

Явился еси во Свете

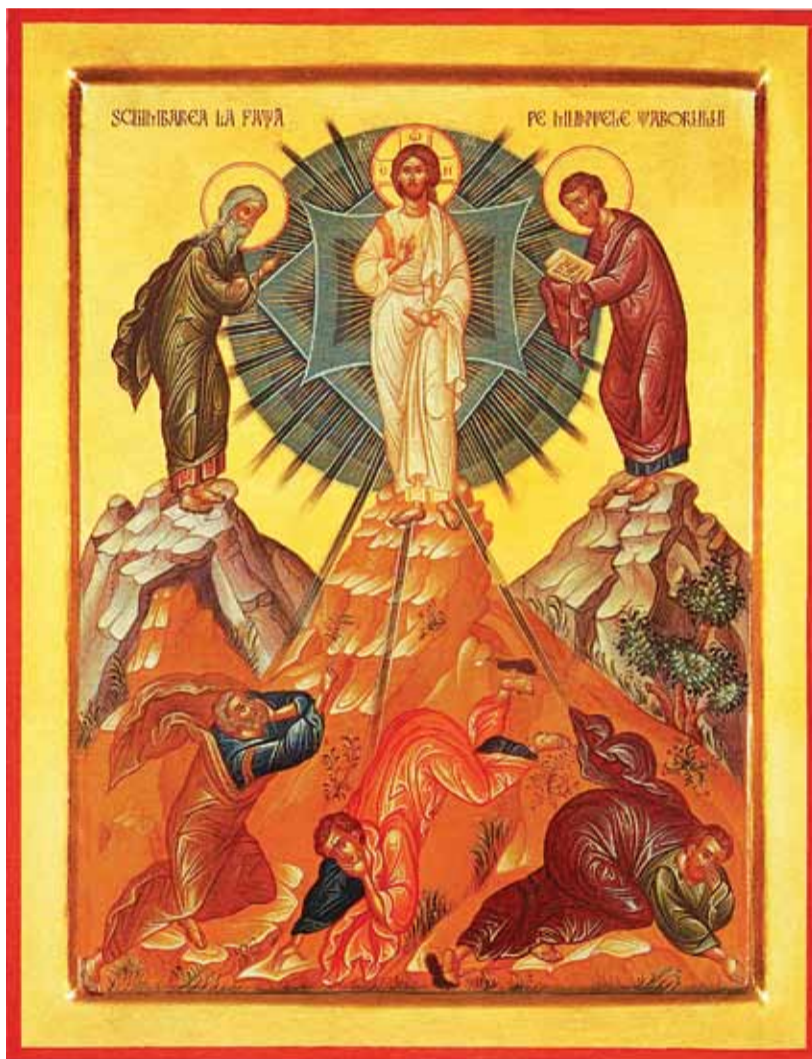
19 августа Святая Церковь празднует Преображение Господне

В преддверии праздника предлагаем вашему вниманию Слово святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, на Преображение Господне (в сокращении).

Бог являет Себя на горе, с одной стороны, нисходя со Своей высоты, а с другой – возводя нас из глубины уничижения, так что Невместимый действительно вмещается смертной природой; и такое явление, конечно, гораздо превосходнее и выше ума как произведенное силой Божественного Духа.

Итак, Свет Преображения Господня не рождается и не исчезает и не подлечит чувствительной способности. И хотя он был созерцаем телесными очами в течение короткого времени и на незначительном вершине горы, но и таинники (ученики) Господа на то время перешли от плоти к духу посредством изменения чувств, произведенного в них Духом, и таким образом увидели, чем и насколько облагодетельствовала их сила Божественного Духа – этот Неизреченный Свет. Не постигающие же этого измыслили, что избранные из апостолов видели Свет Преображения Господня чувствительной и сотворенной силой (способностью), – и чрез это покушаются низвести в тварь не только тот Свет, Славу Божию и Царство, но и Силу Божественного Духа, чрез которую достойным открываются Божественные тайны. Вероятно, таковые не слышали слов апостола Павла: «Ихже око не виде, и ухо не слыша, и на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Бог любящим Его. Нам же Бог открыл есть Духом Своим: Дух бо вся испытует и глубины Божия» (1 Кор. 2, 9, 10).

Итак, по наступлении восьмого дня Господь, взявши Петра, Иакова и Иоанна, взшел на гору помолиться: ибо Он всегда или один молился, удаляясь от всех, даже от самих апостолов, как, например, в то время, когда насытил пятью хлебами и двумя рыбами пять тысяч человек, кроме женщин и детей (Мф. 14, 19–23), или, взявши с Собою немногих, которые превосходили прочих, как было при приближении спасительной страсти, когда, сказав прочим ученикам: «Сядите ту дондеже шед помолюся тамо» (Мф. 26, 36), – взял с Собою Петра, Иакова и Иоанна. Вот и теперь, взявши только этих же, Господь возвел их на высокую гору одних и преобразился пред ними, то есть в глазах их. «Что значит – преобразился?» – вопро-

шает Златословесный Богослов (Златоуст) и отвечает: «Открыл, то есть, им нечто из Своего Божества – столько, сколько они могли вместить, и показал в Себе обитающего Бога».

Евангелист Лука говорит: «Бысть, егда моляшеся, видение лица Его ино» (Лк. 9, 29); у евангелиста же Матфея читаем: «И просветится лице Его, яко солнце» (Мф. 17, 2). Но евангелист сказал это не в том смысле, чтобы тот Свет почитать за подлежащий чувствам (да удалится от нас ослепление ума тех, которые не могут представить себе ничего выше, подлежащего чувствам!), а желая показать, что Христос Бог – для живущих и созерцающих духом есть то же, что солнце – для живущих во плоти и созерцающих чувством: ибо другого Света для ведения Божества и не нужно тем, которые обогащены Божественными дарованиями. Возсиял же оный Неисповедимый Свет и таинственно явлен апостолам и начальнейшим из пророков в то время, когда (Господь) молился. Этим показано, что родительницей этого блаженнаго видения была молитва, что блистание происходило и являлось от соединения ума

с Богом и что оно подается всем тем, которые, при постоянном упражнении в подвигах добродетели и молитвы, устремляют ум свой к Богу. Истинную красоту свойственно созерцать только очищенному умом; пристально же взирающий на сияние ее принимает как бы некое участие в ней, как бы начертывает некоторый яркий луч на своем лице; потому-то и лицо Моисеево просветилось от беседования с Богом. Знаете ли, что Моисей преобразился, взойдя на гору, и там увидел Славу Божию? Но он (Моисей) не сам произвел, а только потерпел преобразование; Господь же наш Иисус Христос Сам от Себя имел оный Свет.

По этой причине, собственно, Он и не имел нужды в молитве для того, чтобы осиять Божественным Светом плоть Свою; но только показал, откуда оный Свет нисходит на святых Божиих и каким образом можно созерцать его; ибо написано, что и святые «просветятся, яко солнце» (Мф. 13, 43), то есть всецело проникнутые Божественным Светом узрят Христа, Божественно и неизреченно провозсиявшего, у Которого блистание, происходя от Божественного естества,

явилось на Фаворе общим и плоти Его, по причине Ипостасного единения.

Мы веруем, что Он явил в Преображении не другой какой-либо свет, но только тот, который сокрыт был у Него под завесой плоти; этот же Свет был Свет Божеского естества, поэтому и Несотворенный, Божественный. Так, и по учению богословствующих отцов, Иисус Христос преобразился на горе, не воспривавши что-либо и не изменившись во что-либо новое, чего до того не имел, но показав ученикам Своим только то, что у Него уже было, отверзши очи их и сделавши их из слепцов зрячими.

Видишь ли, что очи, видящие по природе, слепы по отношению к тому Свету? Итак, Свет этот не есть свет чувственный, и созерцавшие его не просто видели его чувственными очами, но измененными силой Божественного Духа: они изменились, и только таким образом увидели перемену, происшедшую при самом принятии нашей бренности, обожженной соединением со Словом Божиим.

Отсюда и Зачавшая и Родившая чудесно узнала, что Рожденный от Нее есть воплотившийся Бог; и Симеон, лишь только принял этого Младенца на руки; и старуца Анна, вышедшая к сретению, – ибо Божественная сила просвечивалась, как бы сквозь стеклянную оболочку, сияя для имеющих чистые очи сердца. Да и для чего Господь пред началом Преображения избирает главнейших из лика апостольского и возводит их с Собою на гору? Конечно, для того, чтобы показать им нечто великое и таинственное.

Что же особенно великого и таинственного в показании чувственного света, который обильно тогда имели уже не только избранные, но и остальные апостолы? Какая была нужда для них в изменении силой Духа очей их для созерцания того Света, если он чувственный и сотворенный? Как можно Славу и Царство Отца и Духа Святого представлять в каком-то чувственном свете? Неужели в подобной Славе и Царстве придет Христос Господь и в скончание века, когда не будет нужды ни в воздухе, ни в пространстве, ни в чем-либо подобном, но когда, по свидетельству апостола, «Бог будет всяческая во всех» (1 Кор. 15, 28), то есть будет заменять все для всех? Если же – все, то, следовательно, и свет. Отсюда явно, что Свет Фаворский был Све-

том Божественным! И евангелист Иоанн, наученный Божественным Откровением, ясно говорит, что будущий вечный и пребывающий град не будет «требуя солнца и луны, да светят в нем: Слава бо Божия просветит его, и светильник его – Агнец» (Апок. 21, 23). Не ясно ли, что он показывает здесь Того же Иисуса, Который ныне на Фаворе Божественно преобразился и плоть Которого сияла, как светильник, являющий Славу Божества восшедшим вместе с Ним на гору? Равным образом и об обитателях того града тот же богослов говорит: «Не потребуют света от света, ни света солнечнаго, яко Господь Бог просвещает я: и ночи не будет тамо» (Апок. 22, 5).

Но какой же, спрашиваем, есть другой свет, у которого «несть пременение или преложения стень» (Иак. 1, 17)? Какой есть свет непреложный и незаходимый, если не Свет Божества? Притом Моисей и Илия (и особенно первый, который явно присутствовал духом, а не плотью) посредством какого чувственного света могли быть осияны, видимы и познаны? Ибо и о них написано: «Явльшася во Славе, глаголаста же исход Его, его же хотяше скончати во Иерусалиме» (Лк. 9, 31). И как иначе апостолы могли узнать тех, кого никогда до того не видели, если не при таинственной силе Божественного Света, открывшего мысленные очи их?

Но не станем утомлять внимания вашего дальнейшим изъяснением слов Евангелия. Будем веровать так, как научили нас те самые, которые просвещены от Самого Христа, поскольку только они одни знают это хорошо: ибо тайны Божии ведомы, по словам Пророка, одному Богу и Его присным. Мы же, разумея тайну Преображения Господня по их наставлению, будем и сами стремиться к озарению этим Светом и возгревать в себе любовь и стремление к неувядаемой Славе и Красоте, очищая духовные очи от земных помыслов и огребаясь от тленных и скоропреходящих сладостей и красот, помрачающих одежду души и ввергающих в огонь гееннский и тьму кромешную, от которых да освободимся озарением и познанием Невещественного и Присносущного Света преобразившегося на Фаворе Спаса нашего, во Славу Его, и Превечного Отца Его, и Животворящего Духа, Которых едино Сияние, едино Божество, и слава, и Царство, и Сила ныне и присно и во веки веков. Аминь.

События

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ ПЕРМСКОЙ МИТРОПОЛИИ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННОГО МЕФОДИЯ, МИТРОПОЛИТА ПЕРМСКОГО И КУНГУРСКОГО

Уважаемые представители государственной власти, дорогие друзья, братья и сестры!

Сердечно приветствую всех вас, участников благотворительной акции «Белый цветок», которая начинается сегодня свою работу!

Общественная акция «Белый цветок» была организована в России при Государе Николае II, она была поддержана Царской Семьей, ставшей образцом высокой нравственности и благочестия.

В России считалось обычным делом, когда знатные люди становились меценатами, устраивали благотворительные мероприятия в помощь бедным. Такая деятельность считалась признаком хорошего тона, не отставали от Царской Семьи и простые люди. Практически в каждом доме, где имела хоть небольшая возможность поучаствовать в акции, заранее что-то мастерилось, готовилось, и странно выглядели люди, которые, имея достаток, никак не помогали бедным и неимущим.

Сегодня в России традиции благотворительности постепенно начинают возрождаться. Ярким событием общественной жизни Пермского края призвана стать масштабная благотворительная акция «Белый цветок».

Этот символ – Белый цветок – был избран как означающий жизнь, стремление вперед и радость существования.

В евангельском описании Страшного Суда содержится очень важная истина: оправдание или осуждение совершается по принципу нашего отношения к людям. Господь спросит нас не о том, сколько мы молились или как строго постились, а были ли мы милостивы, проявили ли участие или, напротив, безучастность к страдающему человеку. Милосердие – это самое простое, в чем мы можем стать подобными Богу. «Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд».

Императрица Александра Федоровна говорила: «Кроме красоты, в мире много печали». Сегодня к этим словам можно добавить, что, к сожалению,

печали в мире не стало меньше, а в последнее время, как вы знаете, Господь посетил наш мир еще и тяжелыми болезнями. Поэтому проявление милосердия сегодня становится еще более востребованным.

Главная цель акции – донести до людей мысль о том, что каждый человек, вне зависимости от возраста и достатка, должен чувствовать и нести личную ответственность за тех, кому в этот момент больно, одиноко и тяжело.

Желаю всем участникам доброй и благородной акции «Белый цветок» благословенных успехов и выражаю надежду, что служение милосердия и стремление помочь людям послужат объединению всех людей доброй воли в Пермском крае.

МИТРОПОЛИТ ПЕРМСКИЙ
И КУНГУРСКИЙ

«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК» В ПЕРМИ

По благословию главы Пермской митрополии Высокопреосвященного Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, в Перми пройдет благотворительная акция «Белый цветок». Акция призвана содействовать возрождению традиций милосердия и благотворительности на пермской земле.

Впервые после столетнего перерыва «Белый цветок» возвращается в крупные города России. Возрождение благотворительной акции началось в Ялте. Сначала это был небольшой школьный праздник у стен Ливадийского дворца, а с 2005 г. организацию «Белого цветка» взял на себя приход Крестовоздвиженского домового храма Семьи Романовых в Ливадии.

С 2011 г. благотворительная акция «Белый цветок» возрождена в Москве и проводится на Пермской ярмарке «Православная Русь».

В нашем регионе создана постоянно действующая общественно-государственная комиссия по увековечению в Пермском крае событий, связанных с историей Императорского Дома Романовых.

Летом 2020 г. благотворительная акция проходит при поддержке временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрия Николаевича Махонина и включает в себя проведение различных мероприятий, главным образом направленные на развитие милосердия и участия в помощи ближним.

Старт региональной благотворительной акции «Белый цветок» дан 18 июля 2020 г., в день памяти учредительницы благотворительного мероприятия преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны. В этот день в приделе в честь святых преподобномучениц Елисаветы и Варвары Крестово-Митрофаньевского храма г. Перми была совершена праздничная Божественная литургия.

Центральным событием акции станет благотвори-

тельный сбор средств для детей, особо нуждающихся в нашей помощи.

Благотворительная ярмарка пройдет в Перми 21 августа в Театральном сквере, у театра оперы и балета им. П. И. Чайковского.

Подробная информация о проведении акции «Белый цветок» размещена на сайте www.belilycvetokperm.ru, который начал работу 18 июля.

Внимание! В связи с эпидемиологической ситуацией в Пермском крае возможны изменения в проведении мероприятий.

История благотворительной акции

Так называемые «Дни цветков» стали одной из популярных благотворительных акций в Европе с конца XIX века. Обычно эти акции устраивали общественные организации, вовлекая в их проведение и подготовку всю общественность. Сама идея организации подобных акций принадлежит Европейской Лиге борьбы с чахоткой при Международном обществе «Красный Крест».

В период борьбы с эпидемией туберкулеза на улицах городов за благотворительные пожертвования раздавали листовки о профилактике заболевания и букеты цветов, во многих местах были организованы пункты по сдаче анализов, читались бесплатные лекции. Эту инициативу поддержал Датский Королевский дом, а затем и Царская Семья Романовых. С 1911 г. по инициативе Государя Николая II «Дни цветков» стали проводиться во многих городах России. В поддержку акции в «День белого цветка» проводили благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты.

В то время Ялта была известна как русский центр лечения больных туберкулезом. Сама Императрица в 1911–1914

годах в Южнобережном имени (Ливадии) организовала четыре больших базара в пользу туберкулезных больных. Она вместе с Великими Княжнами загодя придумывала поделки, рисовала и вышивала для базара, а на самом празднике весь день сто-

яла у киоска, окруженная огромной толпой народа. Александра Федоровна писала Государю во время Первой мировой войны: «Выставка-базар действует очень хорошо. Наши вещи раскупаются прежде чем они появятся; каждой из нас удается

ежедневно изготовить подушку и покрывало».

В празднике «Белого цветка» принимали участие все слои населения. К благотворительным базарам готовились заранее. В каждой семье что-то мастерили. Вручную изготавливались десятки тысяч цветков и передавались в комитеты «Белого цветка». Курсистки – слушательницы Высших женских курсов и Женского медицинского института – забирали букеты и расходились по всему городу. Организаторы особенно подчеркивали то, что ценна каждая копейка.

Прейскуранта на букеты и цветочки не было: каждый давал сколько может, и за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет. Отчет о собранных средствах и их использовании печатался в газетах.

Особым украшением праздника были юные барышни и дети, которые ходили с шестами, увитыми символическими белыми цветами, и собирали пожертвования, выкрикивая: «Жертвуйте на борьбу с чахоткой!». И эта идея очень крепко прижилась в России, «Дни цветков» стали настолько популярны, что стали проводиться по несколько раз в год.

В наше время возрождена

традиция проведения «Дня белого цветка». Постепенно он набирает популярность и уже неоднократно был организован во многих городах России: в Москве, Курске, Воронеже, Костроме, Белгороде, Туле, Ростове-на-Дону, Самаре, Пензе, Евпатории, Симферополе, Шарье, Великих Луках, Алапаевске.

Кроме того, в рамках акции проводится методическая работа среди педагогов и молодежи в различных образовательных учреждениях, которая заключается в чтении «Уроков милосердия» и разъяснении основ и принципов традиционных ценностей – взаимопомощи, солидарности, сострадания к ближнему, нивелировании эгоистических наклонностей и потребительского отношения к жизни.

Сегодня «Белый цветок» объединяет десятки тысяч людей в делах помощи ближнему. Проблема борьбы с туберкулезом не стоит так остро, как это было столетие назад, и современные «Дни белого цветка» посвящают сбору средств на поддержку региональных социально значимых проектов – в частности, направленных на помощь незащищенным категориям детей (это тяжело и неизлечимо больные, инвалиды, сироты).

☒ Служение архипастыря

Память святых отцов шести Вселенских Соборов

26 июля, в день памяти святых отцов шести Вселенских Соборов, глава Пермской митрополии Высокопреосвященнейший Мефодий, митрополит Пермский и Кунгурский, молился за Божественной литургией в Свято-Троицком кафедральном соборе города Перми.

К числу святых отцов шести Вселенских Соборов относится плеяда, включающая около полутора тысяч человек, которые в разные века отстаивали чистоту православного вероучения.

Созыв Вселенских Соборов стал возможен только при условии признания христианства разрешенной религией на территории Римской империи. Официально это произошло в 313 г., при императоре Константине Великом. Именно Константин Великий стал инициатором созыва I Вселенского Собора в Никее в 325 г.; поводом для этого послужило возникновение и распространение еретического учения Ария.

Православная Церковь признает семь Вселенских Соборов: Никейский I (325 г., осудивший ересь Ария); Константинопольский I (381 г., осудивший ересь Македония); Ефесский (431 г., осудивший ересь Нестория); Халкидонский (451 г., осудивший ересь монофизитов); Константинопольский II (553 г., «о трех главах»); Константинопольский III (680–681 г., осудивший ересь монофелитов); Никейский II (787 г., осудивший ересь иконоборцев).

Литургическое, или богослужебное, празднование святым отцам шести Вселенских Соборов объясняется тем, что седьмой Вселенский Собор был признан таковым на Поместном Константинопольском Соборе в 879–880 гг., тогда как каждый из шести Соборов был утвержден Вселенским на следующем за ним.

Смысл особого почитания святых отцов Вселенских Соборов заключается в том, что только Вселенский статус Собора имеет общий вероучительный ха-

актер для всей полноты Церкви, выраженный в определениях в области христианской веры и церковного благочестия в кризисные моменты церковной истории. Кроме догматической деятельности, святые отцы Вселенских Соборов вырабатывали правила, служащие к упорядочению церковной дисциплины. Церковь никогда не отступает от прежних догматических определений, выработанных церковных канонов и не заменяет их новыми.

Все семь Вселенских Соборов состоялись в первое тысячелетие христианского летоисчисления; первые два были посвящены вопросам триадологическим, уточнялось и формулировалось учение о Святой Троице — Отце и Сыне и Святом Духе.

А со второго по шестой Вселенские Соборы были посвящены христологическим спорам, на которых формулировалось учение о Лице и двух природах Богочеловека Иисуса Христа. Последний, седьмой, Вселенский Собор был посвящен вопросу иконопочитания и осуждению иконоборческой ереси.

Еще во времена апостолов Святая Церковь призвала уклоняться от малейших искажений чистоты православного вероучения. В Послании к Галатам апостол Павел говорит: «Даже если бы мы или ангел с неба стали благовествовать вам не то, чему вы были научены, да будет анафема» (Гал. 1:8). Из этого мы можем сделать вывод, что догматы очень

важны в практическом деле спасения. Без правильного вероучения, без истинного познания Бога, которое Бог нам Сам открыл о Себе на страницах Священного Писания, невозможно достижение и нравственного идеала.

Так что такое догмат? Это вероучительная истина, некая духовная аксиома, которую нам открыл Сам Господь. Догматы неизменяемы и неизменны — так же, как неизменяемо и неизменно Само Божество, всегда были есть и остаются такими, каков Сам Бог.

Догматы являются рамками, которые формируют правильное духовно-нравственное устройство, состояние человека. Повреждается догмат — деформируется и нравственность, деформируется вся остальная духовная жизнь. Догматы говорят о том, как нужно верить и как не нужно верить.

Если мы посмотрим на догматические формулировки Вселенских Соборов, то увидим, что начало их формулировки имеет такой вид: «Аще если кто верует как-то иначе, то да будет анафема. Аще кто не верует так-то и так, да будет анафема». Догматы очерчивают область Тайны, область Божественного и показывают, что вне этих рамок, вне этих границ начинается ересь, начинаются заблуждения. Догмат есть некий указатель на пути ко спасению, без которого можно заблудиться. Без догмата невозможно и достижение истинной нравственности.

Исходя из этого, святые отцы уделяли должное внимание вопросам вероучения; они шли на мучения, страдания и исповедничество за чистоту православной веры.

☒ Новости Пермской митрополии

Укрепляя семейные ценности

По благословию Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, состоялась онлайн-конференция, посвященная Дню семьи, любви и верности.

Мероприятие прошло 8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских, которые являются покровителями семьи и брака. В онлайн-трансляции приняло участие около 50 человек.

Открыл конференцию председатель Пермской городской Думы Ю.А. Уткин, который говорил о важности традиционных семейных ценностей для каждого современного человека.

Историю всероссийского праздника — Дня семьи, любви и верности, светских и православных семейных традиций поведал благочинный Первого городского округа Пермской епархии протоиерей Александр Толочков.

Об альтернативном образовательном проекте в церковной ограде рассказала руководитель семейного образовательного Центра «Марьюшка» О.А. Толочкова.

Конференция продолжилась выступлением и.о. председателя комитета ЗАГС Пермского края А.И. Епифанова. Он говорил о стабильности брака и проблемах разводов в Прикамье.

Затем состоялась презентация проекта «Православный свадебный маршрут в городе Перми». Ее представил автор — В.М. Пучнин.

Об опыте проведения ежегодных праздничных мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности, и об актуальных вопросах семейных взаимоотношений рассказал руководитель отдела по работе с молодежью Пермской епархии священник Сергей Дунин.

Кроме того, в формате живого общения были обсуждены такие темы и вопросы, как светская и православная история праздника; проведение праздничных мероприятий в Пермском крае и других регионах Российской Федерации, посвященные Дню семьи, любви и верности; содействие Церкви и государства укреплению семейных ценностей и воспитанию детей; о венчании и православных свадебных традициях.

Участники онлайн-конференции имели возможность задать интересующие их вопросы приглашенным экспертам.

Ведущей онлайн-конференции выступила директор ООО «Мастерская событий» Елена Пучнина.

Молебен в День семьи, любви и верности

По благословию Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, 8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских — в День семьи, любви и верности, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца г. Перми протоиерей Игорь Ануфриев совершил молебен у памятника святой благоверной чете.

Согласно церковному преданию, Господь свел эту чету удивительным образом. Брат Муромского князя Петр, заболев тяжким недугом, отправился на поиски лекаря в рязанские земли. Там он встретил Февронию. Девушка согласилась исцелить князя при условии, что он станет ее мужем. После своего выздоровления Петр сдержал обещание и взял Февронию в жены.

За свою земную жизнь святая чета показала невероятную преданность друг другу. Все радости и невзгоды они делили пополам. Даже тогда, когда муромские бояре взбунтовались против княжны, поскольку она была из крестьянского сословия, и потребовали у князя отказа от престола, Петр не оставил Февронию, а вместе с ней покинул город. Вскоре после их ухода начались распри и смута, и сам народ попросил князя вернуться и занять место законного правителя.

Перед смертью, по благочестивому обычаю, супруги приняли монашеский постриг с именами Давид и Ефросиния. Согласно преданию, святые Петр и Феврония скончались

в один день. Они завещали положить их в один гроб, который давно для себя приготовили. И по сей день мощи муромской благоверной княжеской четы покоятся в общей раке.

Памятные даты

Новообретенная святыня

17 июля – день празднования иконы Божией Матери «Пермская»

Образ Божией Матери «Пермская» является одним из самых загадочных. О его происхождении неизвестно практически ничего, равно как и об истории его существования. Ни один известный на сегодня письменный источник не указывает на время и события, предшествовавшие появлению этой иконы.

Можно быть уверенными лишь в том, что эта икона неразделимо связана с пермской землей. О дате празднования образа упоминается в трудах Е. Поселянина и С. Булгакова, а также в книге П. Савваитова «Сказание о земной жизни Пресвятой Богородицы» (1888 г.).

В настоящее время известен лишь один источник изображения данной иконы в виде так называемого «клейма», то есть самостоятельного фрагмента большого образа «Собор Пресвятой Богородицы». В этой же иконе присутствуют клейма, подписанные по названиям храмов Московского Кремля – Успенского и Спаса-на-Бору (в последнем почили мощи святителя Стефана, епископа Великопермского). Икона «Собор Пресвятой Богородицы» находится в храме Рождества Пресвятой Богородицы села Верхнее Мячково в Подмоскovie. Некогда это было владение графини Марии Строгановой. А, как известно, история рода Строгановых тесно связана с пермской землей.

Графиня Мария Яковлевна Строганова, вторая супруга Григория Дмитриевича Строганова, была известной российской благотворительницей, статс-дамой при дворе Екатерины I Алексеевны и Анны Иоанновны, кумой императора Петра Великого.

Со своим супругом она почти ежегодно ездила из Москвы в пермские вотчины, где знакомилась с хозяйством и солеварением. После смерти мужа сама управляла всеми обширнейшими родовыми владениями – вплоть до 1720 года, когда старший сын достиг совершеннолетия. Мария Яковлевна Строганова пользовалась благосклонностью Петра I.

Графиня отличалась благо-

честием, она занималась благотворительностью, направляемой преимущественно на православные церкви и монастыри. Немало средств, впрочем, выделяла она на помощь бедным и сиротам. В изданной Императорской Академией наук в ее память книге «Умозрительство душевное» о ней говорится следующее: «Рука ее была, яко прискотекущий источник неоскудной милостыни, дом ее прибежищем был обидимым, покров странствующим вдовицам и сиротам утешение». На пожертвованные ей деньги были выстроены Триумфальные врата у Тверской заставы в Москве.

Можно предположить, что сама графиня Мария Яковлевна имела непосредственное отношение к прославлению Пермского образа Божией Матери. Посещая пермские земли и имея непосредственную близость к императорскому дому, она могла быть даже инициатором внесения Пермского образа в общецерковные святыцы, которые определяют особый день празднования иконы, учитывая, что для принятия такого решения не требовалось созыва Собора или решения Патриарха, так как ведение церковными делами в то время находилось во власти учрежденной Петром I Духовной коллегии, которая практически на-

прямую подчинялась императорской власти.

Храм в селе Верхнее Мячково был построен в 1770 г., уже после смерти графини. Неизвестно, находился ли оригинал образа Божией Матери «Пермская» в этом храме, но в 1812 г., при нападении Наполеона, храм Рождества Пресвятой Богородицы подвергся разорению и осквернению. Были уничтожены многие святыни храма. Подверглась ли этой участи икона Божией Матери «Пермская» – остается неизвестным. Благодаря именно этому храму утраченная икона Пресвятой Богородицы «Пермская» была вновь обретенна.

В течение последних лет по благословению Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Пермского и Кунгурского, современными иконописцами создано несколько образов Божией Матери «Пермская», которые сегодня украшают храмы Прикамья. Возобновляется традиция почитания некогда утраченного образа.

Икона Божией Матери «Пермская» относится к иконографическому типу «Елеуса», или «Умиление». На нем Богородица изображена с Младенцем Христом, Сидящим на Ее руке и Прижимающимся щекой к Ее щеке.

Ольга ТРОИЦКАЯ

Храм Рождества Пресвятой Богородицы в селе Верхнее Мячково

Священномученик Иларион (Троицкий) в Перми: малоизвестные факты

24 июля Святая Церковь празднует обретение мощей священномученика Илариона (Троицкого), архиепископа Верейского. Ныне мощи святого почивают в Сретенском ставропигиальном мужском монастыре г. Москвы. Архиепископ Иларион является одним из столпов русского Православия XX века. Это личность, во многом определившая дух эпохи, выдающийся священнослужитель, так много сердец напитавший любовью Христовой, жившей в его сердце.

Хрестоматийная речь архиепископа Илариона на Поместном Соборе 1917 – 1918 гг. поставила точку в дискуссии о восстановлении Патриаршества в России. После избрания на Патриарший престол митрополита Тихона (Беллавина) архиепископ Иларион стал его ближайшим сподвижником.

Архиепископ Иларион – главный врачеватель всех расколов в Русской Православной Церкви 20-х годов, вернувшийся в лоно матери-Церкви многих иерархов (например, священномученика Виктора (Островинова), епископа Глазовского).

В 1926 г. владыка Иларион встретился с одним из руководителей антирелигиозной политики большевистского правительства – начальником 6-го отделения ОГПУ Е.А. Тучковым. В результате деятельности Тучкова («советского обер-

прокурора», как он себя называл) от Русской Церкви отошли в раскол 55 архипастырей. В течение нескольких месяцев Тучков уговаривал и владыку Илариона выступить на стороне григорианского раскола, инспирируемого ОГПУ.

Не поддавшись искушению, сулившему свободу, архиепископ Иларион был отправлен в

Соловецкий лагерь – уже до конца дней. Трудно представить, что пережили знавшие владыку люди при вести о его кончине 28 декабря 1929 г.! Пронзительными словами («Испуганным голосом сердце вскричало...») начинается стихотворение иподиакона архиепископа Илариона Н.Б. Кирьянова, посвященное памяти замученного архипастыря.

Боль от утраты этого незаурядного человека всколыхнула всю Русскую Церковь: в России, сидящую в тюрьмах и ссылках, и за рубежом, живущую в утрате и лишениях, в тоске по утраченной Родине.

* * *

Мало кто знает, что священномученик Иларион однажды посетил Пермь. Случилось это в 1914 г., когда, будучи в звании архимандрита, он занимал должность инспектора Московской духовной академии.

«Пермские епархиальные ведомости» 1914 года содержали следующие сведения: «21 и 22 июня [4 и 5 июля по н.ст. – Прим.] кратковременную остановку в пути своем имел в г. Перми инспектор Московской духовной академии архимандрит Иларион. В субботу, 21 июня, о. инспектор в Крестовой церкви [Крестовый храм во имя св. Митрофана Воронежского. – Прим.] совершал в служении прибывшего вместе с ним о. инспектора классов Московского Мариинского епархиального женского училища прот. Добронравова, смотрителя Пермского духовного училища иером. Феофила и иером. Крестовой церкви о. Никона [иеромонах Никон (Коробкин) – делопроизводитель Пермского Архиепископского дома, свидетель ареста сщмч. Андроника. – Прим.], всеобщее бдение, а в воскресенье, 22 июня, в служении тех же лиц и в той же Крестовой церкви, – Божественную литургию.

Служение московского о. архимандрита оставило глубокое впе-

чатление у богомольцев. По окончании литургии московские гости посетили духовную семинарию и в присутствии о. духовника семинарии протоиерея К.А. Шестакова и преподавателя Н.И. Колосова осматривали семинарский храм, утварь его, семинарские классы, а затем отбыли в духовное училище».

Архиепископ Верейский Иларион причислен к лику святых новомучеников и исповедников российских в 1999 г.

По материалам www.smitrofan.cerkov.ru

Рака с мощами священномученика Илариона, архиепископа Верейского

Утраченные храмы Пермской епархии

Мы начинаем публикацию материалов, посвященных утраченным храмам столицы Прикамья. Многие храмы нашего города были перестроены и использовались под хозяйственные нужды, а некоторые были буквально стерты с лица земли в годы безбожной Советской власти. Существует предание, что когда храм разрушают или полностью уничтожают, на том месте предстает ангел

Господень и скорбит об утраченной святыне. Мы не должны оставлять без внимания и забывать о святости мест, где сегодня пусть и не возвышается храмовое здание, но присутствует благодать Божия. Начнем с повествования о величественном храме Воскресения Христова, который, хоть и недолгое время, имел статус кафедрального собора города Перми.

СОБОР ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА

Этот храм-памятник, воздвигнутый на народные деньги в память освобождения крестьян от крепостной зависимости, располагался в центре города (ныне пересечение улиц 25 Октября и Луначарского).

По словам современников, событие 1861 г. «вызвало в здешнем крае благодарное чувство к Богу, Подателю всякого блага, которое выразилось общим желанием устроить в память сего великого события в городе Перми храм Воскресения Христа Спасителя на счет добровольных пожертвований».

Для сбора средств на сооружение храма в январе 1862 г. в Перми был учрежден временный Строительный комитет под председательством архиепископа Пермского и Верхотурского Неофита (Соснина). В состав комиссии входили вице-губернатор Н.И. Быков, коллежский советник П.Д. Дягилев, городской голова Перми И.И. Любимов и губернский архитектор Г.П. Летучий. На первом заседании Строительный комитет пригласил «боголюбивых христиан всех сословий к участию в настоящем богоугодном деле посильными жертвами на сооружение храма», обещав, что «имена пожертвовавших не менее 5 рублей будут внесены в синодик сооружаемой церкви для возглашения о здравии и спасении их при совершении Божественной литургии». На 1 января 1864 г. в комитет поступило 8903 рублей 72 коп. пожертвований.

30 августа 1863 г., в день тезоименитства царя-освободителя Александра Николаевича, Высокопреосвященнейший архиепископ Неофит совершил освящение места для будущего храма. 1 октября 1869 г. построенный храм был освящен его преемником на Пермской кафедре Высокопреосвященнейшим архиепископом Антонием в присутствии губернских властей и ста волостных старшин из разных уездов Пермской губернии. Постройка храма обошлась в 120 тысяч рублей. Каменный, четырехугольный в плане, храм, украшенный куполами и колокольней, отличался чудной архитектурой и замечательным внутренним убранством.

До 1904 г. Воскресенская церковь не имела прихода. Причт содержался на проценты с капитала, составленного из денег, собранных в виде пожертвований и помещенных в ценные бумаги. Указом Святейшего Синода от 28 июня 1904 года Воскресенская церковь была обращена в приходскую.

В сентябре 1918 г. в правом приделе церкви по желанию приходского совета был сооружен престол, освященный в

Собор Воскресения Христова. Вид храма до разрушения

честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость».

В этом же году советские органы конфисковали принадлежавшие храму деньги. Был сокращен штат священнослужителей из-за отсутствия средств на их содержание. На основании инструкции Наркомпроса по учету, хранению и передаче религиозного имущества, имеющего историческое, художественное или археологическое значение, часть имущества Воскресенской церкви была передана Пермскому государственному музею.

В декабре 1918 г. красноармейцами после пыток и издевательств были утоплены в реке Каме священники храма Иоанн Пьянков и Алексей Сабуров, которые ныне причисленные к лику святых новомучеников и исповедников Церкви Русской.

После закрытия кафедрального Преображенского собора Воскресенская церковь стала главным храмом Пермской епархии. Указом Священного Синода от 5 июня 1931 г. церковь получила статус кафедрального собора.

В мае 1935 г. Президиум Свердловского облисполкома принял решение о закрытии храма. Сохранились архивные документы, свидетельствующие о существовании проекта перестройки каменного церковного здания под архив. Жалоба верующих в Москву на действия местных властей осталась без внимания. Президиум ВЦИК на заседании 20 февраля 1936 г. утвердил постановление о закрытии церкви. В соответствии с общим планом г. Перми здание Воскресенской церкви подлежало сносу. Около 1940 г. здание храма было взорвано.

ХРАМ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МАРИИ МАГДАЛИНЫ

Здание храма святой равноапостольной Марии Магдалины, хотя и не было полностью уничтожено по постановлению органов Советской

власти, но было значительно перестроено. На здании были снесены красивые мозаичные купола, которые украшали храм. В настоящее время здание имеет вид, ничем не напоминающий храм, и используется совсем по другому назначению (ул. Ленина, 11).

Идея создания церкви при детском приюте для религиозного воспитания детей была высказана председательницей комитета Пермского дамского попечительства о бедных А.Г. Семевской еще в 1878 г., но тогда не нашлось средств на реализацию проекта. В 1887 г. купцы братья Каменские пожертвовали одну тысячу руб., положив основание капиталу, специально назначенному на построение церкви, который в дальнейшем стал пополняться и к 1892 г. достиг 14 651 руб. 19 коп. Основатели убежища детей бедных решили посвятить будущую церковь событиям спасения от крушения царского поезда на Курско-Харьковско-Азовской дороге 6 ноября 1888 г., на что получили согласие и благодарность членов Царской Семьи.

Проект плана церкви был составлен А. Б. Турчевичем-Глумовым в 1889 г., он же являлся и руководителем строительства храма.

Закладка церкви проходила очень торжественно. Заранее были разосланы повестки о предстоящем событии. Вот что отмечала газета «Пермские губернские ведомости»: «На месте, назначенном для постройки

храма на углу Покровской и Верхотурской улиц, был выложен на дно закладки фундамент, обнесенный со стороны улиц забором и покрытый помостом, устланным коврами. Сверх того, помост был украшен зеленью из ельника и, по случаю высокотожественного дня, флагами». Торжество было начато крестным ходом с принесением святой иконы и хоругви из Петропавловского собора. На закладке церкви присутствовали: Преосвященный Владимир, епископ Пермский и Соликамский, со старшим городским духовенством; Пермский губернатор тайный советник В.В. Лукошков; начальник 21-й местной бригады генерал-лейтенант А.Е. Баранов; председательница Пермского дамского попечительства о бедных А.Г. Семевская; члены попечительства, представители губернских учреждений, города и земства и многочисленная публика.

В фундамент церкви было заложено несколько памятных досок, сообщающих, во имя чего заложена церковь, кто совершил закладку, имена почетных гостей, а также – в цинковом футляре – акт о сооружении церкви, написанный тушью на особо прочной бумаге, а также книга «Очерк о 25-летней деятельности Пермского дамского попечительства о бедных 1862–1887 гг.». Постройка здания церкви была проведена за три года.

«14 сентября 1892 г. состоялось собравшее массу публики торжество освящения крестов и колоколов во время молебствия и затем поднятия четырех крестов, из них золоченые два – на купол и на колокольню и два зеркальных – над алтарем и входом; семь колоколов, изготовленных в г. Слободском Вятской губернии на заводе по заказу комитета».

Церковь святой Марии Магдалины действовала всего лишь 26 лет. С победой большевистской революции прекратил свою деятельность комитет Пермского дамского попечительства о бедных, учрежденный им приют и церковь.

В 1922 г. здание церкви значилось в списке муниципализированных домов по декрету 1918 г. «Об отделении Церкви от государства». В 1926–1928 гг. имущество церкви находилось на хранении в Петропавловском соборе. По распоряжениям административного отдела при исполнительном окружном комитете имущество церкви святой Марии Магдалины было передано другим церквям, в частности, Балашинскому религиозному обществу и Введенской религиозной общине Ильинского района. В начале 30-х годов здание было перестроено под учебное заведение, с 1930 г. по 1975 г. в здании размещался нефтяной техникум. В настоящее время здание сохранилось в измененном виде. Ныне здание храма находится в собственности Пермского научного Центра Уральского отделения РАН.

Подготовила
Ольга ТРОИЦКАЯ

Храм равноапостольной Марии Магдалины. Начало XX в.

✚ Православие в мире. Израиль

В СВЯЩЕННЫХ ВОДАХ ИОРДАНА

По самой распространенной версии, название реки Иордан происходит из двух слов: «йерд» (спускает, падает) и Дан (название реки). И река действительно оправдывает это название: зарождающаяся в озере Фиала у подножия Ливанских гор на высоте более 300 метров над уровнем моря, водный поток спускается в долину Хула и, выходя из нее, впадает в озеро Кинерет. Из него Иордан вытекает довольно бурным потоком, который постепенно успокаивается и на долине Иерихона превращается в тихую и спокойную речку.

Иордан неширок и неглубок, невелик и не полноводен, как Нил, Инд или Евфрат, но река эта прославлена во всем мире. Близ Иордана пророк Илия на огненной колеснице был взят на небо, а пророк Елисей разделил Иордан и перешел его как по суше. По берегам Иордана бродил Иоанн Креститель, здесь была первая проповедь о покаянии в грехах и спасении, в водах Иордана крестился Иисус Христос, здесь были омыты грехи человеческие, и Свет воссиял над миром.

В то время, когда Иоанн Предтеча проповедовал на берегах Иордана и крестил людей, Иисусу Христу исполнилось тридцать лет. Он также пришел из Назарета на реку Иордан к Иоанну, чтобы получить от него крещение. Иоанн же считал себя недостойным крестить Иисуса Христа и стал удерживать Его, говоря: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?». Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь (то есть не удерживай меня теперь), потому что так нужно нам исполнить всякую правду» (исполнить все в Законе Божиим и показать пример людям). Тогда Иоанн повиновался и крестил Иисуса Христа. Это великое событие – Крещение Господне.

Крещение празднуется Святой Православной Церковью 6/19 января как один из великих праздников.

В прежние времена 3-4 января огромный караван паломников – две-три тысячи человек – отправлялся на Иордан освятить его животноносными струями и вспомнить Божественное событие, совершившееся на его берегах.

Путь начинался из Иерусалима, проходил мимо Елеон-

«Явление Христа народу». Александр Иванов (1837–1857 гг.)

ской горы и Гефсимании и следовал до Вифании. По этому пути часто ходили Иисус Христос и ученики Его, здесь находится гробница Лазаря Четверодневного, которой паломники обязательно поклоняются. Богомольцев сопровождали кавасы (военная стража), ехавшие верхом на конях, во главе шло греческое духовенство. Священное Предание рассказывает, что Крещение Господне состоялось там, где израильтяне при Иисусе Навине переходили реку, направляясь в Землю обетованную. Иордан здесь делает довольно крутой поворот, и река при ширине 15 метров стремится с необычайной быстротой. Оба берега, кроме небольшой прогалины, сплошь покрыты растительностью – великолепными олеандрами, гигантскими тамарисками, ивами и тополями различных пород, обвитых лианами... Все эти деревья подступают прямо к реке и своими густыми ветвями склоняются над водой...

Здесь – необъятный храм Божоявления, здесь верующие молятся под сводами тех самых небес, из глубины которых в виде голубя выходил Дух Святой и как бы в мерцающем пламени парил над головой Иисуса Христа, и оттуда был слышен голос Божий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение...». Здесь, согласно Священным Преданиям, Иоанн Предтеча, крестив новообращенных, отпустил им грехи и указал народу на Мессию – Иисуса Христа из Назарета.

Это событие отразил художник Александр Иванов в своей известной картине «Явление Христа народу».

По прибытии на Иордан на берегу устраивали походный храм и помост для водоосвящения. Священники служили молебен и совершали водоосвящение. При погружении креста в воду палили из ружей, выпускали голубей, паломники радостно устремлялись к воде, а духовенство с берега благословляло народ. Все вокруг оглашалось пением тропаря: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи!».

Вид Иордана в эти мгновения был чарующим: берега утопали в зелени, кругом белели палатки, в воздухе разливалось великолепие торжества и церковных служб. После литургии паломники пили святую воду и оставались на берегу весь день. Отдыхали, пели акафисты, собирали на память камешки, ветки и акриды – вкусный полевой плод, похожий на вишню, только желтого цвета.

Еще при посещении Святого вертепа, в котором родился Иисус Христос, православные паломники обычно покупали ленты, которыми обвязывали один из трех столбов, поддерживающих своды святой пещеры. К этому столбу прикасалась Пресвятая Богородица при рождении Своего Божественного Сына. Потом паломники отвязывают ленты и кладут их в святой вертеп, а на Иордане они окунают эти ленты в священные воды реки и уносят их с собой домой.

Здесь в давние времена на этих лентах подпоясывали беременных женщин перед родами.

На закате солнца совершалась вечерня и Всенощная, люди исповедовались. Ночь все проводили на берегу реки, где горели сотни костров. После происшедшей на рассвете утрени совершалась литургия Василия Великого. Богослужения совершались на разных языках, так как среди паломников были русские и греки, сербы и сирийцы, копты и армяне, болгары и арабы, но видно было единение разноплеменных общин стада Единого Пастыря. Утром повторялось все-

общее погружение в воду. Божоявленную воду Иорданскую паломники уносили домой как драгоценную святыню, наравне с Благодатным огнем, и хранили всю жизнь.

Неподалеку от места Крещения Господня сейчас стоит греческий православный монастырь во имя святого Иоанна Предтечи. Издали монастырь, как и другие пустынные монастыри, похож на средневековую крепость.

На берегу Иордана, в километре от Мертвого моря, расположился другой греческий монастырь – во имя преподобного Герасима, он был возведен в V веке и устроен на самых строгих началах. В подземной церкви этого монастыря богомольцам показывают пещеру, в которой отдыхало Святое Семейство, когда шло из Египта. Обитель несколько раз разрушали бедуины, но она всегда восстанавливалась. Монастырь обнесен каменной оградой; на стене, при входе в монастырскую церковь, висит большая картина, изображающая святого Герасима со львом. Священное Предание повествует, как однажды святому встретился раненый лев, и он перевязал зверю рану. С той минуты грозный зверь всюду следовал за святым Герасимом, как ручной. Когда же святой скончался, лев заскучал и умер от тоски на его могиле.

Примечательно, что в том месте, где две тысячи лет назад происходил обряд Крещения, воды уже нет. За такой огромный промежуток времени

река сменила русло при впадении в Мертвое море и теперь протекает на несколько десятков метров ближе к Израилю.

В подтверждение этой версии в 1996 г. в местечке Вади эль-Харар, на сухом месте, археологами были обнаружены руины трех византийских церквей и мраморная плита-основание, на которой, как предполагали, стояла колонна с крестом, установленная во времена раннего христианства на месте Крещения Иисуса Христа. Именно эта колонна часто упоминается в письменных свидетельствах паломников византийской эпохи, посетивших святые места.

После бурных дебатов ученые всего мира и лидеры ведущих христианских конфессий пришли к выводу, что именно Вади эль-Харар является местом крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Так, весной 2000 г. визит папы Иоанна Павла II в эти места закончился официальным признанием Ватиканом того факта, что Вади эль-Харар – величайшая христианская святыня. Русская Православная Церковь в знак признания этого факта приняла участие в строительстве на территории Вади эль-Харар православного храма в честь Иоанна Крестителя. Храм основан на том самом месте, где, по преданию, Иисус Христос оставил свою одежду, прежде чем окунуться в воды библейской реки.

Открытие этого величайшего для всего христианского мира объекта стало возможным в результате мирного соглашения, подписанного между Израилем и Иорданией в октябре 1994 г.

В настоящее время в районе евангельской Вифавары (как с иорданской, так с израильской стороны) созданы все условия для паломников, желающих совершить обряд омовения или даже крещения в водах Иордана. Иордан практически на всем своем протяжении – от озера Кинерет (Галилейского моря) до Мертвого моря, представляет собой естественную границу между двумя государствами – Израилем и Иорданией.

Границу, надо сказать, не всегда мирную, в связи с чем подходы к реке как с одной, так и с другой стороны находятся под пристальным наблюдением военных.

Иордан. Библейские времена

Иордан в наши дни

✠ Православие в мире. Израиль

Гора Фавор — это земное небо

После проповедей и многих совершенных чудес Иисус Христос спросил Своих учеников: «За кого люди почитают Меня, Сына человеческого? А вы за кого почитаете Меня?». И Петр ответил Ему то, что не могли открыть Ему ни «плоть и кровь», ни мудрая проповедь Учителя, ни чудеса Его: «Ты — Христос, Сын Бога Живого!».

«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мф. 16, 21). Но ученики Его не могли еще понять великую истину Его Божества, и тогда Христос сказал им удивительные слова: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе» (Мк. 9, 1). И по прошествии шести дней это предсказание Спасителя осуществилось на горе Фавор, куда Он взял с Собой трех избранных учеников — Петра, Иакова и Иоанна.

Гора Фавор (т.е. «пуп»), возвышающаяся в десяти километрах к востоку от Назарета, представляет собой холм высотой около 600 метров, который стоит отдельно, не соединяясь ни с какой другой горой. Как только вступишь в Издрелонскую долину, эта святая гора становится видна отовсюду. Она стоит, как круглый зеленющий стог сена, лишь с востока на запад гора чуть продолговата.

В ночной тишине гора Фавор кажется созданным для молитв столпом, молитва сама собой возносится здесь от земли к небу. Здесь Господь явил славу Свою, здесь произошло Преображение Господне и явлен был свет Божества, который мы зовем с тех пор Фаворским светом.

«По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних». Молясь на горе Фавор, Он постепенно отрешался от всего земного, становился выше всех скорбей и страданий и наконец

как бы совсем отрешился от Своей человеческой природы «и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф. 17, 2). А евангелист Марк пишет: «Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить» (Мк. 9, 3).

Случилось это уже под утро, в предрассветный час. Апостолы, пробудившись, были поражены необычным видом Христа: Он сиял среди ночного мрака в небесной славе Своей. Рядом стояли два мужа и беседовали с Ним, и по виду их и словам апостолы догадались, что это были Моисей и пророк Илия.

Это явление настолько поразило апостолов, что они не знали, что сказать и как выразить свой восторг и удивление. Петр же воскликнул: «Хорошо нам здесь быть! Сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илию»... А потом появившееся облако покрыло апостолов, и раздался голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте» (Мф. 17, 5).

Икона Преображения Господня изображает потрясен-

ных, склонившихся ниц апостолов, закрывающих лица свои от сияния Божественного света. Потом Иисус Христос подошел к апостолам, дотронулся до них и сказал: «Встаньте и не бойтесь!»; они встали, и чудное Преображение Господне кончилось. Спаситель стоял перед ними в том самом виде и в той самой одежде, как они привыкли видеть Его.

Сходя с горы, Христос заповедовал ученикам не рассказывать о дивном явлении до Его Воскресения.

В IV веке усердием святой равноапостольной царицы Елены на вершине горы был возведен величественный храм, но в конце XII века он, как и другие христианские сооружения Палестины, был разрушен войсками египетского султана Салах-ад-Дина. Несколько столетий эта святая гора была в запустении, однако память о славном Преображении Господнем всегда хранилась в сердцах христиан. Сюда 6/19 августа каждый год на протяжении долгого времени прибирался епископ из Птолемаиды и служил литургию, а иноки и простой народ стекались к горе Фавор еще накануне.

Временами в горной пещере гостил молдавский монах

Паисий Величковский со своими учениками. С 1844 года сюда часто наведывался православный архимандрит Иринарх, подвизавшийся в пещере праведного царя Мельхиседека. Царь 40 лет жил здесь затворником, и праотец Авраам приходил к нему за благословением.

На самой вершине Фавора раскинулась обширная равнина, на которой трудами верующих и старца Иринарха при помощи России в 1862 году начали возводить трехпрестольный храм в честь Преображения Господня. Строительство храма закончилось в 1911 году. Слева к храму вплотную примыкают жилые постройки, а справа от входа в него находится гробница старца Иринарха.

Над ней написано: «Здесь лежит архимандрит Иринарх, возобновивший сей святой монастырь и первый поселившийся в нем. Почил в Господе 26 декабря 1859 года по Р.Х.».

В алтаре храма уцелела одна стена от древней церкви, построенной святой равноапостольной царицей Еленой. В храме кругом обозначено место, на котором стоял Господь наш Иисус Христос во время Своего Преображения.

Иконы в иконостасе храма Преображения Господня русские, слева — гравированная чудотворная икона Божией Матери, прославившаяся многими исцелениями от раковой болезни. Лампады в храме украшены яркими лентами.

Иконы праздника обычно изображают именно этот момент: Иисус в ореоле «фаворского света» — сияния, увиденного апостолами. Слева и справа от Христа — пророки Илия и Моисей. У Моисея в руках «скрижали завета» — каменные доски с десятью главными законами. А в нижней

части иконы — апостолы, павшие ниц и прикрывающие свои лица руками: так нестерпимо ярост свет, устремляющийся к ним в виде изломанных лучей. Преображение символизирует божественное триединство и единение высшей и человеческой сущностей Иисуса Христа.

На праздник Преображения на гору Фавор сходит Благодать Божия в виде облака, а в обычные дни облаков над горой летом нет.

Все православные паломники единодушно утверждают, что гора Фавор — это земное небо, и душа ощущает здесь духовную радость и Божию Благодать.

Преображение Господне Церковь празднует 19 августа, торжественно исповедуя и прославляя соединение Божества и человечества в лице Иисуса Христа. Своим Преображением Господь благоволил предохранить Своих учеников от уныния и возвел их к высшему упованию среди бедствий, которые должны были постигнуть их в мире.

Преображение — это не просто событие далекой истории, событие, произошедшее с Сыном Божиим, но и нечто, что может пережить каждый из нас. Тайна, связующая человека с Богом...

Преображение — существенное изменение образа, проявление в уже известном новом, еще неведомом качества. И если мы вспомним, как лучатся любовью и светом глаза святых — на иконах, на фотографиях, если вспомним выражение «он весь светится от радости», мы поймем, что Преображение Господне — это не просто некое событие, бывшее почти две тысячи лет назад. Это открытие тайны природы Сына Божиего, тайны, к которой можем стать причастными и мы.

Праздник Преображения Господня принадлежит к 12 наибольшим православным праздникам. В народе этот день называют Вторым Спасом. (праздник посвящен Иисусу — Спасителю, поэтому в народе он получил название Спас). Это традиционный праздник урожая, когда освящают плоды земли — яблоки, груши, сливы.

В Иудейской пустыне

В течение года из номера в номер мы рассказывали вам, дорогие читатели, о достопамятных местах и событиях, происходивших на Святой земле, — тех, что связаны с жизнью и смертью Иисуса Христа. Хотелось найти для вас, дорогие читатели, наиболее интересные факты, нестандартные формы, оформить как-то по-новому тексты, донести материал так, чтобы он запал в душу.

Мне посчастливилось побывать в Израиле, правда, в рамках двухдневной поездки, и было это несколько лет назад. Но как живо все в памяти! Невозможно передать эмоции, чувства и то потрясение, которое испытываешь, находясь в ТЕХ местах, — там, где происходили библейские события! Та же Иудейская пустыня, тот же Старый город Иерусалима, те же камни Виа Долороса, по которым Он, Иисус наш, шел на смерть со Своей тяжелой ношей — с крестом в руках... На смерть за всех нас!

В Храме Гроба Господня я поднималась на Голгофу, заходила в кувуклию, молилась со слезами у Камня Помзания и у Стены Плача. Но больше всего потрясла меня кровь под стеклом в Храме, Его кровь... Это стражник нанес Ему рану копьем, когда Иисус остановился, изнемогая...

Всемирно известный писатель Марк Твен после посещения Палестины, впечатленный увиденным и услышанным, написал:

«Если бы я мог, я бы [сделал так], чтобы люди видели только Голгофу, что заставляет забиться самое бесчувственное сердце... Я бы оставил ее, чтобы она поведала о Нем, о Том, Кто страдал, и затмила бы собой все прочие святые места...».

На этом мы закончим повествование о святых местах Израиля. В следующем номере газеты в рубрике «Православие в мире» мы продолжим знакомить вас с православными святынями, и это будет уже другая страна.

На Иордане

Православное богослужение

Мы продолжаем публикацию статей из книги митрополита Волоколамского Илариона (Алфеева) «Литургия», в которой он простым языком объясняет сложные для восприятия моменты главного богослужения Православной Церкви.

Тайная вечеря

(Продолжение.)

Начало в № 3–7, 2020)

Согласно предписаниям закона Моисеева, в жертву за грех мог быть принесен телец, козленок или ягненок (Лев. 4), и эта жертва не имела прямого отношения к пасхальному жертвоприношению, которое не воспринималось как искупительное.

Раннехристианская традиция однозначно восприняла смерть Иисуса на кресте как искупительный подвиг за грехи людей, раз и навсегда сделавший ненужными бесчисленные жертвоприношения, которыми наполнен ветхозаветный культ. Апостол Петр говорит о том, что люди искуплены «драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца» (1 Пет. 1; 19). Наиболее полно эта тема раскрыта в Послании к Евреям: Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними... Но жертвами ежегодно напоминает о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне... По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога... Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых (Евр. 10:1, 3–5, 10–12, 14).

Изложенное учение не было частным мнением автора «Послания к Евреям». Оно отражает представления раннехристианской Церкви, в том числе четырех евангелистов, об искупительном характере жертвы Христа. Данное учение не оставляет места для гипотез о том, что в канун Своей смерти Иисус участвовал в храмовом жертвоприношении. Такое участие противоречило бы не только единогласному свидетельству синоптиков о том, что разговор о приготвлении пасхи происходил вне города, но и богословскому смыслу Тайной вечери как последнего ужина Иисуса со Своими учениками, перед тем как Он Сам будет принесен в жертву.

БЫЛА ЛИ ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ ПАСХАЛЬНОЙ ТРАПЕЗОЙ?

Прежде чем рассматривать рассказ синоптиков о Тайной вечере, мы должны ответить на вопрос о том, была ли она пасхальной трапезой. Для этого нужно сначала рассмотреть, в каком порядке еврейские источники предписывали совершать пасхальную трапезу. Первым и главным источником является Книга Исход, где говорится: «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, и Аарону: месяц сей да будет у вас началом месяцев,

первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу [сынов] Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство... Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний; возьмите его от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером, и пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его; пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне; с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его; не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями; не оставляйте от него до утра [и кости его не сокрушайте], но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это – Пасха Господня» (Исх. 12:1–3, 5–11).

Во времена земной жизни Иисуса эта изначально простая, хотя и имевшая особый характер, семейная трапеза превратилась в целый ритуал, сопровождавшийся молитвами, пением псалмов и наставлениями главы семьи. Согласно еврейским источникам, датируемым более поздним периодом, в начале ужина участникам раздавались чаши с вином, разбавленным водой. Каждый член семьи произносил над своей чашей «браху» (евр. «благословение»): «Благословен Ты, Господи, Боже наш, Царь вселенной, создающий плод лозы». Затем глава семьи произносил пасхальный «кидуш» (евр. «освящение»): «Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, избравший нас из всех народов и возвысивший нас над всеми язычниками и освятивший нас Своими заповедями. Ты дал нам, Господи Боже наш, с лю-

бовью празднества на веселие, праздники и праздничные времена на ликования и сей день праздника опресноков, время нашего освобождения, священное собрание, в память исхода из Египта. Ибо нас Ты избрал и нас освятил из всех народов, и святые празднества Твои Ты дал нам с любовью и благоволением на радость и ликование. Благословен Ты, Господи, освящающий Израиля и праздничные времена».

После прочтения кидуша вино выпивали, и на стол подавались опресноки, соус из горьких трав и «харосет» (евр. блюдо из фруктов). Подавался также пасхальный агнец. Над каждым блюдом глава семьи читал благодарение. Над агнцем произносились следующие слова: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, Который освятил нас Своими заповедями и заповедал нам вкушать пасху». Агнца вкушали с горькими травами. После первого блюда умывали руки. Затем чаши вторично наполнялись вином, и глава трапезы поднимал блюдо с опресноками, говоря: «Это хлеб страданий, который ели отцы наши в земле Египетской». Один из опресноков разламывался пополам, и половина отлагалась в сторону на случай прихода нежданного гостя или путника. Вторую половину опреснока глава семьи оставлял себе, а остальные преломлял для других участников трапезы. Затем младший член семьи, в соответствии с предписанием Книги Исход, просил старшего рассказать об истории праздника (Исх. 12; 26–27). Глава семьи произносил «хаггаду» (евр. «повествование») – рассказ об исходе Израиля из Египта. Хаггада заканчивалась словами: «Посему мы должны благодарить, восхвалять, славить, возвеличивать, возвышать, почитать, благословлять, прославлять и воспевать Того, Кто сотворил нашим предкам и нам все эти чудеса: Он вывел нас из рабства на свободу, из печали на радость, из траура на праздник, из тьмы на великий свет, из подчиненности на волю. Да возгласим Ему: алли-

луйя». Затем глава семьи поднимал чашу и ставил на стол. Все участники трапезы начинали петь первую часть «галлеля» (евр. «хвала»; псалмы 112–113).

После пения галлеля пили вино с опресноками. Затем глава семьи разделял пасхального агнца и раздавал всем участникам трапезы. После того как агнец был съеден, приносилась третья чаша вина и совершалась благодарственная молитва, в которой участвовал глава семьи и все присутствующие. Глава семьи говорил: «Благословим Бога нашего». Все отвечали: «Благословен Господь Бог наш, Бог Израиля, Бог Саваоф, Восседающий среди херувимов, за пищу, которую мы приняли». Глава: «Благословим Того, Чью благодать мы вкушали». Все: «Благословен Ты, Чью благодать мы вкушали и Чьей благодатью мы живем». Глава: «Благословен Ты, Господи Боже наш, Царь вселенной, питающий весь мир по милости Своей». Все: «Он дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его». Глава: «По великой благодати Его не было никогда у нас недостатка в пище». Все: «Да не будет у нас недостатка и впредь ради Его великого имени». Глава: «Он питает всех, заботится о всех, благотворит всем и уготовляет пищу для всех тварей, Им созданных». Все: «Благословен Ты, Господи, питающий всех».

Далее глава семьи произносил ту часть благодарения, в которой вспоминался исход Израиля из Египта: «Благодарим Тебя, Господи Боже наш, что Ты дал предкам нашим землю вожделенную, хорошую и просторную, и что вывел нас из земли Египетской и освободил нас из дома рабства. Благодарим за Твой завет, запечатленный на теле нашем, за Твою тору, которую преподал нам, за Твои законы, которые сообщил нам, за жизнь и благоволение, которые даровал нам, за пищу, которой Ты заботливо питаешь нас постоянно, ежедневно, во всякое время и всякий час. За все это, Господи Боже наш, мы благодарим и славословим Тебя»...

По окончании благодарения все участники трапезы произносили: «Аминь». Затем выпивалась третья чаша, пели вторую половину галлеля (псалмы 114–118). Могла быть предложена еще одна или две чаши. С последней чашей пели великий галлель (псалом 135). Данная реконструкция дает приблизительное представление о ритуале пасхальной трапезы.

Однако мы должны ответить на вопрос: была ли Тайная вечеря пасхальной трапезой, особенно если учитывать, что, согласно Иоанну, она была совершена до наступления Пасхи? Большинство ученых сходятся в том, что была: одни – на основании синоптических Евангелий, где об этом сказано ясно и недвусмысленно, другие – на основании более или менее убедительных гармонизаций данных синоптиков с данными четвертого Евангелия.

Доводы в пользу того, что Тайная вечеря была пасхальной трапезой, в свое время собрал И. Иеремияс в исследо-

вании «Евхаристические слова Иисуса». Эти доводы сохраняют значение и полвека спустя после публикации данной работы. И. Говард Маршалл суммировал их в своей книге о вечере Господней в двенадцати пунктах, из которых девять кажутся нам заслуживающими упоминания: 1) синоптические Евангелия датируют Тайную вечерю временем, когда закалывали пасхального агнца; 2) Тайная вечеря была совершена в Иерусалиме, а не в Вифании (пасхального агнца ели в Иерусалиме); 3) трапеза происходила вечером, а не утром или днем; 4) в трапезе принимали участие только члены «семьи» Иисуса – Его двенадцать учеников; 5) за трапезой возлежали, а не сидели, что указывает на ее праздничный характер; 6) Марк и Лука упоминают о хлебе в середине трапезы, а не в ее начале, что соответствует традиционному порядку пасхального ужина; 7) употребление вина было характерно не для обычной, а для праздничной трапезы; 8) трапеза завершилась пением, что было, опять же, характерно не для обычного, а для пасхального ужина; 9) слова благодарения, которые Иисус произнес над хлебом и вином, по форме напоминают традиционное пасхальное благодарение, которое совершал глава семьи в присутствии ее членов.

Все эти обстоятельства говорят в пользу того, что Тайная вечеря по своей внешней форме была пасхальной трапезой, даже если была совершена до наступления праздника Пасхи. С этим соглашаются даже те ученые, которые считают, что хронология Иоанна верна, а синоптиков – ошибочна. Они видят в Тайной вечере «ужин с характерными чертами пасхальной трапезы», отмечая, что Иисус совершил этот ужин за день до еврейской Пасхи, поскольку не имел возможности совершить ее в сам день праздника.

О том, что Тайная вечеря по своей внешней форме, по крайней мере, напоминала пасхальный ужин, свидетельствуют причастия «благословив» (εὐλογοῦντες) и «благодарив» (εὐχαριστοῦντες), присутствующие во всех трех синоптических повествованиях о ней. Они указывают на молитвенное благодарение, которое Сын Божий воссылал Своему Отцу. Причастие «воспев» (ὑμνοῦντες), которым завершается рассказ, несомненно, указывает на пение галлеля. Ни одна другая трапеза, упоминаемая в Евангелиях, не сопровождалась и не заканчивалась пением. У Марка и Луки, кроме того, упоминается пасхальный агнец (Мк. 14; 12; Лк. 22; 15), у Матфея, Марка и Иоанна – соус, в который обмакивали хлеб (Мф. 26; 23; Мк. 14; 20; Ин. 13; 26). Наконец, если у Матфея и Марка мы слышим о хлебе и одной чаше вина, над которой Иисус совершил благодарение, то у Луки речь идет о двух чашах, что является весомым, хотя и косвенным свидетельством в пользу пасхального характера Тайной вечери.

(Продолжение следует)

Храмы Пермской митрополии

Храм святого равноапостольного великого князя Владимира

В 1894 г. в двенадцати верстах от Перми вниз по течению Камы, в урочище Курья, возникло дачное поселение. Владельцами дач были пермские купцы, крупные чиновники, высшие слои интеллигенции – врачи, адвокаты и прочие. 15 августа 1894 г. новообразованное дачное поселение Нижняя Курья посетил епископ Пермский и Соликамский Петр (Лосев).

Цель поездки Его Преосвященства состояла в выборе места для сооружения в дачном поселке церкви. К этому времени окончательно отстроенных дач «изящной архитектуры» насчитывалось 27, а число их обитателей достигло 150 человек. После тщательно осмотра всей дачной местности Владыка избрал участок на берегу Камы – на высоком холме, находившемся между уже заселенными и вновь застраиваемыми кварталами. Подошву холма омывал родник с чистой, как хрусталь, водой – он протекал по оврагу, который служил и спуском к Каме. С холма открывалась прекрасная панорама на реку, Пермь и левый луговой берег.

Здесь и решили возвести храм во имя святителя Тихона, Задонского чудотворца, и при нем – небольшой архиерейский домик, кельи для монахов (в глубине роши), церковно-приходскую школу и хутор с огородами и пасекой. Для этого была откуплена у рыбака Быкова значительная часть территории его усадьбы.

13 июня 1904 г. возглавлявший в то время Пермскую и Соликамскую кафедру епископ Иоанн (Алексеев) совершил закладку Владимирско-Тихоновской церкви в Нижней Курье. Более года шли работы по заготовке строительного материала, составлялась проектная документация. К началу 1905 г. был подготовлен фундамент, возведены стены. Строительство велось под личным наблюдением и руководством Преосвященного Иоанна.

Однако 1 января 1905 г. епископ Иоанн скончался, и Пермскую кафедру возглавил епископ Никанор (Надеждин). При этом архиерейские строительством храма руководил Строительный комитет. Для наблюдения за ходом работ пригласили архитектора Александра Бонавентуровича Турчевича-Глумова. Устройство иконо-

Современный вид
Княже-Владимирского храма

стаса и роспись церкви выполнил пермский мещанин Алексей Николаевич Мамаев.

К лету 1906 г. храм в дачном поселении Нижняя Курья был возведен, территория церкви обнесена изгородью. Возведение архиерейской дачи также завершилось – «тщанием многих благотворителей», жертвовавших деньги и материалы. Пермское купечество охотно выделяло крупные суммы на благо дело. Сам князь Сергей Евгеньевич Львов помогал строительству в память о своих родителях и родственниках.

Архиерейская дача с церковью во имя святителя Тихона Задонского и святого князя Владимира – двухэтажное здание, сложной конфигурации, состоящее из шести основных объемов, вытянуто с востока на запад. Внешний облик здания церкви типичен для псевдорусского стиля: в нем выдержана чистота стилистических и композиционных приемов.

Чин освящения вновь построенного в Нижней Курье храма во имя святого равноапостольного великого князя Владимира и святителя Тихона Задонского, а также первую Божественную литургию совершил епископ Пермский и Соликамский Никанор (Надеждин). Это было 18 июня 1906 г. Утром, в самый день освящения, из Перми на пароходе «Бушуев» прибыл крестный ход со свя-

тыми мощами, возглавляемый архимандритом Тихоном (настоятелем Соликамского монастыря), который нес антиминс для нового храма. Этот же пароход привез массу людей, жаждавших принять участие в духовном торжестве. Прибывших богомольцев на берегу встречали с иконами и хоругвями громадные толпы народа, пришедшего из окрестных сел и деревень, а также прибывшее сюда заранее духовенство. Литургия завершилась провозглашением вечной памяти почившим строителям церкви и архиерейской дачи – Преосвященным Петру (Лосеву) и Иоанну (Алексееву).

Для служения в храме и обслуживания дачи направлялись монашествовавшие из Крестовой церкви. Ежегодный сезон начинался в апреле, в Нижнюю Курью братия отправлялась пароходом или по железной дороге. Дачники Курьи были весьма довольны новым храмом.

В 1918 г. здание Княже-Владимирской церкви национализировали. В связи с невозможностью содержать храм и дачу за счет средств Архиерейского дома 8 мая 1918 г. при Княже-Владимирской церкви был открыт приход со священником и псаломщиком в штате. Указом епископа Пермского и Кунгурского Андроника (Никольского) настоятелем церкви был назначен священник Петр Константинович Никулин. К приходу были приписаны два населенных пункта – село Нижняя Курья и находящаяся в четырех верстах деревня Заборная.

После установления в губернии Советской власти дачные строения были национализированы и сдавались горкомхозом внаем, как дачи, различным организациям и частным лицам. Здание храма вместе со всем имуществом и ценностями перешло в ведение Совета рабочих и крестьянских депутатов и предоставлялось приходу в пользование.

В декабре 1918 г., в разгар красного

В годы Великой Отечественной войны Дом отдыха стал местом формирования новых воинских частей. В послевоенные годы здания храма и архиерейского дома были вновь использованы под курортные учреждения. Долгое время здесь размещался детский санаторий «Светлана». Со временем здания пришли в аварийное состояние и требовали ремонта.

После многократных обращений верующих к руководству города 10 августа 1995 г. Княже-Владимирская церковь была передана Пермской епархии.

Помощь в восстановительных работах оказали простые прихожане, благотворители и даже депутаты. Общими усилиями были приобретены стройматериалы, выложен паркет, отлиты колокола, выполнена внутренняя роспись храма. 28 ноября 1995 г. в восстановленной церкви состоялось первое богослужение.

Спустя три года в здании церкви произошел пожар. Огнем полностью уничтожило крышу, колокольню и апсиду. Облик храма в результате многочисленных перестроек и ремонтов несколько изменился. В 1999 г. началось повторное восстановление храма: до фундамента разобрали обгоревшие стены и возвели новые, гранитом выложили пол, благоустроили территорию вокруг церкви. С большим трудом, с помощью благотворителей и самих прихожан, под четким руководством настоятеля храм обрел свой былой вид.

В день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, 28 июля 2004 г., епископ Пермский и Соликамский Иринарх совершил чин Великого освящения храма.

Весь следующий год шла отделка восстановленных после пожара помещений. И вновь прихожане храма, директора крупных предприятий Перми и частные предприниматели внесли свою лепту в воссоздание церкви. 19 апреля 2006 г., в Великую среду, в храме во имя святого равноапостольного князя Владимира состоялось освящение новых колоколов.

В 2006 г. Княже-Владимирский храм праздновал 100-летие. Духовное торжество стало знаменательным событием для жителей Закамска и всех горожан. Совместными трудами клириков храма в приходе открыта воскресная школа. В 2007 г. в новом, специально построенном здании на территории церкви состоялось открытие Пермского регентского училища. Духовенство храма окормляет воинскую часть на территории Кировского района, женскую колонию в поселке Пролетарском, пациентов медицинской части № 11. Княже-Владимирская – единственная деревянная церковь в Перми, она является памятником архитектуры и деревянного зодчества регионального значения.

В настоящее время настоятелем церкви является протоиерей Леонид Тукалов, благочинный Закамского округа.

Подготовила
Светлана РОМАНОВА

Внутреннее убранство храма

Чтение для души

Августовские Спасы: медовый, яблочный, ореховый

В августе Православная Церковь отмечает три праздника. Все они связаны с именем Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя, поэтому, по церковному обычаю, они называются Спасами: Первый Спас, Второй Спас и Третий Спас.

Все три праздника приходятся на дни Успенского поста, который идет с 14 по 28 августа.

МЕДОВЫЙ СПАС

14 августа (1 по ст.с.) празднуется Первый Спас, который также называют «медовым», «мокрым» или «Спасом на воде». В этот день празднуется Происхождение (изнесение) Честных древ Животворящего Креста Господня.

В греческом часослове 1897 г. так объясняется происхождение этого праздника: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить Честное древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в отвращение болезней.

Накануне (31 июля), износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе Великой церкви (в честь Святой Софии – Премудрости Божией). С настоящего дня и далее до Успения Пресвятой Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом

народу для поклонения. Это и есть предыхождение Честного Креста».

В Русской Церкви это празднество соединилось с воспоминанием Крещения Руси 1 августа 988 г. В «Сказании действенных чинов святых соборных и апостольских великия церкви Успения», составленном в 1627 г. по повелению Патриарха Московского и всея Руси Филарета, дается такое объяснение праздника 1 августа: «А на происхождение в день Честного Креста бывает ход освящения ради водного и просвещения ради людского, по всем градам и всеям».

Известие о дне Крещения Руси сохранилось в хронографах XVI в.: «Крестися князь великий Владимир Киевский и вся Русь августа 1».

По принятому ныне в Русской Церкви чину малое освящение воды 1 августа совершается до или после литургии.

Вместе с освящением воды совершается освящение меда и благословляется его вкушение. В этот же день начинается Успенский пост, который закончится 28 августа (15 по ст.с.) в день Успения Богородицы.

С медового Спаса пчелы перестают носить мед в ульи; ласточки и стрижи улетают на юг; отцветают розы, падают холодные росы.

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

19 августа (6 по ст.с.) празднуется Второй Спас, который в народе называют Яблочным. На этот день приходится Праздник Преображения Господня.

Праздник Преображения Господня существовал уже в IV в., как это видно из многих поучений святого Ефрема Сирина и святого Иоанна Златоуста. Существование праздника в IV в. показывает, что истоки его – в предшествовавших трех веках христианства. От VII в. сохранилось Слово на Преображение Господне святого Андрея Критского (635–680), в котором Преображение рассматривается не только с догматической точки зрения, но и в смысле широко празднуемого церковного торжества. В VIII в. святыми Иоанном Дамаскиным и Космой Маиумским были составлены стихиры и каноны праздника, которыми Православная Церковь и сегодня прославляет событие Преображения Господа Иисуса Христа. Богословское содержание Преображения Господня трудно переоценить. Выдающийся византийский богослов и один из величайших православных святых XIV в. святитель Григорий Палама сформулировал учение о Фаворском Свете – одном из проявлений благодати, через которую человек соединяется с Богом.

Народное название праздника Преображения Господ-

ня – Яблочный Спас. В этот день по традиции освящаются плоды нового урожая. По уставу положено освящать виноград, но в России, где виноград не растет, освящают яблоки. На основе уставных требований сложился благочестивый народный обычай не есть яблок нового урожая до Преображения, – так называемый «яблочный пост».

С Яблочного Спаса начинается отлет журавлей; ночи становятся холодными. По традиции до Яблочного Спаса не едят плоды нового урожая.

ОРЕХОВЫЙ СПАС

29 августа (16 по ст.с.), на следующий день после Успения Божией Матери, празднуется Третий Спас. Народ про-

звал его Ореховым, потому что в лесах именно к этому дню поспевают орехи. Еще этот Спас называют «Спас на полотне», потому что в этот день Церковь празднует память Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Согласно Преданию, царь Авгарь, больной проказой, послал ко Христу своего архивария Ханнана (Ананию) с письмом, в котором просил Христа прийти и исцелить его. Ханнан был художником, и Авгарь поручил ему, если Спаситель не сможет прийти, написать Его образ и принести ему.

Ханнан застал Христа окруженным густой толпой. Он встал на камень, с которого ему было виднее, и попытался изобразить Спасителя. Видя, что Ханнан хочет сделать Его изображение, Христос потребовал воды, умылся, вытер Свой лик платом, и на этом платке отпечатался Его образ. Спаситель передал этот плат Ханнану с повелением отнести с ответным письмом посланному ему. В этом письме Христос отказывался идти в Едессу сам, говоря, что ему надлежит исполнить то, на что Он послан. Получив портрет, Авгарь исцелился от главного своего недуга.

На Ореховый Спас пекут пироги из нового урожая пшеницы.

Как я научился уважать яблоки

Мое детство прошло в непосредственной близости к Псково-Печерской обители. И до сих пор я помню те яблоки, которые выращивались на Святой горке монастыря. Не знаю, правда ли это – или детское яркое впечатление, но эти яблоки кажутся мне самыми вкусными из всех, что я когда-либо потом ел.

Бессменным хранителем монастырского сада был схииеродиакон Андроник (Шаруда), тогда еще, до схимы, иеродиакон Антоник – невероятный человек, сильно повлиявший на мое духовное становление. Позже, уже будучи семинаристом, я приезжал к нему за молитвенной помощью в выборе супруги. Но в то время нас, несмышленых мальчишек, больше всего интересовали яблоки. Мы не ждали Преображения, а бегали втайне от отца Андроника на Святую горку, к заветным плодам,

хотя есть монастырские яблоки до освящения было строго запрещено. Но мы, мальчишки, с

ветром в голове, все-таки умудрялись пробраться туда и ухватить несколько штук.

А рядом с домом в Печорах у нас был свой небольшой сад из беспорядочно посаженных на участке деревьев. И там мы с братьями, признаюсь, часто баловались: бросались друг в друга яблоками, воображая себя великими воителями. Мама же, пережившая сиротское детство и голод в детском доме, ругала нас за это, но не наказывала, а рассказывала.

Она рассказывала, как они, будучи примерно нашего возраста, из-за нехватки еды съедали все только-только по-

явившиеся на ветках маленькие яблочки. До ужаса кислые, они, конечно, могли только навредить их неокрепшим желудкам, но другие «сладости» было сложно найти.

Я хорошо помню, как после одного из маминых рассказов подошел к яблоне, которая росла перед баней, и сорвал недозревший плод. Он был очень кислый, я не смог даже проглотить его и тотчас выплюнул. Тогда же ко мне пришло понимание, насколько тяжело им было тогда, раз они ели это...

Яблоками я больше не кидался. Для меня они теперь ассоциировались не только со сладостью и грядущим праздником, но и с надеждой, которую когда-то давали кислые плоды бедным детям. Я, можно сказать, отныне не только любил яблоки, но и уважал их.

Чтение для души

Паломничество — время для осмысления жизни, для спасения души

(Продолжение.
Начало в № 6-2020 г.)

При святом императоре Константине был также воздвигнут в Вифлееме храм Рождества Христова. К временам святой императрицы Елены предание возводит и строительство храмов в Хевроне, у Мамврийского дуба и на Масличной горе.

Этими событиями открывается история массового паломничества в Святую землю, поэтому путешествие святой императрицы Елены и ее окружения можно рассматривать как первое организованное поклонение святым местам, связанным с жизнью, смертью и Воскресением Спасителя. В результате этой деятельности уже в эпоху Константина Великого в Иерусалим стали сте-

ков, царей и библейских патриархов. Главными центрами поклонения в Святой земле, начиная именно с этих времен, стали величественные храмы в честь важнейших событий библейской истории: провозвестие через явление ангелов ветхозаветному патриарху Аврааму у Мамврийского дуба (Хеврон), Рождество Иисуса Христа (Вифлеем), Распятие и Воскресение Спасителя (Иерусалим), Вознесение (Елеонская гора) и другие.

Богомольцы шли в Святую землю из разных стран, прежде всего из тогда еще единой Римской империи, а также из Армении, Персии, Месопотамии, Эфиопии и даже Индии. Из Константинополя и Рима плыли морем до Кесарии, города-порта, находившегося в трех днях пути от Иерусалима.

ремесло, связанное с производством реликвий, которые богомольцы уносили с собой на родину. «Получаемые в Палестине разнообразные евлогии служили не только в буквальном смысле «благословениями» — с их помощью по всему миру распространялась иконография палестинских святых, представление об устройстве комплексов, внешнем виде реликвий». Таким образом, с начальных времен паломничества среди богомольцев широко распространяется обычай приносить с собой образки тех святых, которым посвящали храмы и куда они шли на поклонение. Так, например, паломники, приходившие на поклонение к преподобному Симеону Столпнику, получали образки с его изображением еще при жизни святого подвижника. Подобные изображения рассматривались как чудотворные, как «благословение», которое паломник получал от святого и уносил с собой в качестве святыни; чудотворные силы таких изображений объяснялись прямым физическим контактом между образом и святым или его мощами. Этот обычай стал основой для формирования в V–VII вв. традиции поклонения иконам, которая затем утвердилась в жизни христиан той эпохи.

Начало почитания мощей (мощи — это тела святых христианской Церкви, оставшиеся нетленными после их смерти) относится к первым временам христианства. Уже тогда в местах погребения святых угодников Божиих совершались богослужения. В 269 г. римский папа Феликс I постановил, что литургия должна совершаться на мощах мучеников. В 419 г. Карфагенский Собор постановил, что ни один храм не может строиться иначе, как только на мощах мучеников, которые в те времена полагались под алтарем. Учение о почитании святых мощей, установленное на VII Вселенском Соборе, определило, что епископ, который освятит храм без мощей, подлежит извержению. Также собор определил, что мощи почитаются «благочестиво, но не боголепно» — в том же смысле, в каком чтутся иконы.

Поклонение святым мощам связано с присутствием им Божественным даром чудотворения. Священное Писание и опыт Христовой Церкви свидетельствуют, что физическая материя может содержать в себе особенный вид духовной энергии, называемой в христиан-

Храм Единого Бога в Иерусалиме

стве «святостью», или «благодатью». Тело есть не только вместилище души, но и храм Святого Духа (1 Кор. 6, 19), а потому наравне с душой тело принимает участие и в прославлении усопшего праведника. По учению Церкви, благодатные дары, данные святым от Господа, сохраняются и в их мощах, в предметах, от них исходящих, и по вере передаются людям. В глазах богомольцев к этим дарам относится, прежде всего, сила чудотворения, исцеления многих наших духовных и телесных немощей, изгнания бесов и спасения близких и родных от несчастий.

Вся история Ветхозаветной и Новозаветной Церкви полна многими свидетельствами об особой силе освященной материи (в телах и одеждах мучеников и праведников, в древе Креста Господня, в чудотворных иконах, освященной воде и т.д.), воздействующей на темные силы и на самого человека. Именно поэтому храмы и монастыри, где находились мощи особо почитаемых святых, становились местом массового паломничества христиан. Доступ к святым мог быть как постоянным, так и временным. В Византийской империи святые мощи обычно хранились в алтаре и выставлялись для поклонения только в дни памяти того или иного святого, а также по великим праздникам. Святитель Антоний, архиепископ Новгородский, в своем «Сказании о Царьграде» пишет, что там «есть монастырь святого пророка Илии, и в нем церковь, и в ней мощей святых множество. И на праздник по всей церкви поставляют столы и на них возлагают мощи святых».

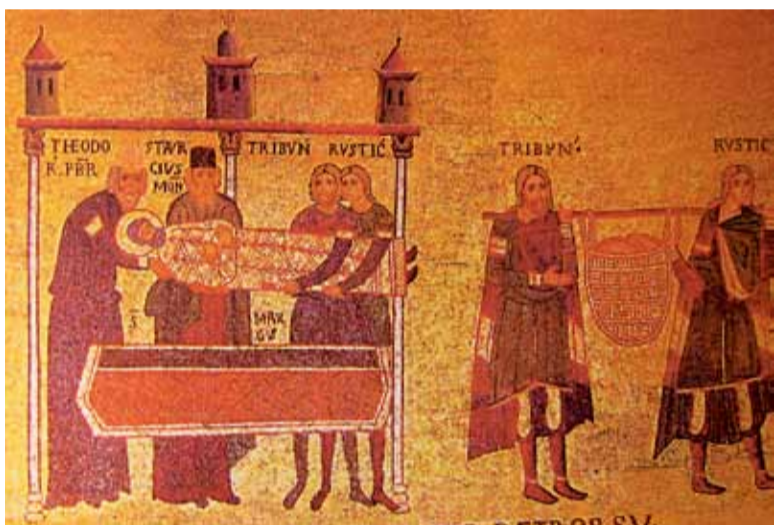
Богословский смысл покло-

нения мощам и почитания их основывается на понимании творения как благого деяния Божия, в котором изначально содержится благая воля Творца, Его замысел о спасении мира человеческого, который преобразится в грядущее Царствие Небесное. Мощи святых угодников являют собой малые частицы этого преобразенного вещества, исполненного Божественной благодати, и поэтому Царствие Небесное чудесным образом зримо присутствует в них уже в наше время. Соответственно поклонение святым мощам понимается как почитание тех, кто в своем духовном подвиге осуществил Божественный замысел о мире.

Блаженный Иероним в послании к Рипарию о пресвитере Вигилиянце пишет: «Не почитаем, не поклоняемся, не служим твари более Творца, почитаем мощи и мучеников, чтобы поклониться Тому, за Кого они пострадали». Наиболее четко вопрос о поклонении мощам и их почитании был разработан преподобным Иоанном Дамаскиным. «Поклонение есть знак смирения и почитания. Мы знаем различные роды и этого. Первое поклонение — служебное, воздаваемое нами Богу, Который один только по Своей природе достоин поклонения. Потом — ради Бога, Который по своей природе достоин поклонения, воздаем (последнее) друзьям Его и слугам ... Поэтому или устрани всякое поклонение, или допускай всякие, имеющие должный смысл и характер».

Подготовила
Светлана РОМАНОВА

(Продолжение следует)

Положение мощей

каться для поклонения главным святыням христианства тысячи богомольцев. Иерусалим быстро стал в сознании христиан всего мира святым городом, местом средоточия святынь и реликвий, а благодаря этому — большим странноприимным домом, большой гостиницей, большой больницей. Местное население теряется в мире паломников, и эти паломники, возглавляемые римскими, а затем и византийскими императорами, не щадили ни сил своих, ни средств, чтобы увековечить память о земной жизни Иисуса Христа. Палестина покрылась сотнями храмов и десятками монастырей.

Богомольцы IV в. почитали святые места, связанные с Ветхим Заветом. Они часто посещали места захоронений праведников древности, проро-

ков, царей и библейских патриархов. Пешком паломники из Европы могли идти через Константинополь, далее — «путем пилигримов»: через Малую Азию до Тарса и Антиохии в Киликии. Люди, следующие к святым местам из Африки, должны были пересечь север Синая и через труднопроходимый дом, большой пустыню, вдоль Средиземноморского побережья, дойти до Палестины. Вдоль этих основных маршрутов, которыми шли путешественники к святым местам, постепенно складывалась паломническая инфраструктура. Для нужд странствующих богомольцев-паломников Церковь благословила на пути их следования строительство храмов, монастырей, постоялых домов, гостиниц, приютов, странноприимных домов, охраняемых колодцев и источников воды.

В Святой земле уже в этот начальный период процветало

Панорама Иерусалима

Дорогие братья и сестры!
В храме Всех Святых
каждое воскресенье
по окончании Литургии
совершается молебен
святителю НИКОЛАЮ,
архиепископу
Мир Ликийских
Чудотворцу

Молебен святому угоднику Божию Николаю совершается перед частицей его святых мощей привезенных из г. Бари (Италия)
В течение всей недели в церковной лавке можно заказать поминовение на молебне.

Адрес храма:
ул. Тихая, 23

Возрождая традиции благотворительности
Дома Романовых на Пермской земле
1911-2020

КРАЕВАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
Белый цветок
в помощь тяжелобольным детям
г. Перми и Пермского края

Давинских Валентина, 2017 года рождения г. Пермь	Копылова Анна, 2017 года рождения г. Пермь	Григорьева Анастасия, 2011 года рождения Пермский район, Усть-Камне	Салукутдинова Анастасия, 2005 года рождения г. Пермь	Накарыков Даниил, 2019 года рождения г. Пермь	Радостева София, 2013 года рождения Свердловский район, г. Пермь
Диагноз: эпилепсия сложная форма. Необходим курс лечения в стационаре для снятия и стабилизации приступов	Диагноз: ОРВИ Необходим курс лечения в стационаре неврологического профиля	Диагноз: постинфекционная энцефалопатия, синдром Шпильмана, синдром Штейнгейла-Левандовского. Необходима поддержка для дальнейшего лечения	Диагноз: ДЦП, постинфекционный парез верхних конечностей. Необходима социальная адаптация на дому	Диагноз: ДЦП, синдром Шпильмана. Необходима поддержка для развития на дому	Диагноз: интеллигентное слабоумие. Необходима поддержка для развития на дому
необходимая сумма: 255 000 руб.	необходимая сумма: 218 000 руб.	необходимая сумма: 83 500 руб.	необходимая сумма: 28 275 руб.	необходимая сумма: 86 900 руб.	необходимая сумма: 195 800 руб.

поможем детям вместе!
 подробности на сайте: www.bellycvetokperm.ru

В Свято-Троицком кафедральном соборе нашего города находится большая писаная икона Божией Матери, именуемая «Всецарица». Человек, подаривший образ Владычицы, на себе испытал чудесное действие благодати Божией и заступничества Пресвятой Богородицы.

Молебен перед образом Богородицы «Всецарица» будет совершен **13 и 27 августа**. Начало богослужения в **19 часов**.

По благословию
Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита
Пермского и Кунгурского

Открыт набор учащихся
на 2020/2021 учебный год

- ОТДЕЛЕНИЕ СЯЩЕННО-ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ**
 Контактное лицо: Александр Владимирович Вертинский, проректор по учебной работе Пермской духовной семинарии.
 Телефон: **8-909-101-72-22**.
- ИКОНОПИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**
 Контактное лицо: иеродиакон Алипий (Кожухов), заведующий иконописным отделением Пермской духовной семинарии.
 Телефон: **8-906-889-65-59**.
- РЕГЕНТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ**
 Контактное лицо: Ольга Викторовна Ануфриева, заведующая регентским отделением Пермской духовной семинарии.
 Телефон: **8-922-338-15-27**.
 Прием документов осуществляется с 15 июня по 12 августа 2020 г. по электронной почте: permseminaria@gmail.com
 Адрес: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 185, 2-й этаж, каб. 201а. Телефон: **206-26-28**.
Вступительные испытания состоятся 13 и 14 августа 2020 г.

ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И КАТЕХИЗАЦИИ

Модули: «Основы православного вероучения» – 1,5 года; «Основы катехизической деятельности» – 3 года.
 Прием документов и собеседование – с 3 по 31 августа 2020 г. по адресу: г. Пермь, Шоссе Космонавтов, 185.
 Контактное лицо: Юлия Сергеевна Ялалетдинова, секретарь ОДРОИК.
 Телефон: **8-919-71-36-512**.
 Правила приема, перечень документов для поступления, вопросы к вступительным экзаменам опубликованы на официальном сайте: www.permseminaria.ru (страница «Абитуриенту»).

С прискорбием сообщаем, что 27 июня отошла го Господу **Нина Геннадьевна Сивова**, помощник по образованию Чернушинского благочиния.

Более тринадцати лет Нина Геннадьевна с высочайшим профессионализмом и ответственностью, смиренно и достойно несла свое послушание. Справлялась одновременно с должностями директора воскресной школы при храме Спиридона Тримифунтского, преподавателя, методиста духовно-просветительского центра во имя преп. Сергия Радонежского.

За свой многолетний труд Нина Геннадьевна была награждена грамотой руководителя Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия. Плодами ее деятельности на посту помощника благочинного были и обучение педагогов в Пермской духовной семинарии, и стабильно высокий выбор в Чернушинском благочинии модуля «Основы православной культуры», и достойные выступления учителей и учащихся благочиния на форумах разных форматов. Не раз мы всем отделом приезжали в Чернушку, чтобы участвовать в традиционных Пасхальных чтениях, одним из организаторов и вдохновителей которых была Нина Геннадьевна.

Есть люди, как воздух, – они тихо и как будто незаметно совершают свои жизненный путь. Но их отсутствие становится невосполнимой потерей. Нина Геннадьевна была таким человеком. Жила, забывая себя. Спокойно и кротко, непрерывно и жертвенно отдавая себя Богу, профессии, мужу, родителям, детям, внукам и, конечно, многочисленным ученикам.

Сотрудники отдела религиозного образования и катехизации Пермской епархии выражают сердечные соболезнования семье, близким и коллегам Нины Геннадьевны. Упокой, Господи, душу усопшей рабы Твоей и даруй ей Царствие Небесное!

Одобрено Синодальным Информационным Отделом Русской Православной Церкви (свидетельство № 179 от 18 октября 2011 г.) Адрес портала Пермской епархии: <http://www.pravperm.ru>

<p>ПРАВОСЛАВНАЯ ПЕРМЬ Учредитель и издатель: Пермская епархия Русской Православной Церкви СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ В СМИ: ПИ №ТУ 59-0008 ОТ 19.06.2008 г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Пермскому краю.</p>	<p>Адрес редакции и издателя: 614990 г. Пермь, ул. Монастырская, 93 Тел./факс: (342) 214-40-30, 214-40-90 E-mail: pravperm@mail.ru Рукописи не рецензируются и не возвращаются Отпечатано в АО «ИПК «Звезда». 614990 г. Пермь, ул. Дружбы, 34</p>	<p>Главный редактор Ольга Троицкая Гл. редактор портала Константин Дубровин Лит. редактор, корректор Светлана Романова Компьютерная верстка Светлана Карелина</p>	<p>В православной газете звучит слово Божие, помещены изображения святых икон, печатаются молитвы – все это требует от православного читателя благоговейного отношения и уважения. Мы просим вас не использовать нашу газету на хозяйственные и домашние потребности. Если она вам не нужна, то подарите ее знакомым, отдайте тем, кто ею интересуется. ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!</p>
--	--	--	---