

МОНАСТЫРСКИЙ ВѢСТНИКЪ

№ 4 [16]
АПРЕЛЬ
2015

**ХРИСТОС
ВОСКРЕСЕ!**

**В ЭТОМ ДИВНОМ
СОЗВУЧЬЕ
ПОИСТИНЕ
ЖИВОТВОРНЫХ
СЛОВ — ОСНОВАНИЕ
НАШЕЙ ВЕРЫ,
ДАР НАДЕЖДЫ,
ИСТОЧНИК ЛЮБВИ //**

У ЛЮДЕЙ ПРЕД ПРАЗДНИКОМ УБОРКА.
В СТОРОНЕ ОТ ЭТОЙ ТОЛЧЕИ
ОБМЫВАЮ МИРОМ ИЗ ВЕДЕРКА
Я СТОПЫ ПРЕЧИСТЫЕ ТВОИ.

ШАРЮ И НЕ НАХОЖУ САНДАЛИЙ.
НИЧЕГО НЕ ВИЖУ ИЗ-ЗА СЛЕЗ.
НА ГЛАЗА МНЕ ПЕЛЕНОЙ УПАЛИ
ПРЯДИ РАСПУСТИВШИХСЯ ВОЛОС.

НОГИ Я ТВОИ В ПОДОЛ УПЕРЛА,
ИХ СЛЕЗАМИ ОБЛИЛА, ИСУС,
НИТКОЙ БУС ИХ ОБМОТАЛА С ГОРЛА,
В ВОЛОСЫ ЗАРЫЛА, КАК В БУРНУС.

БУДУЩЕЕ ВИЖУ ТАК ПОДРОБНО,
СЛОВНО ТЫ ЕГО ОСТАНОВИЛ.
Я СЕЙЧАС ПРЕДСКАЗЫВАТЬ СПОСОБНА
ВЕЩИМ ЯСНОВИДЕНЬЕМ СИВИЛЛ.

ЗАВТРА УПАДЕТ ЗАВЕСА В ХРАМЕ,
МЫ В КРУЖОК СОБЬЕМСЯ В СТОРОНЕ,
И ЗЕМЛЯ КАЧНЕТСЯ ПОД НОГАМИ,
МОЖЕТ БЫТЬ, ИЗ ЖАЛОСТИ КО МНЕ.

ПЕРЕСТРОЯТСЯ РЯДЫ КОНВОЯ,
И НАЧНЕТСЯ ВСАДНИКОВ РАЗЪЕЗД.
СЛОВНО В БУРЮ СМЕРЧ, НАД ГОЛОВОЮ
БУДЕТ К НЕБУ РВАТЬСЯ ЭТОТ КРЕСТ.

БРОШУСЬ НА ЗЕМЛЮ У НОГ РАСПЯТЬЯ,
ОБОМРУ И ЗАКУШУ УСТА.
СЛИШКОМ МНОГИМ РУКИ ДЛЯ ОБЪЯТЬЯ
ТЫ РАСКИНЕШЬ ПО КОНЦАМ КРЕСТА.

ДЛЯ КОГО НА СВЕТЕ СТОЛЬКО ШИРИ,
СТОЛЬКО МУКИ И ТАКАЯ МОЩЬ?
ЕСТЬ ЛИ СТОЛЬКО ДУШ И ЖИЗНЕЙ В МИРЕ?
СТОЛЬКО ПОСЕЛЕНИЙ, РЕК И РОЩ?

НО ПРОЙДУТ ТАКИЕ ТРОЕ СУТОК
И СТОЛКНУТ В ТАКУЮ ПУСТОТУ,
ЧТО ЗА ЭТОТ СТРАШНЫЙ ПРОМЕЖУТОК
Я ДО ВОСКРЕСЕНЬЯ ДОРАСТУ.

(1949)

Борис Пастернак

Пасхальная ночь
в ставропигиальном
мужском
Высоко-Петровском
монастыре. Москва

[4] Официальные материалы. События

[8] Слово Предстоятеля
Пасхальное послание Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА Архиепископам, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

[10] Интервью **Туринская плащаница – Нерукотворный Спас?**

Одно из уникальных свидетельств Воскресения Христова, сохранившееся до наших дней, – так называемая Туринская плащаница. На фрагменте длинной узкой ткани, которой было обернуто тело Господа Иисуса Христа после крестных страданий и смерти, отпечатался «ожог» – след и образ самой победы над смертью. Журнал «МВ» беседует с Александром Беляковым, директором Российского центра Туринской плащаницы при Сретенском ставропигиальном мужском монастыре города Москвы

| Христина Полякова

[20] Праздник **TERRA SANCTA. Встреча с Воскресшим Христом**

Иерусалим – откуда свет Христова Воскресения воссиял всему миру – является постоянным центром притяжения для всех христиан. Многие из них впервые становятся свидетелями местных пасхальных богослужений и народных традиций

| протоиерей Игорь Пчелинцев
Русская Духовная Миссия в Иерусалиме

[26] Духовная география **Новоиерусалимский монастырь. Архитектурная икона Святой Земли**

Идея создания Воскресенского Новоиерусалимского монастыря уникальна. Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон пришли к ней одновременно. Что привело к этой идее?

| Дарья Менделеева

[38] Один день из жизни... **Хранитель порядка**

Об Иосифо-Волоцком монастыре под Москвой можно рассказать много интересного. И о том, что в былые времена с колокольной обители (взорванной в годы Великой Отечественной) видна была Первопрестольная...

Но наш рассказ будет посвящен благочинному монастыря иеромонаху Мелитону (Осипову)

| Сергей Кириллов

[50] Искусство **«Погребение Господне» в церковном искусстве**

Реальность смерти Спасителя считается одним из доказательств подлинности воспринятого Им человечества, а значит, и Его Воскресение прямо связано с родом человеческим. Именно поэтому вынос плащаницы с изображением погребенного Христа стал важнейшей частью богослужения Страстной Пятницы

| Дарья Гордиенко

[56] ИСТОРИЯ
КРАСА И БЛАГОЗВУЧИЕ ПЕТРОВКИ
Чего только не видела колокольня
Высоко-Петровского монастыря:
святость и преступления,
тяжелые военные будни
и кроткие монашеские молитвы,
пожары и детские восторженные
глаза, а главное – сотни, тысячи
людей, идущих крестным ходом
со свечами и лампадами
в светлую пасхальную ночь
навстречу Воскресению Христову
| Елена Балашова

[64] МНЕНИЕ
ПРОБЛЕМЫ МОНАСТЫРСКИХ УСТАВОВ
В КОНТЕКСТЕ ВЫЗОВОВ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
По утверждению святых отцов и
учителей Церкви, «монашество есть
установление Божие, отнюдь не
человеческое». Сам Господь Иисус
Христос определил род особого,
возлюбленного Им рода жительства,
не только указав на монашество
в Своем учении, но и явив Собою
пример монашеской жизни
| Игуменья Иулиания (Каледа)

[72] ОТЦЫ ЦЕРКВИ
ПРЕПОДОБНЫЙ МАКАРИЙ
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ
Главными источниками
биографических сведений
о преподобном Макарии
Александрийском является
«Лавсаик» (гл. 19) и
«История монахов» (гл. 30).
На их основании и было
составлено житие подвижника
| Анастасия Михалос

[78] КНИЖНАЯ ПОЛКА |
РЕЦЕНЗИЯ
«С РАДОСТЬЮ ВЕЛИКОЮ И ВЕСЕЛИЕМ»
Книга «Благодатный огонь.
Чудо Божественной любви»
выпущена в издательстве «Даръ»
и уже трижды переиздавалась.
Читательский интерес к книге
не ослабевает, в ней содержатся
рассказы об одном из самых
загадочных чудес христианского
мира – Благодатном огне.
Автор-составитель Николай
Кокухин собрал свидетельства
очевидцев, начиная с древних
времен и заканчивая рассказами
наших современников
| Наталья Воркунова

[82] КНИЖНАЯ ПОЛКА |
ЗАКЛАДКА
ФРАГМЕНТ КНИГИ «БЛАГОДАТНЫЙ
ОГОНЬ. ЧУДО БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ»
| Текст книги предоставлен
издательством «Даръ»

20-ЛЕТИЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ ПОКРОВСКОЙ ОБИТЕЛИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

8 марта 2015 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Покровский ставропигиальный женский монастырь г. Москвы. В этом году отмечается 380-летие со времени основания и 20-летие возрождения обители.

По прибытии в монастырь Предстоятель Церкви поклонился честным мощам блаженной старицы Матроны, а затем воз-

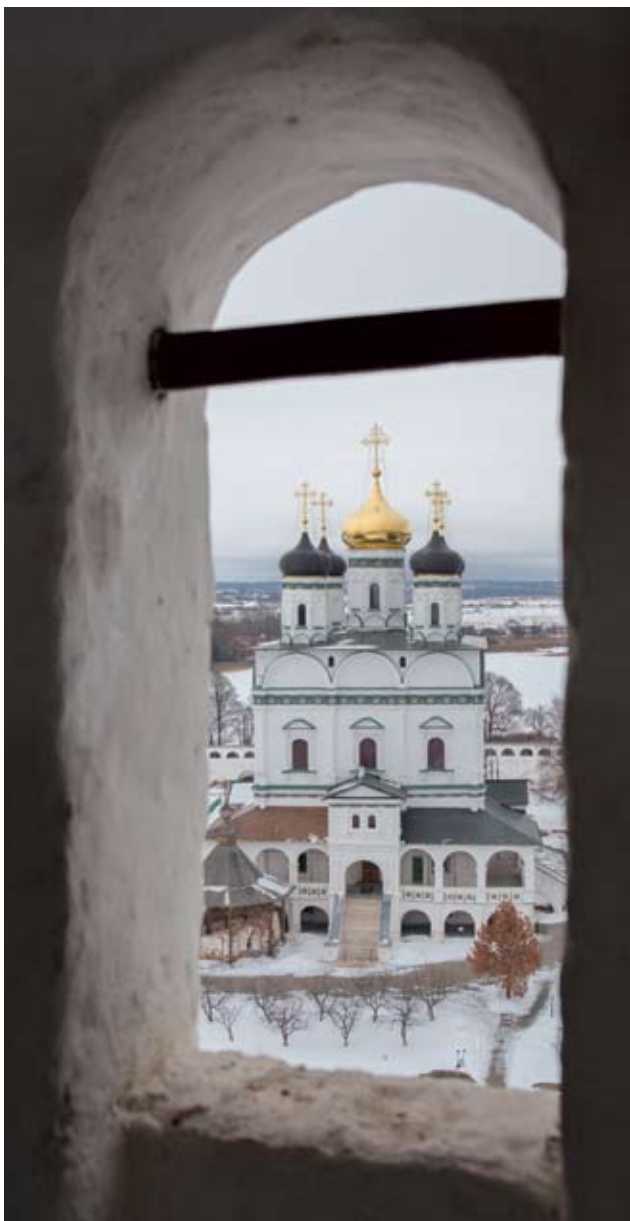
главил служение Литургии святителя Василия Великого в храме Воскресения Словущего. За литургией была совершена хиротония архимандрита Иоанна (Мошнегуца) во епископа Сорокского, викария Кишиневской епархии (Православная Церковь Молдовы).

Святейший Патриарх в своем слове отметил: «Всех вас поздравляю с замечательным событием — с празднованием 20-летия возрождения Покровской обители в городе Москве. В день перенесения мощей святой блаженной Матроны мы празднуем эту круглую дату, за которой скрываются огромные труды в первую очередь матушки игумении и сестер, а также многих мирских людей, которые помогали совершить это поистине великое дело для града Москвы.

Порушенная и оскверненная обитель, внешний облик которой трудно было даже отождествить с церковным строением, возрождена не просто в первозданной красоте, а в красоте, которая во много крат превышает первозданную. Причина в том, что именно в этот монастырь были тщанием игумении Феофании, с благословения моего блаженнопочившего предшественника Святейшего Патриарха Алексия II, принесены останки блаженной Матроноушки.

Мы знаем, с какой любовью, с какой горячей верой люди приходят в это место, чтобы поклониться мощам блаженной Матроны и испросить у нее помощи. И не случайно так много людей сюда приходят. Приходят именно потому, что блаженная Матрона помогает. И это не самовнушение, как иногда утверждают пытающиеся нас разубедить в благодатной поддержке Небес люди, не имеющие духовного опыта».

Иосифо-Волоцкий монастырь готовится к юбилею

3 марта 2015 г. Иосифо-Волоцкий ставропигиальный мужской монастырь посетили полномочный представитель Президента РФ в Центральном федеральном округе А.Д. Беглов и губернатор Московской области А.Ю. Воробьев.

В сопровождении наместника монастыря архимандрита Сергия (Воронкова) высокие гости ознакомились с достопримечательностями обители, в Успенском соборе поклонились мощам преподобного Иосифа Волоцкого, помолились перед чудотворной Волоколамской иконой Божией Матери, осмотрели музей Библии, побывали в монастырском скиту, узнали о ходе работ по реставрации архитектурного ансамбля монастыря.

В завершение визита состоялась беседа гостей с архимандритом Сергием, за которой обсуждались вопросы подготовки к празднованию 500-летия со дня преставления преподобного Иосифа Волоцкого.

На подворье Новоспасского монастыря создан антикризисный центр

4 марта 2015 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на подворье Новоспасского ставропигиального мужского монастыря в деревне Милюкове (настоятель подворья — игумен Серафим (Симнов)) состоялось открытие

антикризисного центра для женщин, находящихся в трудных жизненных обстоятельствах.

В этот день наместник Новоспасской обители, викарий Святейшего Патриарха епископ Воскресенский Савва в храме Архангела Михаила на подворье совершил Литургию Преждеосвященных Даров.

В настоящее время в этом только что открытом Центре проживают две женщины с детьми. Согласно курсу реабилитации и выработанным правилам, они не рассказывают о своей предыдущей жизни, а также о том, что их привело в данный Центр.

Первоначально идея создания убежища появилась в 2012 году в результате сотрудничества наместника Новоспасского монастыря епископа Воскресенского Саввы и руководителя Национального центра по предотвращению насилия «Анна» М.П. Пискаловой-Паркер. Практически сразу по благословению владыки Саввы была создана инициативная группа, которая начала проработку вопросов, связанных со строительством и последующим функционированием убежища.

Неоценимую помощь на старте обустройства Центра оказала Российская телекоммуникационная компания «Ростелеком».

Митрополит Волоколамский Иларион посетил Ватопедский монастырь и русский скит Ксилургу на Афоне

11 марта председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, находящийся на Афоне по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, прибыл в Ватопедский монастырь. По окончании Великого повечерия состоялась встреча делегации Русской Православной Церкви с на-

стоятелем обители архимандритом Ефремом. 12 марта в соборном храме Благовещения Пресвятой Богородицы председатель ОВЦС совершил Литургию Преждеосвященных Даров в сослужении братии монастыря и членов делегации в священном сане.

По завершении богослужения владыка Иларион с братией и паломниками проследовал в монастырскую трапезную, где архимандрит Ефрем обратился к главе делегации Русской Церкви со словами приветствия, выразив благодарность за совершение Божественной литургии. В ответном приветствии митрополит Иларион отметил:

Я всегда с большой радостью посещаю вашу святую обитель. Знаю, что в Великом посту по особому уставу этого монастыря Литургия Преждеосвященных Даров совершается каждый день. У меня в обычае, приезжая на Святую Гору Афон, совершать Божественную литургию каждый день, поэтому, если путешествие выпадает на время Великого поста, я стараюсь в те дни, когда в других обителях не совершается Литургия Преждеосвященных Даров, быть у вас для того, чтобы вместе с вами приобщиться Святых Христовых Таин. А что может быть важнее для монаха, чем причащаться Святых Таин?

Поклонившись святыням Ватопедского монастыря, митрополит Иларион с сопровождающими лицами выехал в скит Успения Божией Матери (Ксилургу), где его встречал скитоначальник иеромонах Симон. Председатель ОВЦС ознакомился с ходом строительных и реставрационных работ, ведущихся в скиту по благословению Святейшего Патриарха Кирилла.

**Отошел ко Господу
НАСТОЯТЕЛЬ
ТИХВИНСКОГО МОНАСТЫРЯ
АРХИМАНДРИТ ЕВФИМИЙ
(ШАШОРИН)**

5 марта 2015 года после тяжелой болезни в результате сердечного приступа на 43-м году жизни отошел ко Господу настоятель Тихвинского Успенско-Богородичного мужского монастыря архимандрит Евфимий (Шашорин).

С именем отца Евфимия связана история возрождения монастыря, а также возвращение в обитель чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери, небесной покровительницы северо-западных земель России.

Соболезнование братии и прихожанам обители выразил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Прощание с почившим состоялось на петербургском подворье монастыря. Заупокойную литию отслужит епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

Похороны состоялись 8 марта в Тихвинском монастыре. Отпевание по окончании Божественной литургии совершил епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав.

**МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ
И ВСЕЯ УКРАИНЫ ОНУФРИЙ
СОВЕРШИЛ ЛИТУРГИЮ
В РУССКОМ ПАНТЕЛЕИМОНОВОМ
МОНАСТЫРЕ НА АФОНЕ**

14 марта 2015 года Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, находившийся на Афоне с краткой паломнической поездкой, совершил Божественную литургию в соборном храме Русского Пантелеимонова монастыря.

Его Блаженству сослужили: Председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион; управляющий делами Украинской Православной Церкви, ректор Киевских духовных академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний; епископ Львовский и Галицкий Филарет; настоятель ставропигиального храма Великомученицы Екатерины в Риме архимандрит Антоний (Севрюк); секретарь Ученого совета Киевской духовной академии протоиерей Владимир Коцаба; сотрудник ОБЦС диакон Анатолий Чуряков; студенты Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия иеродиакон Григорий (Сokolov) и Николай (Оно); братья обители в священном сане.

За литургией митрополит Онуфрий вознес молитву о мире на украинской земле.

Источник: Патриархия.ру

ПАСХАЛЬНОЕ ПОСЛАНИЕ ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА АРХИПАСТЫРЯМ, ПАСТЫРЯМ, ДИАКОНАМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Возлюбленные о Господе собратья архипастыри,
всечестные отцы, благочестивые иноки и инокини,
дорогие братья и сёстры!

С радостью приветствую вас древним и во все времена новым и жизнеутверждающим победным восклицанием:

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

В этом дивном созвучье поистине животворных слов — основание нашей веры, дар надежды, источник любви.

Ещё вчера мы вместе с учениками Господа скорбели о смерти своего любимого Учителя, а сегодня со всем миром — видимым и невидимым — торже-

ствуем: «Христос бо воста, веселие вечное» (Канон Святой Пасхи). Ещё вчера, казалось, была потеряна последняя надежда на спасение, а сегодня мы обрели твёрдое упование на жизнь вечную в невечернем дне Царства Божия. Ещё вчера призрак тления довлел над творением, ставя под сомнение сам смысл земного бытия, а сегодня мы возвещаем всем и каждому о великой победе Жизни над смертью.

Богодуховенный апостол Павел, говоря о значении чуда, произошедшего в ту далёкую, но всегда близкую каждому христианину ночь, прямо указывает, что это событие — важнейшее для нашей веры.

Ибо «если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 14). Пасха Господня — сердцевина и непреодолимая сила христианства: она, по слову святителя Филарета Московского, творит надежду, воспламеняет любовь, окрыляет молитву, низводит благодать, просвещает мудрость, уничтожает всякое бедствие и даже саму смерть, придаёт жизни жизненность, делает блаженство не мечтой, а существенностью, славу — не призраком, но вечной молнией вечного света, всё озаряющей и никого не поражающей (Слово в день Святой Пасхи, 1826 год).

С верой в Воскресение Христово неразрывно сопряжена и вера Церкви в то, что воплотившийся Сын Божий, совершив Искушение рода человеческого, разорвав оковы греха и смерти, даровал нам подлинную духовную свободу и радость воссоединения со своим Создателем. Сему бесценному дару Спасителя в полной мере причастны все мы, собравшиеся в эту светозарную ночь в православных храмах, дабы насладиться, по слову святителя Иоанна Златоуста, пиром веры.

Пасха — кульминация тернистого пути Спасителя, увенчанного страданиями и Голгофской Жертвой. Неслучайно и в святоотеческих, и в литургических текстах Христос многократно именуется «Подвигоположником нашего спасения». «Образ бо дах вам» (Ин. 13, 15), — говорит Господь ученикам и призывает всех нас следовать примеру Его жизни.

Но как же мы можем подражать Спасителю? Каким может быть наш подвиг применительно к реалиям современной жизни? Сегодня, когда мы произносим это слово, в сознании людей нередко возникает образ некоего легендарного воина, исторического деятеля или знаменитого героя из прошлого. Но смысл подвига заключается вовсе не в стяжании громкой славы или обретении всеобщего признания. Через подвиг, неизменно связанный с внутренним усилием и ограничением себя, мы имеем возможность опытно познать, что есть настоящая и совершенная любовь, ибо жертвенность, лежащая в основании любого подвига, есть высшее проявление этого чувства.

Господь призвал нас к подвигу деятельной любви, запечатлённой в самоотверженном служении ближним, а наипаче тем, кто особенно нуждается в нашей поддержке: страждущим, больным, одиноким, унывающим. Если этот закон жизни, который так ясно был представлен и выражен в земной жизни Самого Спасителя, станет достоянием большинства, то люди будут по-настоящему счастливы. Ведь, служа другим, человек обретает несравнимо больше, чем отдаёт: Сам Господь входит тогда в его сердце, и че-

рез приобщение Божественной благодати меняется вся человеческая жизнь. Как без труда нет святости, как без Голгофы нет Воскресения, так и без подвига невозможно подлинное духовно-нравственное преобразование личности.

Когда же подвиг становится содержанием жизни не только отдельного человека, но и всего народа, когда в устремлении к горнему соединяются сердца миллионов людей, готовых защищать свою Родину, отстаивать высокие идеалы и ценности, тогда происходят поистине удивительные, чудесные и порою даже необъяснимые, с точки зрения формальной логики, вещи. Такой народ обретает огромную духовную силу, побороть которую оказываются неспособными никакие бедствия и враги. Ярким свидетельством правоты этих слов является Победа в Великой Отечественной войне, достигнутая самоотверженным подвигом нашего народа. 70-летие сей славной даты мы торжественно отмечаем в нынешнем году.

В скорбях и искушениях мы призваны сохранять спокойствие и бесстрашие, ибо нам даны великие и славные обетования о победе над злом. Нам ли унывать и отчаиваться! Мы составляем Церковь Христову, которую, по неложному слову Господа, не смогут одолеть даже врата ада (Мф. 16, 18), и о нас свидетельствует Божественное Откровение, предрекая, что «отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло» (Откр. 21, 3-4).

Молитвенно желаю всем вам, Преосвященные соборы архипастыри, всечестные отцы, дорогие братья и сёстры, силы духа и твёрдости в вере, мира и неоскудевающей радости о Поправшем смерть Господе. Проникаясь светом Воскресения Христова и приобщаясь тайне пасхального чуда, поделимся же нашей торжествующей радостью с ближними и дальними, всем свидетельствуя о Восставшем из гроба Спасителе.

Пусть во все дни жизни нас неизменно согревают и утешают, даруют подлинную радость бытия и вдохновляют на добрые дела пламенные слова пасхального благовестия:

**ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!**

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Москва,
Пасха Христова,
2015 год

ТУРИНСКАЯ ПЛАЩАНИЦА – НЕРУКОТВОРНЫЙ СПАС?

Деталь одной
из точнейших копий
Святой Плащаницы.
Турин. Италия

*Сретенский ставро-
пигиальный мужской
монастырь города
Москвы. Именно здесь
хранится одна из пяти
точнейших копий
Туринской плащаницы*

Одно из уникальных свидетельств
Воскресения Христова, сохранившееся
до наших дней, – так называемая
Туринаская плащаница.
На фрагменте длинной узкой ткани, которой
было обернуто тело Господа Иисуса Христа
после крестных страданий и смерти,
отпечатался «ожог» – след и образ
самой победы над смертью.
Об удивительной реликвии журнал «МВ»
беседует с Александром Беляковым,
директором Российского центра
Туринаской плащаницы
при Сретенском ставропигиальном
мужском монастыре города Москвы

НЕ СПЕШАТ С ВЫВОДАМИ

Из пяти существующих в мире копий Туринаской плащаницы одна находится в России, в Сретенском монастыре. А что значит «копии», как они появились?

Когда ученые впервые исследовали Туринаскую плащаницу, были сделаны профессиональные негативы со всего полотна. Длина ткани – чуть больше четырех метров, тело Христа было положено на одну сторону плат, вторая половина перекидывалась через голову и накрывала Его сверху. Первые изображения Плащаницы встречаются в иллюстрациях к молитвословам – это одни из первых печатных книг, поэтому они хорошо датируются. Плащаница там изображена сложенной пополам, как она была использована при погребении. Традиция изображения Плащаницы включает в себя только один вид – тело Иисуса со стороны лица, но на самом деле на Туринаской плащанице запечатлен и вид тела со спины.

А из чего состоит копия Плащаницы в Сретенской обители?

Это достаточно толстая пленка, на которой делают фотографии огромного размера для военных целей. Копия сделана с негативов, полученных во время прямого исследования Туринаской плащаницы в 1968 году. При этом использовалась фотопленка толще обычной и сам процесс фотографирования особый. Чтобы запечатлеть полотно длиной более четырех метров, необходим специальный прибор,

Беляков Александр Васильевич, ученый-физик. Окончил физический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, работал в радиотехническом институте Академии наук в Москве. С 1995 года – директор Российского центра Туринаской плащаницы при Сретенском мужском монастыре Москвы

способный сделать фото в натуральную величину предмета. Похожий механизм применяется Академией военно-воздушных сил при съемке спутников. Интересно, что образ Плащаницы, пребывающий в Сретенском монастыре, отличается от других копий тем, что несет очень тонкую структуру изображений и имеет научное значение: по ней можно, к примеру, создать компьютерную модель, перевести это в цифру.

Однако Православная Церковь не имеет официальной позиции по поводу подлинности Туринаской плащаницы, этот момент как-то решается?

Ну, Католической Церковью она тоже официально не признана. Поклонение святыне может быть разным, не обязательно подкрепленным каким-то догматом. Католики ее не принимают, так как многие считают, что она поддельная. Как убедить человека, что икона чудотворная? Никак. Поскольку имеется теоретическая возможность в будущем доказать, что Плащаница не настоящая, официальные представители Католической Церкви не спешат по этому поводу делать безапелляционные заявления.

Что мешает признать ее подлинность?

Для этого нужны глубокие исследования, которые на самом деле даже на Западе сейчас не проводятся, а для Русской Церкви, на мой взгляд, они еще более важны, поскольку большая часть истории

*Освящение образа Туринской плащаницы Святейшим Патриархом Алексием II, Москва.
Сретенский монастырь. 1997 год*

Плащаницы принадлежала Православной Церкви, Восточной, по крайней мере. Судя по всем косвенным свидетельствам, Туринская плащаница — это и есть Нерукотворный Спас, Убрус, Мандилион (Mandylion). К тому же, у Церкви просто нет особого интереса к Плащанице.

Почему?

Если есть интерес, никаких препятствий для изучения и признания подлинности Плащаницы не будет. К примеру, многих ли интересуют исследования Священного Писания? Интерес к святыне зависит от людей, а не от организации. Да и зачем признавать громогласно? Ну, даже если признают, это не будет иметь значения. Что такое Церковь? Это не официальный орган, а собрание верных. Если народ воспримет Плащаницу, будет и признание. Святейший Патриарх Алексий II освятил ее как икону — образ Иисуса Христа. Поэтому у меня в этом вопросе сомнений нет.

ВОССОЗДАННАЯ ТРЕХМЕРНОСТЬ

Российским центром Туринской плащаницы предпринимались какие-либо меры с целью официального признания?

Центр занимался всеми проблемами, связанными с Плащаницей — научными, богословскими, общественными. В 1998 году в Турине отмечалось

100-летие с начала исследований Плащаницы. Я выступал на международном симпозиуме с докладом, где рассказывал о результатах работы нашего Центра. Изучение Туринской плащаницы у католиков началось по инициативе ученых. В частности, Джона Джексона, бывшего сотрудника Академии военно-воздушных сил США, где он занимался обработкой космической и аэросъемки на предмет восстановления объема по фотографии. И первый импульс, первые исследования связаны с фотографиями Плащаницы, сделанными на рубеже веков — в 1898 году, когда на известной выставке в Париже впервые было разрешено сфотографировать Плащаницу. На основании этих фотографий начались исследования, в ходе которых выявились интересные факты.

Вы имеете в виду фотографии, на которых проявился лик Христа, не заметный на Плащанице невооруженным глазом, и о котором никто до этого не подозревал?

Да, и не только лик, но и структура тела, анатомические подробности; видно было, что это не рисунок. Выяснилось также, что изображения отличаются от пятен крови. Внешне кажется, что это одно и то же изображение, однако это не так. Джон Джексон обнаружил, что образ на Туринской плащанице хранит информацию о трехмерном теле, и в своем Центре исследований он моделировал на компьютере трехмерное

изображение. Потом с помощью нарезанного картона Джон сложил тело, соответствующее той информации, которую дает Плащаница. Вывод: на основании фотографий Плащаницы можно воссоздать трехмерность. На обычных фотоснимках этого сделать нельзя.

С чем это связано?

Образ на Туринской плащанице возникал по определенным законам, а фотографии создаются с помощью иного механизма — отраженный свет, светотень и так далее. На Плащанице тени отсутствуют. Я назвал этот процесс гипотезой «огненного тела». На конференции в Турине я рассказывал об этом.

Воскресение Иисуса Христа как процесс нигде не запечатлено. Никто не знает, как именно это происходило. Только Плащаница может приоткрыть тайну Воскресения...

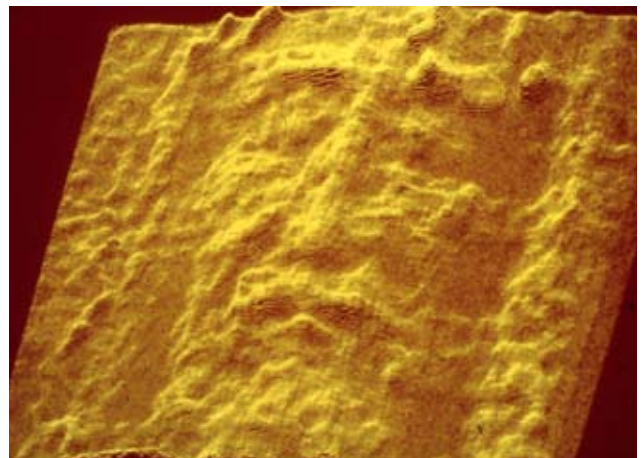
Так и есть. И это самое интересное. Плащаница действительно изображает Воскресение Христово. Энергия не распространялась, это было не излучение, а «огненное тело». Подобно «огненной колеснице» на иконе Вознесения пророка Илии. Только однажды в Русском музее Санкт-Петербурга я видел похожую на процесс Воскресения Христа икону, где пророк изображен в огненном теле. Колесница и тело из огня, но не имеют формы и резких границ, огонь плавно, но быстро сходит на нет. Именно поэтому ткань Туринской плащаницы обожглась неравномерно. К тому же тело и части лица Иисуса находились на разном расстоянии от плата. Если бы в момент Воскресения произошло излучение, Плащаница обожглась бы равномерно. Поэтому Туринская плащаница — это, без сомнения, «пятое Евангелие», свидетельство о Воскресении. И существует эта святыня не без Промысла Божия. Сколько с ней происходило разных перипетий! Чудо уже то, что она сохранилась и продолжает свидетельствовать о самом Воскресении и о его характере. Христос не просто воскрес, как Лазарь Четверодневный, а это было Воскресение, о котором говорил апостол Павел: «Было плотское, а стало духовное».

Из Америки в футляре

Александр Васильевич, как появился Российский центр Туринской плащаницы?

Практически всю жизнь я занимаюсь богословием Священного Писания. Написал работу «Богословие Первого псалма» на основании греческого и еврейского текстов, которую показал архимандриту Тихону (Шевкунову). Собственно, так мы и познакомились. И поэтому, когда возникла инициатива с Туринской плащаницей в Русской Церкви, я обратился именно к нему. Он тогда только приехал в Сретенский монастырь, а я преподавал там Ветхий Завет у отца Георгия (Кочеткова), с которым потом произошла известная история. Я оказался звеном, связывающим отца Тихона с общи-

ной отца Георгия, в итоге последний «отлучил» меня от Церкви (*улыбается*). Правда, через год снял епитимью. А с Джоном Джексон в свое время познакомился Дмитрий Кузнецов, баптист, активно сотрудничающий с нашим Центром. В годы «перестройки» он проводил в Москве научные конференции по вопросам религии и науки. Джексон в то время много размышлял о том, что проблемы с исследованием Туринской плащаницы возникли по промыслу Божию, потому что до этого православные ученые в них не принимали участия. Джон — верующий человек, католик, с детства был знаком с православием. К слову, его предки из Словении. Он поставил себе задачу привлечь русских православных ученых к изучению Плащаницы и попросил Дмитрия Кузнецова найти людей, кто мог бы организовать исследования в России. Дмитрий предложил мою кандидатуру. Так я узнал о Джоне Джексоне и его Центре в Колорадо-Спрингс. Джон предложил передать в дар русскому народу точную копию Туринской плащаницы, сам изготовил ее, и мы с отцом Тихоном полетели в США. Джон показал нам смоделированное им трехмерное тело, о котором я говорил. Конечно, когда видишь это своими глазами, в натуральном виде, а не на фотографии, впечатления колоссальные. Отец Тихон тоже был поражен увиденным.

Сотрудники Центра Туринской плащаницы
в Колорадо-Спрингс
супруги Джон и Ребекка Джексон

Как перевозили копию Плащаницы в Россию?

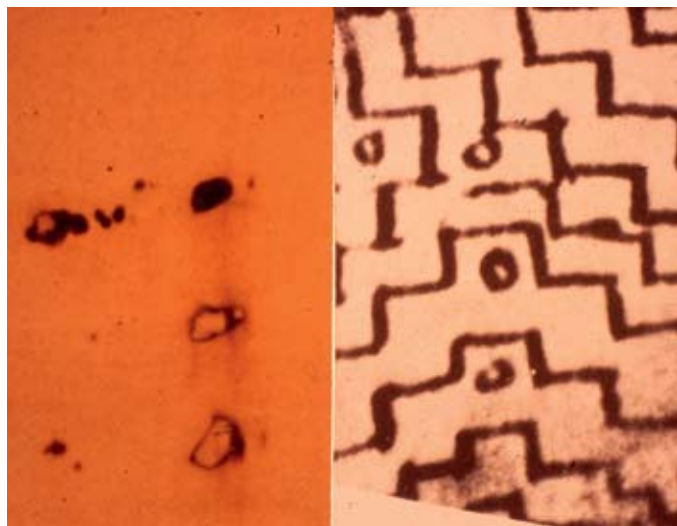
Это целая история. Если вкратце, был изготовлен специальный футляр для перевозки в виде длинной трубы. Отец Тихон договаривался с людьми из высших инстанций, чтобы мы могли взять Плащаницу на борт самолета. Не без искушений, но ценный груз был доставлен по месту назначения. Через несколько месяцев после прибытия отмечался юбилей Сретенской обители. Приехал Святейший Патриарх Алексий II, при большом стечении народа освятил Плащаницу. Телевидение снимало происходящее на камеру, вот только ни один канал не показал.

Как Плащаницу восприняли в Русской Церкви? Как в целом отреагировали люди?

Туринская плащаница очень почитается, поток богомольцев не иссякает. Другое дело, создается впечатление,

тем не менее, интерес к ней среди ученых не угасает.

Понимаете, многие так называемые исследования Туринской плащаницы — это спекуляция, не более того. Настоящие состоялись единожды — группой из 20 ученых, которые сменяли друг друга в течение пяти суток. Одним из руководителей был Джон Джексон. Все остальные сейчас пользуются данными, полученными в результате того изучения — никаких других прямых исследований не проводилось. Единственное, спустя 10 лет в Риме был взят кусочек ткани на датирование. С Плащаницей тогда намудрили: почистили ее пылесосом — и все частицы перемешались. К сожалению, Русская Православная Церковь не может проводить прямые исследования. Если только нам вернут Плащаницу, которая была украдена вместе с другими святынями в 1204 году, во время IV Крестового похода...

что многие православные ученые, историки не обращают должного внимания на эту святыню. Для меня это удивительно. Я не знаю, что для историков является достоверным. Взять, к примеру, пирамиды Хеопса. Существуют исследования, доказывающие, что они были построены гораздо раньше, чем наступила эпоха фараонов. Одни вещи историки воспринимают, другие — нет. Думается, это происходит потому, что был какой-то авторитетный учитель, возникла школа, которая в этом русле стоит. Я исследовал исторические свидетельства о Туринской плащанице, о Мандилионе и пришел к выводу, который подтверждают и другие ученые, что это однозначно Нерукотворный Спас, который считается погибшим, — величайшая православная святыня, принесенная из Эдессы и хранившаяся затем в Византии (до 1204 года). Туринская плащаница получила свое название очень поздно, когда ее из Франции перенесли в Италию. В Православной Церкви есть праздник в честь переноса Образа из Эдессы в Константинополь в 944 году. Заметьте, Туринская плащаница обнаружена, а многие православные не знают, даже не слышали, что это и есть Нерукотворный Спас.

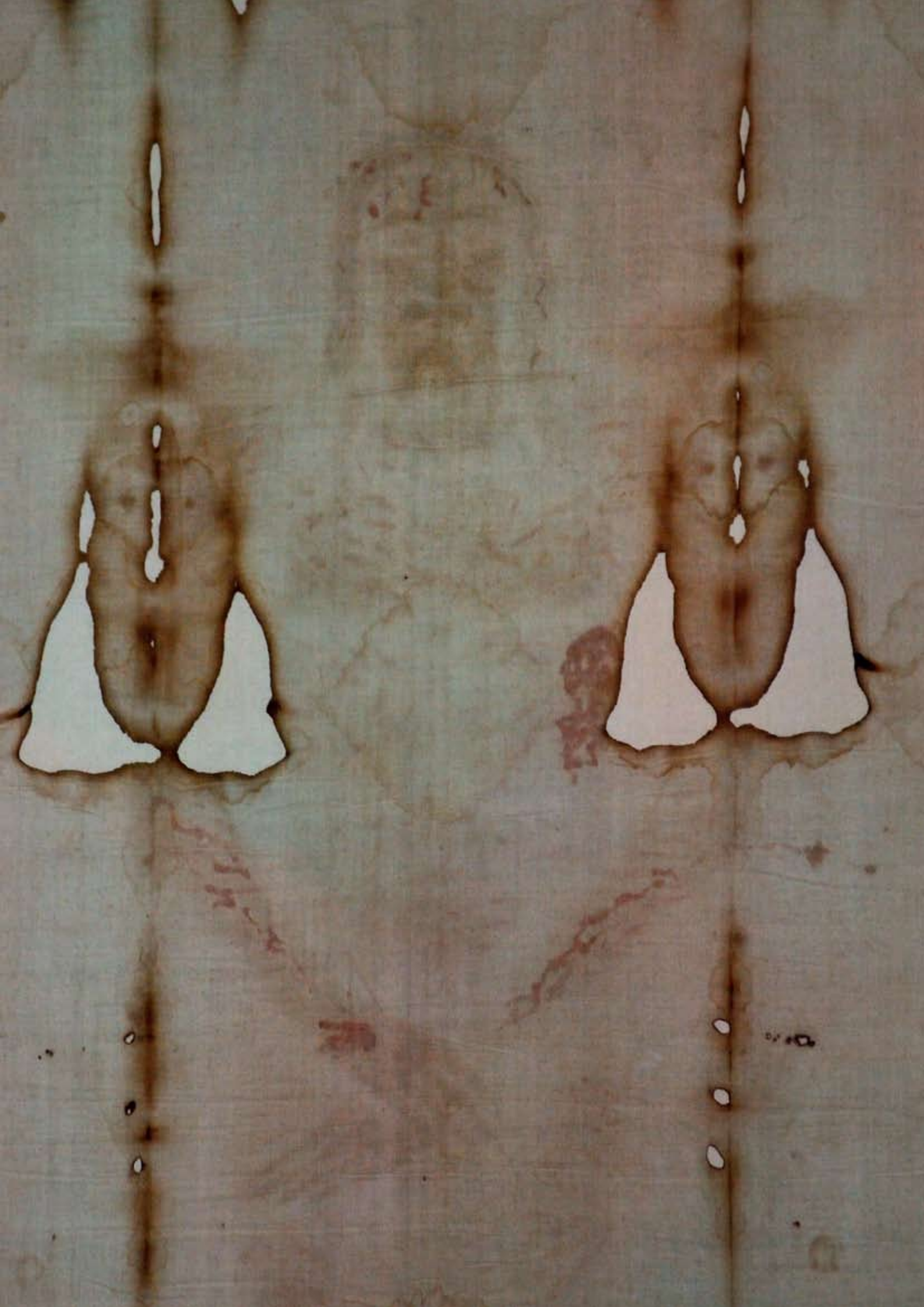
Свидетельство двух казней

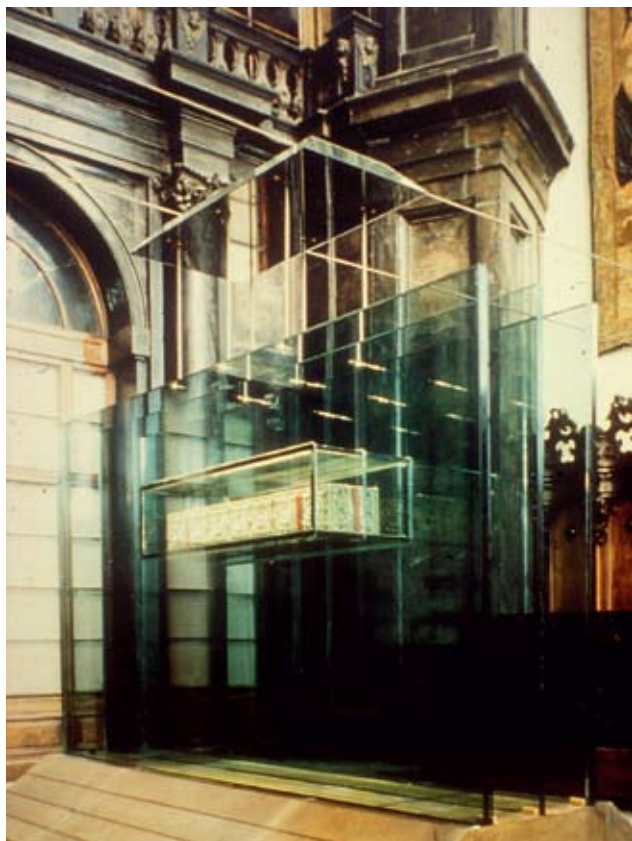
В одной из своих последних статей Вы пишете, что Плащаница — единственный свидетель того, какие и в каком количестве раны были нанесены Иисусу Христу. Какие еще открытия сделаны в этом направлении за последнее время?

Плащаница показала, что терновый венец не просто знак уничижения — это продолжение пыток. Шипы так сильно впивались в голову, что пробивали кожу, поэтому волосы и борода Иисуса были буквально пропитаны кровью. В Евангелии об этом не говорится, поэтому Плащаница хранит уникальные свидетельства издевательств над Христом. Его истязали как человека, приговоренного не к распятию, а к бичеванию. Били так, что некоторые умирали от подобных ран, наносимых плетью с наконечниками, разрывающими кожу.

В истории нет другого такого случая, когда человека казнили дважды.

Понтий Пилат, таким образом, хотел избежать распятия Иисуса, но не смог и только усугубил ситуацию. Интересно также вот что: благодаря исследова-

Хранилище подлинной Плащаницы

дованиям можно говорить о двух очень похожих по цвету, но при этом совершенно разных изображениях на Плащанице: пятна крови и сам образ, которые на ткани проявились не одновременно. Когда ученые отделили два изображения друг от друга с помощью фотографирования, выяснилось, что одно из них — с кровью, а другое появилось по причине химического изменения молекул целлюлозы в тонком поверхностном слое Плащаницы. Более того, изображение с кровью возникло раньше, чем произошел ожог ткани. К тому же во время появления двух изображений Плащаница лежала несколько иначе: в первом случае она облегла тело, а в момент Воскресения приняла более горизонтальное положение. Все это говорит о двух природах Христа — человеческой и божественной. Ткань Плащаницы сплетена из толстых нитей, поэтому изображение на ней неровное. На лице Христа, на переносице, структура нитей дает заметное изображение перевернутой русской буквы «п» или латинской «v». Эта интересная деталь — морщинка между бровями специфической формы — пишется сейчас на иконах Спаса Нерукотворного. И таких подробностей, которые вошли в иконописный канон благодаря Плащанице, немало.

Почему доступ к оригиналу в Турине ограничен?

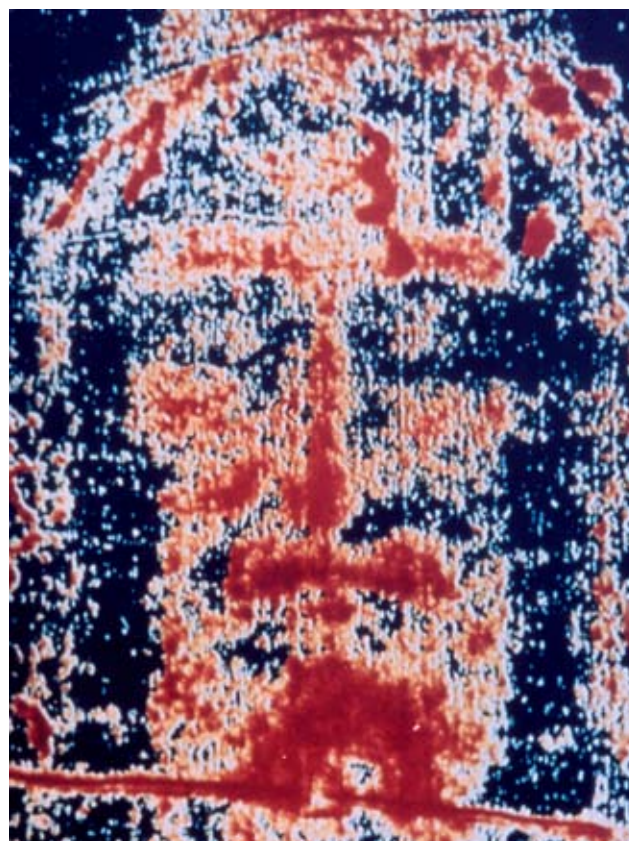
Ее берегут, ради сохранности выставляют в редкие дни, связанные с важными событиями или праздниками. В конце прошлого века отмечалось сразу не-

сколько памятных дат: 100-летие с начала научных исследований Туринской плащаницы, 2000-летие христианства — поэтому Плащаница демонстрировалась. До этого, если не ошибаюсь, она выставлялась всего один раз. Хранится святыня под стеклом, в особом сейфе, где прокачивается инертный газ. Чтобы избежать натяжения, Плащаница вращается. Думаю, это правильно. До определенного времени ее хранили в сложенном виде и, когда развернули, чтобы сфотографировать, обнаружили, что в результате неправильного хранения на ткани возникли складки — полосы в виде белых линий, которые очень заметны на полотне. К тому же, Плащаница чуть не погибла в пожаре во время реставрации кафедрального собора в Риме. Ее спас пожарный, ставший национальным героем.

НЕВЕРОЯТНЕЕ ЛЮБОЙ ФАНТАЗИИ

Над чем сегодня работает Российский центр Туринской плащаницы?

В настоящий момент Центр сосредоточен на общественной деятельности. Основная задача — распространение достоверной информации о Плащанице. Все вопросы, касаемые исследований, нами завершены. Мы смоделировали гипотезу «огненного тела» и попытались ее доказать. Однако хотелось бы получить изображение всего лица и тела на полотне. Хорошо было бы перевести в числа всю геометрию тела Иисуса и ткани. Для этого нужны специалисты в области компьютерного (числового) моделирования и трехмерной графики. Вообще, в мире много Цен-

тров Туринской плащаницы: в Италии несколько, в Америке и других странах. При работе с Плащаницей ученые, как правило, пытаются выяснить три главных аспекта: механизм возникновения образа на Плащанице (диффузия, излучение, контактный механизм или же «огненное тело», то есть стоячая энергия); датировка ткани и самого плата; исторический путь Плащаницы (если она подлинная, то какие следы в истории оставила и как это можно воссоздать). В нашем Центре мы занимались еще одной проблемой (кроме нас этого никто не делал). Плащаница, будучи посланием, имеет богословский подтекст: характер Воскресения и слова, сказанные Господом, которые записал только апостол Лука: «Огонь Я пришел принести на землю», — огонь, связанный со смертью и воскресением. Это не притча, не пожигание грехов, а второе рождение, испытание, подобно тому, когда человек рождается — на грани жизни и смерти. Воскресение — это вхождение в новую жизнь, где все иное. На земле мы живем изолированно, как камушки, а в будущей жизни будет единство, как един свет. Но по отношению к старому этот переход переживается драматично. И если мы к этому не готовимся...

Александр Васильевич, как повлияло и что лично Вам дало изучение «пятого Евангелия»?

Радость, полноту бытия. Дело в том, что впервые я прочитал о Плащанице в журнале «Наука и жизнь» еще в советское время, когда проходили первые исследования. Я тогда, помнится, не поверил, поскольку был

убежден, что Православная Церковь обладает всей полнотой, и чтобы такая святость оставалась неизвестной народу долгое время и вдруг появилась... Но когда я погрузился в исследования, изучил все детали, возникло потерянное измерение этого удивительного церковного наследия. Ощущается радость — от гармонии между Евангелием, Плащаницей, отдельными историческими свидетельствами и памятниками II-IV веков. На мой взгляд, ученым все-таки удалось восстановить механизм, который привел к изображению на Плащанице. Один метод исследования позволяет рассказать, как появился образ на ткани, второй — объяснить плавное изменение цвета Плащаницы, ее глубину, портретность. Но никакой другой механизм, кроме «огненного тела», не объясняет все подробности отпечатков на Плащанице. Предположение об огненной энергии, которая не распространяется, хранит себя в своих границах, позволяет не просто качественно, но и количественно доказать, что это именно тот «механизм», который был при Воскресении Христовом. Это как купина, которая горит и не опалает, поэтому в момент Воскресения Плащаница не сгорела. Только при тесном соприкосновении огненная энергия будет обжигать, поэтому воскресший Иисус и сказал Марии Магдалине: «Не прикасайся ко Мне». Поразительна история Туринской плащаницы, на ней даже сохранились прожоги в четырех местах от угля, выпавшего из кадилницы во время богослужения в древние времена. Поэтому история и богословие «пятого Евангелия» интереснее, чем любой детектив, и вероятнее любой фантазии.

Т

ЕРРА САНСТА. ВСТРЕЧА С ВОСКРЕСШИМ ХРИСТОМ

Иерусалим – откуда свет Христова Воскресения воссиял всему миру – является постоянным центром притяжения для всех христиан. Однако особенно много паломников посещают Святую землю в дни Страстной и Светлой седмиц. Многие из них впервые становятся свидетелями местных пасхальных богослужений и народных традиций

ПОЮТ ПРИХОЖАНЕ

Как и все верные чада Церкви, православные на Святой Земле усердно готовятся к Пасхе во время Великого поста. В Храме Гроба Господня и монастырях Иерусалимского Патриархата службы совершаются по Уставу. На великопостных службах в обычные дни присутствует, как правило, очень мало верующих, в основном монашествующие, священники и епископы Патриархии, немногочисленные паломники из Греции и России.

В арабских же приходах великопостные богослужения, напротив, весьма многолюдны. Пост соблюдается довольно строго, по вечерам все стараются прийти в храмы (для большего удобства работающих в будние дни богослужения совершаются по вечерам).

Литургия Преждеосвященных Даров, согласно местной традиции, в среду служит с утра, как и в большинстве храмов Русской Православной Церкви, но по пятницам — вечером.

Характерной особенностью пятничных служб в течение всего поста является пение мирянами акафиста Божией Матери — это своего рода подготовка к празднику Похвалы Пресвятой Богородицы, который совершается в субботу 5-й седмицы Великого поста. Акафист поется во время вечернего богослужения, в конце которого совершаются земные поклоны пред иконой Богородицы.

Особо покаянное настроение присуще богослужениям Страстной седмицы — периода воспоминания самых трагичных и скорбных событий земной жизни Спасителя, но тем не менее проникнутых ожиданием скорой великой радости. В Древней Церкви дни Страстной седмицы именовались Крестной Пасхой.

В Великий Четверг верующие собираются в основной части Храма Гроба Господня — Кафоликоне — на службу, посвященную Страстям Спасителя (служба «12-ти Евангелий»). В отличие от Русской Церкви, все 15 статей на этом продолжительном богослужении поются самими прихожанами (арабами и греками).

НЕЗНАКОМЫЕ ОБРЯДЫ

На этой же службе совершается непривычный для русских обряд — Распятие Спасителя. В определенный момент богослужения, во время пения «Днесь висит на Древе...», на середину храма выносятся большой крест с распятием. Затем священники специальными молоточками символически прибивают руки и ноги Спасителя ко Кресту. В некоторых монастырях распятие делается разборным: образ Спасителя выносят из алтаря и водружают на Крест, где он находится до погребения в Великую Пятницу. Храм в это время оглашается рыданиями, наполненными живым сочувствием страданиям Господа.

В приходских храмах в Великий Четверг, в день воспоминания Тайной Вечери и установления таинства Евхаристии, причаститься Святых Тайн стараются все верующие. Ради тех, кто в этот день работает, служба начинается очень рано — так, чтобы время причащения пришлось примерно на 5 утра. Потом совершается еще одна служба, где большая часть паствы, по местному обычаю, просто приходит ко времени причащения, часам к 7. Причастившись, прихожане сразу уходят из церкви, не дожидаясь окончания богослужения.

С особым благоговением православные люди приходят в храмы в Великую Пятницу — день смерти и погребения Спасителя.

В храмах Иерусалимского Патриархата, кроме Храма Святого Гроба, еще до выноса Плащаницы совершается особое богослужение, которому нет аналога в богослужениях Русской Православной Церкви, — снятие Господа с Креста.

Это непродолжительная служба, в главный момент которой священнослужители снимают с Креста, стоящего посреди церкви, иконописный образ Спасителя. Образ обвивают плащаницей и с песнопениями торжественно переносят в алтарь храма. Спустя некоторое время, обычно после полудня, совершается знакомая нам вечерня с выносом в храм Плащаницы Спасителя. До поклонения Плащанице, по обычаю, не

вкушается никакой пищи. После выноса и поклонения ей в приходских храмах верующие проползают (именно проползают) под самой Плащаницей.

СВЯТОЙ СВЕТ

Кульминацией пасхального богослужения на Святой земле, несомненно, является богослужение во время схождения Благодатного Огня — Последование Святого Света.

Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофил III отмечал, что, когда православные называют Святой Свет от Живоносного Гроба Господня огнем, от них ускользает истинное понимание и знание о том Нетварном Божественном Свете, который воссиял всему миру от Христова Воскресения.

Происходящее в Храме в Великую Субботу многократно описано в литературе и с недавних пор во многих странах транслируется по телевидению. Нужно только заметить, что во время этой службы не происходит обычной для нас смены черных, темных тонов облачений храма и священнослужителей на светлые. Храм переоблачается уже после литургии, ближе к пасхальной службе. Литургия в Великую субботу в Храме Гроба Господня совершается сначала ночью, после чина Погребения, обычно в храме Святых Кон-

стантина и Елены, расположенном как бы над Храмом Святого Гроба, около купола Кувуклии. В самом Храме Литургия святого Василия Великого совершается ближе к вечеру, после схождения Благодатного Огня, примерно после 15-ти часов дня. Само последование этого действия включено в вечерню, которая по Уставу в этот день предшествует литургии.

В приходах и монастырях Святой земли с нетерпением ожидают прибытия Святого Света из Храма Гроба Господня. По его принесении все радостно начинают праздновать Христово Воскресенье. Для многих это станет неожиданностью — но большинство верующих начинает разговляться еще до начала пасхальной службы.

ВКУСИТЬ УМОМ

Главная служба церковного календарного года начинается несколько не так, как это принято у нас. В продолжении темы Святого Света и Благодатного Огня священник, возглавляющий богослужение, выходя из алтаря, начинает службу пением «Приидите примите Свет от Невечернего Света и славите Христа, воскресшего из мертвых». После этого следует знакомый нам крестный ход вокруг храма с остановкой перед закрытыми дверями церкви. Сначала читается Евангелие о воскресении Спасителя:

По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти помазать Его. И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу при восходе солнца и говорят между собой: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищите Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он предвещает вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам. И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись.

(Воскресное Евангелие 2-е, от Марка 70-е зачало, гл. 16, стихи 1-8)

После Евангелия еще на улице произносится великая ектения, и с началом пения пасхального канона все входят в церковь. Пасхальное богослужение в Иерусалиме, в отличие от Русской Церкви, не такое громкое — неискушенный паломник вряд ли сможет отличить пасхальную службу у греков от обычного повседневного богослужения. Сами греки объясняют такой тихий характер богослужения тем, что они стремятся более вкусить умом «пасху таинственную», как поется в стихирах Христова Воскресения.

Никто не кричит с воодушевлением «Христос воскрес!», но грусти и печали, естественно, тоже нет: все православные явственно переживают Вос-

кресение Спасителя, произошедшее на месте, где сейчас находится главный храм православного мира.

«Огласительное слово» святителя Иоанна Златоуста читается, по местному обычаю, в самом конце пасхального богослужения, а не как у нас в конце утрени перед литургией. Причем при последних словах Златоуста — «ад огорчися» — все присутствующие в храме громко и многократно повторяют: «Огорчися! Огорчися!», а при словах «Христос воскрес и ангели радуются...» все восклицают: «Воскресе! Воскресе!».

Во время литургии не читается Евангелие на разных языках (1-е зачало Евангелия от Иоанна), чтобы

не затягивать ночного богослужения. Этот евангельский фрагмент на максимально большом количестве языков читается на пасхальной вечерне, днем в воскресенье — когда православные христиане, разговевшись и отдохнув, вновь приходят в храм.

Конечно же, по возможности почти все стараются причащаться и на службах Страстной Седмицы, и в пасхальную ночь.

«АВГОЛЕМОНО» И В ГОСТИ К ПАТРИАРХУ

Так же, как и у нас, после богослужения освящаются пасхальные снеди, в основном это яйца и сыр, а также особые пасхальные печенья — «мамуль», которые с молитвой готовят специально к Пасхе во время Страстной Седмицы, начиная с Великого Четверга. Священник по окончании службы каждому вручает пасхальное яйцо, и все идут разговляться, если еще не разговелись вечером в субботу.

Пасхальные печенья «мамуль» бывают двух видов, пекутся они из размоченной манной крупы. Первый вид — мамуль в виде полукруга из теста, в который вставлен кусочек очищенного грецкого ореха. Это печенье символизирует губку, напитанную уксусом и поднесенную жаждущему Спасителю на Кресте. Второй вид, бубличек с фиником посередине, — символом тернового венца Мессии.

Также в качестве пасхальной еды используют традиционное греческое угощение «цурекас» — яйцо в плетенке из теста. Разговляются также специальным яичным супом-пюре с потрохами барана

и лимоном, который называется «авголемоно» (что, собственно, и значит «яйцо и лимон»).

В Светлый понедельник в Иерусалимской Патриархии в тронном зале устраивается прием от имени Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского. Подобные приемы бывают только 4 раза в году: кроме Пасхи, на день патриарших именин, день интронизации и в день святителя Василия Великого. Поздравители Блаженнейшего в ответ получают подарки, обычно это яйцо и мамуль.

В монастыре преподобного Саввы Освященного на Светлой Седмице обычно совершается крестный пасхальный ход вокруг обители.

В течение пасхальной седмицы к Патриарху приезжают священнослужители и представители церковных общин для простого и скромного поздравления. Всю Светлую неделю простой православный народ ходит друг к другу в гости с поздравлениями, устраиваются большие семейные трапезы. Непременно поздравить православных с Пасхой приходят католики (кстати, здесь, на Святой земле, много смешанных семей, где муж православный, а жена католичка, или наоборот).

Святая Пасха объединяет людей. Стремясь в эти светлые дни ощутить радость Воскресшего Христа, приблизиться к Нему, множество самых разных людей становятся ближе и друг к другу. Ближе и роднее станут и те отдаленные уголки планеты, в которые принесут свое ликование побывавшие в пасхальные дни в Иерусалиме.

НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ. АРХИТЕКТУРНАЯ ИКОНА СВЯТОЙ ЗЕМЛИ

Идея создания Воскресенского Новоиерусалимского монастыря уникальна. Царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон пришли к ней одновременно. Что привело к этой идее? Дальность ли настоящей Палестины, добраться до которой мог не каждый, забота о славе Русской Церкви? Или просто окрестности подмосковного села Воскресенское напомнили им топографию Святой Земли?..

Вид на Новый Иерусалим. Гравюра 1868 года

«МЕСТО СИЕ ПРЕКРАСНО...»

Так или иначе, но в середине XVII столетия на берегах Истры начало создаваться дотоле небывалое — то, что потом назовут пространственной иконой Святой Земли. И создание этой иконы растянулось более чем на два столетия.

Новый Иерусалим был, без сомнения, самым масштабным строительным проектом XVII века. Несмотря на сходство местности, для приближения к оригиналу русская Палестина всё же потребовала массы «доделок».

Воскресенский холм, на котором встал впоследствии центральный собор, был дополнительно отсыпан и укреплен. Многие окрестные места получили новые наименования.

Когда же на месте освященной ранее Воскресенской церкви начал строиться каменный собор, образцом для него послужили специально привезённые из Палестины промеры Храма Гроба Господня. Однако последовательно, а иногда и хаотично складывавшиеся постройки своего иерусалимского образца русские зодчие часто «улучшали». В итоге по сравнению с оригиналом храм на Истре получил не только более завершённый архитектурный образ, но и отчётливые русские черты.

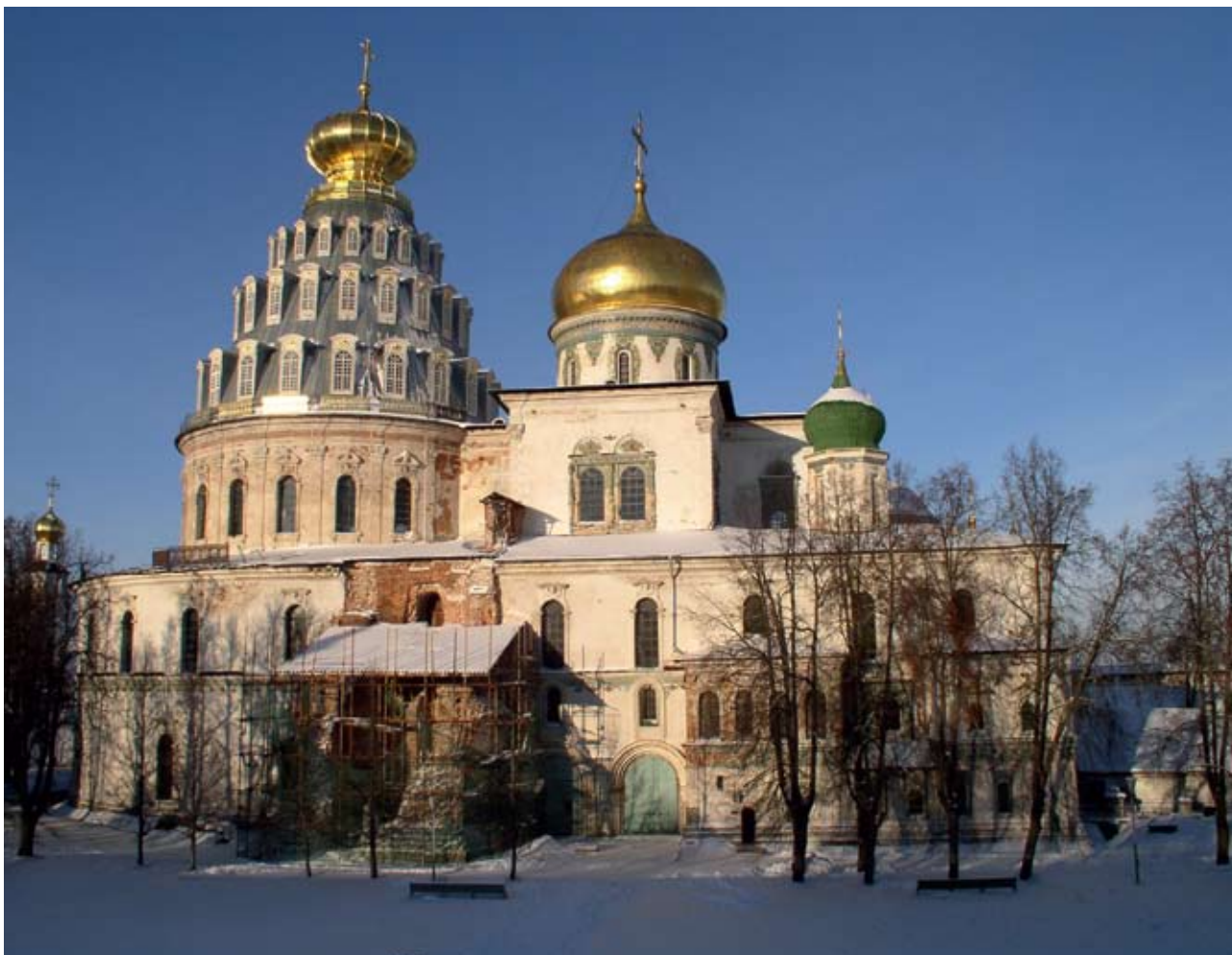
ПАТРИАРХ НОВОГО ИЕРУСАЛИМА

Дальше в судьбу монастыря и его главного собора активно вмешиваются внешние обстоятельства. В 1658 году происходит разрыв между царём и Патриархом. Безграничному доверию, которым Никон пользовался при молодом царе Алексее (первоиерарх получил официальный титул «Великого государя» и принимал активнейшее участие в управлении страной), монарх отныне мягко, но явственно положил предел.

В ответ Никон демонстративно удалился из Москвы, всецело погрузился в дела основанной им обители и даже в документах стал подписываться «патриархом Нового Иерусалима» (об этом ему позже напомнят на соборе 1666 года).

На судьбе самого монастыря высочайшая размова до времени сказывалась не слишком заметно. Здесь продолжали работать нанятые Никоном ещё в московскую бытность мастера, в Новый Иерусалим стекались доходы с вотчин других основанных Патриархом обителей. Так продолжалось до 1666 года. Стены Воскресенского собора были к этому времени доведены только до сводов.

Однако после того, как Никон был лишён патриаршества и отправлен в ссылку, его недоброжелатели постарались «отыгаться» и на монастыре.

Воскресенский собор до реставрации. Еще не восстановлена разрушенная колокольня

Новый Иерусалим лишили прежних доходов, так что монастырь более пятнадцати лет не мог продолжать строительство в прежнем объеме.

Никону позволили вернуться сюда лишь за несколько месяцев до смерти. Но тяжелобольной основатель Русской Палестины так и не добрался до своего детища и умер по дороге. Впоследствии он был погребён в северном приделе Воскресенского собора.

Работы же по завершению самого собора возобновились лишь в конце 1670-х, когда при царе Феоodore Алексеевиче монастырю вернули прежние вотчины. В 1685 был освящён Воскресенский собор.

СИНОДАЛЬНАЯ ЭПОХА

Начало правления Петра I сказалось на Новом Иерусалиме так же тягостно, как и на прочих русских монастырях. Штат монахов уменьшили да вдобавок обязали обитель поставлять государству лошадей и фураж.

К отношению властей вскоре добавились и собственные беды, когда на праздник Успения 1723 года внезапно оторвался и сполз вниз купол соборной ротонды.

Вопрос о том, что послужило тому причиной — поспешность, с которой велись работы перед освя-

щением 1685 года или изначальная ошибка инженерных расчётов (в отличие от своего палестинского прообраза собор на Истре был сооружён фактически на насыпном холме) — померк на фоне другого факта. Средств на восстановление масштабного сооружения у монастыря не было.

Они появились лишь при Елизавете II, взявшей монастырь под своё покровительство. А вот в царствование Екатерины положение Нового Иерусалима вновь стало непрочным.

При секуляризации церковных земель он потерял значительную часть своих угодий и продолжал существовать во многом за счёт паломников и частных вкладов. Правда, дважды (в 1762 и 1792 годах, когда в монастыре случались крупные пожары) средства на него выделяла и сама императрица Екатерина.

В XIX столетии Новый Иерусалим превратился в один из центров русского паломничества. Усилиями его наместника архимандрита Леонида (Кавелина) в 1874 году здесь также открылся музей Патриарха Никона — один из первых церковных музеев России.

В то же время редкий наместник в то время задерживался в монастыре более чем на пять лет. Впрочем, для монастырской жизни XIX столетия такое положение дел было обычным.

Век XX

Монастырская жизнь продолжала теплиться в Новом Иерусалиме вплоть до 1919 года. А уже в 1921 году на его территории начал работать музей. Благодаря этому значительную часть монастырских построек удалось спасти.

Музейный статус способствовал восстановлению обители и в 1940-е. По крайней мере, первые реставраторы-исследователи появились здесь всего через месяц после того, как монастырь был взорван фашистами. Сведения о разрушении Нового Иерусалима среди прочих обвинений фигурировали также в бумагах Нюрнбергского процесса.

В работах по восстановлению здешних зданий в разные годы принимали участие Алексей Викторович Щусев, Фёдор Фёдорович Рихтер, Пётр Фёдорович Барановский. Работы по восстановлению монастырского ансамбля периодически вызывали широкую научную и даже общественную дискуссию, что было для советской эпохи явлением небывалым.

Однако и при подобном отношении со стороны музейного сообщества реставрация одного только Воскресенского собора растянулась на несколько десятилетий: к началу 1980-х был возведён его центральный купол, а к началу 1990-х — купол над ротондой. Восстановление же многоярусной звонницы было отложено «до полного изучения сохранившихся фрагментов» и при советской власти так и не состоялось.

В 1994 году монастырь был возвращён Русской Православной Церкви. Тогда же было принято решение возобновить в нем монашескую жизнь.

В 2008 году наместником монастыря назначен игумен Феофилакт (Безукладников).

Для украшения использовалось очень много керамики, восстановление которой – крайне сложный процесс. И впервые здесь был сооружён заалтарный обход, то есть крестный ход здесь можно совершить, не выходя на улицу. Причём не потому, что на улице холодно, дождь или снег – просто, проходя по собору, он оставался рядом со святынями, отмечающими события земной жизни Спасителя и Его крестной смерти *игумен Феофилакт (Безукладников)*

**РАССКАЗЫВАЕТ
НАМЕСТНИК
ВОСКРЕСЕНСКОГО
МОНАСТЫРЯ
ИГУМЕН ФЕОФИЛАКТ:**

ОБ ОДНОМ ОБЕТЕ

Во вторую неделю Великого поста была служба в храме Христа Спасителя, и, когда я подходил под благословение, Святейший Патриарх Алексей II сказал: «Мне очень нужно с тобой поговорить». И на этом всё окончилось.

Шёл Великий пост. И в ожидании звонка Святейшего я боялся расстаться с мобильным телефоном хоть на минуту, даже когда какое-то время лежал в больнице.

А в Великую субботу, будучи благочинным Всехсвятского округа Москвы, я делал объезд храмов. Такой же объезд совершал и Святейший Патриарх Алексей, причём никто не знал, куда именно он приедет: Святейший садился в машину и называл следующий храм. И в храме Благовещения Пресвятой Богородицы мы пересеклись.

Причём моя проверка там была проверкой благочинного. Но визит Патриарха — это совсем другой формат. Когда мы узнали, что едет Святейший, то стали спешно проверять территорию. И увидели, что у ворот храма стоит автомобиль, а хозяина нет — он ушёл освящать куличи, и у нас совсем не было времени ждать его или искать.

Не помню точно, но, кажется, этот автомобиль мы перенесли от ворот на руках. А когда пошли открывать сами ворота, то увидели, что другой прихожанин цепью привязал к ним свой велосипед. Пришлось одну из створок снять с петель и отнести в сторону вместе с велосипедом.

Святейший приехал, прошёл в алтарь, приложился к престолу.

— Знаешь, я хотел поговорить с тобой весь Великий пост. Что ты скажешь, если мы предложим тебе восстанавливать ещё одну святыню? — и дальше рассказал историю, которая меня потрясла.

— Недавно были президентские выборы. И Дмитрий Анатольевич Медведев дал Богу обет: если он выиграет, то восстановит какую-нибудь святыню.

И когда после первого же тура он уверенно победил, то приехал и спросил, какую же святыню восстанавливать. И я, не задумываясь, назвал Новый Иерусалим.

Потом Святейший сказал, что я назначаюсь туда наместником монастыря, повернулся и пошёл поздравлять народ и беседовать с людьми.

А на другой день вечером, когда мы поздравляли Патриарха, архиепископ Арсений, который накануне ездил вместе с ним, подозвал меня и рассказал, как Святейший сам удивлялся тому, что произошло:

— Как же получилось у отца Феофилакта! Весть о назначении наместником он получил в храме Благовещения. Причём это произошло в Великую Субботу, а монастырь, куда он назначается, — Воскресенский.

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ: «НИКОГО ЛИШНЕГО»

Потом была встреча с президентом и Патриархом, и они договорились приехать сюда вместе. Это произошло 23 июля 2008 года. Они приехали, и два часа тщательно обходили весь монастырь, а потом ещё два часа в восточном братском корпусе обсуждали, как его можно восстановить.

Как Предстоятель Церкви, Святейший понимал, что Ново-Иерусалимский монастырь — это такая машина, которую по отдельности не восстановить никому: ни Церкви, ни какому-то бизнесмену или банку. Здесь надо было действовать всем вместе.

И вот тогда объединились усилия Церкви и государства, корпораций и простых людей. Был создан Попечительский совет, который возглавили два сопредседателя — Президент и Патриарх. Как мы тогда шутили: «У нас два сопредседателя. Никого лишнего».

Попечительский совет получился уникальным — сложно сказать, будет ли когда-нибудь в истории что-то подобное. Туда вошли министры, которые могли иметь отношение к восстановлению обители: ми-

нистр культуры, министр экономического развития, министр финансов и даже министр связи и массовых коммуникаций, поскольку процесс восстановления монастыря активно освещался в СМИ.

Ещё были включены полпред президента в Центральном федеральном округе, губернатор Московской области, банк ВТБ, ГК «Ростехнологии», ОАО «РЖД», «Газпром». Был создан Благотворительный фонд, который стал исполнителем работ.

«НЕОХВАТНЫЙ» СОБОР

По сути дела, наш монастырь был одним из последних памятников, которые всё ещё оставались не восстановленными после Великой Отечественной войны. В этом году мы празднуем семидесятилетие Победы, но обитель настолько велика, что ее к этой дате так и не восстановили.

Конечно, что-то делалось. Надо отдать должное музею, который здесь располагался: работы проводились. Но масштаб монастыря настолько велик, что его невозможно было охватить. И, самое главное, невозможно было охватить собор.

И вот тогда объединились усилия Церкви и государства, корпораций и простых людей. Был создан Попечительский совет, который возглавили два сопредседателя — Президент и Патриарх *инициен Феофилакт (Безукладников)*

Задачи подогнать всё здесь под один стиль или под один век не было. Нужно, чтобы люди видели всю нашу историю и всё достояние. А объединяется всё тем, что это церковь и в ней совершается молитва. Это всё равно – действующий монастырь, а не реставрационный класс, в котором нужно показать кусочек XVII века, кусочек XVIII... *игумен Феофилакт (Безукладников)*

В момент постройки Воскресенский собор был самым высоким сооружением в XVIII веке, в него входит одновременно шестнадцать тысяч человек (тогда как в храм Христа Спасителя — только десять).

Здесь для украшения использовалось очень много керамики, восстановление которой — крайне сложный процесс. И впервые здесь был сооружён за алтарный обход, то есть крестный ход здесь можно совершить, не выходя на улицу. Причём не потому, что на улице холодно, дождь или снег — просто, проходя по собору, он останавливался рядом со святынями, отмечающими события земной жизни Спасителя и Его крестной смерти.

Понятно, что потом появились соборы более высокие, но всё равно восстановить наш кому-то в одиночку было не по силам. За годы, что идёт реставрация, государство уже вложило в неё около восьми миллиардов рублей. И ещё примерно миллиард собирали организации и отдельные люди.

Причём и 2008 год, и сегодня — это время двух кризисов: падают котировки, качаются курсы. Но, несмотря на все эти трудности, люди откликаются.

ОБЩИНА НА ЮРУ

Когда я пришёл, официально здесь был только один брат-иеродиакон. И тогда в патриархии мне поставили задачу обеспечить ежедневные монастырские службы (а они на тот момент шли только по субботним, воскресным и праздничным дням). Это получилось не сразу.

Но братия приходили, постепенно состав стал пополняться, и теперь у нас три службы в день, а по воскресениям — по две литургии. Братии сейчас официально десять человек, но есть ещё послушники.

Хотя в эти годы братию важнее было не потерять. Представьте: я, как наместник, передал весь монастырь заказчику-застройщику, а он, соответственно, — генеральному подрядчику. Монастырь превратился в стройплощадку, на которой работало иногда до полутора тысяч человек. И здесь же умещались ещё всякие механизмы: краны и экскаваторы. Бывало, даже по ночам работало по четыре отбойных молотка. Они трещали под нашими окнами, и порой мы месяцами спокойно не могли заснуть.

В связи с реставрацией приходилось и приходится испытывать массу неудобств. С одной стороны, нас эти звуки радуют, но, по человеческой немо-

щи, порой мы от них изнемогаем. И, наверное, за эти годы у нас не было ни одного богослужения, которое не сопровождалось бы стуком, треском и сверлением. Порой этот шум заглушает само богослужение и перенести это всё непросто.

По сути дела, всё это время мы живём на стройке, и на сегодняшний момент вся братия размещена за стенами монастыря. Мы все живём в монастырской школе; да, это в восьми метрах от монастырских стен, и здание теперь специально огорожено. И всё-таки оно снаружи.

Возможность же вернуться в кельи и, может быть, принять ещё братию у нас появится в течение этого года, когда в келейные корпуса проведут по постоянной схеме воду и свет.

У нас не стоит задачи постригать людей именно здесь. Бывало, к нам приходили люди, постриженные в других местах: иеродиакон, игумены, даже архимандриты.

А помимо рабочих, здесь раньше ещё был музей, который принимал в год до трёхсот семидесяти тысяч туристов. Поэтому здесь очень сложно собирать братию: мы живём, как на юру, это очень вредно для монашеской жизни. Далеко не все смогли это выдержать.

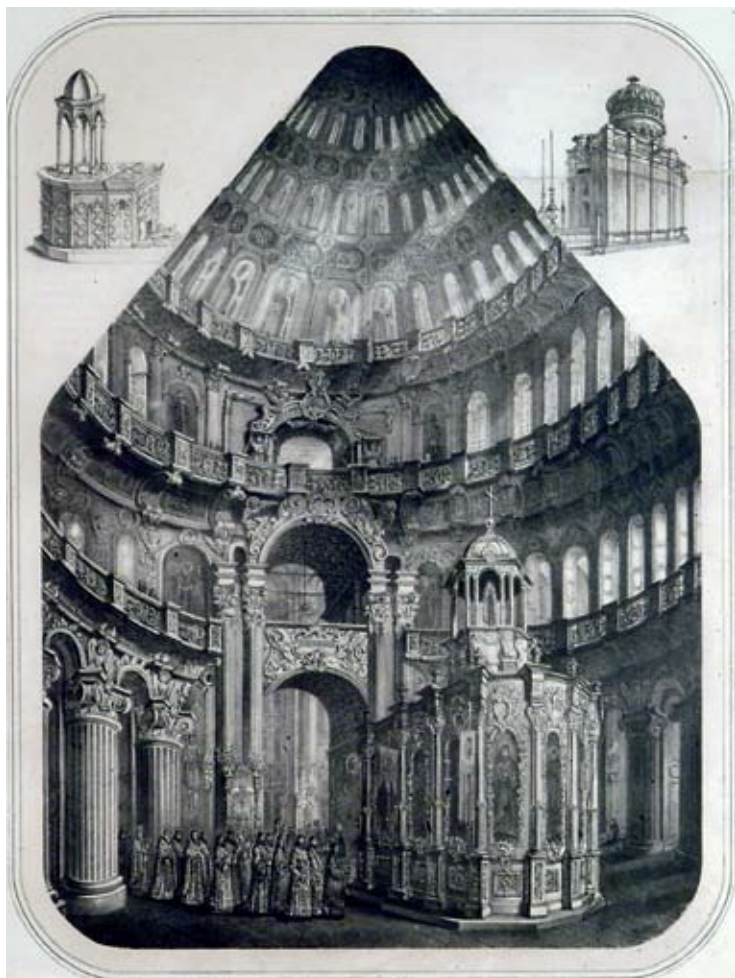
Но сейчас мы планируем организовать в монастыре зоны, куда не смогут попасть простые посетители и туристы. Такие места просто необходимы, чтобы монах не только сидел в келье, но мог выйти, немного прогуляться, подышать воздухом, спокойно взглянуть на небо и не быть всё время под прицелом фотоаппаратов и телекамер.

Когда я пришёл, в монастыре уже было двадцать гектаров подсобного хозяйства. У нас есть огороды, которые обеспечивают нашу трапезную. Летом мы едим свежие овощи, на зиму что-то консервируем; кормим паломников. Ещё есть куры, козы.

Хотя подсобное хозяйство надо бы развивать дальше. Двадцать гектаров — это очень мало по тем масштабам, которые будут. Но пока мы стараемся сохранить то, что есть.

ПО НАШЕЙ МЕРЕ

Храм в Святой Земле поделён между шестью конфессиями. И каждая из них боится передать свою часть застройщику для производства реставрационных работ. Они боятся, что их не пустят обратно, поэтому каждый крепко держится за свой участок.

*Дореволюционная гравюра с изображением Новоиерусалимской Кувуклии.
Внутреннее пространство Кувуклии сегодня*

В результате храм там остаётся неотреставрированным и мы его видим в немного печальном состоянии: что-то рушится, около Кувуклии стоят подпорки. Хотя, думаю, уж на Храм Гроба Господня средства бы нашлись...

Просто там пока не получилось создать Попечительский совет; не нашлось такой силы, которая бы всех успокоила, объединила и уверила бы в том, что она в состоянии отреставрировать храм, чтобы он всех радовал. Одним словом, там эта проблема есть.

Хотя надо сказать, что за всю историю храма Гроба Господня одна только Кувуклия перестраивалась тридцать шесть раз. И образ храма менялся постоянно. То есть жизнь нельзя остановить — она всё время движется.

Когда создавался наш Воскресенский собор, Патриарх Никон отправил в Святую Землю иеромонаха Арсения Суханова и поручил ему описать и обмерить все основные святыни Палестины. И за 360 лет облик нашего храма сохранился в большей степени, хотя и у нас он тоже менялся каждое столетие. Но там он менялся быстрее.

Был такой интересный момент: в 1805 году в Святой Земле случилось землетрясение, и Кувуклия была полностью разрушена. И тогда оттуда направи-

ли архитектора к нам, чтобы они обмерили Кувуклию в Ново-Иерусалимском монастыре. И в Палестине она воссоздана такой, какой была у нас в 1805-1807 годах.

О НЫНЕШНЕЙ РЕСТАВРАЦИИ ВОСКРЕСЕНСКОГО СОБОРА

Перед проектировщиками и реставраторами стояла очень сложная задача. Во-первых, нужно было сохранить всё возможное от XVII века. А главное чудо Ново-Иерусалимского монастыря заключается в том, что его основные святыни не подверглись разрушению.

В 1919 году монастырь был закрыт. А потом была война и две недели в монастыре стояли фашисты, которые, уходя, взорвали колокольню и всё вокруг заминировали. Мы до сих пор тут мины находим.

Но главные святыни сохранились — подлинная Кувуклия XVII века, было утрачено только её завершение; сохранилась Голгофа и крест на Голгофе, Камень помазания, или Камень повития, место обретения Креста Господня. Сохранились пять алтарей в заалтарной части и Колокольне, устроенных самим Патриархом Никоном и отмечающих крестный путь Спасителя. И для нас это — главное.

А дальше надо смотреть объективно. Монастырь начинался при Патриархе Никоне. Но в 1723 году шатёр ротонды упал. Слава Богу, никто тогда не погиб, но это было такое разрушение, которое монастырю оказалось не под силу восстановить самостоятельно.

А ещё через три года был пожар. И затем 20 лет собор стоял в полуразрушенном состоянии. Летом лил дождь, а зимой шёл снег, стены разрывало. Цемента тогда не было, известь в стенах раскисала. И так продолжалось до тех пор, пока императрица Елизавета Петровна не направила сюда архитектора Мичурина.

Конечно, он ставил перед собой задачу сделать всё так, как было при Патриархе Никоне. Но до конца приблизиться к этой идее не смог. Например, чтобы следующий шатёр не упал, ему пришлось усилить все стены и колонны.

В итоге он очень сильно изменил внутреннюю архитектуру: стены и колонны стали ощутимо толще, а некоторые внутренние помещения — совсем крохотными или же исчезли совсем. Поэтому замысел Патриарха Никона о том, чтобы устроить здесь 365 алтарей и каждый день был бы престольный праздник, оказался неосуществим.

В дальнейшем шатёр ротонды делали Бланк и Растрелли. И они сделали его лёгким и украсили лепниной. То есть, если мы сейчас захотим вернуться к тому, что строил, например, Мичурин, нам придётся срубить лепнину Растрелли. А она сама по себе — культурное достояние.

Каждый век вносил в интерьеры свой отпечаток. В XIX веке появились киоты и собор стал напоминать кафедральный. Но иногда они загоразживали собой какие-то иные элементы архитектуры.

Да, изразцы XVII века и лепнина XVIII сочетаться между собой не будут никогда. Перед нами стояла лишь задача сделать так, чтобы они не были в слишком явном противоречии, успокоить. А в целом это — совершенно разные стили. Изразцовый — русский (не только московский, поскольку в монастыре работали мастера Ярославля, Костромы, Беларуси). А стиль XVIII века — чисто западный. И примирить их задачи у нас не было. Наоборот, стояла задача показать всё в сложности, многообразии и, порой, том противоречии, которые есть.

Помню, когда-то я был молодым иеромонахом и занимался реставрацией храма Живоначальной Троицы в Останкино. Тогда одна дама из министерства культуры дала мне совет, за который я до сих пор очень благодарен: «Помните: ваш храм — это старушка. И занимаясь его реставрацией, не ставьте себе целью сделать из старушки шестнадцатилетнюю девушку. Отреставрируйте — и пускай это останется старушка, в этом её достоинство».

Поэтому задачи подогнать всё здесь под один стиль или под один век не было. Нужно, чтобы люди

видели всю нашу историю и всё достояние. А объединяется всё тем, что это церковь и в ней совершается молитва. Это всё равно — действующий монастырь, а не реставрационный класс, в котором нужно показать кусочек XVII века, кусочек XVIII... И всё должно иметь вид прибранный, цельный образ. Церковная реставрация это подразумевает.

МОНАСТЫРЬ ЖИВЕТ

Сегодня Новый Иерусалим похож на одну огромную стройку. Однако проблески будущего размеренного монастырского устроения здесь уже есть.

Получил новое, гораздо более просторное помещение и, наконец, съехал с монастырской территории музей. Начались регулярные службы. Открыта для посетителей восточная часть Воскресенского собора и Кувуклия. Потянулись в обитель первые группы паломников.

Вот группа школьников заходит в Придел Ангела. Слушают руководителя. Потом, подняв голову вверх, мальчишка лет десяти задумчиво произносит: «Я бы сказал, что это скорее похоже на иглу!». И, подняв голову вслед за ним, я понимаю: плиты — хоть снежные, хоть каменные — укладываются в свод по одному рисунку.

Детище Патриарха Никона опять привлекает к себе людей. А значит — живёт

ХРАНИТЕЛЬ ПОРЯДКА

Об Иосифо-Волоцком монастыре под Москвой можно рассказать много интересного. И о том, что в былые времена с колокольни обители (взорванной в годы Великой Отечественной) видна была Первопрестольная, и о захороненном здесь главе опричного войска царя Ивана Грозного. Но наш рассказ будет посвящен благочинному монастыря иеромонаху Мелитону (Осипову)

«КАК, МАТУШКА, ТВОЙ КРЕСТ?»

Обитель преподобного Иосифа Волоцкого была возвращена Церкви в 1989 году. Так получилось, что первыми восстанавливать некогда один из крупнейших монастырей Допетровской Руси приехали монахини. Сестринская община живет теперь в Всехсвятском скиту в 2 километрах от основного комплекса зданий. Сестер-то мы сначала и увидели — на литургии в скитском храме, расположенном в бывшей больнице. Отец Мелитон возглавляет службу.

Вести фотосъемку богослужения — дело трудное. Происходит таинство, и поэтому нет возможности детально выстраивать кадры. Прошу фотографа сделать пару-тройку хороших снимков, и на этом «фотосессия» героя будет считаться оконченной.

Отец Мелитон после литургии служит еще пани-

хиду — Церковь молитвенно поминает своих предков-родителей.

После — трапеза. Журналистская группа занимает свои почетные места.

— У нас сегодня, братья и сестры, знаменательный день. К нам приехал журнал «Монастырский вестник».

— Угощайтесь! — предлагает одна из скитских матушек. — Вот витаминный противопростудный чай: имбирь, лимон, корица...

— Все, конечно, свое, монастырское?

— Почти все! — ну все, контакт установлен, можно начинать рисовать картину одного дня отца Мелитона.

После плотного завтрака отец благочинный ведет деловые беседы с местными сестрами. У них, между прочим, масса послушаний: и канцелярия, и бухгалтерия, и т.п. Сейчас надо спросить-проверить, как обста-

новка на кухне, всего ли хватает, какие есть вопросы.

Особо надо бы зайти к матери Тамаре. В миру она была профессиональным художником-реставратором. Талант в российском монастыре, пережившем советское опустошение, более чем пригодный.

— Как, матушка, твой крест? Доделываешь?

Матушка рассказывает, что древесную основу изготавливал ее родственник из Москвы.

Старается окончить дело к Пасхе. Сама она с Украины. В такие моменты всегда еще раз задумываешься, как по-братски близки наши народы — да, считай, один народ и есть. И конфликт на востоке Украины — это, конечно, и наша боль.

Отец Мелитон — так он при постриге наречен в честь одного из 40-ка Севастийских мучеников — проводит нас по скиту.

— Вот это кирпичное здание — бывшее больничное здание. Сейчас там идет масштабная реконструкция; надеемся, получится уютный сестринский корпус. Внутри все существенно переделали, окна вставили новые. Зимой темпы работ пониже, летом ускорится все.

Теряевская сельская больница находилась в этих помещениях до 2009 года.

Вокруг нас кружит дворняга Шарик. С соседнего скиту жилого домика. Таких домов несколько — ансамбль гражданских строений окружает монастырскую территорию. До революции ее окружала мощная кирпичная стена, ее разобрали «сознательные» граждане молодого советского государства. Разобрали так, что следа не осталось. У кого-то до сих пор то ли печка

в доме, то ли сам дом из скитского кирпичика сложен. Многие даже не подозревают об этом. Ограду новую будут строить, без ограды скит растворяется в «мирских» постройках.

ГЛЕБ ИЗ МОСКВЫ

Доехали до монастыря.

— У меня вообще одна из главных функций — проводить первичный отбор кандидатов в насельники. Тех, кто сначала хочет побыть трудником, затем послушником, затем — как Бог даст.

— Как отбираете?

— Скажем так: процедура практически всегда одна и та же. Человек приходит в монастырь, и первый, кто с ним ведет беседу, — это я. С кем мы не начинаем никакого диалога: во-первых, если видно, что человек стабильно пьющий, наркоман и прочие асоциальные

элементы, мы ясно понимаем, что сюда они приходят не по религиозным мотивам. Чем можем, поможем: накормим, если поздно — спать уложим, но большего таким людям дать мы не в состоянии. Порой встречаются откровенные мошенники. Так недавно один «трудник», пока все были на послушаниях, «прошелся» по кельям братии и прикарманил часть имущества... То же самое касается и лиц без определенного места жительства. Мы не можем принять всех желающих. Опять же — посильно поможем, но дальше сотрудничества не получится.

Во-вторых, разговора не будет, если у человека нет документов, прежде всего — паспорта. Тут у нас все должно быть юридически чисто.

В момент нашей беседы отцу Мелитону сообщают — вот уж действительно не постановочная сцена! — что прибыл новый кандидат в трудники. Перед нами молодой человек, у которого по светским меркам вся жизнь впереди. Глеб из Москвы.

— Ты не против, если мы пофотографируем вас с батюшкой?

— Совершенно не против. Я в кино снимался. Меня этот процесс совсем не смущает.

И вправду не смущает.

— Глеб, что привело тебя в Иосифо-Волоцкий монастырь?

— Трудно однозначно сказать, выразить причину. Хочу просто в себе разобраться. Себя найти.

Таких, как мы потом узнаем, много здесь. Есть москвичи, как Глеб. Оставаться в Первопрестольной не хотят — знакомые места, знакомые лица, старые привычки, занятия... Не получится в родном окружении преобразиться. Да и многочисленна Москва своими соблазнами, не устоявшимися в вере трудно сохранить душевное равновесие в бурлящем мегаполисе. А совсем далеко тоже не все хотят — мало ли, может, и возвращаться придется. Иосифо-Волоцкий с этой точки зрения — место идеальное: и в столицу просто так, в «самоволку», не отлучишься, но и в глубинке не

**В 1993 мои родители переехали в Москву. В миру
много чем занимался. Строил, реставрировал храмы.
Но чего-то не хватало, было что-то не так**

благотинный монастырь иеромонах Мелитон (Осипов)

затеряешься. Словом, верное место выбрал преподобный для своей обители.

— Давайте, я вас со своим помощником познакомлю: иеродиакон Савва. Моя «правая рука». Заведует хозяйственной частью. Определяет, на каком фронте работ не хватает трудовых ресурсов и на эти участки эти ресурсы направляет. Послушание дня грядущего для трудника как раз он и назначает. Словом, надо дружить с отцом Саввой.

Мы проходим в общежительный корпус, в котором размещаются трудники. Ну, если не описывать подробно, то все это выглядит как классическое общежитие — каждый не царских кровей знает этот тип человеческого жилища.

— В комнате 3 койки. Глеб, будешь здесь спать.

— Хорошо.

Глеб уже вошел в роль трудника-послушника и потому отвечает со всей серьезностью. Видно, отдает себе отчет в том, что его ждет.

— Желательно, чтобы трудник посещал все богослужения, на которые приходит братия монастыря. Если он пропускает без какой-либо уважительной причины, игнорирует общую молитву, то, естественно, его дальнейшее пребывание ставится под вопрос. Кто-то уходит быстро, кто-то «дорастает» до монашеского пути.

Отец Мелитон указывает иеродиакону Савве на полы — не совсем чистые, надо бы помыть.

— А вот это и будет первым послушанием для Глеба!

Глеб согласен. «Школа молодого бойца» началась...

«МОЖЕТ, И ПОЕДУ»

Во время перебежки к храму, в котором его уже ждут люди, желающие покрестить свое чадо, отец Мелитон вкратце рассказывает свою жизнь.

— Ну что рассказывать? Родился в Алма-Ате. После развала Союза жизнь русских в Казахстане изменилась радикально: стали откровенно притеснять, у отца забрали бизнес... В итоге, в 1993 переехали в Москву. В миру много чем занимался. Строил, реставрировал храмы. Но чего-то не хватало, было что-то не так. Пришел в монастырь, через некоторое время принял

постриг. И только в монастыре я «задышал полной грудью», начал полноценную жизнь, раскрылся...

— Что было труднее всего на первых порах?

— Самодисциплина. И в первом моем Саввино-Сторожевском, и здесь, в Иосифо-Волоцком монастыре (был переведен сюда в 2004 году), так получалось, что надо мной никто «не стоял», строго не контролировал. Это тоже такая проблема, если вдуматься. И мне приходилось дисциплинировать себя самому.

— Как родные восприняли весть об уходе в монастырь?

— Достаточно спокойно. Могу сказать, что после того, как я стал монахом, и мои родители, и другие родственники стали ощутимо ближе к Церкви.

На бегу отец Мелитон что-то вспоминает.

— Вы знаете что, вы побеседуйте лучше с трудником Андреем, он из Эстонии приехал.

Хорошо, побеседуем. Это наша работа.

Андрей — этнический русский. 20 лет назад уехал в тогда уже не советскую суверенную Эстонию. Когда начался вооруженный конфликт на востоке Украины, решил ехать воевать за Донбасс, за русских. Вначале приехал сюда, в монастырь. Пожил неделю — и на вокзал с вещами, вперед до донецкой земли. На перроне почувствовал что-то, что сам точно описать не может. Вернулся в обитель преподобного Иосифа. И вот здесь еще неделю провел.

— Меня приняли в монастыре удивительно хорошо, радушно.

— Ну а все-таки зачем решили на Донбасс поехать? Неспешная эстонская жизнь наскучила?

— Не без этого, ребята, не без этого... А вообще, в Россию захотелось. Бывает такое у русского человека. Тут война приключилась. И решил туда сразу. Но вот — Бог привел в монастырь.

— Передумали ехать на передовую?

— А кто знает! Может, и поеду. Надо только с мыслями собраться, в себе разобраться.

— Вы семейный человек?

— В разводе.

— Может, Вам монашеский путь ближе...

Пришел в монастырь, через некоторое время принял постриг.
И только в монастыре я «задышал полной грудью», начал полно-
ценную жизнь, раскрылся... *благодатный монастырь иеромонах Мелитон (Осипов)*

— Кто знает! Мне 50 лет. Над этим надо серьезно подумать. Если приду к этому, то, значит, так тому и быть.

— А как вообще жизнь в Эстонии? Евросоюз все же.

— Русскому тяжело.

МОЛЕБЕН ДЛЯ СКАУТОВ

Бежим дальше, на крестины. В нижнем храме — зимой богослужения проводят здесь, экономнее отапливать — уже собралась семья будущего воина Христова, для которого сей день станет вторым днем рождения. Но прежде — подробная беседа с родителями и крестными.

Да, «обычное занятие» для священника — и огласительная беседа, и проповедь после совершенного таинства. Но все равно каждый раз надо найти нужное слово. Отец Мелитон находит. Он умеет создать добрую обстановку.

Хранить веру, умножать, возрастить верным чадом Церкви. Родные внимательно слушают, сам же малыш еще ничего не слышит и не понимает. Но ему потом все обязательно передадут. Передадут слова иеромонаха Мелитона (Осипова), который крестил его во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Но нет времени посидеть в теплом храме. Уже ждут православные следопыты из Волоколамского отряда, «расквартированного» в родной обители. Их база — Воскресенская башня.

Празднуют они свой четвертый день рождения.

Вот некоторые положения их устава, основанного на так называемом скаутском методе:

— служение Богу, Родине и ближним;

— жизнь в соответствии с Законами Православных Следопытов и Торжественного Обещания;

— обучение посредством игры;

— работа в малых группах;

— занятия на природе.

Взрослые в их группах — как старшие братья, к ним можно подходить со своими детскими проблемами. И, конечно же, какой православный следопыт без духовного окормления? Этим как раз и занимается отец Мелитон.

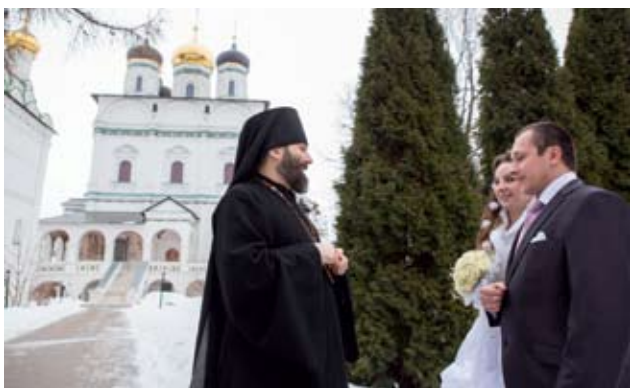
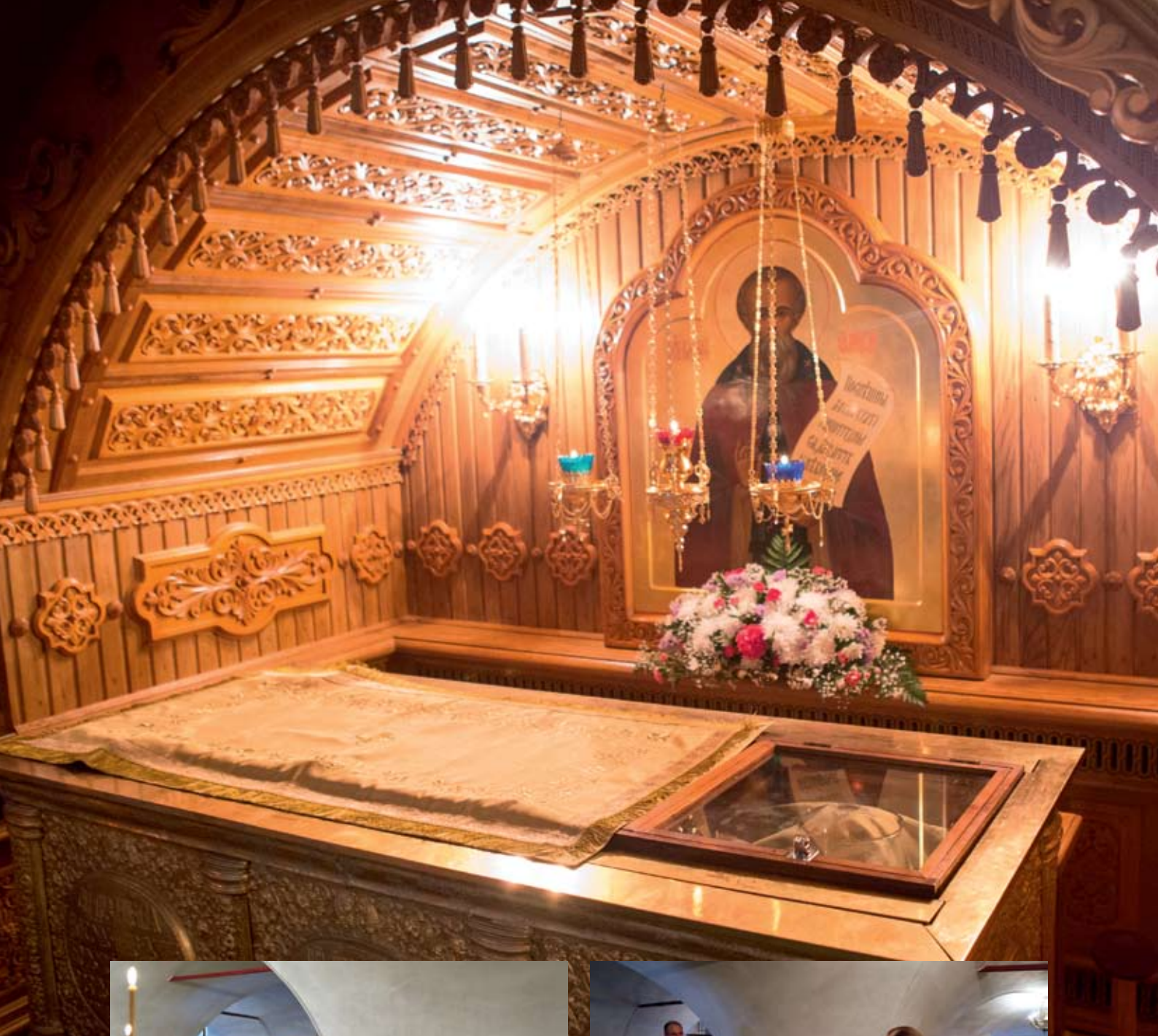
— Дорогие мои, поздравляю вас с днем рождения! Дай Бог, чтобы ваши дела, мысли и слова были чистыми и вы стали тем, кем и должен быть настоящий следопыт: верным сыном своей Церкви и Родины!

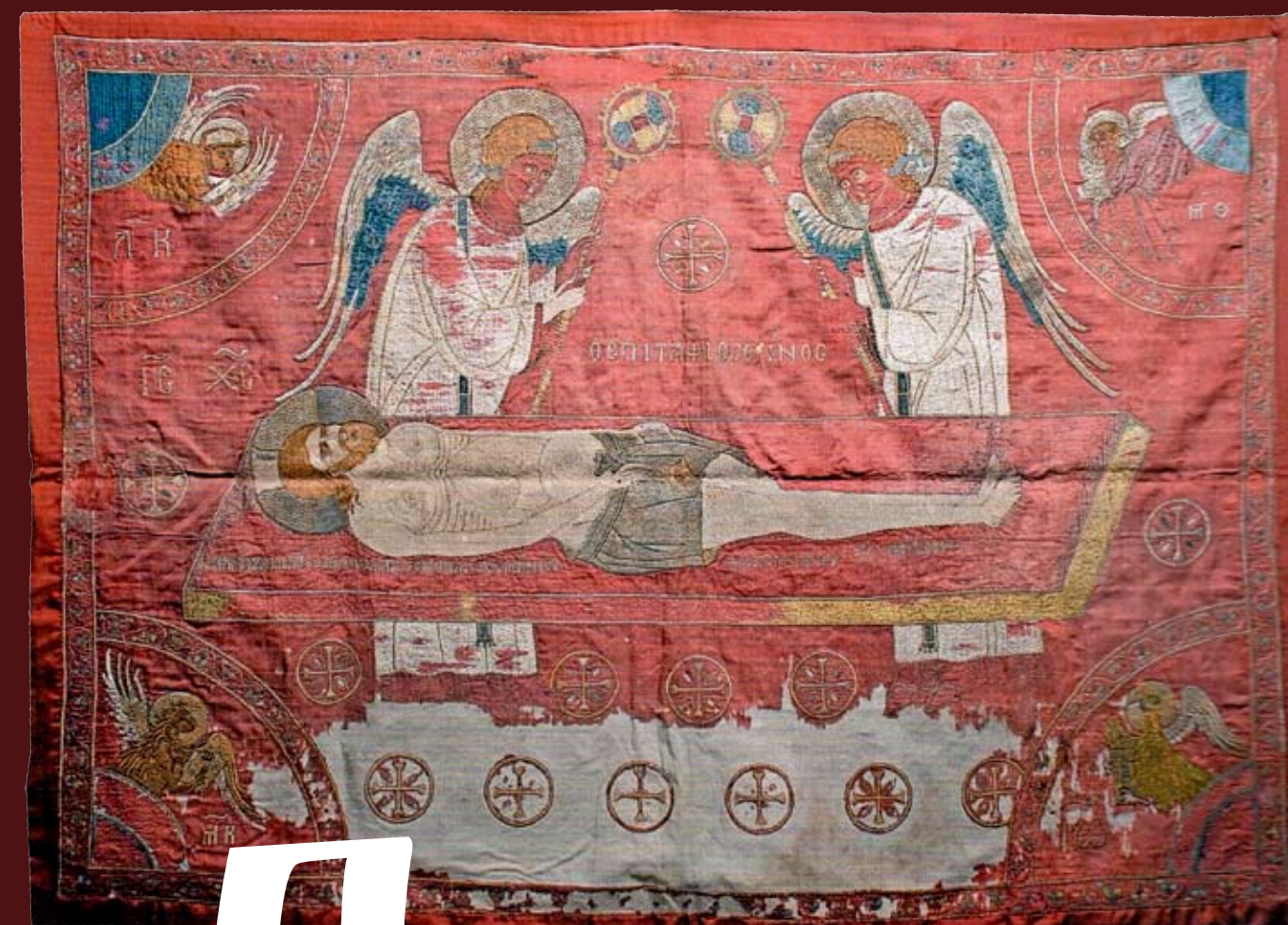
Попили чаю, поели блины. Но расслабиться нельзя даже в день рождения. Время подумать о духовной «подпитке» — организованно (а православные следопыты и не умеют по-другому) во главе с отцом Мелитоном отправляемся в знакомый уже нижний храм, к раке с мощами преподобного Иосифа, основателя сей святой обители.

Приложились к мощам. Начинается молебен. Ребята достаточно серьезны в молитве, есть о чем просить Бога — как-никак народ уже служилый, трудности что ни день случаются. Но с Богом-то не страшно. Это следопыт точно знает.

Отцу Мелитону снова пора. Пора на вечернюю службу. Молиться за себя и за нас. Потом еще келейное правило.

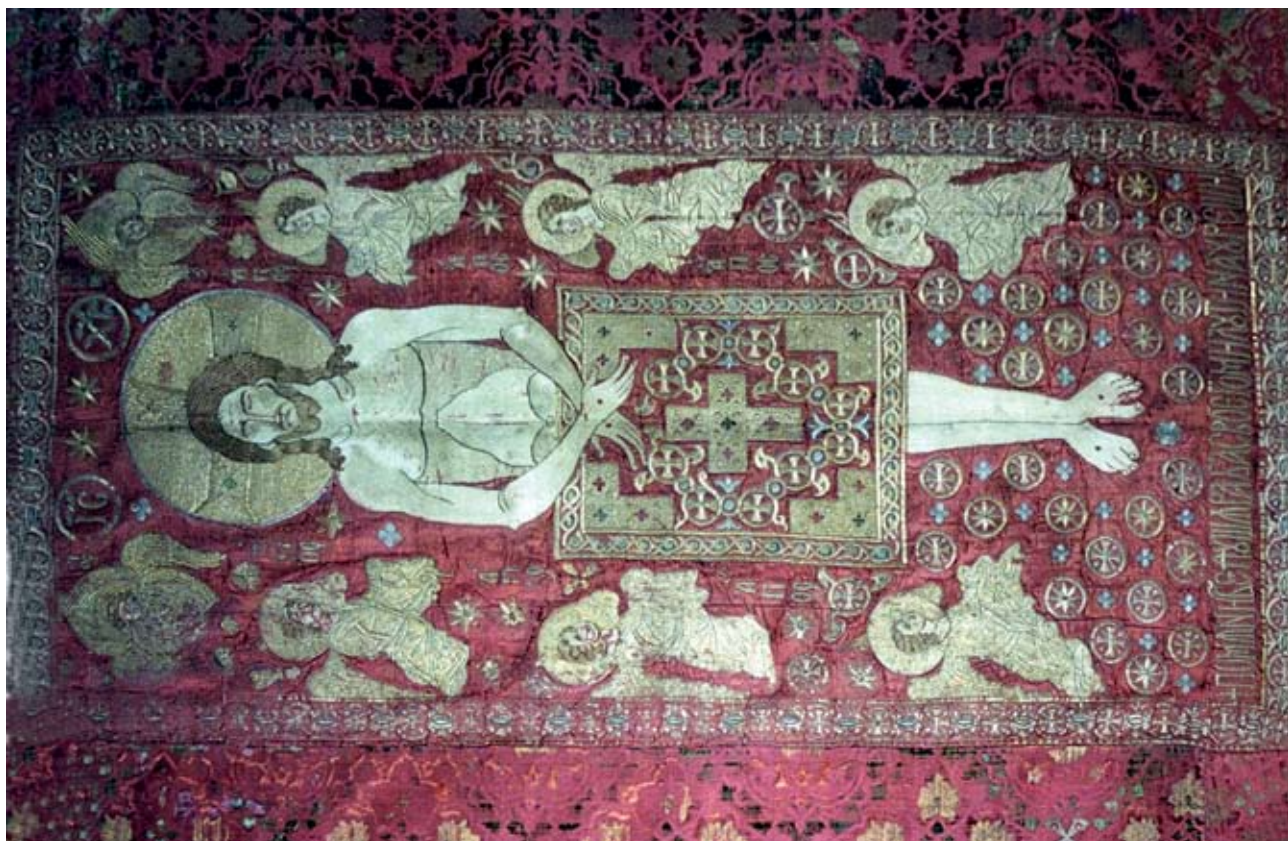
Благочинный — он ведь и себя должен дисциплинировать. Даже в первую очередь.

ПОГРЕБЕНИЕ ГОСПОДНЕ В ЦЕРКОВНОМ ИСКУССТВЕ

Христос во гробе. Плащаница-Эпитафия
из Бачковского монастыря. Болгария XV век.
Место хранения: Национальный исторический музей.
Болгария. София (вверху)
Плащаница. Христос во гробе (фрагмент). Греция XVI век.
Место хранения: Монастырь Иверон.
Греция. Афон (слева)

Плащаница. XIII век. Монастырь Крушедол.
Место хранения: Музей Сербской Православной Церкви

Христос во гробе с ангелами, держащими рипиды. Москва XV век.
Место хранения: Новгородский государственный объединенный музей-заповедник

РЕАЛЬНОСТЬ СМЕРТИ СПАСИТЕЛЯ СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПОДЛИННОСТИ ВОСПРИНЯТОГО ИМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, А ЗНАЧИТ, И ЕГО ВОСКРЕСЕНИЕ ПРЯМО СВЯЗАНО С РОДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ. ИМЕННО ПОЭТОМУ ВЫНОС ПЛАЩАНИЦЫ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ПОГРЕБЕННОГО ХРИСТА СТАЛ ВАЖНЕЙШЕЙ ЧАСТЬЮ БОГОСЛУЖЕНИЯ СТРАСТНОЙ ПЯТНИЦЫ

АССОЦИАЦИИ С ВОСКРЕШЕНИЕМ ЛАЗАРЯ

Самое древнее свидетельство о ношении плащаницы относится ко времени Константинопольского Патриарха Афанасия Первого (1289—1293). В воззваниях к народу и послании к императору Патриарх приглашает «поприсутствовать на погребении Спасителя».

Импульсом к возникновению иконографии на тему «Погребения Господня» стала полемика с иконоборцами, совпавшая со временем сложения основных текстов Страстных служб. Именно в служебных текстах впервые появляется иллюстрация сцены положения во гроб Тела Христа, а к IX-XI векам формируется первый вариант иконографии, названный «Несение во гроб».

Так на миниатюре из Худовской Псалтири (фото 1) (ок. 830 г., Государственный исторический музей) показано, как праведные Иосиф и Никодим вносят в пещеру гроба Тело Христа. На данном этапе становления иконографии Христос изображен спеленатым в виде мумии, что было явно рассчитано на ассоциации с иконографией воскрешения Лазаря (фото 2), понимавшейся как прообраз смерти и воскресения Господня. Об этом свидетельствуют катакомбные фрески и тексты службы Лазаревой субботы.

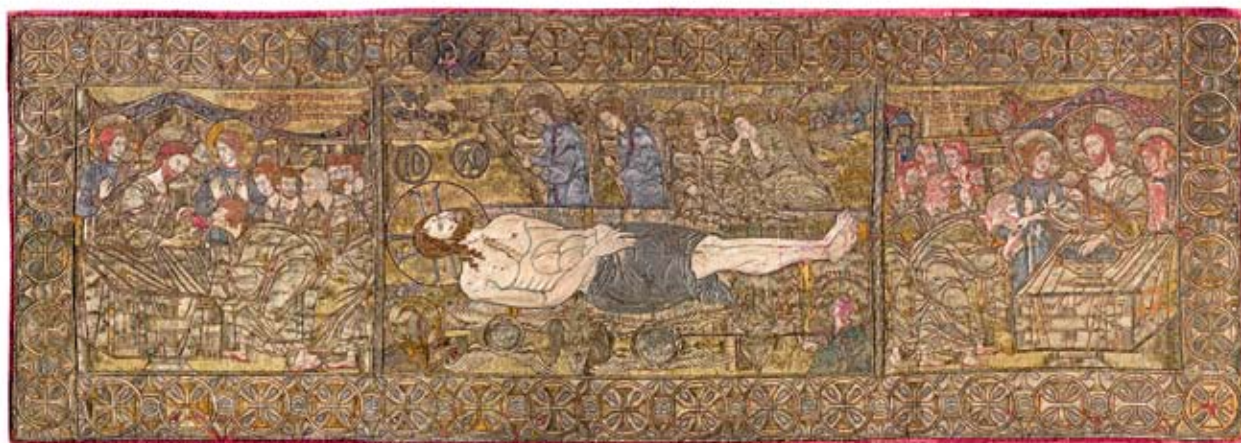
Иконография «Несения во гроб», изначально опиравшаяся лишь на Евангельское повествование, постепенно расширяется. Большое влияние на нее оказал канон «О распятии Господне на плач Пресвятой Бого-

родицы» Симеона Логофета (940 г.), входящий в состав Повечерия Страстной Пятницы. В сцене погребения Господа появляется фигура Богородицы, и вскоре Ей начинает отводиться все более значимая роль в композиции, а Иосиф и Никодим смещаются на задний план. На миниатюре грузинско-греческой рукописи конца XV века (Российская национальная библиотека) Богородица держит голову Христа на коленях, скорбно склонившись над Ним.

ТЕМА МАТЕРИНСКОГО ПЛАЧА

Оставаясь иллюстративно-повествовательной, описанная выше иконография послужила источником возникновения отдельного изображения «Христа во гробе». К примеру, на миниатюре из Трапезундского Евангелия (X век, Российская национальная библиотека) в верхней части изображено несение Христа, а в нижней — «Христос во гробе» и подле гроба Дева Мария.

В XI—XIII веках тема материнского плача, введенная гимнографией и проповедями, ляжет в основу еще одной изобразительной формы. Традиционно в сцене, названной «Оплакивание», Богородица стоит позади фигуры Христа и припадает к обнаженному и простертому на плащанице телу Сына. Важной причиной перехода к изображению нагого тела Христа в «Оплакивании» стала необходимость еще одного свидетельства об истинности Его человечества, выражен-

Причащение апостолов (Евхаристия). Христос в окружении ангельских сил.

Святая плащаница (Epitaphios). 1300–1320 годы. Византия.

Место хранения: Музей византийской культуры. Греция. Салоники

ного средствами искусства. Также эта иконография несет в себе дополнительный евхаристический смысл («Тело, ломимое за вы»).

Часто в композицию включена фигура апостола Иоанна Богослова, приклоняющегося к ногам Спасителя. В «Слове» святителя Георгия Никомидийского содержится первое письменное указание на присутствие святого Иоанна Богослова при погребении, что оправдывает его появление в иконографии.

Примерно с XIII века складывается иконография «Погребения Господня» на плащаницах. На самой ранней из известных плащаниц фигура Христа изображена со сложенными ниже груди руками, лежащими поверх расшитого орнаментом покрывала, закрывающего Тело по колени. По сторонам два шестикрылых серафима и три ангела (плащаница Милути Урешы, Музей Сербской Православной Церкви, Белград). Подобная трактовка иконографии относится к так называемой гимнографической редакции, так как основана на песнопениях Великой Субботы.

МОТИВ ЕВХАРИСТИЧЕСКОЙ ЖЕРТВЫ

Существует также литургическая редакция иконографии плащаниц, ранний пример которой происходит из церкви святого Климента в Охриде (ок. 1295 г.). Особенна она тем, что Тело Христа имеет меньший масштаб и лежит на саркофаге, покрытом узорчатой тканью, возле которого стоят два ангела с рипидами в руках, в углах — отделенные округлым бордюром символы евангелистов. В данном типе изображения акцент смещается с самого погребения к теме Небесной литургии и евхаристической жертвы, так как сам саркофаг воспринимается как жертвенный алтарь.

Существует также иконография плащаниц исторической редакции, которая возникает с конца XIV века. Наиболее ранний ее вариант происходит из

монастыря Козиа (1395–1396 гг., хранится в Бухаресте). Сложившаяся композиция дополняется сценами из «Оплакивания»: припавшей к умершему Сыну Богоматери, обхватившей Его Тело, и низко склонившегося апостола Иоанна Богослова, за которым стоят обращенные к центру четыре ангела.

Своеобразным вариантом исторической редакции стала плащаница из ризницы монастыря Хиландар на Афоне (конец XV века). Кроме крупных фигур евангелистов, херувимов и серафимов и четырех маленьких фигурок парящих ангелов вверху, за саркофагом с Телом Христа изображен Голгофский крест, по сторонам которого расположены фигуры скорбящих жен-мироносиц, Богоматери и Иоанна Богослова.

ОСНОВА МОСКОВСКИХ ПЛАЩАНИЦ

В первой трети XV века становится преобладающей новая иконографическая схема. У изголовья умершего Христа сидит скорбящая Богоматерь, а Иоанн Богослов касается Его ног; ангелы предстоят или показаны коленопреклоненными, с рипидами в руках; в верхней части — олицетворение Солнца и Луны и летящие плачущие ангелы; над саркофагом — киворий с лампадой; в углах — символы евангелистов. Такая схема используется на плащанице митрополита Фотия (XV–XVI вв., церковь Вознесения в Коломенском). Именно эта схема легла в основы московских плащаниц, которые в большом количестве создаются целой плеядой мастеров в середине XV века.

Несмотря на различные вариации и иконографические типы, главная идея изображения «Погребения Господня» на миниатюре, стенописи и, в первую очередь, на плащанице — это возможность верующего, восходя от образа к Первообразу, стать причастным крестному пути Спасителя, быть свидетелем Его Воскресения и самому воскреснуть для жизни вечной в Царстве Небесном.

Оплакивание Христа. Плащаница. 1598 год
Место хранения: Государственный исторический музей. Москва

Оплакивание Христа. Плащаница. 1599 год. Греция
Место хранения: Музей Бенаки. Греция. Афины

*Вид на колокольню
Высоко-Петровского
монастыря
с улицы Петровка.
Начало XX века*

Посвящается светлой памяти моей матери,
р. Б. Валентины, одной из многочисленных
жертвователей на монастырские колокола

КРАСА И БЛАГОЗВУЧИЕ ПЕТРОВКИ

ЧЕГО ТОЛЬКО НЕ ВИДЕЛА КОЛОКОЛЬНЯ ВЫСОКО-ПЕТРОВСКОГО МОНАСТЫРЯ: СВЯТОСТЬ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ТЯЖЕЛЫЕ ВОЕННЫЕ БУДНИ И КРОТКИЕ МОНАШЕСКИЕ МОЛИТВЫ, ПОЖАРЫ И ДЕТСКИЕ ВОСТОРЖЕННЫЕ ГЛАЗА, А ГЛАВНОЕ – СОТНИ, ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ, ИДУЩИХ КРЕСТНЫМ ХОДОМ СО СВЕЧАМИ И ЛАМПАДАМИ В СВЕТЛУЮ ПАСХАЛЬНУЮ НОЧЬ НАВСТРЕЧУ ВОСКРЕСЕНИЮ ХРИСТОВУ

В ПАМЯТЬ О РОДНЫХ БРАТЬЯХ

Строительство колокольни Высоко-Петровского монастыря началось 325 лет назад. И сегодня ее золотой купол виден издали, а раньше, когда вокруг еще не было стольких высоких зданий, это была самая высокая точка холма, на котором 700 лет назад святитель Московский Петр благословил построить святую обитель.

Предшествовали строительству колокольни трагические события стрелецкого бунта 1682 года, омрачившие святые пасхальные дни — бунт начался 15 мая. Среди многих погибших от рук стрельцов были и родные братья царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной — Иван и Афанасий. Останки возлюбленных братьев царица похоронила в Покровском храме Высоко-Петровского монастыря, который был выбран не случайно. До 1672 года Нарышкины несколько лет жили в усадьбе, примыкавшей к южной стене монастыря, а в честь рождения внука, будущего императора Петра I, хозяин усадьбы Кирилл Полуэктович Нарышкин подарил ее своему царственному зятю, потому что только царь в те годы имел право жертвовать земли монастырю. Нарышкины любили Петровскую обитель и святителя Петра, молитвенно испрашивая у него заступничества о юном Петре и обо всем семействе, часто приходили сюда на богослужения. Здесь позже и стали хоронить своих почивших: в храмах и на территории монастыря погребено более 40 представителей этого рода.

Когда погибли дяди Петра I, ему, уже объявленному царем, не было и 10 лет. Однако это был не по годам смелый отрок, искренне любивший свою мать и ее братьев, воспитанный в правилах православно-благочестия и еще не увлеченный соблаз-

нами иных вер, культур и традиций... Через два года после трагедии, в 1684 году, Наталья Кирилловна вместе с сыном отправляется в паломничество в Боголюбово, где юному царю был подарен точный список с чудотворной Боголюбской иконы Божией Матери. Вскоре от списка, привезенного в Москву, тоже начались чудотворения.

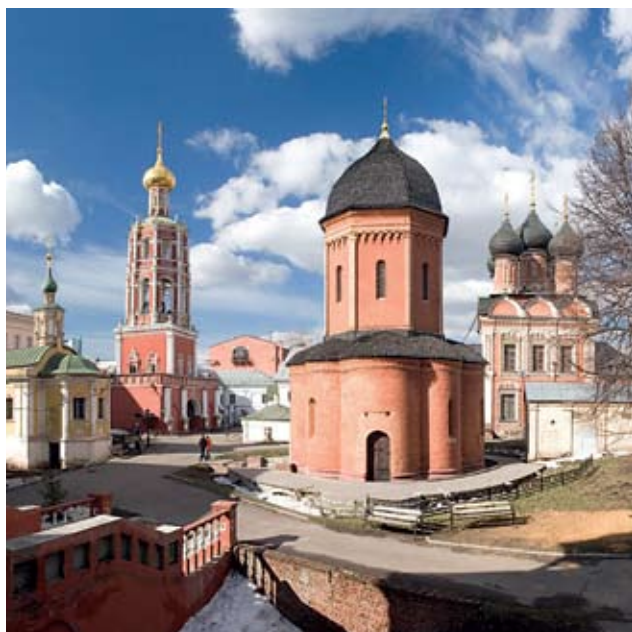
У кого первого появляется замысел возвести над могилами убиенных Ивана и Афанасия каменный храм? Возможно, у матери юного Петра или у еще одного ее брата — Льва Кирилловича Нарышкина. Возможно, и сам царь, на чьих глазах произошло страшное убийство родных и близких ему людей, слыша в Боголюбове предание об убийстве святого страстотерпца князя Андрея Боголюбского, захотел возвести каменный собор в их память. Так началось преобразование Высоко-Петровской обители.

1684 год становится началом строительства Боголюбского храма. Но и Покровская церковь не упраздняется. По указу Петра вскоре начинается строительство грандиозного сооружения, которого ранее не знала история русской архитектуры. Покровская церковь, первой принявшая прах убиенных Нарышкиных, возобновляется на новом месте — над вновь устраиваемыми Святыми вратами обители; а над ней в память о двух погибших сродниках повелевается возвести двухъярусную колокольню. Высоко-Петровский монастырь становится как бы лабораторией архитектурного стиля, получившего позже название «нарышкинского» или «московского» барокко. Боголюбский собор еще сохраняет черты русского узорочья, но уже колокольня, а также Сергиевский храм и Нарышкинские палаты, возводимые практически одновременно, обретают характерные

черты нового стиля. Все это грандиозное строительство ведется на средства из государственной казны и личные вклады Нарышкиных.

ТРИЕДИНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Прежде в монастырях не раз возводились надвратные церкви (например, Троицкая церковь над Святыми воротами Киево-Печерской лавры, надвратная церковь мученика Феодота Анкирского Серпуховского Владычного женского монастыря), возводились и надвратные колокольни (например, в Новодевичьем монастыре), но сочетание: Святые врата, надвратная церковь и колокольня над ней — в Высоко-Петровском монастыре было устроено впервые.

Конечно, до возведения колокольни в монастыре было какое-то сооружение для звона. Об этом говорит надпись на одном из «вкладных» колоколов, упомянутых в метрике Высоко-Петровского монастыря за 1876 год: «Всех колоколов десять. 1 Большой весом 311 пудов 30 фунтов (более 5 тонн — прим. авт.) лит на Москве на заводе Стуговщикова 1803 года на собственное монастырское иждивение... 5-й лит 7161 года [1655]: "сей колокол в Высоко-Петровский монастырь Петру Митрополиту". Прочие малые»¹ (из больших колоколов также упомянуты колокола весом 84 пуда 22 фунта, 42 пуда 29 фунтов, 27 пуд 11 фунтов; вес колокола 1655 года не указан).

В 1689—1694 годах настоятелем Высоко-Петровского монастыря был архимандрит Иов, впоследствии настоятель Троице-Сергиевой лавры и митрополит Новгородский, известный своей просветительской деятельностью и приверженностью святоотеческим традициям в русском духовном образовании, в отличие от входивших в моду схоластических направлений. На его плечи как настоятеля и легли основные труды по строительству в обители.

Возведение Святых врат и храма было завершено к 1690 году, а возведение колокольни — несколько позже, в 1694-м. По некоторым источникам, окончательно все работы были завершены к 1696 году. В 1702—1703 году во втором ярусе колокольни были установлены механические часы с боем работы русского часовенного мастера: «Подрядился... Воскресенского, что на Истре, часовщик Иван Захаров сделать часы боевые... и в нынешнем 1703 году часовщик Иван Захаров те часы сделал».² С этого времени верхний ярус стали называть «часовым чуланом», т.к. в нем было устроено место для механизма часов, покрытое мхом.

В нижнем же ярусе колокольни, как и сегодня, располагались колокола, оглашавшие своим звоном округу.

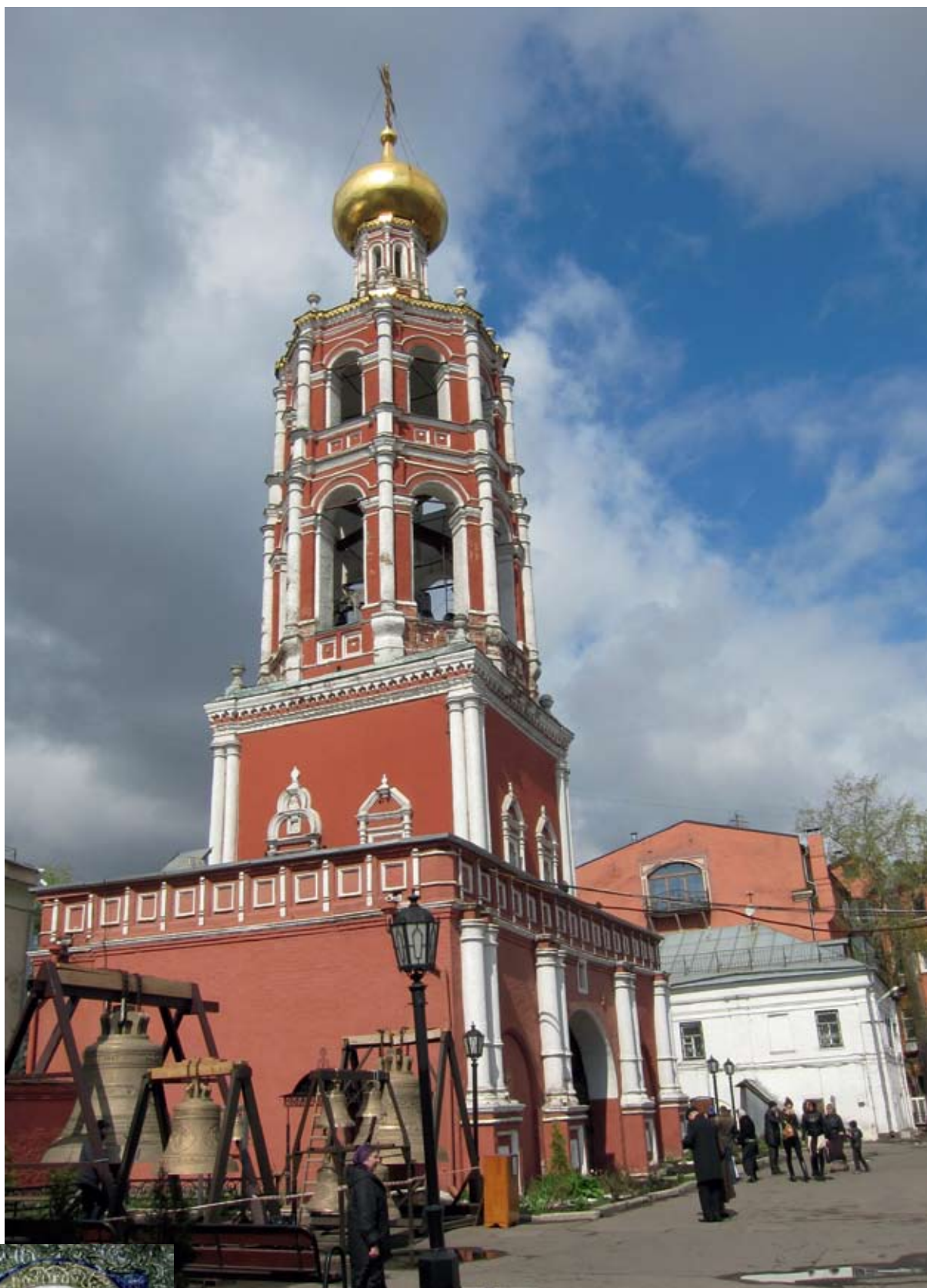
Покровская церковь была убрана довольно скромно: в ней был трехъярусный иконостас, предположительно, (поскольку менее чем через 80 лет он описывается уже как «весьма ветхий») из старой Покровской церкви, семь икон на стенах и медное паникадило.

Не буду описывать пожары, ветхости и ремонты колокольни. Однако надо упомянуть, что освидетельствование строений монастыря и составление ремонтных смет позднее поручалось известным московским архитекторам Ивану Мичурину и Дмитрию Ухтомскому.

40 ЛЕТ БЕЗ СЛУЖБЫ

Во время пожара 1812 года, хоть «главные здания в монастыре остались от пожара целы»³, колокольня, как видно, пострадала. Опись 1840 года свидетельствует: «Оная колокольня укреплена железными связями, во время пожара, бывшего в неприятельское нашествие, выломались».⁴ Известно также, что французы расстреляли несколько обвиненных в поджогах москвичей прямо у стены монастыря и похоронили их между колокольней и Толгским храмом. Осквернили французы обитель и тем, что устроили в ней скотобойню. Через святые врата под храмом и колокольней на Петровку, как свидетельствовали очевидцы, выливались буквально потоки крови...

После ухода французов богослужения в Покровской церкви не совершались до 1865 года. В означенном году в церкви был устроен новый иконостас, и 4 ноября (по ст. ст.) по благословению святителя Филарета, митрополита Московского и Коломенского, она была освящена. Сохранилась памятная доска, гласящая, что в царствование Александра II по благословению митрополита Филарета сия церковь обновлена иждивением Наталии Петровны Киреевской и иных христоробцев. Наталия Петровна, супруга философа Ивана Васильевича Киреевского, духовное чадо преподобных Серафима Саровского и Макария Оптинского, была и помощницей в некоторых издательских трудах святителя Филарета. Вероятно, интерес Киреевской к Высоко-Петровскому монастырю был связан

Прежде в монастырях не раз возводились надвратные церкви, возводились и надвратные колокольни, с давних времен известны, в том числе в монастырях, «храмы иже под колоколы», но сочетание: Святые врата, надвратная церковь и колокольня над ней – в Высоко-Петровском монастыре было устроено впервые

с основанием в 1863 году в его стенах по благословению святителя Общества любителей духовного просвещения. Настоятелем обители в те годы был епископ Можайский Савва (Тихомиров), ректор Московской духовной академии.

В 1873 году в южной арке святых врат по прошению настоятеля архимандрита Григория (Воинова) была устроена часовня в честь Казанской иконы Божией матери, поскольку «в Высоко-Петровском монастыре находится особенно чтимая Казанская икона, копия которой издавна поставлена при Святых вратах. Хотя икона сия и помещена в некотором углублении... но [оно] настолько мало, что не может предохранить икону от дождя и снега... проходящие, желающие поклониться иконе, не имеют возможности останавливаться перед иконы без стеснения проходящих мимо их по тому же тротуару...».⁵ К прошению настоятеля был приложен чертеж в цвете, на котором изображен план ворот и фасад колокольни, причем колокольня синего цвета с белыми элементами, а купол желтый (вероятно, позолоченный), хотя на фотографиях конца XIX — начала XX века видно купол со звездами, что было традиционно для храмов, посвященных Пресвятой Богородице...

Часовня — более углубленная арка с поставлением лампы перед иконой и устройство поясной створчатой решетки — была устроена, а в 1904 году еще более увеличена за счет соединения с находившейся за ней сторожкой и благоустроена. С этого времени здесь начали читать неусыпаемый акафист Пресвятой Бого-

родице. В 1924 году часовню ликвидировали и вскоре заняли под жилье. Возобновлена она была лишь в 2000 году уже как храм-часовня, в интерьере которой были помещены иконы, написанные иконописцами Сергеем Родионовым, Андреем Бояровым и Александрой Резниковой (ею же написан почитаемый чудотворный Казанский образ Богородицы, находящийся в часовне). Роспись стен исполнили Сергей Лосев и Евгений Чебан. Местонахождение чудотворной Казанской иконы, находившейся в монастыре с 1690 года, список которой прежде был в часовне, ныне неизвестно.

1700 РУБЛЕЙ НА ОКРАСКУ...

Но вернемся к Покровскому храму. Будучи освящен в 1865 году, храм вновь стал домовою церковью настоятеля монастыря, поскольку, как и сегодня, был соединен небольшим крытым переходом с примыкающими к колокольне настоятельскими покоями.

В 1920-х годах все храмы Высоко-Петровского монастыря, кроме одного, оставленного для совершения богослужений, были закрыты. На территории монастыря власти разрешили жить только одному насельнику обители, и то только потому, что он числился дворником церковной общины. Скромный труженик, он не оставил после себя каких-либо иных воспоминаний кроме того, что более 20 лет (с 1911 года) посвятил служению в Высоко-Петровской обители. Практически во всех сохранившихся документах тех лет указано только его мирское имя — Иоанн (Мухин Иван Владимирович), с

Молебен, совершенный епископом Меркурием (ныне митрополит Ростовский и Новочеркасский)

этим именем он занесен в Матронуарог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД «Объект Бутово».⁶ И все же нам известно его монашеское имя — Петр. Одна из тайных постриженцев обители тех лет, монахиня Игнатия (Петровская, в миру Валентина Ильинична Пузик) вспоминала о нем: «Помнится, был иеродиакон Петр — простец, с детской душой и ясными светлыми глазами. Он, бывало, любил рассказывать, какие иконы находятся на колокольне, где он проживал. Мир он воспринимал дельно и просто».⁷ Вместе со всей общиной после закрытия Высоко-Петровского отец Петр перешел в храм преподобного Сергия Радонежского на Большой Дмитровке. В конце жизни (когда тайный монастырь был окончательно закрыт) несколько лет он был странником, без дома, без определенного места служения, нищенствовал, но исповедания не оставлял — призывал людей к вере в Бога, за что и был арестован, осужден и 27 ноября (по н. ст.) 1937 года расстрелян на Бутовском полигоне.

Поводом для закрытия последней церкви монастыря, возглавляемого в те годы епископом Сергиевским Варфоломеем (Ремовым), послужило письмо трех членов ВКП(б), проживавших в общежитии, устроенном в Нарышкинских палатах, написанное в мае 1929 года. В этом письме упоминается и колокольня: «5 церквей были закрыты в 1922 году. <...> Шестая же церковь и колокольня были переданы в пользование верующим. <...> Колокольня же находится в самом ужасном виде, штукатурка и краска со стен совершенно обвалились, несмотря на то что в 1927 году Исторический музей ис-

Вид на монастырь середины XX века

тратил 1700 р. на ее окраску. На колокольне имеются несколько колоколов более чем на 500 пудов. В колокола монахи не звонят и их до сих пор не сняли, в то время когда республика переживает острый голод в цветных металлах».⁸

Божьим промыслом колокольня, как и другие храмы и строения монастыря, сохранилась, хотя у правительства были планы расширения улицы Петровка и сношения мешающих этому проекту «объектов». До 1959 года многие помещения обители были заняты под жилье. Сохранились воспоминания, что в Покровском храме и даже на колокольне, вероятно,

Освящение колокола Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

как-то обустроенной для этого, было женское общежитие одного из многочисленных московских вузов... В 1959 году, когда храмы и весь комплекс строений переходит в ведение Министерства культуры РСФСР, начинаются масштабные реставрационные работы, порученные проектному институту по реставрации памятников истории и культуры «Моспроектреставрация». Проект возглавил архитектор-реставратор Борис Прокофьевич Дедушенко. Скрупулезная работа в архивах, доступные археологические исследования, изучение литературы, устранение более поздних архитектурных «доработок», укрепление конструкций... Над куполом вместо установленного прежде флюгера уже в конце 1960-х годов вновь был вознесен крест.

«ГРЕШНЫЙ ЧЕРНЕЦ»

Возрождение интерьера Покровского храма началось в середине 1990-х годов. Керамические образы святителя Петра и Богородицы на фасаде колокольни со стороны улицы Петровка были выполнены Георгием Куприяновым. Образы Спаса Нерукотворного, святых апостолов Петра и Павла и серафимов, помещенные на фасаде Святых врат со стороны монастырского двора, передала в дар обители художник Татьяна Бусырева.

Незабываемы ранние литургии в Покровском храме в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Они всегда отличались какой-то особой внутренней тишиной и умиротворением.

В 2009 году началась отливка новых колоколов для колокольни обители. 11 декабря 2009 г. на Московском колокольном заводе «ЛИТЭКС» был отлит главный бла-

говестник Высоко-Петровского монастыря «Святитель Петр». Этому событию предшествовал молебен, совершенный епископом Меркурием (ныне митрополит Ростовский и Новочеркасский), первым заместителем возрожденной обители, на территории цеха за несколько дней до отливки. Во время молебна владыка благословил и освятил фальшколокол — форму, по которой был отлит «кампан... в Первопрестольном граде Москве... тщанием раба Божия Петра Александровича Левина» (эта надпись отлита на звуковом кольце). 18 февраля 2010 года колокол привезли в обитель, а еще через два дня священноархимандрит обители Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии при большом стечении народа освятил благовестник. Голос 516-пудового колокола стал украшением не только обители, но и всего центра столицы.

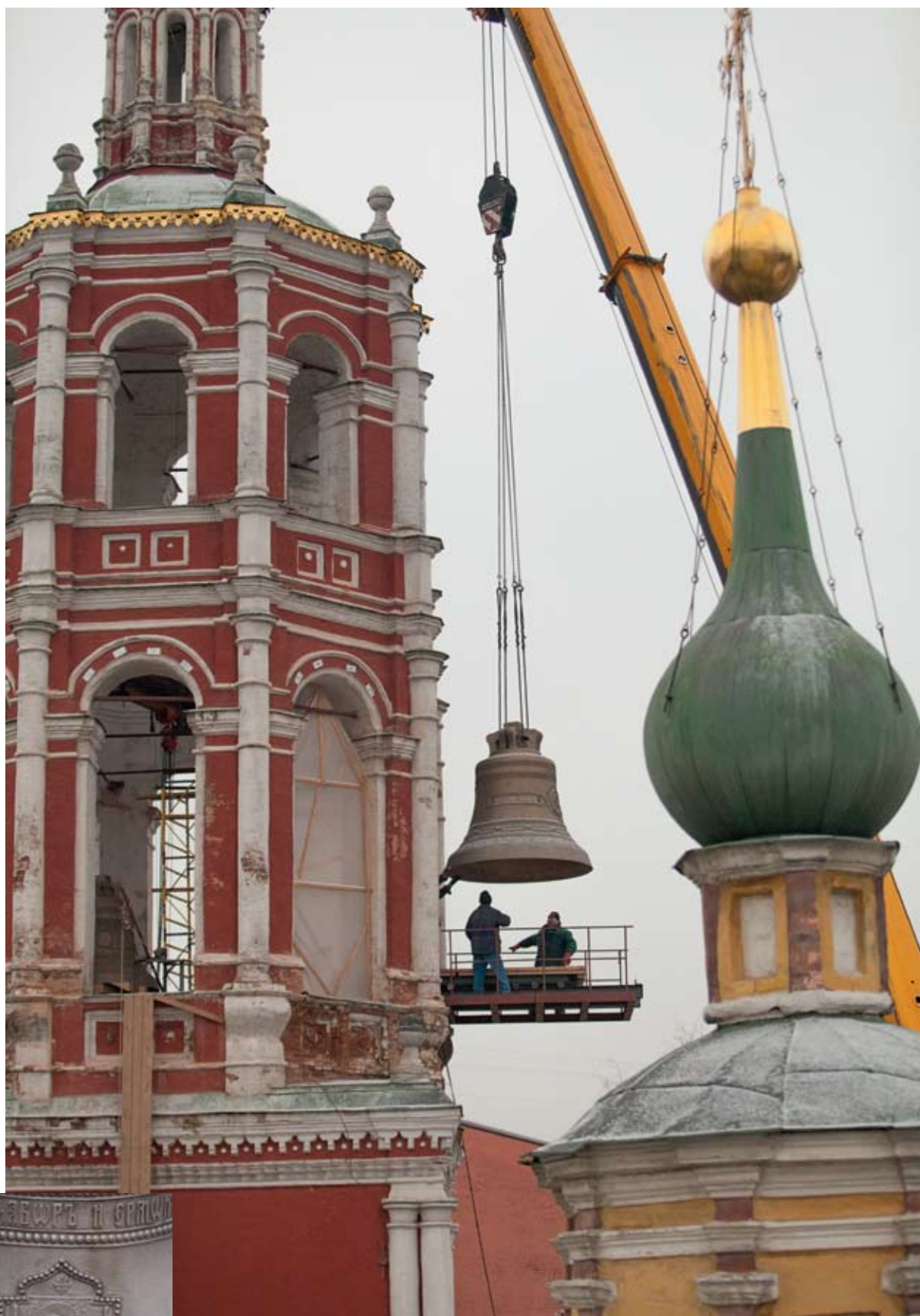
Почти на два года новые колокола были помещены на временной звоннице между колокольной и храмом Толгской иконы Божией Матери. За это время провели проверку колокольной, несущих конструкций — ведь общий вес колоколов стал значительно больше, чем был до революции — и в декабре 2011 года состоялся подъем колоколов на колокольню.

Работы по благоустройству колокольни не прекращаются и теперь. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла игумен Петр (Еремеев), определенный заместителем в монастырь в марте 2013 года, координирует деятельность рабочей группы по подготовке масштабных реставрационных работ в обители.

Пока колокола висели на временной звоннице, каждый паломник и гость обители мог любоваться прекрасными отлитыми образами святых и прочесть молитвы, что возносятся ныне к Небесам с каждым ударом колоколов «Святитель Петр», «Святой апостол Андрей Первозванный», «Святые Евангелисты» и еще восьми колоколов, которые создают неповторимый голос Высоко-Петровского монастыря. Еще на заводе после молебна на освящение формы колокола владыка Меркурий осмотрел цех, где отливают большие и малые колокола, и обмолвился, шутя: «А самый маленький колокол надпишу: "Грешный чернец Меркурий"».

Кто-то из рабочих запомнил — и вносит ныне свой голос «Грешный чернец» в общее благозвучие московского звона, особенно ясного и радостного в светлые пасхальные дни.

1. ЦАГМ. Ф. 51, оп. 3, д. 59. Л. 1–38 // Цит. по Галактионову Н.В. Памятник архитектуры конца XVII в. Колокольня бывш. Высоко-Петровского монастыря. Проект реставрации. Историческая записка. М.: Спецпроектреставрация, 1985. Машинопись. С. 20.
2. Забелин И.Е. Материалы для истории, археологии и статистики московских церквей. М., 1883. т. 2, С. 560
3. Описание достопамятных происшествий в московских монастырях во время нашествия неприятеля в 1812 году. М., 1858. С. 41.
4. РГАДА. Ф. 1186. Д. 199.
5. ЦИАМ. Ф. 54. Оп. 130. Д. 757. Л. 49.
6. Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД «Объект Бутово» 08.08.1937–19.10.1938. М.: «Зачатьевский монастырь», 1997. С. 239.
7. Игнатия (Петровская), монахиня. Высоко-Петровский монастырь в 20-30-е годы // Альфа и Омега. 1996. № 1(8). С. 123.
8. ЦАГМ. Ф. 1215. Оп. 3. Д. 74. Лл. 181, 181об.

Почти на два года новые колокола были помещены на временной звоннице между колокольной и храмом Толгской иконы Божией Матери. За это время провели проверку колокольной, несущих конструкций, и в декабре 2011 года состоялся подъем колоколов на колокольню

ПРОБЛЕМЫ
МОНАСТЫРСКИХ
УСТАВОВ
В КОНТЕКСТЕ
ВЫЗОВОВ
СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА

Игуменья Иулиания (Каледа): по утверждению святых отцов и учителей Церкви, «монашество есть установление Божие, отнюдь не человеческое»¹. Сам Господь Иисус Христос определил род особого, возлюбленного Им рода жительства, не только указав на монашество в Своем учении, но и явив Собою пример монашеской жизни

Предтечи монашества

Христос пребывал в девстве и нестяжании, не имея, где приклонить голову (Лк. 9, 58), показал высочайшее самоотвержение, был послушным Отцу даже до смерти (Флп. 2, 8), и явил все иные добродетели, свойственные монашескому житию. Таким образом, монашество является следованием нашему Спасителю и потому именуется «совершенным житием, в нем же по подобию Господне жителство является»².

Также, по слову святителя Василия Великого, «образ монашеского общежития есть истинное подражание образу жизни Господа Иисуса Христа с его учениками. Как Иисус Христос, собрав вокруг Себя лик учеников, жил с ними отдельным обществом, так и монахи, живя совокупно отдельными обществами, под руководством своего игумена, поистине подражают житию их, если только свято и разумно хранят правила жития».

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин усматривает черты монашеского общежития в первохристианских общинах времен апостольской проповеди, ибо, по описанию в Деяниях Апостольских, «у множества уверовавших было одно сердце и одна душа и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее» (Деян. 4, 32). Чины девствующих и вдовиц, существовавшие в Древней Церкви, также можно рассматривать как зачатки монашества.

Земная жизнь Пресвятой Богородицы во многом имеет сходство с иноческой жизнью. Пречистая Богоотроковица Мария пребывала в Храме в молитве и богомыслии, занимаясь чтением Слова Божия и рукоделием, в чистоте девства; так же и в монастыре иночествующие, исполняя различные монастырские послушания, призваны пребывать в непрестанном молитвенном делании и предстоянии Богу, во всяком целомудрии и чистоте.

Множество примеров особого, самоотверженного по Богу жителства и среди праведников Ветхого Завета, и среди верующих первых веков христианства свидетельствуют о Божественном призвании к монашеству, открывающемуся в сердце человека таинственным образом как глубокая ответная любовь ко Господу, которая преодолевает и препобеждает всякую земную любовь³ и вдохновляет к решительному и всецелому подвигу отвержения себя и мира ради «очищения и освящения сердца»⁴ и обретения Христа (см.: Мф. 13, 45).

Данные ангелами уставы

Как само монашество по своей природе есть Богом установленное жителство, так и первые монастырские уставы в основе своей содержат откровение Божественной воли.

В IV веке преподобный Антоний Великий, наставник пустынножителей, имел Божественное откровение через святого ангела об устройении делания подвижнического и им руководствовался сам и передавал его другим пустынножителям. В то же время и преподобному Пахомию Великому таинственным образом, также через явление ангела был преподан чин общего иноческого жития. Им же на основании принесенной ангелом медной доски, на которой были начертаны правила иноческой жизни, был написан первый общежительный устав.

Устав этот сделался общеупотребительным во всех обителях общежительных времени преподобного Пахомия, которым он и был начальником и руководителем; затем переходил преемственно и стал основой всех основных монашеских Уставов: святителя Василия Великого, преподобного Саввы Освященного и преподобного Феодора Студита (его Устав был принят впоследствии преподобным Феодосием для Киево-Печерского монастыря и стал образцом для

всех других русских обителей). Устав преподобного Пахомия был несколько изменяем применительно к духу времени и немощам иночества, но коренные его правила и основание остаются неизменными. Это прохождение жизни под общим духовным руководством одного отца (игумена), в общих трудах, с общим богослужением (молитвой), общей трапезой и неимением собственности.

В основе всех монастырских уставов лежит такое устройство жизни в обители, при котором монашествующие наиболее полно могут исполнять Евангельские заповеди и совершенствоваться в добродетелях, проводя житие в соблюдении монашеских обетов целомудрия, нестяжания и послушания.

Монастырский устав, как изложение определенных правил монашеского общежития, является основой жизни всякого монастыря и призван регулировать жизнь в обители и способствовать лучшему усвоению монашеского духа.

Устав призван хранить стройность и порядок внутренней жизни обителей, утверждать основы святого общежития и ограждать братство /сестринство от разногласий и нестроений, созидая между иночествующими единство не только внешнее, но и духовное.

Устав показывает красоту и смиренное величие жизни тех, кто отрекся от всех благ мира ради служения Единому Богу, и вдохновляет монашествующих к подвигам духовным. Новоначальным он необходим как надежный путеводитель к высшим ступеням совершенства, а преуспевшим — как крепкий жезл и опора на духовном пути.

ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

Суть и смысл монашеского жития — уход от земного и тленного, отречение от плотского и смертного и следование за Христом. В то же время отречение от мира — это не нетерпимость, не отрицание этого мира, но освобождение от рабской привязанности к миру как источнику греховных соблазнов.

Какие же вызовы делает современное общество монашеству, каково их влияние на уставы иноческого жития?

Мир как жизнь вне Бога и Его заповедей лежит во зле. Это зло возрастает со временем. Еще апостол Павел в сокрушении взывает ко Господу, видя умножение зла в окружающем его мире, и пророчествует о дальнейшем падении человеческого общества. На протяжении всех веков великие проповедники, светильники Церкви, плакали о бедственном состоянии мира. Можно ли думать, что нынешнее время чем-то принципиально отличается от предыдущих столетий?

Нет, скорее, уместно говорить о некоторых преобладающих разрушительных тенденциях, все более захватывающих и общецерковную, и монашескую жизнь, поскольку приходящие в монастырь из мира несут в себе и все болезни этого мира.

1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИЗНИ КАК К ИСТОЧНИКУ ВСЯКИХ УТЕШЕНИЙ И НАСЛАЖДЕНИЙ, ПЛОТСКИХ И ДУШЕВНЫХ. ВСЕ ПРОГРЕСС НАПРАВЛЕН К ТОМУ, ЧТОБЫ НАИБОЛЕЕ ЛЕГКИМ СПОСОБОМ ПОЛУЧИТЬ НАИБОЛЬШЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ.

Приходящие сегодня в монастырь с большим трудом воспринимают и с еще большим трудом бывают способны воплотить в жизнь аскетические подвиги поста, бдения, всякого самоограничения.

Поэтому при составлении устава необходимо применять вариативность подходов с тем, чтобы, с одной стороны, сохранить основные принципы трезвения и воздержания, а с другой стороны, не наложить бремена неудобноносимые.

Здесь следует прислушаться к опыту святых отцов-подвижников, отмечающих исключительную важность сохранения в обителях главных принципов древних общежительных уставов.

2. ОГРОМНОЕ ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА.

Современные люди живут в мире виртуальных социальных сетей, бесконечного общения по телефону, интернету.

При этом незаметным для человека образом происходит формирование его основных понятий в том

виде, как их подают разные современные СМИ. Человек с ранних лет воспринимает искаженную информацию о ценностях, происходит подмена понятий.

Наряду с информационным давлением в современном обществе все чаще наблюдается усугубление обособленности, замкнутости жизни. Несмотря на огромные коммуникационные возможности, человек оказывается в изолированном пространстве, а все общение носит лишь поверхностный характер. Глубокое личностное взаимодействие становится труднодостижимым.

Кроме того, в современном обществе до неузнаваемости искажены понятия о семье, об авторитетах, о взаимоотношениях между старшими и младшими. Воспитательная функция образовательных учреждений свелась к минимуму и зачастую способствует больше не созиданию, а разрушению личности.

Особенно трудно развиваются в обители отношения внутреннего послушания и открытого духовного общения со своим наставником-игуменом (игуменией). При глубоком переживании своих грехов и ошибок новоначальные, тем не менее, с большим страхом, очень уклончиво, поверхностно открываются в исповедании своих душевных недугов, и даже наиболее мягкие и доверчивые из них часто претываются о собственные понятия, разумения и чувства, на которые они внутренне опираются.

В таких условиях игуменам и игумениям монастырей следует в первую очередь проявить особенное попечение о духовном руководстве вверенных им послушников, помня об ответе, который они дадут Богу за души своих чад.

Следует разъяснять иночествующим, что они должны быть особенно внимательны к себе, чтобы не подменять Богооткровенные духовные истины собственными представлениями и измышлениями, но все представлять на рассуждение духовного отца/матери, которым для них является игумен/игумения.

В монастырских уставах необходимо предусмотреть большие возможности для изучения житий свя-

тых, творений святых отцов, разных форм взаимного общения игумена с братьями/сестрами с тем, чтобы постепенно находить пути духовного единения.

Еще одним вредоносным следствием разрушения ценностных ориентиров в обществе является непостоянность намерений, выражающаяся в допущении послушниками, иноками или даже монахами оставления монастыря и монашества при малейших искушениях и скорбях.

В этом отношении в монастырских уставах необходимо уделить особое внимание условиям приема в обитель, испытательному сроку до зачисления в состав насельников, тщательно подходить к принятию решения о монашеском постриге.

Индивидуальный подход

Мы затронули лишь самые основные губительные недуги, которыми страдают те, кто приходит сегодня в монастырь. Ныне как никогда актуализируется понятие о монастыре как о нравственной лечебнице.

Современные монастырские уставы призваны наиболее действенно способствовать исцелению греховных болезней, ослабляющих телесную крепость, парализующих волю, расслабляющих сердце и затемняющих ум человека, стремящегося, тем не менее, к светлому образу высокого, благодатного монашеского жительства.

На первое место при составлении уставов для каждого монастыря выходит индивидуальный, личностный подход, когда при наличии и действии общих правил для каждого члена монашеской общины существует своя мера в степени исполнения тех или иных установлений, определяемая духовным наставником — игуменом/игуменией. Кроме того, и сами общие правила могут быть изменяемы в соответствии с общим духовным возрастом и состоянием обители, ради внутреннего преуспеяния монашествующих.

Историческая обстановка

Вызовы общества — это и конкретная историческая обстановка, в которой живет обитель, и степень ее зависимости от мира, а также те надежды, с которыми общество обращается к монастырям.

И здесь можно выделить следующие аспекты современной обстановки:

1. СОВРЕМЕННЫЙ МИР ПОСРЕДСТВОМ РАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БУКВАЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ВРЫВАЕТСЯ В МОНАСТЫРИ, КАКИМИ БЫ УЕДИНЕННЫМИ ОНИ НИ БЫЛИ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ ОБ ОБИТЕЛЯХ, ИСТОРИЧЕСКИ НАХОДИВШИХСЯ В БЕЗЛЮДНЫХ МЕСТАХ, А НЫНЕ ОКАЗЫВАЮЩИХСЯ В ЦЕНТРЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

В настоящее время приходится констатировать и такое положение дел, когда монашествующие, пребывая в стенах обители, имеют практически свободный доступ во внешний мир через мобильные телефоны, интернет, а также вошедшие в некоторых обителях

ОСОБЕННО ТРУДНО РАЗВИВАЮТСЯ В ОБИТЕЛИ ОТНОШЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОСЛУШАНИЯ И ОТКРЫТОГО ДУХОВНОГО ОБЩЕНИЯ СО СВОИМ НАСТАВНИКОМ-ИГУМЕНОМ (ИГУМЕНИЕЙ). ПРИ ГЛУБОКОМ ПЕРЕЖИВАНИИ СВОИХ ГРЕХОВ И ОШИБОК НОВОНАЧАЛЬНЫЕ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, С БОЛЬШИМ СТРАХОМ, ОЧЕНЬ УКЛОНЧИВО, ПОВЕРХНОСТНО ОТКРЫВАЮТСЯ В ИСПОВЕДАНИИ СВОИХ ДУШЕВНЫХ НЕДУГОВ, И ДАЖЕ НАИБОЛЕЕ МЯГКИЕ И ДОВЕРЧИВЫЕ ИЗ НИХ ЧАСТО ПРЕТЫКАЮТСЯ О СОБСТВЕННЫЕ ПОНЯТИЯ, РАЗУМЕНИЯ И ЧУВСТВА, НА КОТОРЫЕ ОНИ ВНУТРЕННЕ ОПИРАЮТСЯ

почти в норму частые выходы в мир, воспринимаемые, к сожалению, самими монашествующими как нормальное явление их жизни.

Во многих монастырях, особенно расположенных в городах и имеющих большой приток паломников, общение насельников обители с мирскими бывает подчас большим, чем общение со своими братьями/сестрами — монашествующими.

Очевидно, что в таких условиях велика опасность пагубного воздействия внешнего мира на чувства, поведение и понятия монашествующих, старающихся

отстать от греховных стереотипов, но не имеющих часто достаточной устойчивости к действию соблазнов.

В связи с этим монастырскими уставами необходимо предусмотреть создание в обители условий для уединения монашествующих, ограничения их связей с внешним миром. Это и отделение в обители, по возможности, особой, закрытой внутренней территории, и устройство при городских обителях уединенных подворий и скитов, а также выделение в ежедневном монастырском распорядке определенного времени для пребывания насельников в келии ради того, что-

бы дать иночествующему возможность укрепиться в навыке живого, глубокого общения с Богом посредством внимательной молитвы.

2. В современной жизни большинству обителей трудно обойтись без материальной поддержки со стороны паломников и мирских благодетелей.

Обитель неизбежно оказывается вовлеченной в определенную систему взаимоотношений. Материальная зависимость монастырей от пожертвований паломников не должна стать для монашествующих поводом для постоянных личных обращений к мирским и измышления различных способов получения желаемых благ.

3. В настоящее время очевиден оживший интерес к Церкви и к монашеству как хранителям богатейших сокровищ не только духовных, но общекультурных и исторических ценностей. В этом отношении монашествующим необходимо быть способными утолить эту жажду познания. Такое возможно, если в обители будут организованы условия для повышения населенками уровня своего духовного образования, церковной культуры прежде всего через изучение богослужения, устава, церковных традиций, а также истории и святых своей обители. Немалое значение имеет и возрождение в монастырях традиционных церковных искусств и рукоделий.

В обителях, где приток паломников особенно велик, возникает необходимость организации для них ознакомительных бесед, а также решения вопроса о размещении гостей и их питании в духе монастырского странноприимства.

При этом желательно в уставах определить место для мирских помощников (экскурсоводов, гостевых трапезных и т.д.).

4. В современном обществе приняты нормы обмена информацией через различные технические средства, и монастыри стоят перед необходимостью освещать определенные события, а также представлять другие

сведения не только через традиционные печатные издания, но и через интернет-сайты. С одной стороны, в этом отношении представляется большая возможность свидетельства о жизни и служении в Церкви. С другой стороны, жизнь монастыря как общины не должна становиться предметом всеобщего обозрения. Здесь необходимы мудрость и рассуждение.

В монастырских уставах требуется отразить эту публикационную (издательскую) деятельность, также четко определив степень вовлечения монастырских насельников, с предусмотрением возможности для привлечения мирских трудников.

5. Несомненно, для монаха, живущего Христом и любовью ко Христу, необходимой потребностью становится излить эту любовь на страждущих братьев, приходящих из мира под кров обители. По словам Святейшего Патриарха Кирилла, обращенным к монашествующим, помощь бездоленным, утешение скорбящих и страждущих, поддержка немощных, забота о сиротах, пожилых людях являются не какой-то новомодной прихотью, данью веку сему, а прямым долгом монашествующих. Святейший Владыка призвал монашествующих, со страхом и трепетом совершая свое спасение (см. Фил. 2,12), свидетельствовать делами свою веру, пробуждая таким добрым примером уважение к монашеству, а у кого-то и желание сделать своим жизненным выбором иноческое житие.

При определении той или иной формы социального служения для каждой конкретной монашествующей общины необходимо учитывать ее особенности и возможности, чтобы внешнее служение не наносило ущерб духовному состоянию иночествующих и не приводило к негативному результату как для насельников обители, так и для самих нуждающихся.

САМАЯ ДЕЙСТВЕННАЯ ПРОПОВЕДЬ

Таким образом, монашество не уклоняется от диалога с миром, но оно должно противопоставить мирской жизни жизнь иную — наполненную молитвой, основанную

ЦЕНТРОМ ЖИЗНИ В МОНАСТЫРЕ ДОЛЖНЫ СТАТЬ БОГОСЛУЖЕНИЕ И МОЛИТВА. МОНАШЕСТВУЮЩИЕ ПРИЗВАНЫ К ГЛУБОКОМУ, ОСМЫСЛЕННОМУ ПРОХОЖДЕНИЮ ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ, ОСНОВАННОЙ НА ПОКАЯНИИ, ЧЕРЕЗ ИСПОВЕДАНИЕ С СЕРДЦЕМ СОКРУШЕННЫМ И ИСПОЛНЕНИЕ В СВОЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ МОНАШЕСКИХ ОБЕТОВ ПОСЛУШАНИЯ, НЕСТЯЖАНИЯ, ЦЕЛОМУДРИЯ

на участии в церковных богослужениях и таинствах, прежде всего Евхаристии. Как свидетельствуют отцы святой горы Афон, ныне монастыри должны быть несколько обращенными к миру, чтобы дать возможность миру приобщиться к духовному богатству Церкви, прийти к Богу, ибо воля Божия — в спасении мира. Из этого становится ясно, что главной заботой большинства монастырей в России должно быть собирание духовных ценностей, накопление опыта благодатной жизни в живом общении с Богом с тем, чтобы быть способными дать миру спасительные средства для исцеления душевно и телесно страждущих людей.

Центром жизни в монастыре должны стать богослужение и молитва.

Монашествующие призваны к глубокому, осмысленному прохождению внутренней жизни, основанной на покаянии, через исповедание с сердцем сокрушенным и исполнение в своей повседневной жизни монашеских обетов послушания, нестяжания, целомудрия. Проходя такую жизнь, монах становится для мира живым свидетелем о Христе,

самой действенной проповедью истинности христианства. В разнообразных отношениях с миром необходимо помнить, что мир лукав и что враг «аки лев рыкая ходит, иский кого поглотити» (1 Пет. 5, 8), и тем более прилежать заповеди Господней: «Бдите, да не внидете в напасть» (Мф. 26, 41). Вчерашнее воодушевление сменяется сегодняшним охлаждением и завтрашней хулой. Недавний всеобщий подъем и стремление восстановить поруганные святыни сменяются демонстрационными кощунственными нападками, уважение к духовным пастырям и подвигу монашествующих превращается в циничное осмеяние их немощей и осуждение в лицемерии. «Чадца, последние дни», — из глубины веков слышим мы слова святого апостола Иоанна Богослова.

Потому сегодня, как и всегда, все силы монашествующих в обителях должны быть направлены к тому, чтобы «успеть стать монахами», чтобы стяжать в сердце сокровище умного молитвенного делания, обрести живую связь с Источником Жизни — Господом Иисусом Христом.

-
1. Игнатий (Брянчанинов), свт. Аскетические опыты. Т. 1. О монашестве. Разговор между православными христианами, мирянином и монахом.
 2. Требник монашеский. Последование малаго образа, еже есть мантия.
 3. См.: Ефрем Сирин, прп. Слово подвижническое // Творения. Ч. 3. СТСЛ, 1912. С. 37.
 4. Макарий Египетский, прп. Слово 2. О совершенстве духовном.
-

Преподобный Макарий Александрийский

ГЛАВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ БИОГРАФИЧЕСКИХ СВЕДЕНИЙ
О ПРЕПОДОБНОМ МАКАРИИ АЛЕКСАНДРИЙСКОМ ЯВЛЯЮТСЯ
«ЛАВСАИК» (гл. 19) И «ИСТОРИЯ МОНАХОВ» (гл. 30).
НА ИХ ОСНОВАНИИ И БЫЛО СОСТАВЛЕНО ЖИТИЕ ПОДВИЖНИКА

СОРЕВНОВАТЕЛЬ ОТШЕЛЬНИКОВ

В первой части уже отмечалось, что нет определенных сведений о жизни преподобного Макария Александрийского до появления его в пустыне около 340 года. Вернее, сведения эти прямо противоположны: возможно, он был христианским книжником, а может быть, простым торговцем овощей в Александрии. Впрочем, исходя из факта его пресвитерской хиротонии, можно сделать вывод, что минимальная грамотность и начитанность в христианской литературе у него имелись. Правда, мы не можем исключить и того, что книжник Макарий просто притворялся простецом, чтобы не выделяться из общего числа других монахов. И притворялся, видимо, правдоподобно. Сейчас бы сказали — юродствовал.

Его литературное наследие очень невелико — «Монашеские правила» да «Слово на исход души». Все это не привлекает такого внимания специалистов, как сочинения его великого тезоименитого друга, однако личность преподобного оставила в жизни египетского монашества весьма заметный след. Святой Макарий Александрийский был, возможно, самым выдающимся духовным экспериментатором, какого только знала история монашества. Если он слышал о чем-то выдающемся в этой области, он незамедлительно вникал «в тему» и изо всех сил старался превзойти имеющийся результат. Впрочем, такое доброе соревнование было немало распространено среди отшельников IV века, но даже среди них Макарий выделялся своим дерзованием. Его пустынножизнь началась сорока лет от роду у ног преподобного Антония Великого. Когда он пришел к преподобному, тот что-то плел из листьев финиковых пальм. Макарий попросил себе

листьев, чтобы помочь ему в работе и не сидеть праздно. Святой Антоний ответил: «Не пожелай благ ближнего своего». В то же мгновение несколько листьев в его руках высохли. Преподобный Божественный «нарек» понял, и следующими его словами были: «Вот, на тебе почил Святой Дух, и ты будешь продолжателем дел моих». Далее, видя, как быстро Макарий делает свою работу, святой Антоний сказал: «Благословенны руки, которые сделают много хорошего». Этого было достаточно для того, чтобы дьявол начал искушать будущего святого тщеславием: «Вот, ты воспринял благодать Антониеву...» Однако Макарий отнесся к этому как зрелый подвижник («Господь — моя сила»). Бес был посрамлен его смирением.

Поскольку он был еще не стар, к нему приступал и блудный бес. С ним святой разобрался радикально: он пошел на болото, разделся донага и сел там, чтоб его кусали очень свирепые (по-другому не скажешь) комары. Полгода он там молился в таком виде. Когда вернулся назад, его узнавали только по голосу. А бес таких испытаний не выдержал.

Но приступили другие лукавые духи и стали искушать его призраками. Поскольку святой Макарий усердствовал в посте, ему представлялись всякие вкусы. Это он отражал молитвой. Мало того, что он подражал наиболее выдающимся подвижникам, он старался превзойти их, насколько это было возможно.

Услышав об иноке, съедавшем в день около двухсот граммов хлеба, он сделал себе узкий сосуд, в который бросал свой хлеб в измельченном виде, и ел в течение дня ровно столько, сколько однажды могла захватить в сосуде его рука. Захватить получалось в 3-4 раза меньше, чем съедал тот инок. Так он питался три года.

Узнав, что тавенисские монахи ничего вареного не вкушают всю Святую Четыредесятницу, он семь лет не ел ничего, приготовленного на огне, даже хлеба. Питался исключительно жестким просом.

БЕСПЛОТНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Были у него и собственные идеи. В этой связи он рассказывает о своих выдающихся «поражениях». Эти поражения были залогом его будущих побед.

Однажды он решил окончательно побороть сон и бодрствовал около двадцати суток. Сам он рассказывал, что «от такого подвига высох его головной мозг, и если бы он еще дольше не вошел в келью и не уснул, то сошел бы с ума. Преподобный при сем добавлял:

— На сколько я имел силы, я одолел сон, но человеческой природы, требующей сна, я не был в силах одолеть, а потому и должен был повиноваться ей.

В другой раз он «пожелал так направить свой ум, чтобы, ни о чем земном не помышляя, он пребывал в непрестанном созерцании единого Бога, ни на мгновение не отлучаясь от Него.

— Для сего Богомыслия я назначил себе пять дней. И вот, затворив келью и двор мой, чтобы никто не входил ко мне и я не мог ни с кем беседовать, я, начиная с понедельника, стал и повелел своему уму, сказав так: смотри! не сходи с неба! Ты имеешь там вместе с собою

ангелов, архангелов, херувимов, серафимов — все небесные силы и Творца их Бога. Итак, оставайся на небе и не спускайся в поднебесную, чтобы не впасть тебе в земные помышления. Когда таким образом я стоял в течение двух дней и двух ночей, вперив свой ум горе, я так раздражил диавола, что тот, превратившись в пламень, сжег все, что находилось в моей келье, так что даже и рогожа, на которой я стоял, загорелась, и я думал, что и сам сгорю. Устрашившись этого, я на третий день оставил свое намерение; будучи не в силах более удерживать свой ум в помыслах о небесном, я снизошел, по изволению Божию, до земных помыслов, дабы не впасть в грех высокоумия.

Видимо, эти эксперименты относятся к раннему периоду его монашеской жизни. Мы знаем, что даже среди подвижников двадцатого века были иноки, полностью преодолевшие сон (такие свидетельства есть о преподобном Нектарии Эгинском) или подолгу пребывавшие в созерцании (преподобный Иона Киевский). То есть такие подвиги возможны. Но, видимо, в тот момент воля Божия о преподобном Макарии была иной. Кстати, не спать он все-таки научился, о чем свидетельствуют его подвиги в Тавенисском монастыре, но о них он не рассказывал, сообщая лишь о своих поражениях. Это указывает не только на его смирение, но и на духовную мудрость: он понимал, как легко уничтожает человеческая похвала достигнутые результаты. Или иначе — благодать в этих случаях может и отступить; а святой Макарий благодатью дорожил, наверняка, имея опыт ее потери.

Очень показательным его пребывание среди тавениссиотов. Он слышал об их строгом уставе и, как обычно, захотел «догнать и перегнать». Переодевшись в светскую одежду, он пришел к преподобному Пахомию, возглавлявшему монастырь, как бы из мира. Интересно то, что прозорливый Пахомий его не разглядел, а встретил по одежке и, поскольку тот был уже стар, не захотел принимать. Преподобный Макарий все-таки напросился и старался ничем не выделяться, приглядываясь к местным монахам. Он и в старости был прилежным учеником.

«По прошествии затем некоторого времени наступил пост Святой Четыредесятницы, и Макарий видел каждого из братьев постящимся по мере сил своих. Один принимал пищу вечером, другой — по прошествии двух дней, иной вкушал по истечении пяти дней, иной стоял всю ночь на молитве, а в течение дня сидел за работой. Подражая им, и сам Макарий, намочив финиковых ветвей, стал в одном углу и в течение всей Четыредесятницы до Пасхи не вкушал ни хлеба, ни воды, за исключением небольшого количества сухих листьев капусты, которые ел в воскресные дни. И это он делал лишь для того, чтобы другие иноки видели, что он употребляет пищу, и чтобы не впасть ему в грех высокомерия. Стоя же в углу, преподобный Макарий непрестанно работал и не отдыхал от трудов, ни разу во все время ни

Макарий, намочив финиковых ветвей, стал в одном узлу и в течение всей Четырехдесатницы до Пасхи не вкушал ни хлеба, ни воды, за исключением небольшого количества сухих листьев капусты, которые ел в воскресные дни. И это он делал лишь для того, чтобы другие инокi видели, что он употребляет пищу, и чтобы не впасть ему в грех высокомерия

сел, ни лег. Если же по необходимости он уходил со своего места, то, возвратившись, снова стоял, не отверзая своих уст, ни с кем не разговаривая, но в молчании всем сердцем своим вознося молитвы к Богу».

Мы видим, что годам к шестидесяти преподобный Макарий сильно преуспел в аскезе. Однако реакция тавенисских иноков на его подвиги (заметим: никого не трогает, ни с кем не пытается общаться) очень показательна: «Увидав такой подвиг преподобного, подвижники того монастыря разгневались на своего авву и стали говорить ему:

— Откуда ты привел к нам, к нашему посрамлению, такого бесплотного человека? Или его удали, или мы уйдем из монастыря.

Автор одной из позднейших интерпретаций жития преподобного Макария объясняет это гордостью и высокоумием тавенисских иноков. Может, и так. А может, они просто не вмещали его меры. И рискнем выдвинуть еще одно предположение: сосредоточившись исключительно на аскетизме, то есть на борьбе с плотью и страстями, преподобный в тот период не уделял должного внимания подвигам человеколюбия, и в Тавенисе это почувствовали. Ведь те же самые монахи с радостью приняли сирийца мар Евгена, который был не меньшим

аскетом, нежели преподобный Макарий, но, при этом, постоянно думал о людях. Не просто думал, а старался на деле исполнить заповедь о любви к ближнему.

ПАСТИЛА ДЛЯ БОЛЬНОГО БРАТА

О подобном духовном «пробеле» в жизни преподобного свидетельствует и эпизод, когда он изгоняет из монастыря брата за провинность. Его друг, преподобный Макарий Египетский (Великий), обличил святого и даже (по просьбе самого провинившегося) наложил на него епитимью. Впрочем, наказание соответствовало обычному труду преподобного.

Но на более зрелом этапе своего подвижничества преподобный Макарий Городской стяжал и дар человеколюбия. Об этом повествуют два фрагмента его жития. Прежде всего, знаменитый рассказ о ветке винограда. «Случилось, что преподобному Макарию Александрийскому прислали очень хороших свежих ягод, и он пожелал их съесть. Но потом, вознамерившись воздержанием победить свое пожелание, он отослал ягоды к одному более слабому брату, желающему такой же пищи. Но и тот, приняв присланное, поступил так же, хотя сам весьма сильно голодал. Когда, таким образом, ягоды эти пересылались от одного к другому и обошли многих братьев, они снова попали к преподобному Макарию уже от последнего брата и, как дорогой подарок, были возвращены целыми, потому что никто не пожелал вкушать от них. Когда преподобный Макарий узнал, что те ягоды обошли всю братию, весьма изумился и, возблагодарив Бога за таковую добродетель воздержания всей братии, ничего не отведал от них и сам». Дело было, конечно, не только в воздержании, но и в человеколюбии.

А вот второе свидетельство. Однажды заболел некий брат и захотел пастилы. И абсолютно аскетичный Макарий отправляется в Александрию (!), чтоб раздобыть для больного брата лакомство.

Поэтому неудивительно, что через некоторое время он возглавил монахов пустыни Келий, «которая отстояла от горы Нитрийской около десяти километров к юго-востоку. Это была обширная пустыня, в которой рассеяны были кельи отшельников в таком расстоянии, чтобы нельзя было ни видеть, ни слышать друг друга. В пустыню Келий удалялись обыкновенно любители уединения из горы Нитрийской после того, как уже утвердились в жизни иноческой. Здесь они проводили жизнь более безмолвную, и их кельи так удалены были друг от друга, что ни взор, ни слух не развлекал других братьев. У иноков было поставлено правилом не ходить одному в келью другого, чтобы не нарушать безмолвия. Только по субботам и воскресеньям они собирались в храм для общего богослужения. Пустыня Келий управлялась пресвитерами», среди которых слово преподобного Макария Александрийского было особо авторитетным.

Как многие древние монахи, преподобный Макарий любил странствовать. Поэтому он «имел несколько келий в различных местах: одну в ските, находящем-

ся во внутренней пустыне, другую в Ливии, третью на месте, называемом Кельи, и четвертую на Нитрийской горе. Ни одна из его келий не имела ни дверей, ни окон. И преподобный Макарий пребывал в этих кельях в темноте во все дни Святой Четыредесятницы. Одна из его келий была тесна настолько, что в ней нельзя было протянуть ног, другая была просторнее, и в ней преподобный беседовал с приходившими к нему; в то же время он исцелил бесчисленное множество людей страждущих от нечистых духов». С духами нечистыми он был «накоротке». Вопреки своей воле, они повиновались преподобному и раскрывали ему свои коварные планы относительно иноков пустыни.

ВРЕМЯ БЛАГОДАРЕНИЯ

Преподобного также отличала любознательность. Однажды он «пожелал посмотреть сад и гробницу, называемую «Кипотафион», в которой были погребены Ианний и Иамврий, волхвы египетские, жившие во времена фараона (Исх.7:11,22;8:7). Автор жития сообщает, что отправился туда преподобный Макарий, «чтобы там побороться с бесами, ибо про это место говорили, что в нем было множество лютейших бесов, которых собирали туда названные волхвы посредством своего волшебства». Впрочем, святой Макарий пообещал всполошившимся бесам их не трогать, а только ограничиться осмотром местности. И, «рассмотрев все подробно», он отправился назад, но заблудился в пустыне и пострадал от миражей. Чудесно питаемый молоком буйволицы, преподобный преодолевает дорожные искушения и возвращается домой. В этот период он видит милость Божию во всем, что встречается на его пути — наступило время сугубого благодарения Господа за жизнь. Это время старости, немощи (для преподобного Макария относительной) и великой благодати.

Святой Макарий всю жизнь изучал опыт подвижников, превосходивших его. Особое впечатление произвел на него преподобный Марк. Причем, рассказывая об этом пустынноике ученикам, он обращает внимание не только на его аскетизм, а прежде всего на смирение и самоукорение.

«Для назидания Палладия преподобный Макарий рассказал о преподобном Марке, как он принимал причащение Божественных Тайн от самих ангелов. Святой Макарий видел то своими глазами, когда во время служения Божественной литургии он причащал братию.

— Я никогда, — говорил он, — не преподавал Божественных Таин подвижнику Марку, но ему невидимо преподавал их ангел из алтаря, а я только видел пальцы рук подающего.

Сей преподобный Марк, когда был юношей, знал наизусть весь Ветхий и Новый Завет; он был также весьма кроток и воздержен.

— В один день, будучи ничем не занят в своей келье, — рассказывал святой Макарий, — я пошел к нему, уже состарившемуся в это время, и сел при дверях его

кельи. Я считал его кем-то высшим из людей, каков он и был в действительности, и хотел узнать (я тогда был еще, — замечает Макарий, — бесхитроsten и несведущ), что старец делает или о чем беседует. Он же, находясь внутри кельи, боролся с собою и с диаволом, будучи уже ста лет от роду, так что у него даже выпали и зубы. Он говорил сам с собою:

— Чего ты, наконец, хочешь, злой старец? Вот ты уже и вина выпил и елей вкусил. Чего ты еще желаешь, ненасытный раб чрева в старости?

Диаволу же Марк говорил:

— Отойди от меня, диавол! Ты состарился в борьбе со мною. Ты наложил на меня телесную слабость, сделав так, что я стал пить вино и вкушать елей; ты сделал из меня сластолюбца. Ужели я тебе еще должен что-либо? Ты ничего у меня не найдешь такого, чтобы тебе можно было украсть. Враг человеческий! отступи от меня наконец».

Как и преподобного Марка, дьявол искушал Макария Александрийского всю его монашескую жизнь. Он уже и чудеса творил, и звери его слушались, а при этом его донимали помыслы, да так сильно, что «блаженный, взяв корзину вместимостью в два четверика, наполнил ее песком и, возложив на свои плечи, стал ходить по пустыне. Там с ним встретился инок Феосевий, антиохиец родом, который спросил его:

— Отче! Что ты носишь? Отдай мне свою ношу, а сам не трудись.

— Я томлю томящего меня, — отвечал Макарий.

Преставился преподобный около 100 лет от роду, посвятив большую часть своей жизни великому монашескому безмолвию.

“С РАДОСТЬЮ ВЕЛИКОЮ И ВЕСЕЛИЕМ”

Книга «Благодатный огонь. Чудо Божественной любви» выпущена в издательстве «Даръ» и уже трижды переиздавалась. Читательский интерес к книге не ослабевает, в ней содержатся рассказы об одном из самых загадочных чудес христианского мира – Благодатном огне. Автор-составитель Николай Кокухин собрал свидетельства очевидцев, начиная с древних времен и заканчивая рассказами наших современников

ВОССОЗДАННАЯ ТРАДИЦИЯ

Благодатный огонь, или Святой Свет (греч. Ἅγιο Φῶς), — огонь, выносимый из Гроба Господня на особом богослужении, совершаемом ежегодно в Великую субботу накануне православной Пасхи в храме Гроба Господня (Воскресения Христова) в Иерусалиме. Вынос Святого Света символизирует выход из Гроба Света Истинного, то есть воскресшего Иисуса Христа.

Сейчас, как и в давние времена, среди очевидцев схождения огня немало наших соотечественников. Раньше в Иерусалим русские паломники ходили пешком, и, чтобы поделиться святым пламенем со своими близкими, им приходилось тратить немало сил и времени. Развитие технологий в этом смысле упростило жизнь и сократило расстояния — сегодня Благодатный огонь в Россию доставляют на самолете. Вот что об этом говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, пасхальное обращение которого цитируется в книге:

«В новейшее время усилиями многих людей, которые стремились воссоздать эту традицию, возник обычай, имеющий большое значение для всей Русской Церкви: в Великую субботу Святой огонь привозится

к нам на Русь и раздается по храмам, начиная от кафедрального собора Христа Спасителя в Москве. Через эту раздачу Святого огня мы все приобщаемся к празднованию Святой Пасхи у Гроба Господня».

В каждой епархии паломников, которые доставили огонь, встречают сотни верующих. Святой огонь развозят по храмам, бережно передают друг другу и несут домой. Встретить светлый праздник Пасхи в Иерусалиме — мечта каждого христианина; те, кто пока не смог ее осуществить, с удовольствием читают рассказы очевидцев. Как же совершается чудо, отсвет которого мы каждый год видим в своих праздничных лампадах?

Место чуда

В книге подробно рассказывается о Литании Святого огня, богослужении Страстной седмицы, которое русские богословы в прошлом веке называли «торжество освящения Огня на Гробе Господнем», и о храме, в котором оно проходит.

Храм Гроба Господня в Иерусалиме включает в себя Голгофу с местом Распятия, ротонду с часовней Гроба (Кувуклией), Кафоликон, то есть соборный храм, и два подземных храма — принадлежащий армянской общине

**НЕБОЛЬШОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПЕЩЕРЫ ГРОБА ГОСПОДНЯ
ПОЧТИ НАПОЛОВИНУ
ЗАНЯТО КАМЕННЫМ ЛОЖЕМ,
ПОКРЫТЫМ МРАМОРНОЙ
ПЛИТОЙ. ЭТО МЕСТО –
ЕДИНСТВЕННОЕ НА ЗЕМЛЕ,
ГДЕ ВСЕГДА ПАСХА И ВО
ВСЕ ДНИ ГОДА, НИКОГДА
НЕ СМОЛКАЯ, ЗВУЧАТ
ГИМНЫ ВОСКРЕСЕНИЮ**

храм святой Елены и церковь Обретения Животворящего Креста, которая является самой нижней точкой храмового комплекса.

Кувуклия — сооружение вроде небольшой часовни, своеобразный храм в храме, возведенный вокруг скалы с пещерой, где Спаситель был похоронен и воскрес. Вокруг Кувуклии, в свою очередь, построена большая круглая часть храма Гроба Господня — так называемая Ротонда Храма. Именно здесь, внутри Кувуклии и пещеры Гроба Господня, ежегодно на Пасху происходит Схождение Благодатного огня.

Стоя перед Кувуклией под куполом ротонды, современному паломнику не так легко представить, как выглядело это место в евангельскую эпоху, когда здесь была небольшая скала, в которой были высечены пещеры-гробницы. К тем временам отсылает надпись по-гречески на мраморной доске перед входом в Кувуклию: «Что вы ищите среди мертвых? Его нет здесь: Он воскрес».

Небольшое пространство пещеры Гроба Господня почти наполовину занято каменным ложем, покрытым мраморной плитой. Это место — единственное на земле, где всегда Пасха и во все дни года, никогда не смолкая, звучат гимны Воскресению.

Пьедестал с частью священного камня, который Ангел отвалил от входа в пещеру в ночь Воскресения Господня, находится посреди часовни и служит святым престолом при совершении архиерейской православной литургии на Гробе Господнем (при обычной службе Евхаристия совершается на антиминсе, простертом на самом трехдневном ложе).

С литургической точки зрения Литания Святого огня связана с вечерней Великой Субботы. Ровно в полдень совершается опечатание Святого Гроба. На двери Кувуклии накладывается огромная восковая печать, удостоверяющая, что внутри не горит ни одна лампада, ни одна свеча. Весь огромный храм заполнен народом. Тем, кто хочет занять удобное место, затеплить свечу из рук Патриарха, приходится занимать места заранее, с предыдущего вечера. Многие не покидают храма с чина погребения Плащаницы, то есть проводят там всю ночь. Все происходит точно так, как описывали русские паломники сто, двести и девятьсот лет назад.

СОВЕРШЕННО НЕСКАЗАННО

Древние источники и современная практика свидетельствуют: для схождения Благодатного огня необходимо, чтобы в храме находи-

Что же говорят источники о самом чуде? Как объяснить появление Благодатного огня в наш прагматичный век? Вопреки многовековым попыткам скептиков развенчать чудо, раскрыть «обман» не удалось никому. Благодатный огонь продолжает год за годом сходить по молитвам православных. Древнее предание гласит, что в год, когда Святой огонь не сойдет, наступят последние времена

лись три группы участников. Первая — местные православные арабы, молодежь, которая буквально врывается в храм верхом на плечах друг у друга, с криками и барабанным боем. Это — устоявшийся ритуал. Арабы выкрикивают слова молитвы, в которой просят Божию Матерь и Господа ниспослать православным Благодатный огонь. Появление этой группы приводит в изумление и шокирует наших соотечественников, привыкших к более спокойному проявлению религиозных чувств, но считается, что без пылкой веры этих богомольцев чуда не произойдет. Во время действия так называемого британского мандата, отдавшего Палестину под владычество Англии (1922-1948), английский губернатор однажды попытался запретить «дикарские» пляски. Патриарх молился в Кувуклии два часа, но огонь сошел только тогда, когда выпустили арабов.

Вторая группа участников, без которых невозможно сошествие Святого огня, — игумен и монахи Лавры святого Саввы Освященного, которая находится недалеко от Иерусалима. О том, что эти иноки обязательно должны участвовать в Литании Святого огня, писал еще игумен Даниил, первый русский паломник в Святую землю, оставивший письменное свидетельство. На подворье монастыря святого Саввы он останавливался в Иерусалиме и прожил тут более года.

С именем игумена Даниила связан один момент богослужения: каждый год из алтаря храма Воскресения настоятель приносит в Кувуклию серебряную лампаду, именно она первой вспыхивает от Благодатного огня. По преданию, это именно та лампада, которую «от всея Русьския земля» поставил когда-то на Святой Гроб игумен Даниил.

Самым главным участником событий является Патриарх, предстоятель древнейшей в мире Иерусалимской Церкви. Около часа дня молитвенные крики православных арабов постепенно смолкают, через Южные врата в Храм Воскресения входит Блаженнейший Патриарх Иерусалимский и всея Палестины (в настоящее время — Диодор). Десять минут спустя вслед за ним в алтарь Кафоликона приходят представители армянского, коптского и сирийского духовенства и начинается Литания Святого огня — крестный ход через весь храм. Перед входом в Кувуклию Патриарха разоблачают, снимают тяжелые праздничные ризы, оставляя только полотняный подрясник, чтоб было видно, что при нем нет ничего, чем можно зажечь огонь. Во времена турецкого владычества Патриарха обыскивали янычары (кавасы), сейчас эта миссия возложена на израильских полицейских. У Гроба Господня Патриарх молится о даровании Святого огня один, напряжение в храме в это время достигает кульминации — так когда-то замерли пред Гробом Господним в пасхальную ночь ученики Христа и жены-мироносицы.

Огонь сходит!

«Мы стояли в центре Кафоликона и напряженно вглядывались в сторону Кувуклии — между тем огонь уже загорелся за спиной, в алтаре. Мгновению первой вспышки огня предшествовал неожиданный, каждый раз непредсказуемый, ливень из голубоватых молний, пронизывающих сверху донизу святую Кувуклию, бьющих то снизу вверх, то сверху вниз», — вспоминает очевидец.

Благодатный огонь появляется ниоткуда, в первые мгновения он не опалает и не причиняет вреда. Храм опоясывают молнии и зарницы, которые струятся по его стенам вниз, спускаются к подножью храма и растекаются по площади среди паломников. У стоящих в храме и на площади иногда сами собой загораются свечи и лампы.

«Свет же Святой не так, как огонь земной, но чудесно, иначе светится, необычно; и пламя его красно, как киноварь; и совершенно несказанно светится», — писал о благодатном огне игумен Даниил.

«Девять раз присутствовал я при чуде схождения Благодатного огня, — вспоминает один из очевидцев, рассказ которого приводится в книге, — как он нисходит? Все

видят сияние света, но воспринимают это по-разному: одни видят его наподобие молний, другие — в виде миганий, вспышек. Я видел, как над Гробом Господним появился белоголубоватый свет и как эта благодать Божия мгновенно освещает и очищает все. Воочию убеждаешься, что Духу Святому нет ограничения, он дышит, идеже хочет».

Что же говорят источники о самом чуде? Как объяснить появление Благодатного огня в наш прагматичный век? Вопреки многовековым попыткам скептиков развенчать чудо, раскрыть «обман» не удалось никому. Благодатный огонь продолжает год за годом сходить по молитвам православных. Древнее предание гласит, что в год, когда Святой огонь не сойдет, наступят последние времена.

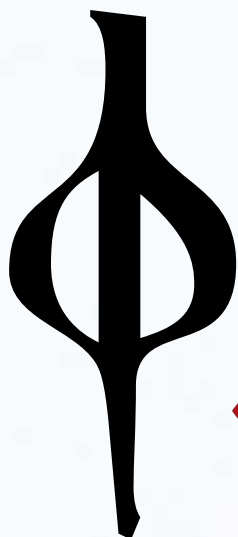
Но древнее чудо происходит, сегодня — так же, как и 200 лет назад: «И так все люди стоят со свечами горящими и вопиют громко «Господи, помилуй!» с радостью великою и веселием. Такая радость не может быть у человека в другом случае, какая радость бывает тогда у всякого христианина, видевшего Свет Божий Святой. А кто не испытал той радости в тот день, не верит говорящим о всем том виденном. Однако мудрые и верные люди охотно верят и с радостью слушают рассказ об этом истинном событии и об этих святых местах», — повествует игумен Даниил.

Как ни странно, в современной России не так много книг, посвященных этому удивительному чуду — Благодатному огню, поэтому мы и решили рассказать вам об одной из них.

PHOTO: GREGORY GERBER / SHUTTERSTOCK.COM

РАГМЕНТ КНИГИ «БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ. ЧУДО БОЖЕСТВЕННОЙ ЛЮБВИ»

— Господь сподобил вас великой милости — побывать в Святой Земле. И не когда-нибудь, а в Страстную седмицу. В Великую Субботу, Бог даст, вы станете свидетелями величайшего чуда, какое только может быть на нашей грешной земле, — схождения Благодатного огня.

Такими словами встретила нас, группу паломников, матушка Магдалина, инокиня Горненского монастыря.

Многие паломники, чтобы лучше увидеть и прочувствовать это необыкновенное духовное событие, приходят в Храм Гроба Господня в пятницу вечером, а кое-кто днем и даже утром — занять места поближе к Кувуклии. Всех желающих Храм — как бы он ни был велик — вместить просто не в силах: тысячи и тысячи паломников встречают Благодатный огонь на улице. Девятнадцать-двадцать часов ожидания (часто на ногах) выдержать сможет далеко не каждый, поэтому вы здраво оцените свои силы и возможности...

Предостережение матушки Магдалины не только не охладило наш пыл, но, пожалуй, наоборот, прибавило решимости прийти в Храм именно в пятницу и занять места получше (из сорока человек лишь пятеро остались в гостинице).

Богослужение в Троицком соборе Русской духовной миссии (погребение Плащаницы) закончилось около восьми часов вечера, и мы тут же отправились в Храм Гроба Господня. Узкие улочки Старого города переполнены — чем ближе к Храму, тем все теснее и

теснее. Толпа напирает, нас сдавили так, что дышать нечем; еще немножко, еще — ну вот, кажется, миновали самое трудное место, дальше уже попроще. Мы держимся все вместе, тесной кучкой, — когда рядом свои, чувствуешь себя намного увереннее.

У входа в Храм — пробка. Внутрь почему-то не пускают; в чем дело, не знаем. Люди накапливаются и накапливаются. Ждем. Но вот возникает движение — стали пропускать. Люди напирают и справа, и слева, и сзади — всем хочется побыстрее попасть в Храм. С каждым шагом нас сдавливают все сильнее и сильнее. Господи, помоги! Раздаются крики, стоны, восклицания. Все ближе и ближе вход. Давка неимоверная — Ангел Хранитель, поддержи! Вот и вход — стиснули так, что мочи нет, шаг, еще шаг; впрочем, мы и не шагаем — нас несут почти по воздуху. Порог. Мы в Храме. Слава Богу, все живы.

Я иду сразу направо — мимо Камня Помазания, вдоль Голгофы, плавно по кругу, огибая греческий алтарь — мне нужно попасть на площадку около католического придела: матушка сказала, что лучше всего ожидать Благодатный огонь здесь: во-первых, и это самое главное, рядом Кувуклия, во-вторых, отсюда не прогоняют, и, в-третьих, с этого места открывается хороший обзор.

Осматриваюсь. Рядом — греки, в основном пенсионеры; по всему видно, что они не первый год встречают Благодатный огонь: все на раскладных стульчиках, держатся уверенно, у женщин — вязание, у мужчин —

журналы: впереди долгая ночь. У стены — группа русских молодых людей, они и вовсе устроились по-домашнему: на пол положили туристические матрасы, укрылись одеялами, под головами — подушки. Красота!

Передо мной — несколько молодых арабов, они сидят прямо на каменном полу, подстелив газетные листы. Через каждые двадцать-тридцать минут они встают, чтобы размяться. Да и на стульчике долго не просидишь: чувствую, как затекают ноги, спина, встаю вместе с арабами, переминаюсь с ноги на ногу — пока еще это можно делать, не знаю, что будет дальше...

Служба Погребения Плащаницы закончилась где-то около часу, и сразу за дело взялись полицейские: они стали выгонять людей, которые сидели и стояли вокруг Кувуклии. Поднялся страшный шум: громкие крики протеста, люди уходить не хотят, но полицейские настойчиво теснят паломников.

В нашей «епархии» возник переполох: все вскочили на ноги, схватив вещи, готовые по первому требованию покинуть уже насиженные места. Волнение достигает критической точки, мы озираемся по сторонам, намечая пути к отступлению. Полицейские теснят людей все дальше и дальше, но мимо нас, шум постепенно стал затихать, мы переводим дух — кажется, пронесло.

Господи, помилуй! По грехам нашим мы недостойны не только увидеть схождение Благодатного огня, но и вообще быть в этом Храме. Не оставь нас, Господи, и исполни желание наших сердец.

Успокоившись, мы опять сели. До главного события еще далеко, дай Бог терпения и терпения. Глаза постепенно смыкаются, голова тяжелеет и клонится вниз. Вот когда я оценил матрасы и подушки наших соотечественников. Так в борьбе со сном прошло несколько часов, а потом я решил размяться и попутно осмотреть ночной Храм. С большим трудом выбрался из «нашего» придела: люди сидят так тесно, что некуда ногу поставить, А вот дальше уже посвободнее.

Где я? В храме Трех святителей на Кулишках? Или в храме Божией Матери «Животворящий Источник» в Царицыне? Или в храме пророка Божии Илии Обыденном? Нет, я в Храме Гроба Господня, на Голгофе.

Постепенно, шаг за шагом, подхожу к месту Распятия Господа нашего Иисуса Христа. Опустившись на колени, прикладываюсь к этой величайшей святыне.

Затем иду к Камню Помазания, прикладываюсь к нему в одном месте, в другом и ощущаю несказанные ароматы, которые от него исходят. На этом камне Ты пребывал, Господи. уже бездыханный, и ароматы, коими праведный Никодим и Иосиф Аримафейский помазали Твое пречистое Тело, были некоторой данью благодарения, приносимой от лица тех людей, которые Тебя знали и которые Тебя почитали. Помилуй нас, Господи, по велицей Твоей милости.

Долго ходил я по Храму, останавливаясь то у одной святыни, то у другой и молясь о спасении своей души, моих близких и всего русского народа. И где бы я ни был, в какой уголок Храма ни заглянул, всюду я слышал русскую речь. В этом году в Иерусалим прибыло небывалое число наших паломников — около четырех тысяч; это свет мира, соль земли. Московская Патриархия, паломнические службы «Радонеж», «Фавор», «Странник» — все потрудились на славу. Но более всех постаралось благотворительное общество «Православный паломник»: оно снарядило два теплохода, которые доставили в Святую Землю более тысячи паломников. Я поставил стульчик около колонны и сел лицом к чудотворной иконе Божией Матери. Помогите мне, Пресвятая Дева, дождаться Благодатного огня, не оставь меня, самого слабого и самого немощного в этом Храме.

Справа, у стены, двое московских паломников — муж и жена: у них есть одеяло, и они по очереди отдыхают на нем, только что произошла «смена караула»: он лег соснуть, а она бодрствует. Мы разговорились: ее муж уже третий раз встречает Благодатный огонь, а она — второй.

«В прошлом году я была на Голгофе, — говорит моя собеседница, — и видела, как по стене катился огонь».

«Что значит катился?»

«Ну, такой светлый огненный шар медленно сползал по стене, и не было сил оторвать от него глаз».

«А еще что вы видели?»

«Всполохи видела, и они словно насквозь меня пронзали. Скоро вы тоже это испытаете».

Несколько часов промелькнуло незаметно, ночь кончилась, наступило утро, и южное горячее солнце осветило Храм Гроба Господня, где собрались православные христиане со всех концов земного шара: и греки, и арабы, и русские, и сербы, и болгары...

ВСЕ, АБСОЛЮТНО ВСЕ ЛЮДИ ПРОТЯНУЛИ ВПЕРЕД И ВВЕРХ ПУЧКИ СВЕЧЕЙ. ОНИ ПОХОДИЛИ НА ДЕТЕЙ: КАК ДЕТИ ПРОСЯТ У СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ ПЕЧЕНЬЯ ИЛИ МОРОЖЕНОГО, ТАК И ОНИ ПРОСИЛИ У ОТЦА НЕБЕСНОГО БЛАГОДАТНОГО ОГНЯ. ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД ПРОСИЛ В ПУСТЫНЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПИЩИ, И ГОСПОДЬ ПОСЫЛАЛ ЕМУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ МАННУ НЕБЕСНУЮ, КОТОРАЯ БЫЛА НЕОБЫКНОВЕННО ВКУСНА И АРОМАТНА И КОТОРАЯ ВСЕМ ОЧЕНЬ НРАВИЛАСЬ, А СЕЙЧАС, В ВЕЛИКУЮ СУББОТУ, НА ИСХОДЕ ДВАДЦАТОГО СТОЛЕТИЯ, ЛЮДИ ПРОСИЛИ НЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПИЩИ, А ДУХОВНОЙ

Нами овладевает нетерпение: поскорее, поскорее пришла бы та минута, ради которой мы сюда прибыли. Я слышал десятки свидетельств очевидцев, и все они по-разному рассказывали о Благодатном огне. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Скоро, совсем скоро и я узнаю, что это такое, своими глазами увижу огонь и своими руками потрогаю его.

Все, кто лежал или сидел, встали; свечи везде потушены; лица людей обращены на восток, туда, где находится Кувуклия; гигантский Храм затих, как затихает природа перед грозой; каждый стремится встать на цыпочки, чтобы лучше видеть Кувуклию или хотя бы часть ее и чтобы ничего не пропустить; напряжение нарастает, кажется, сам воздух наэлектризован этим нервным напряжением.

И вдруг все пространство Храма осветила яркая вспышка; она была голубоватого цвета и походила на вспышку молнии, только света было больше. Она произвела во мне необыкновенное действие, наполнив все мое существо радостью, ликованием, энергией. Видимо, то же самое испытали и другие паломники. Раздались крики, восклицания, весь Храм наполнился шумом — так шумит лес, когда на него внезапно налетает порыв сильного ветра.

Все, абсолютно все люди протянули вперед и вверх пучки свечей. Они походили на детей: как дети просят у своих родителей печенья или мороженого, так и они просили у Отца Небесного Благодатного огня. Еврейский народ просил в пустыне физической пищи, и Господь посылал ему каждый день манну небесную, которая была необыкновенно вкусна и ароматна и которая всем очень нравилась, а сейчас, в Великую Субботу, на

исходе двадцатого столетия, люди просили не физической пищи, а духовной.

Прошло какое-то время, когда было затишье и вспышек не было, и шум в Храме стал постепенно затихать, сходя на нет — так умолкает лес, переставая качать вершинами, когда ветер уносится вдаль.

И вот (опять совершенно неожиданно) блеснула ослепительная вспышка над Кувуклией, потом ближе к нам, потом над алтарем Греческой православной церкви; они, эти небесные вспышки, прорезали весь Храм сверху донизу, освещая взволнованные лица людей, приводя нас всех в трепет и содрогание. Иногда вспышка полыхала ярче, иногда — тусклее, иногда она была короткая — одно мгновение, иногда — более продолжительная, порой вспышки следовали одна за другой без перерыва, а порой — с некоторыми интервалами, и каждая из них вызывала бурю духовного восторга.

Вернусь к образу молнии. Если молния оставляет в небе, хотя и на краткое мгновение, зигзаг, иногда довольно прихотливых очертаний, то вспышка в Храме Гроба Господня не оставляет никаких зигзагов — это только свет, небесный и голубоватый свет, и он не вызывает никакого страха, никакой боязни, потому что грома нет и земля не содрогается. Близкое сходство только в одном: если вспышки молний говорят о приближении грозы, то вспышки в Храме говорят о скором схождении Благодатного огня.

Шумнее всех ведут себя арабы: они бьют в барабаны, хлопают о ладоши, подпрыгивают на месте, издавая пронзительные гортанные крики, некоторые юноши садятся на плечи своих друзей и изображают всадников. О чем они кричат? Чему они радуются?

**БУРЯ – НЕТ, НЕ БУРЯ, А УРАГАН
ВОСТОРГА ПРОНЕСЯ ПО ХРАМУ.
КАЖДАЯ ДУША (А ИХ БЫЛО
НЕ МЕНЬШЕ ПЯТНАДЦАТИ ТЫСЯЧ)
ВЫРАЖАЛА СВОЙ ВОСТОРГ
ПО-РАЗНОМУ, НО СУТЬ ЭТОГО
ВОСТОРГА БЫЛА ОДНА: ОГОНЬ
СОШЕЛ. МЫ ЕГО ЕЩЕ НЕ ВИДЕЛИ,
НО ЗНАЛИ: ОН ЗДЕСЬ, НА ГРОБЕ
ГОСПОДНЕМ, И ПАТРИАРХ ДИОДОР
УЖЕ ЗАЖЕГ ПЕРВЫЕ СВЕЧИ**

Может быть, у них есть какой-то свой повод для ликования, который совсем не относится к Великой Субботе и Благодатному огню? Нет, эти арабы православные и, значит, наши единомышленники. Они кричат: «Наша вера правая! Наша вера православная!» Они кричат от избытка чувств, они люди южные, и у них горячая кровь, по-другому выражать свои чувства они просто не могут.

Нас, северян (да и не только нас), их поведение шокирует: где-нибудь на свадьбе или на местном национальном празднике их веселые возгласы, огненные танцы, барабанные всплески, конечно, уместны и естественны, но в Храме, да еще в таком, да еще в Великую Субботу, да еще за несколько минут до схождения Благодатного огня... Это, простите, что-то не то... Это для нас и странно, и непонятно, и соблазнительно.

Так или примерно так рассуждали благочестивые православные христиане (разных стран и разных народов), и не только про себя, но вслух: это, в конце концов, возымело свое действие, и несколько лет назад арабов в Великую Субботу в храм не пустили. Патриарх и паломники со всего света стали молиться о схождении Благодатного огня. Прошло тридцать минут... сорок... пятьдесят...

Огня не было.

Молитва продолжалась.

Минул час... час двадцать... час сорок пять...

Огня по-прежнему не было.

Людей охватила тревога: обычно огонь сходил через десять, ну, самое большее, через пятнадцать минут, а здесь... Прогневали мы Бога, не на шутку прогневали, подумали христиане, усилив свою молитву.

Прошло два часа... два с четвертью...

Огонь не сходил.

На исходе третьего часа Патриарх приказал впустить в Храм арабов. Они не вошли, а ворвались, влетели в дверной проем, смуглые, темпераментные, ворвались с гиканьем, танцами, оглушительным барабанным боем — и в ту же секунду на Гроб Господень сошел Благодатный огонь!

Галина, паломница из нашей группы, рассказала:

«Я стояла у колонны, и мне хорошо была видна вся Кувуклия. В какой-то момент я увидела, как со стороны греческого алтаря медленно движется белый легкий радостный луч. От него нельзя было отвести глаз. Он подошел к Кувуклии и... пронзил ее. Минут через десять-пятнадцать луч незаметно растворился. Прошло какое-то время, и еще один такой же луч подошел к Кувуклии и... преклонился перед ней.

Когда мы вышли из Храма, я спросила моих спутников, которые стояли в другом месте, видели ли они эти лучи. Они ответили отрицательно.

И вдруг... Как бы ни был ты внимателен, как бы ни держал ухо востро, как бы ни напрягался, чтобы ничего не пропустить, все равно все происходящее в Храме будет для тебя неожиданным.»

Боже, укрепи мое перо и дай мне силы и умение передать то, чему я был свидетель.

Вдруг Храм озарили особенно яркие вспышки; их было много, и они блистали сразу по всему Храму, озарив его ослепительным, трепетным, до дрожи ощутимым Небесным Сиянием. Это сияние видел и

ощущал каждый человек, в каком бы месте Храма он ни находился — рядом с Кувуклией, в греческом алтаре, на Голгофе, в армянском приделе или еще ниже, в месте обречения Животворящего Креста Господня. В этот момент я понял, что не имеет никакого значения, где ты находишься и какое место занял; имеет значение только то, что ты чувствуешь и как ты воспринимаешь то, что вокруг тебя происходит.

Буря — нет, не буря, а ураган восторга пронесся по Храму. Каждая душа (а их было не меньше пятнадцати тысяч) выражала свой восторг по-разному, но суть этого восторга была одна: огонь сошел. Мы его еще не видели, но знали: он здесь, на Гробе Господнем, и Патриарх Диодор уже зажег первые свечи.

И вот наступил миг, который мы все с нетерпением ждали и ради которого презрели все земное: расстояние, жару, усталость, сон, немощь. Арабский юноша стремглав пронесся по Храму с востока на запад, и в руках у него был дивный заволаживающий факел. Он на секунду-другую остановился у южного входа в греческую церковь Воскресения Христова, чтобы паломники могли зажечь свои свечи, а потом продолжил свой стремительный триумфальный бег.

Люди жадно тянутся к огню, зажигается еще один пучок свечей, еще, еще и еще — и вот уже весь Храм полыхает сияющим, ликующим огненным заревом. Я накрываю рукой большой пляшущий буйный факел — огонь теплый, приятный, живой, он нисколько не жжет; это не земной, обычный огонь — это Огонь Небесный! Я начинаю им умываться: подношу к подбородку, щекам, ушам, ко лбу — это, конечно, Божия Благодать, спешащая с Небес и воплотившаяся в огненные языки.

А Храм ликует, а Храм не помнит себя от радости, на лицах людей расцвели улыбки — так весенний луг расцветает нежными благоухающими цветами. Радость, ничем не скрываемая радость, поселилась в сердцах людей, они оттаяли, подобрели, как бы сбросили свою греховную шелуху.

Совершенно невозможно одному человеку увидеть и запомнить все подробности этого события, и я прибегаю к помощи моих братьев и сестер. Они рассказали, что у одной монахини, которая стояла на первом балконе напротив Кувуклии, сам собой загорелся пучок свечей. Чудесные лампы, висающие над Камнем Помазания, в момент схождения Благодатного огня тоже за-

жглись без участия человека (это, кстати, происходит каждый год). У тех людей, что находились рядом с Кувуклией, пучки свечей загорались с хлопками.

Неизвестно, сколько времени продолжалось ликование, и вот наступил момент гашения огня — это произошло не потому, что людям стало жалко свечей, а потому, что огонь приобрел земные качества и стал жечь, но радости от этого у нас нисколько не убавилось.

Событие, о котором я рассказал, — это событие вселенского масштаба, и оно потрясает до мозга костей, и то, что я поведал, — это лишь бледное отражение того, что было на самом деле. Но где, где взять слова, которые нарисовали бы истинную картину?

Ну а в чем же духовный смысл схождения Благодатного огня? Для чего он каждый год сходит на Гроб Господень? И почему именно в Великую Субботу, а не в какой-то другой день?

Почему он не сходит, например, в понедельник Светлой седмицы, во вторник или в среду, когда, казалось бы, ему в самый раз и сходить, так как Иисус Христос уже воскрес? Здесь сокрыта великая тайна. Сын Божий еще во Гробе, еще печалью объаты сердца Его учеников, еще ничто не говорит о предстоящей радости и скором Воскресении, а Господь уже посылает Благодатный огонь. Посылает как знак Своей величайшей милости к людям, как предвестника райской жизни, непреложности Своих обетований, предвестника самой главной победы в истории Вселенной. Это ликующий гонец, которого полководец посылает в разгар битвы с сообщением о том, что победа близка, что она неминуема.

Думаю, что Благодатный огонь — это призыв к покаянию. Господь дает всему человечеству в целом и каждому человеку в отдельности еще один шанс спастись. «Куда вы спешите? — как бы говорит Он. — Куда вы мчитесь день и ночь? Откуда такая суета? И что вы так много и так лихорадочно печетесь о деньгах? Разве в них истина? Разве в них спасение? Не Я ли сказал: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам»? (Мф.6,33)».

Пока в людях совсем не иссякла вера, земля не сойдет со своей орбиты; пока в сердце хоть одного-единственного человека не умерло желание покаяться, будет сходиться Благодатный огонь.

<http://monasterium.ru/>

Официальное периодическое издание
Синодального отдела по монастырям и монашеству
№ 4[16] апрель 2015 г.

Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ ФС 77-57229 от 12 марта 2014 г.

Без возрастных ограничений

Учредитель — Религиозная организация
«Синодальный отдел по монастырям
и монашеству Русской Православной Церкви»

На обложке: Патриаршее служение
в праздник Светлого Христова
Воскресения в Храме Христа
Спасителя, 2014 год.
Фото предоставлено
Пресс-службой Патриарха
Московского и всея Руси

Главный редактор — игумен Петр (Еремеев),
наместник Высоко-Петровского
ставропигиального мужского
монастыря г. Москвы

Выпускающий редактор — Сергей Кириллов

Редакция:
иеромонах Пантелеимон (Королев)
Христина Полякова
Дарья Гордиенко
Даниил Африн
Лидия Чуплыгина (дизайн и верстка)
Ирина Володина (корректор)

Авторы:
игуменья Иулиания (Каледа)
протоиерей Игорь Пчелинцев
Алиса Орлова
Анастасия Михалос
Наталия Воркунова
Дарья Менделеева
Елена Балашова
Иван Пытков

Фото и иллюстрации:
Платон Чернов
Дарья Майская

Распространение:
Александр Свалов
Александр Казаков
тел.: 8 (495) 796 14 95, 8 (495) 624 34 81
эл. почта: mon.vestnik@gmail.com
28petrovka@gmail.com

Адрес редакции: 127051,
Россия, Москва,
ул. Петровка 28/2,
Высоко-Петровский
ставропигиальный мужской
монастырь г. Москвы
e-mail: mon_vestnik@mail.ru

Тираж 3000 экз.
Отпечатано в типографии Патриаршего
издательско-полиграфического центра,
г. Сергиев Посад

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ

МОНАСТЫРСКИЙ ВЕСТНИКЪ

Вы сможете без задержек получать свежие выпуски официального издания Синодального отдела по монастырям и монашеству, журнал с интересом и пользой прочтут иночествующие. «Монастырский вестник» расширит ассортимент книжных лавок, ориентированных на паломников.

О Т Д Е Л Р А С П Р О С Т Р А Н Е Н И Я
28petrovka@gmail.com 8 (495) 796 14 95