковской епархии и вообще всей Православной Церкви!

Преподаватель Харьковской духовной семинарии принял участие в работе международной научной конференции «VIII Дриновские чтения»



29 марта 2016 г. на историческом факультете Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина начала работу международная научная конференция «VIII Дриновские чтения». Конференция приурочена к 100-летию со дня рождения известного историка, исследователя и историографа проф. С. И. Сидельникова, а также 10-летию Центра болгаристики и балканских исследований им. Марина Дринова при Харьковском национальном университете. Традиционно конференция собрала видных исследователей истории Балкан и Болгарии из разных стран мира.

Харьковскую духовную семинарию на этом научном форуме представлял канд. богословия, канд. исторических наук Михалицын Павел Евгеньевич. Павел Евгеньевич принял участие в секции «Византия, Болгария і Русь на роздоріжжях середньовічної історії» с докладом на тему: «Античный театр и Византия: от гражданской идеологии к христиан-

ству». Содокладчиком выступила доцент кафедры истории древнего мира и средних веков Харьковского национального университета, канд. исторических наук Ручинская Оксана Анатольевна. Доклад вызвал оживленный интерес у участников и был отмечен руководителем секции засл. проф. Харьковского национального университета, док. исторических наук Сорочаном Сергеем Борисовичем.

Участие семинарского хора в Великопостном концерте



11 апреля 2016 года по благословению Высокопреосвященнейшего Оуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, Ректора Харьковской духовной семинарии хор Харьковской духовной семинарии под управлением регента протоиерея Федора Воскобойникова и хормейстера священника Саввы Дорохова принял участие в Концерте великопостных песнопений. Мужским составом хора были исполнены стихиры «Покаяния отвержи ми двери, Жизнодавче», положенные на музыку П. Чесноковым.

Совместно с присоединившимися учащимися регентского отделения ХДС было исполнено песнопение Всенощного бдения «Блажен муж» А. Архангельского и русский духовный стих «Кому повем печаль мою?» в обработке прот. Ф. Воскобойникова. Завершил хор выступление антифонным исполнением песнопения «Господи сил, с нами буди» соловецкого напева.

Особенно хотелось бы отметить выступление дебютантов молодежного хора храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а также певчих Трехсвятительского храма. Выступление семинарского хора было принято горячими аплодисментами слушателей.



ИКОНОПИСНАЯ ШКОЛА

При Харьковской Духовной Семинарии

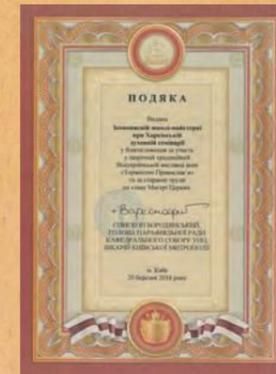
ВСЕУКРАИНСКАЯ ВЫСТАВКА ПРАВОСЛАВНЫХ ИКОН — «ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ»

Особое отношение к иконе – почитание, молитвенное благоговение перед ней – важнейшая особенность Православия. В православном понимании икона есть окно в Горний мир, через неё надмирная святость являет себя земному миру. «Честь, воздаваемая образу, переходит на первообраз, и поклоняющийся иконе поклоняется существу изображенного на ней», – говорится в Оросе VII Вселенского собора. Краски православной иконы подобны отблеску фаворского света в доступных земному зрению формах. Этот свет становится доступным для каждого в чувственных ощущениях через Святые иконы.

Поэтому совершенно очевидным является то, что только преображенным зрением иконописец может увидеть и затем выразить в красках светоносную сущность Горнего мира. Чтобы выразить это как можно полнее, будущий иконописец должен особым образом подготавливать себя, очищая душу постом и молитвой, сам стремясь перенести в себя ощущение хотя бы крупицы той святости, которую он должен передать на иконной доске.

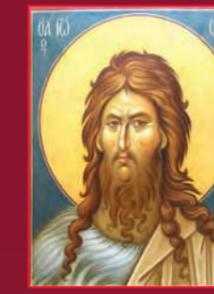
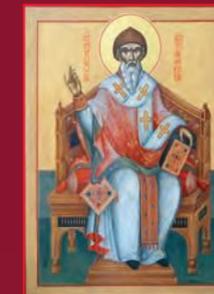
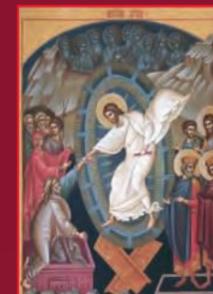
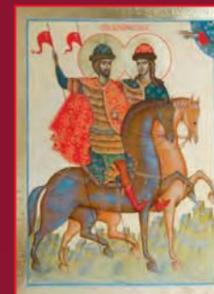
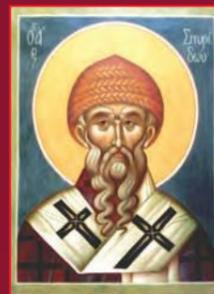
Это очень сложная задача, огромный, колоссальный труд, это духовный подвиг, который кажется непосильным, особенно для современного молодого человека. Именно это и является главной целью для воспитанников иконописной школы при Харьковской духовной семинарии. Постигая богословские дисциплины: священную историю Ветхого и Нового Завета, Катехизис, иконографию, постоянно повышая свой профессиональный уровень на спецпредметах и практических занятиях, будущие иконописцы принимают активное участие в богослужбной жизни школы, регулярно приступая к таинствам Покаяния и Святого Причастия.

Духовно-культурная жизнь Харьковской духовной семинарии насыщена и многогранна: конференции, лекции, концерты духовной музыки, симпозиумы, благотворительные акции, выставки, в которых также активными участниками являются воспитанники иконописной школы. Уже традиционно в первое воскресенье Великого Поста – «Неделю Торжества Православия» – по благословению Блаженнейшего Онуфрия, митрополита Киевского и всея Украины, в Киеве, в галерее «Соборная», на месте строительства кафедрального собора в честь Воскресения Христова, проходит ежегодная выставка икон.



По благословению Высокопреосвященнейшего Онуфрия, митрополита Харьковского и Богодуховского, Ректора Харьковской духовной семинарии, в этом году на данной выставке Харьковскую епархию представляла наша Иконописная школа. Целью данной выставки является объединение и освещение деятельности духовных школ Украины через призму иконописного искусства. Открывая выставку, Преосвященнейший Варсонофий, епископ Бородинский, викарий Киевской митрополии, председатель Приходского совета Кафедрального собора УПЦ, передал всем участникам благословение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, и в благодарность за труды и вклад в развитие церковного искусства вручил участникам выставки памятные грамоты.

Протоиерей Михаил Пиличук,
и.о. руководителя Иконописной школы при Харьковской духовной семинарии





*Рисунок А. Парийского
«Графическая реконструкция здания
Харьковского колледжума». 2005 год*

