

[Перейти на главную страницу сайта](#)

Православие. Словарь-справочник

ИЗДАНО ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ АЛЕКСИЯ II

Книга «Православие. Словарь-справочник» – это маленькая энциклопедия начинающего христианина или человека, который хотел бы ознакомиться с Православием, с учением и историей Православной Церкви. В ней представлены основные понятия богослужения и вероучения Православной Церкви, описания известных икон, краткие жития наиболее почитаемых святых

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

А

ААРОН – первый ветхозаветный первосвященник. Сын Амрама и Иохаведы из колена Левиина, старший брат Моисея, родился в Египте. Он помогал Моисею в освобождении еврейского народа из египетского рабства, являясь перед фараоном как представитель пророка и говоря за него (см. Исх. 4, 14-17); участвовал затем в сорокалетнем странствовании евреев по пустыне, где и был, по велению Божию, поставлен первосвященником. Избрание Аарона в сан первосвященника было впоследствии подтверждено тем, что из двенадцати жезлов, положенных главами колен Израиля в скинии перед ковчегом откровения, расцвел только его жезл (см. Чис. 17). Скончался Аарон 123 лет от роду, в 1445 г. до Р.Х., на горе Ор в пустыне, так же как и Моисей, не достигнув земли обетованной в наказание за ропот на Бога (см. Чис. 20, 10). Весь род Аарона был избран Богом для священнического служения в Ветхозаветной Церкви, и звание первосвященника сохранялось за его потомками до пришествия на землю Христа Спасителя, преемственно переходя к старшему в роде. Потомки Аарона в Священном Писании называются «сынами Аарона» и «домом Аарона». По учению апостола Павла (см. Евр. 5, 4-6), Аарон, как первосвященник Израиля, был прообразом Иисуса Христа, Первосвященника Нового Израиля, Новозаветной Церкви. Память Аарона Церковь чествует в Неделю святых праотцев, перед праздником Рождества Христова.

АВВА (греч. «отец») – в Новом Завете молитвенное обращение Господа Иисуса Христа к Богу во время гефсиманского моления (см. Мк. 14, 36). Обращение к Богу в данной форме может служить указанием на особую личную близость к Отцу, которая свойственна единственному Сыну. Христианская традиция обращения к Богу «Авва», несомненно, восходит к Самому Господу Иисусу, указывая всем верующим в Него на их богоусыновление. Отсюда следует ее отражение у апостола Павла: Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» (Рим. 8, 15); А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» (Гал. 4, 6).

В греческой патристике слово «авва» впервые встречается у прп. Ефрема Сирина в качестве уважительного обозначения монашествующих для указания на «отца монахов авву Памву». «Авва» в качестве титула начальствующего среди монашествующих или

настоятеля монастыря получил распространение уже в IV в. Несколько позднее слово «авва» стало служить также и для обозначения священников и епископов в качестве духовных отцов.

АВГУСТИН БЛАЖЕННЫЙ (354-430) – родился в Африке в городе Тагасте. Воспитывала его мать, благочестивая христианка Моника. Образование он получил в Карфагене. В качестве преподавателя риторики Августин прибыл в Медиолан в период епископства св. Амвросия (ум. 397, память 7 (20) декабря). Под руководством св. Амвросия Августин изучил Священное Писание. Слово Божие произвело в его душе коренной перелом – он принял святое Крещение, раздал все свое имение бедным и постригся в иноческий образ. В 391 г. епископ Иппонийский Валериан посвятил св. Августина в сан пресвитера, а в 395 г. – в сан епископа и назначил викарием Иппонийской кафедры. После смерти епископа Валериана св. Августин занял его место. Много трудов за 35 лет своего епископства блж. Августин посвятил борьбе с ересями донатистов, манихеев и пелагиан (см. Пелагий). Блж. Августином написано много творений (по удостоверению ученика и жизнеописателя его Посидия, число их доходит до 1030), из которых наиболее известны «О граде Божием», «Исповедь», 17 книг против пелагиан и «Христианская наука». Блж. Августин прежде всего заботился о том, чтобы его сочинения были понятны и назидательны. «Пусть лучше, – говорил он, – порицают нас грамматиками, чем не понимает народ». Скончался блж. Августин в 430 г. Память его совершается 15 (28) июня.

АВЕЛЬ (евр. «суета», «плач») – праведный сын Адама и Евы, убитый родным братом Каином. История Каина и Авеля кладет начало теме о страдающем Праведнике. Отнесенная повествователем уже к первому поколению людей, она имеет значение примера и конкретно представляет одну особенность человеческого существования, общую для всех исторических эпох: вначале неявный конфликт двух людей, несмотря на то что они кровные братья (см. Деян. 17, 26), приводит к братоубийственным распрям. В противоположность жертвоприношению Каинову, Авелево жертвоприношение угодно Богу (см. Быт. 4, 4-5) в силу внутреннего расположения и кротости приносящего его, а не материального качества жертвы. Авель представляет Праведника, которому благоволил Бог, в противоположность злему, который отвергается. Но злой подстерегает Праведника, чтобы его умертвить (см. Пс. 9, 27-32). Таков всеобщий закон, и кровь праведных, пролитая от начала веков, вопиет от земли к Богу о воздаянии правды (см. Быт. 4, 10).

Этот закон жестокого мира достиг своего апогея в распятии Иисуса Христа. Он, Святой и Праведный (см. Деян. 3, 14), был умерщвлен своими современниками. Тягчайшее из преступлений! Оттого на этот род человекоубийц придет... вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого... убили между храмом и жертвенником (Мф. 23, 35). Это страшное изображение Божьего Суда касается не только частного случая иудейских начальников, ответственных за смерть Иисуса Христа; оно распространяется на весь мир, поскольку невинно умерщвленные встречаются всюду: их пролитая кровь вопиет об отмщении кровью: Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь. И услышал я Ангела вод, который говорил: праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так судил; за то, что они пролили кровь святых и пророков, Ты дал им пить кровь: они достойны того (Откр. 16, 4-6). Однако в то время как звучит этот голос, взывающий об отмщении, поднимается голос другой крови, более драгоценной, чем Авеля: голос очистительной крови Иисуса, Агнца Божия (см. Евр. 12, 24). Она испрашивает у Бога прощения: Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Лк. 23, 34).

Таким образом, положение, созданное убийством праведного Авеля, переходит в свою противоположность в Иисусе Христе, страдающем Праведнике в самом абсолютном смысле этого слова. Но Авель, в противоположность Каину, представляющему для нас трагическое отсутствие любви в человеческом сердце (см. 1 Ин. 3, 12), остается примером

внутренней прямоты, веры, приводящей к правде; вот почему он и по смерти говорит еще (Евр. 11, 4).

АВРААМ (евр. «отец множества») – ветхозаветный патриарх, родоначальник избранного народа, занимающий особое место в Домостроительстве нашего спасения. Его призвание было не только первым этапом в осуществлении Замысла Божия, но оно уже установило и его основную направленность. В книге Бытия Авраам предстает как человек, которого Бог привлек к Себе и затем подверг испытанию, чтобы сделать его безмерно благословенным отцом бесчисленного народа Ветхого Завета.

Вся жизнь Авраама протекает под знаком свободного избрания его Богом. В семье, служившей иным богам, Бог избирает Авраама (см. Нав. 24, 2), выводит его из Ура (см. Быт. 11, 31) и ведет его Своими путями в неизвестную страну (см. Евр. 11, 8). Это Божественное волеизъявление есть почин любви: с самого начала Бог проявляет к Аврааму безмерную щедрость. Его обетования предначертывают удивительное будущее (см. Быт. 12, 7; 13, 15; 15, 18; 17, 8): Бог щедро его одарит и умножит его семя (см. Быт. 12, 2; 16, 10; 22, 17). Казалось бы, что обстоятельства противоречат этим перспективам: Авраам – кочевник, его жена Сарра – в преклонном возрасте и бесплодна. Благостыня Божественных обетований проявляется в этом еще ярче: будущее Авраама зависит всецело от всемогущества и благодати Божией. В Аврааме уже представлен весь народ Божий, избранный без всяких предварительных заслуг. От него требуется прежде всего бдительная и стойкая вера, безоговорочное принятие Замысла Божия. Вера эта должна очиститься и окрепнуть через испытание. Бог испытал его, потребовав от него принести в жертву Исаака, на котором именно и покоилось обетование (см. Быт. 22, 1-12). Авраам не пожалел своего единственного сына (см. Быт. 22, 12, 16), но Господь сам сохранил Исаака, усмотрев Себе агнца для всеожжения (см. Быт. 22, 8, 13). Послушание Авраама приводит к подтверждению обетования (см. Быт. 22, 16-18). Призвание Авраама – быть отцом народа, слава его – в потомстве. С этим обетованием связана и перемена имени: будучи прежде Аврам, он стал теперь Авраамом («отец множества»).

Кто же представляет собой в конечном итоге потомство Авраама? Господь наш Иисус Христос, Сын Авраама (см. Мф. 1, 1), Который, однако, больше Авраама (см. Ин. 8, 53). Среди потомков Авраама Он единственный, Кто обладал полнотой наследия, возвещенного обетованием: Он – Потомство, Семя в абсолютном смысле слова (см. Гал. 3, 16). Именно к пришествию Иисуса Христа было устремлено призвание Авраама, и радостью его было увидеть этот день в благословениях, ниспосланных ему в течение его земной жизни (см. Ин. 8, 56; ср.: Лк. 1, 54-55, 73).

Это сосредоточение обетования на одном-единственном Потомке не есть ограничение: это условие вселенской значимости дела спасения согласно Замыслу Божию (см. Гал. 4, 21-31). Все верующие во Христа, обрезанные и необрезанные, израильтяне или язычники, могут быть участниками благословений Авраама (см. Гал. 3, 14). Их вера и крещение делают их духовным потомством того, кто уверовал и стал отцом всех верующих (Рим. 4, 11). Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию наследники (Гал. 3, 27-29).

Таково увенчание ветхозаветного Откровения, доведенного до конца Духом Божиим. Это также последнее слово о великой награде (см. Быт. 15, 1), возвещенной праотцу: его отцовство простирается на всех избранных в небесах. Конечное отечество верующих – это лоно Авраамово (Лк. 16, 22). Церковь молится об упокоении в нем душ усопших.

АВТОКЕФАЛИЯ (греч. «самовозглавление») – полная административная независимость национальной (Поместной) Церкви. Приверженность Православия автокефальному принципу церковного устройства отражает его глубоко жизненную связь с

культурно-историческим бытием различных народов. Право на автокефалию признается Вселенской Церковью за каждым православным народом, способным к церковному самоуправлению.

Начало автокефалии Русской Православной Церкви было положено в 1448 г. избранием митрополита Московского и всея Руси (Ионы) независимо от Константинопольской патриархии. Учреждение в России патриаршества (1589 г.) утвердило самостоятельность Русской Православной Церкви. В настоящее время насчитывается 15 Автокефальных, или Поместных, Церквей: Константинопольская, Александрийская (Египет и некоторые страны Африки), Антиохийская (Сирия и Ливан), Иерусалимская, Русская, Грузинская, Сербская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская (Греческая), Албанская, Польская, Чехословацкая, Американская. Поместные Церкви по единству веры и основным началам устройства и управления пребывают во взаимном общении.

Во главе управления Автокефальной Церковью может стоять единоличная (патриарх, митрополит) или коллегиальная (синод) власть.

АВТОНОМИЯ ЦЕРКОВНАЯ – понятие церковного права, означающее такое положение, при котором некоторая Церковь, охватывающая определенную национальную общность и входящая в состав Автокефальной Церкви на правах экзархата или епархии, получает от Церкви-Матери право самостоятельно решать ряд административно-канонических вопросов. Эта зависимость на языке церковноканонического права выражается словами «Автономная Церковь входит в юрисдикцию Автокефальной Церкви» и проявляется в том, что глава Автономной Церкви является священноначалием Автокефальной Церкви. При этом глава Автономной Церкви не имеет права самостоятельно освящать мир, но должен принимать его от «кириархальной» Церкви-Матери.

Автономия предоставляется тем новообразованным (или возобновленным) Церквам, которые достаточно развились численно и организационно для самостоятельного решения проблем церковной жизни. Так, например, Русская Православная Церковь предоставила автономию Японской Православной Церкви, которая была создана благодаря миссионерской деятельности русских священнослужителей, в особенности просветителя Японии св. равноап. Николая.

В настоящее время существуют четыре Автономных Церкви: Синайская (юрисдикция Иерусалимской патриархии), Финляндская (юрисдикция Константинопольской патриархии), Японская и Китайская (юрисдикция Московской патриархии).

АГАПА (греч. «любовь») – «вечеря любви». Так назывался обычай древней Церкви, по которому все члены местной общины (свободные и рабы) собирались вместе на общую трапезу, в процессе которой, по-видимому, всегда совершалась Евхаристия. Впервые об агапах упоминается в послании апостола Иуды (см. Иуд. 1, 12), и в течение последующих трех или четырех столетий о них часто упоминается у отцов и учителей Церкви.

Первоначально характер агап был строго религиозный: важнейшим моментом собрания было совершение Евхаристии. В то же время она символизировала собой социальное равенство всех членов общины и единение их во Христе. Более состоятельные заботились о пропитании для неимущих, но и бедняки вносили свою лепту или труд в общую казну. На «вечери любви» все давали друг другу целование мира; здесь читались послания от других Церквей и составлялись ответы на них.

По мере распространения христианства и увеличения общин общественные различия между членами Церкви начали давать о себе знать, и агапы изменили свой характер, сделавшись пиршествами богатых. В Александрии псалмы, песнопения и духовные песни были заменены игрой музыкантов на лире, арфе, флейте, несмотря на протесты Климента Александрийского. В других местах состоятельные христиане стали уклоняться от этих собраний, но оплачивали их, и агапы постепенно превращались в своего рода

благотворительные учреждения. Затем они были совершенно упразднены в северной Италии свт. Амвросием, потому что подавали повод к разным беспорядкам из-за возникавших на них злоупотреблений вином и нецеломудренного поведения некоторых участников.

Третий Карфагенский Собор 391 г. постановил, чтобы верные готовились к Евхаристии говением, и поэтому отделил Евхаристию от агапы. Соборы Лаодикийский и Трулльский запретили совершать агапы в храме и тем самым совершенно лишили их церковно-религиозного характера. Тщетной оказалась попытка, сделанная участниками Гангрского Собора, вернуть им прежнее значение. К началу V в. они начали постепенно исчезать.

АГИАСМА (греч. «святыня») – вода, освященная по чинопоследованию Великого освящения, совершаемому накануне праздника Богоявления, или Крещения Господня (Великая Агиасма), или по чину малого освящения воды (Малая Агиасма), совершаемому на молебнах.

АГИОГРАФИЯ (греч. «описание святых») – обширный раздел христианской литературы. При единстве манеры изложения агиографические сказания были разнообразны по жанрам: жития святых, мученики, повествовавшие о гонениях и пытках мучеников, хождения, чудеса, видения, сказания о чудотворных иконах. Жития и мученики разделялись, в свою очередь, на повествовательные и панегирические. Первые описывали жизнь и деяния святого, вторые содержали похвальные слова в его честь.

По мере развития житийного жанра был выработан определенный канон повествования. Житийный канон складывался из предисловия и краткого послесловия агиографа, обрамляющих собственно повествование, включавшее в себя следующие вехи: похвала родине и родителям святого, чудесное предвозвещение его появления на свет, проявление святости в детском и юношеском возрасте, искушения, решительный поворот на путь духовного спасения, кончина и посмертные чудеса.

Произведения агиографических жанров являются, таким образом, словесными иконами святых, их подвигов и чудесных явлений благодати Божией. Однако агиографический канон сложился лишь к X-XII вв., поэтому ранним житиям свойственно большее формальное разнообразие.

Христианская Церковь с первых дней своего существования внимательно и с любовью собирала сведения о жизни и подвигах ее членов. Источником для повествования о мучениках являлись архивы проконсулов и других римских правительственных чиновников и судей, содержавшие описание допроса и приговора над подсудимым. Отсюда возникло определенное однообразие формы изложения, закрепленное впоследствии канонами. Уже Климент, папа Римский, устанавливает точную запись сказаний о мучениках.

Древнейший сборник житий святых на Востоке принадлежит Дорофею, епископу Тирскому (IV в.) – «Сказание о семидесяти апостолах», затем «Жития честных монахов» Александрийского патриарха Тимофея (IV в.), сборник Феодора Киррского (V в.), «Лимонарь» (или «Цветник») Иоанна Мосха.

Жития святых встречаются и в сборниках смешанного содержания (прологи, синаксари, минеи, патерики), и в календарях, месяцесловах и святцах.

Прологом называется книга, содержащая описание житий святых и указания относительно празднований в их честь. У греков эти сборники назывались синаксарями. Самый древний из них – рукописный синаксарь из собрания епископа Порфирия (Успенского); затем следует синаксарь императора Василия (X в.). Русские прологи представляют собой переделки этого Синаксаря.

С введением на Руси христианства минеи являются первыми сборниками житий святых. Затем появляются патерики, вначале переводные: синайский («Лимонарь»), азбучный, скитский, египетский; затем по их образцу был составлен первый русский «Патерик Киево-Печерский».

Календари стали составляться уже в I в. христианства, а в IV в. они были настолько полны, что содержали имена на все дни года.

Месяцесловы не столь давнего происхождения. Они обычно прилагаются к богослужебному Евангелию или Апостолу. Древнейший из них приложен к Остромирову Евангелию (XII в.).

Святцы – разновидность календарей, но содержание их более подробно, и они существуют отдельно. Древнейшие русские агиографические сказания – Жития святых Бориса

и Глеба, Феодосия Печерского, составленные прп. Нестором в XII в. В XV в. как составитель агиографических сборников известен митрополит Киприан: Жития святителя Петра Московского, прп. Сергия Радонежского, прп. Никона, св. Кирилла Белозерского, св. Новгородских архиепископов Моисея и Иоанна, Слово о перенесении мощей св. Петра. XVI в. является периодом расцвета русской агиографии. При непосредственном участии Макария, митрополита Московского, были составлены «Великие Минеи-Четьи», в которые были внесены все имевшиеся к тому времени жития русских святых.

Центром христианской культуры на юге России была Киево-Печерская Лавра. Киевский митрополит Петр Могила собрал материалы, относящиеся к житиям главным образом южнорусских святых, а киево-печерские архимандриты Иннокентий и Варлаам продолжили его дело. Затем к работе был привлечен св. Димитрий, впоследствии митрополит Ростовский, который, пользуясь сборником Метафраста, «Великими Четьями-Минеями» Макария и другими пособиями, составил Четьи-Минеи святых всей Церкви, включая южнорусских. Первое издание Житий святых Димитрия Ростовского было в 1711-1718 гг.

АГНЕЦ – в православном богослужении хлеб, приготовленный для освящения, или святой Хлеб, уже освященный на литургии. Сопоставление Христа с агнцем (см. Агнец Божий), особенно очевидное при принесении евхаристической жертвы, встречается в текстах большинства литургий как Востока, так и Запада, а также во многих церковных песнопениях. Однако именование Агнцем именно евхаристического хлеба характерно только для восточной традиции, что подчеркивается сравнением его с ветхозаветным пасхальным жертвенным агнцем (см. Агнец пасхальный).

На полной литургии Агнец вырезается во время проскомидии из самой большой и лучшей просфоры (так называемой агничной) и имеет кубическую форму. Служебник предписывает «изымать» Агнца из просфоры, т.е. не отрезать, а лишь надрезать стороны просфоры. После изъятия Агнец крестообразно надрезается снизу («жрется») и прободается копием. Оставшиеся части агничной просфоры называются антидором. Агнец поставляют на дискос, вокруг него полагают частицы, вынутые из остальных просфор, - символически это изображает Церковь, собирающуюся вокруг Христа. Во время литургии Агнец прелгается в Тело Христово.

Для совершения литургии Преждеосвященных Даров Агнец готовится и освящается заранее, на полной литургии. Каждый из Агнцев, освящаемых для литургий Преждеосвященных Даров, вынимается, надрезается и прободается по обычному чину, после чего все они поставляются на дискос. Во время возношения св. Хлеба (при возгласении «Святая святым» – см. Канон евхаристический) возносятся все находящиеся на дискосе Агнцы. Затем преломляется только тот Агнец, который предназначен для причащения на полной литургии; в Чашу влагается его часть и вливается теплота. После этого Агнцы литургий Преждеосвященных Даров напеются Святой Кровью. После напоения этого приготовленные и освященные Агнцы обычно хранятся на престоле, на дискосе под стеклянным колпаком.

АГНЕЦ БОЖИЙ – символическое имя, данное Господу нашему Иисусу Христу Священным Писанием и Преданием. Пророк Исаия, предрекая искупительные страдания

Спасителя, так говорит о Нем: как овца, веден был Он на заклание, и как агнец предстригушим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих (Ис. 53, 7). Этот текст, подчеркивая смирение и покорность Раба Господня, возвещает как нельзя лучше судьбу Иисуса Христа. Евангелисты ссылаются на это пророчество, когда повествуют о том, что Иисус Христос молчал перед синедрионом (см. Мф. 26, 63) и ничего не отвечал Пилату (см. Ин. 19, 9). Вероятно, Иоанн Креститель также имеет в виду этот текст, когда называет Иисуса Христа Агнцем Божиим, вземлющим грех мира (см. Ин. 1, 29, 36). Предание, которое видит во Христе истинного пасхального Агнца, восходит к самым истокам христианства. Апостол Павел увещевает верных Коринфа жить с опресноками чистоты и истины, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас (1 Кор. 5, 7-8). Здесь он имеет в виду литургическое предание, существовавшее задолго до написания этого Послания. Согласно хронологии Евангелия от Иоанна, само событие смерти Иисуса Христа дало основание такому осмыслению. Он был предан на распятие накануне праздника опресноков (см. Ин. 18, 28; 19, 14, 31), т.е. в день Пасхи, во второй половине дня, в тот самый час, когда, согласно предписаниям Закона, заколали в Храме пасхального агнца (См. Агнец пасхальный). После Его смерти на Кресте Ему не перебили голени, как остальным осужденным (см. Ин. 19, 33), и, согласно евангелисту, в этом осуществилось обрядовое предписание о пасхальном агнце (Ин. 19, 36; ср. Исх. 12, 46).

В Откровении святого Иоанна Богослова в основном сохраняется образ Христа – пасхального Агнца (см. Откр. 5, 9). Здесь же устанавливается противопоставление слабости закланного Агнца и силы, которую Ему дает прославление Его на небе. Христос одновременно и Агнец – в Своей искупительной смерти, и лев, победой Своей освободивший народ Божий, плененный силами зла (см. Откр. 5, 5; 12, 11). Символ Агнца как Хлеба Жизни вечной присутствует в центральном христианском богослужении – Евхаристии.

АГНЕЦ ПАСХАЛЬНЫЙ – жертвенное животное ветхозаветного праздника Пасхи (см. Исх. 12, 3-28), «непорочный» однолетний ягненок (или козленок). Готовили его целиком, без раздробления костей, на открытом огне и до наступления рассвета съедали «с поспешностью» (см. Исх. 12, 11) без остатка с пресным хлебом и горькими травами. Вкушать пасхального агнца можно было только в кругу семьи, с обязательным приглашением одиноких и малосемейных людей. Участвовали в ночной трапезе все без исключения члены семьи, а также слуги, рабы, соседи, пришельцы и путники, при этом они должны были одеться по-дорожному, препоясавшись ремнями или чем-нибудь иным, и иметь в руках посох.

Вкушать пасхального агнца мог даже тот, кто был ритуально нечист (например, хоронил своих близких или был в дороге), – это единственный случай нарушения принципа ритуальной чистоты, необходимой для участия в жертвенных трапезах в Ветхом Завете (см. Чис. 9, 10). Не мог вкушать агнца только иноплеменник, т.е. человек, не принадлежащий к ветхозаветному народу Божию. Не съеденные никем остатки пасхального агнца должны были сжигаться до восхода солнца. Главный смысл участия в ночной пасхальной трапезе – принятие на себя личного и общинного служения, свидетельство главного события всей ветхозаветной истории – исхода из Египта (см. Исх. 13, 14).

По единодушному суждению святых отцов, восходящему к богословию святого апостола Павла (см. 1 Кор. 5, 7), в образе пасхального агнца ветхозаветные пророки прозревали будущего страждущего Мессию (см. Ис. 53, 7-8; Иер. 11, 19). Господь Иисус, по свидетельству евангелистов, несколько раз совершал со Своими учениками ночное пасхальное служение, вкушая пасхального агнца, в том числе и на Тайной вечере

(см. Мф. 26, 17-19; Мк. 14, 12-21; Лк. 22, 7-13). Иоанн Креститель засвидетельствовал, что Иисус есть истинный Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1, 29).

В иудейской традиции вкушение пасхального агнца всегда проходило по специально разработанному чину, рассматривалось как важнейшее служение, сознательное уклонение от участия в котором означало отказ от вхождения в народ Божий.

В современном чине совершения иудейской Пасхи, принятом после разрушения римлянами в 70 г. иерусалимского храма, после чего обряд заклания пасхального агнца прекратился, установлены чтения об исходе, молитвы и рассказы об этом событии, а в ночной трапезе в память о пасхальном агнце предписано съесть небольшой кусочек испеченного мяса. Согласно этому чину, «в каждом поколении человек обязан рассматривать себя, будто его, именно его, рукою крепкою вывел Господь из Египта из дома рабства». Принесение и заклание пасхального агнца сохранилось в небольшой секте самарян (около 1000 человек), действующей в Израиле.

АГРАФЫ (греч. «незаписанные») – слова и речения Господа Иисуса Христа, встречающиеся в новозаветных книгах и сочинениях раннехристианских писателей, но не зафиксированные в канонических Евангелиях. О существовании внеканонических речений Господа писали уже первые церковные историки.

В качестве источников аграф обычно приводятся: канонические новозаветные тексты; добавления к каноническим евангельским текстам, обнаруженным в древних рукописях конца IV-VI вв.; раннехристианские литературные памятники и творения отцов и учителей ранней церкви (например, фрагменты святого Папия Иерапольского; работы святого Иустина Философа; Климента Александрийского; Тертуллиана, Дидима Слепца, Оригена); богослужебные тексты и литургико-канонические памятники (например, Апостольские постановления); некоторые новозаветные апокрифы (Евангелие от Евреев, Евангелие Назареев и Евангелие Евионитов; гностическое Евангелие Фомы, Евангелие от Филиппа).

В случае апокрифов аграфами принято считать лишь краткие изречения Иисуса Христа назидательного или учительного содержания, тогда как Его пространные монологи и диалоги с учениками, а также сочинения, в которых повествование ведется от лица Самого Господа (например, Книга Иосифа Плотника), аграфами не считаются. Не включают в число аграф и слова, приписываемые Иисусу Христу манихейской, мандейской, талмудической и мусульманской литературой.

АД (греч. «преисподняя»). В ветхозаветных текстах этим термином 70 толковников переводят древнееврейское слово «шеол». Наименования шеола различны: не только «преисподняя», но и «царство смерти», «земля забвения», «страна безмолвия», «царство мрака», «неизведанная глубина». Наряду со словом «ад» в ветхозаветных текстах встречаются его синонимы и поэтические наименования, имеющие тот же смысл: «забытая страна», «пропасть», «яма», «безмолвие», «гибель» и др.

В отличие от рая, о котором сказано, что его насадил Бог в Едеме на востоке (см. Быт. 2, 8), о происхождении ада в Божественном Откровении никаких сведений нет. На основании того, что все созданное Богом было «хорошо весьма» (слав. «добро зело») (см. Быт. 1, 31), ад, несущий в себе негативное начало, не мог присутствовать ни в Божественном замысле о творении, ни в реализации этого замысла. Ада Бог не создавал. Однако Богом созданы разумные существа (Ангелы и люди), свободная воля которых открывает для них возможность или жить в Боге, или отказаться от Него. Возможность отказа от Бога не входит в противоречие с тем, что все сотворенное было «хорошо весьма». Парадоксальным образом она вписывается в то высокое достоинство, каким разумные существа наделены в творческом акте. Личность есть высочайшее творение Божие именно потому, что Бог вкладывает в нее способность любви, а следовательно, и отказа. Однако отказ от Бога, возможность которого свидетельствует о величии существа, обладающего свободой воли, попирает это величие и подвергает самое совершенное творение Божие риску вечной гибели, потому что вне Бога нет ни жизни, ни истины, ни добра. Разумное существо, захотевшее остаться без Бога, само себя ставит в условия аномального существования. Как

наделенное Богом даром жизни, оно продолжает жить, но там, где нет жизни (такое существование становится по сути существованием-в-смерти, или вечным умиранием). Состояние богооставленности, таким образом, не требует особого «места», где оно могло бы быть реализовано. Оно зарождается в волевом акте отпадения от Бога и переживается непосредственно самим существом, совершившим этот акт. «И рай, и ад, – гласит христианская мудрость, – зарождаются в сердце человека». При всей справедливости этого изречения следует, однако, иметь в виду, что по аналогии с раем, который не только зарождается в сердце, но и является местонахождением первых людей до совершения ими греха, библейские свидетельства дают основание полагать, что ад, появившийся в тварном мире вместе с появлением греха в человеческом сердце, также занимает какое-то место, недоступное чувственному восприятию.

Ранние библейские тексты рассматривают шеол как место обитания всех умерших независимо от их образа жизни на земле. В шеол попадают не только грешники, но и праведники. Умирая, туда нисходит Иаков (см. Быт. 37, 35); приложился к народу своему Авраам (Быт. 25, 8); к смерти и в дом собрания всех живущих (Иов 30, 23) будет приведен Иов. Древние евреи полагали, что души всех людей после смерти влчат в шеоле бесцельное и безрадостное существование. Они пребывают «в стране тьмы и сени смертной, в стране мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма» (см. Иов 10, 21-22). Тех же, кто совершил тяжелые преступления (например, Корей, Дафан и Авирон), может поглотить земля, и тогда они нисходят в шеол живыми (см. Чис. 16, 30-33). В отношении их в Израиле существовала даже псаломская молитва, в которой говорилось: Да найдет на них смерть; да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их (Пс. 54, 16; ср.: Притч. 1, 12).

Но в Израиле вообще не могли допустить мысли о существовании каких-то областей или пространств, лишенных присутствия Яхве.

В эпоху второго иерусалимского храма место, где грешники пребывают после смерти, получило название «геенна». Это название носила расположенная к югу от Иерусалима долина Хинном (в синодальном переводе Енном), в которой евреи, зараженные идолопоклонством, совершали языческие обряды и даже приносили в жертву своих детей (см. Иер. 7, 31). Впоследствии это место было превращено в свалку для мусора; там же сжигали трупы нечистых животных и преступников. Поэтому долина всегда издавала смрадный запах; в ней горел огонь и копошились черви. Это и побудило евреев назвать ад «геенной» и составить о нем соответствующие представления, которыми пользовался и Христос, изображавший «геенну огненную» как место, где червь... не умирает и огонь не угасает (Мк. 9, 47-48). Кроме наименования «геенна» новозаветные тексты используют для обозначения ада такие слова и определения, как «бездна» (см. Лк. 8, 31), «печь огненная», где будет плач и скрежет зубов (Мф. 13, 50), озеро огненное, горящее серою (Откр. 19, 20) и др.

В Книгах Иова, Притчей Соломоновых и Откровении при упоминании об аде (преисподней) или о смерти иногда встречается слово «аваддон» (евр. «погибель»). «Аваддон» олицетворяет поглощающую бездну, смерть и пропасть преисподней.

Иисус Христос, будучи подобным человеку во всем, кроме греха, разделил с ним его судьбу не только в жизни, но и в смерти. Находясь во гробе, Он, по свидетельству новозаветных текстов, сошел в ад и проповедовал Евангелие находящимся в темнице духам... некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя... (1 Пет. 3, 19-20). Благодаря этой проповеди и Своему всемогуществу Христос вывел из ада не только ветхозаветных праведников, ожидавших пришествия Мессии, но и тех «непокорных», для кого пребывание в аду стало периодом их очищения и духовного созревания для принятия обращенного к ним евангельского благовестия. Не осталась в аду и душа Самого Христа, и плоть Его не видела тления (Деян. 2, 31), ибо Бог воскресил Его,

расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его (Деян. 2, 24). Своей смертью Сын Человеческий восторжествовал над «последним врагом» – смертью (см. 1 Кор. 15, 26) и сокрушил «врата медные и веревки адовы», что и явилось основанием для жизнеутверждающих слов апостола Павла: Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа? (1 Кор. 15, 55).

Победа Иисуса Христа над адом не означает исчезновения последнего. Не означает она и упразднения вечных мучений, которые ожидают грешников в аду. Любви Божией не лишаются даже грешники, пребывающие в аду. Но если для праведных эта любовь служит источником блаженства, то для грешных она превращается в «бич».

Радость, порождаемая злом, естественно, не имеет ничего общего с радостью жизни в Боге. Она, подобно червю (ср. «геенский червь»), будет вечно пожирать грешников в аду; адские страдания будут тяжелыми и безысходными, хотя и различными по своей силе в зависимости от глубины падения того или иного грешника. Встречающиеся в христианской литературе чувственно-детализированные описания ада носят, как правило, символический характер. И «червь», и «огонь», и «тьма кромешная», и т.п. – все это в соответствии со словами апостола Павла скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое (Рим. 2, 9), символы, помогающие лучше понять состояние грешника.

АДАМ – по Библии, первый, не рожденный, а богосозданный человек, сотворенный Богом бессмертным. Имя «Адам» не имеет однозначного толкования и чаще всего переводится с еврейского как «человек» или как «красный», что, возможно, указывает на красную глину, из которой Адам был создан. Существует и другое объяснение слова «Адам». Это слово производят от еврейского «уподоблять», так что оно буквально значит: «я уподобил». Таким образом, в этом наименовании первого человека звучит высшее достоинство человека – подобие Богу.

Грехопадение Адама является одним из центральных моментов христианского догматического учения. Если через Адама грех и смерть вошли в мир, то через Иисуса Христа – второго Адама – людям даровано оправдание, спасение и жизнь вечная. Верующие во Христа в Таинстве Крещения очищаются от наследуемого каждым человеком греха Адама и становятся потомками второго Адама.

В Библии сказано, что Адам прожил 930 лет (см. Быт. 5, 5). По церковному преданию, он был погребен на Голгофе, в том месте, где впоследствии был распят Иисус Христос. Память праотца Адама – в Неделю св. праотец и в Неделю св. отец (перед праздником Рождества Христова). Изгнание Адама из рая вспоминается Церковью в Неделю сыропустную (воскресенье перед Великим постом).

АДОНаЙ (евр. «господин») – одно из имен Бога в Ветхом Завете. Буквально означает «мой господа». Возможно, эта форма представляет собой множественное величие. Адонай встречается в Ветхом Завете или как самостоятельное слово, или в сочетании с собственным именем Божиим. В форме «адон» может обозначать земного господина, повелителя. В форме «Адонай» относится как к людям, так и к Богу. В древних религиозных традициях имена божеств нередко табуировались. В результате вместо имени Божия (Тетраграмматона, возможно произносившегося как «Яхве») употреблялась его эвфемистическая замена. Иудеи (принято считать, что из особого благоговения перед именем Божиим) даже в переводах Библии на греческий язык записывали его еврейскими буквами. Семитские алфавиты содержат лишь буквы, передающие согласные звуки, поэтому из начертания Тетраграмматона нельзя понять способ его прочтения. При введении в еврейский текст знаков огласовки для соблюдения сакральности имени Божия под согласными Тетраграмматона масореты поставили огласовку слова «адонай», что дало повод к распространенному неверному прочтению имени как «Иегова».

АДРИАН (1627-1700) – Патриарх Московский и всея Руси. О жизни Андрея до пострижения в монашество достоверных сведений не сохранилось. Очевидно только, что

своим благочестием и добродетелями он был известен самому патриарху Иоакиму, который в 1678 г. назначил Адриана архимандритом Чудова монастыря (1678-1686). Положение чудовского архимандрита в иерархии того времени было настолько видным, а личные качества Адриана, несомненно, настолько выдающимися, что в 1686 г. патриарх Иоаким поставил его митрополитом Казанским и Свияжским. В последние дни жизни патриарха Иоакима митрополит Казанский Адриан был его правой рукой, а после его смерти управлял Московской епархией, хотя по-прежнему титуловался митрополитом Казанским и Свияжским.

24 августа 1690 г. он был возведен на Всероссийский Патриарший престол. Не по нраву пришлось ему брадобритие, курение, отмена русской национальной одежды и другие подобные бытовые нововведения Петра I, в особенности же его сумасбродные «потехи». Полезные же и действительно важные начинания царя, направленные на благое устройство Отечества (строительство флота, военные и социально-экономические преобразования), патриарх Адриан понимал и поддерживал.

15 октября 1700 г. патриарх Адриан скончался в загородном Перервинском монастыре. Погребен в Успенском соборе Московского Кремля.

АЗОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Почитание начинается при царице Софии Алексеевне (1657-1704), со времени первого похода к Азову в 1686 г. под предводительством князя В.В. Голицына. Особенность иконографии – изображение Богоматери с Младенцем на фоне двуглавого орла, держащего в лапах скипетр и державу – символы государственности. Наверху, в окружении ангельских сил, Бог Саваоф и Святой Дух в виде голубя. В молитвенном предстоянии изображены свв. Антоний, Феодосий и Алипий Печерские, Моисей Угрин, Прохор, Марк; ниже – в образе Георгия Победоносца конный воин, побивающий копьём змия, а также изображение пеших и конных воинов; на нижнем поле помещены вирши.

В 1696 г., после победы под Азовом, Ильинская Черниговская икона Богоматери была преподнесена настоятелем Болдинского Троице-Ильинского монастыря в Чернигове архимандритом Лаврентием (Кршановичем) с братией императору Петру I. В нижней части этой иконы помещено изображение Азовской иконы, расположенное над топографической картой-планом дислокации русских и турецких войск (слева); схематичным планом города-крепости и аллегорической фигурой Времени (в центре); крестным ходом из Троицкого собора Болдинского монастыря, возглавляемым Московским патриархом Адрианом (справа). Ныне хранится в Музее истории религии в Санкт-Петербурге. Празднование 19 июля (1 августа).

АКАДЕМИЯ ДУХОВНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ – в России учебное заведение закрытого типа, дающее высшее богословское образование. Духовные академии готовят священнослужителей, преподавателей для духовных школ, богословов и научных сотрудников для учреждений Московского Патриархата. Находятся в ведении Учебного комитета при Священном Синоде. Во главе академий стоят ректоры (обычно в епископском сане), непосредственно руководящие учебным процессом. В духовные академии после прохождения экзаменов принимаются выпускники духовных семинарий. Академии имеют право предоставлять ученые степени доктора, магистра и кандидата богословия, доктора церковной истории и доктора церковного права (степени не признаются государственным законодательством).

К 2000 г. в Русской Православной Церкви существовало 5 духовных академий: Московская (с 1685 г.), Санкт-Петербургская (с 1797 г.), Киевская (с 1701 г.), Минская (с 1996 г.), Молдавская (с 1997 г.). Ведущими учебными заведениями Русской Православной Церкви являются Московская и Санкт-Петербургская духовные академии, располагающие наиболее квалифицированным преподавательским составом.

Первое высшее учебное духовное заведение в России возникло в 1615 г. в виде школы при киевском Братском монастыре, предназначенной для изучения риторики, богословия, латинского и греческого языков. Киевский митрополит свт. Петр (Могила) (1633-1646) преобразовал ее по образцу польских иезуитских коллегий и поместил сначала в Киево-Печерской Лавре, затем в Братском монастыре. С 1632 г. школа называлась Киево-Могилянской коллегией, в ней преподавались арифметика, поэзия, риторика, философия, богословие, нотное пение, катехизис, церковнославянский, латинский и греческий языки. По указу Петра I 26 сентября 1701 г. она была преобразована в Киевскую академию, получила царское жалованье и утверждение прежних ее прав и преимуществ. С этого времени был расширен курс наук: введены естественная история, география и математика, немецкий, французский и древнееврейский языки. Киево-Могилянская коллегия и Киевская академия сыграли решающую роль в становлении системы духовного образования в России.

12 декабря 1685 г. по рекомендации Иерусалимского патриарха Досифея и по благословению Московского патриарха Иоакима греческими монахами, учеными-богословами братьями Софронием и Иоанникием Лихудами в Москве была основана духовная школа, которая находилась сначала в Богоявленском, потом в Заиконоспасском монастыре. В ней преподавались на латинском и греческом языках грамматика, пиитика, риторика, логика и физика. Школа Лихудов явилась основой славяно-греко-латинской академии, впоследствии преобразованной в Московскую духовную академию. Из Славяно-греко-латинской академии были взяты первые русские студенты в университет, существовавший в Санкт-Петербурге при Академии наук, а также студенты в открывшийся в 1755 г. Московский университет. В 1812 г. Московская духовная академия была переведена в Перервинский монастырь под Москвой, а в 1814 г. – в Троице-Сергиеву Лавру, где находится и поныне, сохраняя название Московской.

Санкт-Петербургская духовная академия была образована на основе созданной в 1721 г. при Александро-Невском монастыре славянской школы (с 1726 г. славяно-греко-латинская семинария), преобразованной в 1788 г. в Главную духовную семинарию с целью подготовки преподавателей для духовных семинарий.

В 1797 г. вместе с Казанской духовной семинарией получила статус академии.

В 1809 г. Александро-Невская академия была преобразована в Санкт-Петербургскую духовную академию. Исходя из опыта обучения первого набора студентов этой академии, в 1814 г. ее ректор архимандрит (позднее митрополит) свт. Филарет (Дроздов) доработал устав, утвержденный императором Александром I

30 августа 1814 г. На основании этого устава были преобразованы в 1814 г. Московская, в 1819 г. Киевская и в 1842 г. Казанская академии.

С установлением советской власти изменились условия деятельности духовных академий. Декрет от 23 января 1918 г. «Об отделении Церкви от государства и школы от Церкви» запретил «преподавание религиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также частных учебных заведениях», но в постановлении Народного комиссариата юстиции от 24 августа того же года разрешалось преподавание религиозных вероучений в «специально богословских» учреждениях. В 1918 г. в Московской духовной академии прошел последний набор абитуриентов, в 1919 г. прекратились занятия, хотя отдельные профессора продолжали заниматься со студентами по домам и готовили к защите курсовые сочинения вплоть до 1924 г. В Петрограде академия была закрыта в 1918 г. В Киеве советская власть окончательно установилась только в 1919 г., и Киевская духовная академия просуществовала до 1921 г. Дольше всего сопротивлялись закрытию в Казанской академии. В 1917 г. в здании академии размещались войска и госпиталь, но преподаватели продолжали занятия до 1921 г.

Воссоздание духовных академий в России началось в 1943 г. после избрания Патриархом Московским и всея Руси Сергия (Страгородского). 14 июня 1944 г. в Новодевичьем монастыре состоялось открытие Православно-богословского института и богословско-пастырских курсов. 31 августа 1946 г. Московский Православно-богословский институт был преобразован в Московскую духовную академию, а 8 октября 1946 г. состоялось торжественное открытие Ленинградской духовной академии и Ленинградской духовной семинарии.

АКАФИСТ (греч. «неседальная песнь») – особое богослужбное песнопение, исполняемое в честь Христа, Богородицы и святых и состоящее из основного кондака и 24 следующих за ним строф (12 икосов и 12 кондаков). При этом икосы заканчиваются тем же припевом, что и первый кондак, а все остальные кондаки припевом «аллилуия». Первый из известных акафистов – акафист Пресвятой Богородице – написан в царствование императора Ираклия или, точнее, к 626 г., т.е. освобождению Константинополя от нашествия персов. Автором этого акафиста считают или монофилитского патриарха Сергия (610-638), или Георгия Писидийского, летописца при императоре Ираклии, или же патриарха Фотия, воспевшего эту песнь якобы в связи с нашествием росс.

АКАФИСТНИК – богослужбная книга, содержащая акафисты Спасителю, Божией Матери и отдельным праздникам в память событий из земной жизни Господа Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы (Страстям Христовым, Успению Богородицы и т.д.), а также чудесно явленным иконам Божией Матери (Владимирской, Казанской и др.) и святым.

АКРОСТИХ (греч. «краегранесие», «краестрочие») – прием организации стихов и тропарей в церковной гимнографии. Суть его в том, что начальные буквы стихов образуют алфавит, какое-либо слово или фразу. Акrostих заимствован из нехристианской поэзии и имеет очень древнее происхождение. Это – чисто внешнее, техническое украшение канона или иной гимнографической поэмы. Он обычно, при сочетании начальных букв только ирмосов или только тропарей, или и ирмосов, и тропарей вместе, дает какую-либо фразу, относящуюся к тому же празднуемому событию, или же часто открывает имя автора канона. Не имея никакого богослужбного употребления и никак не выделяясь заметным образом для слуха молящихся, он, тем не менее, важен как свидетельство о времени написания или же о самом поэте. Кроме того, акrostих является замечательным отображением единства мысли в тропарях канона. Ясно, что «краегранесия» заметны и доступны только в греческом оригинале песнопений. См. Канон.

АКСИОС (греч. «достоин») – возглашение при хиротонии (рукоположении) во диакона, иерея, епископа. Возглашается совершающим Таинство архиереем, а затем повторяется священнослужителями и всем клиром. Совершается при облачении новопоставляемого в священные одежды, соответствующие его сану. Клир выражает этим возгласом свое свидетельство о непорочной жизни и добром нраве поставляемого.

АЛАВАСТР – высокий сосуд без ручек, обычно изготовлявшийся из алебаstra (отсюда название), использовавшийся в средиземноморских странах для хранения благовоний. Алавастр упоминается в Евангелии в повествовании о том, как женщина помазала Господа миром (см. Мф. 26, 6; Мк. 14, 3; Лк. 7, 37). С этим связано использование слова «алавастр» в качестве литургического термина – в богослужении византийского обряда алавастром стал называться особый сосуд для хранения св. мира. Первоначально алавастром называли сосуд, в котором миро освящалось, впоследствии алавастром стали преимущественно называть сосуд, в котором постоянно находится освященное миро (в Русской Православной Церкви алавастр хранится в алтаре кафедрального патриаршего собора). При освящении мира на литургии в Великий Четверг алавастр с преждеосвященным миром предносится на великом входе сосудам с освящаемым миром. После освящения из алаваstra в сосуды с только что освященным миром вливается по капле преждеосвященного мира, затем

алавастр восполняется освященным миром – это символизирует непрерывное преемство благодати, сохраняющееся в Церкви от апостолов до наших дней.

АЛБАЗИНСКАЯ «СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ» ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ («Знамение» Албазинская) – чтимый образ, прославившийся в Амурском крае в XVII в. Свое название икона получила от русского Албазинского острога, основанного казаками в 1651 г. на левом берегу Амура. В 1665 г. икона была принесена в Албазин из Киренского острога иеромонахом Ермогеном, основателем Усть-Киренского Троицкого мужского монастыря; в 1671 г., по устройении им мужского монастыря во имя Всемилоственного Спаса в урочище Брусняной Камень, образ был перенесен туда. В 1685 г. в результате осады Албазина маньчжурами Спасская обитель была разрушена, и иеромонах

Ермоген, возвращаясь в Усть-Киренский монастырь, оставил чудотворный образ в Сретенске. В 1860 г. Албазинская икона была перевезена в Благовещенск-на-Амуре и помещена в кафедральный собор.

В 1924 г. кафедральный собор сгорел, и икона была передана в Ильинскую церковь, имущество которой 10 мая 1938 г. по решению горсовета поступило в Амурский областной музей краеведения в Благовещенске.

В конце 1991 г. икона была возвращена Русской Православной Церкви и крестным ходом перенесена в благовещенский кафедральный собор (в настоящее время в столице Амурской области ведется строительство собора для этой иконы). Иконография Албазинской иконы сходна с изображением Божией Матери «Знамение», отсюда ее наименование «Знамение» Албазинская. Отличительная особенность иконы – изображение в полный рост Младенца Христа в препоясании. Десница Его прижата к груди, левая рука опущена вниз. По обеим сторонам фигуры Богоматери – два шестикрылых Серафима.

Икона почитается как целительница от многих недугов, помощница матерей, ожидающих рождения ребенка, во время разрешения от бремени; как покровительница русских воинов, защитница края от военной угрозы. Празднование 9 (22) марта.

АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ (1220-1263) – святой благоверный князь, родился 30 мая (12 июня) 1220 г. в городе Переславле-Залесском. Отец его, Ярослав, в крещении Феодор, был младшим сыном Всеволода III Большое Гнездо. Мать св. Александра, Феодосия Игоревна, рязанская княжна. В 1227 г. князь Ярослав по просьбе новгородцев стал княжить в Новгороде Великом. Он взял с собой сыновей, Федора и Александра.

Начиналось самое трудное время в истории Руси: с востока шли монгольские орды, с запада надвигались рыцарские полчища. Воспользовавшись нашествием Батыя, полчища крестоносцев вторглись в пределы Отечества. Первыми были шведы. Множество кораблей подошло к Неве. Александр, ему не было тогда еще 20 лет, долго молился в храме Святой Софии. Архиепископ Спиридон благословил св. князя и воинство его на брань. С небольшой дружиной князь поспешил на врагов. За эту победу на реке Неве, одержанную 15 (28) июля 1240 г., народ назвал Александра Невским. В 1241 г. молниеносным походом Александр вернул древнюю русскую крепость Копорье, изгнав рыцарей. В 1242 г. зимой он освободил Псков, а 5 (18) апреля дал Тевтонскому ордену решительное сражение на льду Чудского озера. Крестоносцы были полностью разгромлены. Западные пределы Русской земли были надежно ограждены, настало время обезопасить Русь с востока.

В 1242 г. Александр Невский со своим отцом, Ярославом, выехал в Орду. Священную миссию защитников Русской Земли Господь увенчал успехом, но на это потребовались годы трудов и жертв. Князь Ярослав отдал за это жизнь. Завещанный отцом союз с Золотой Ордой – необходимый тогда для предотвращения нового разгрома Руси – продолжал укреплять Александр Невский. Обещав свою поддержку, св. Александр дал возможность Батыю выступить в поход против Монголии, стать главной силой во всей Великой Степи.

В 1252 г. многие русские города восстали против татарского ига. Снова возникла угроза самому существованию Руси. Александру опять пришлось ехать в Орду, чтобы отвести от русских земель карательное нашествие татар.

Александр стал единовластным великим князем всей Руси. В 1253 г. он отразил новый набег на Псков, в 1254 г. заключил договор о мирных границах с Норвегией, в 1256 г. ходил в поход в финскую землю. В тьму язычества Александр нес свет евангельской проповеди и православной культуры. Все Поморье было просвещено и освоено русскими.

В 1256 г. умер хан Батый. Князь в третий раз поехал в Сарай, чтобы подтвердить мирные отношения Руси и Орды с новым ханом Берке. В 1261 г. стараниями св. Александра и митрополита Кирилла была учреждена в Сарае, столице Золотой Орды, епархия Русской Православной Церкви. В 1262 г. по указанию князя во многих городах были перебиты татарские сборщики дани и вербовщики воинов – баскаки. Ждали татарской мести. Но великий заступник народа вновь поехал в Орду и мудро направил события совсем в иное русло: ссылаясь на восстание русских, хан Берке прекратил посылать дань в Монголию и провозгласил Золотую Орду самостоятельным государством, сделав ее тем самым заслоном Руси с востока.

Эта дипломатическая поездка св. Александра Невского в Сарай была четвертой и последней. На обратном пути, не доезжая до Владимира, в Городце, в монастыре князь-подвижник предал свой дух Господу 14 (27) ноября 1263 г., завершив многотрудный жизненный путь принятием святой иноческой схимы с именем Алексий. Святое тело его понесли во Владимир, девять дней длился путь, и тело оставалось нетленным. 23 ноября (6 декабря) состоялось его погребение в Рождественском монастыре во Владимире.

Нетленные мощи благоверного князя были открыты, по видению, перед Куликовской битвой в 1380 г., и тогда же установлено местное празднование. Общецерковное прославление св. Александра Невского совершилось при митрополите Макарии на Московском соборе 1547 г.

30 августа (12 сентября) 1721 г. Петр I, после продолжительной войны со шведами, заключил Ништадский мир. Этот день решено было освятить перенесением мощей блгв. кн. Александра Невского из Владимира в новую северную столицу, Петербург, и 30 августа (12 сентября) 1724 г. мощи были установлены в Троицком соборе Александро-Невской Лавры, где почивают и поныне. Память блгв. кн. Александра совершается 23 ноября (6 декабря) и 30 августа (12 сентября).

АЛЕКСАНДР (ПЕРЕСВЕТ) И АНДРЕЙ (ОСЛЯБЯ) РАДОНЕЖСКИЕ – преподобные. Александр был брянским боярином, Андрей был боярином любутским (г. Любутск на р. Оке). 18 августа 1380 г. св. блгв. князь московский Димитрий испросил у прп. Сергия Радонежского благословение на Куликовскую битву и просил также дать ему в подкрепление двух воинов – братьев Пересвета и Ослябю, принявших постриг в обители с именами Александр и Андрей (слово «братья» могло иметь разные значения: родные братья, побратимы, братья по иночеству; какое значение имелось в виду – определенно сказать нельзя). Они были опытными ратниками, однако их призвание в ряды войска имело не столько военное, сколько духовное значение. Прп. Сергий дал им вместо тленного оружия нетленное – крест Христов, нашитый на схимах, и велел возложить его на себя вместо золоченых шлемов. Передав воинов-схимников в распоряжение князя, св. Сергий сказал им: «Мир вам, братья мои, крепко сражайтесь с погаными татарами, как добрые воины, за веру Христову и за все православное христианство».

Перед началом Куликовской битвы (в день праздника Рождества Богородицы) Александр принял вызов богатыря из войска Мамай и вступил с ним в единоборство. Воины ударились копьями, оба упали с коней и скончались. «Ничейный» исход поединка явил духовную силу благословения прп. Сергия и воодушевил русские войска.

Александр и Андрей вместе погребены в приделе церкви в честь Рождества Богородицы «на старом Симонове». Первоначально они были похоронены у церкви, затем над их останками были устроены надгробия.

В 1928 г. церковь была закрыта и оказалась на территории завода «Динамо». После открытия храма в 1989 г. надгробия восстановлены. Память Александра и Андрея 6 (19) июля – в Соборе Радонежских святых, может также отмечаться накануне праздника Рождества Богородицы – 7 (20) сентября.

АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА (Романова; 1872-1918) – страстотерпица, императрица, жена Николая II. Императрица Александра Федоровна (принцесса Алиса Виктория Елена Луиза Беатриса) родилась 25 мая 1872 г. в Дармштадте, столице небольшого германского герцогства, к тому времени уже входившего в Германскую империю. Отцом Алисы был Великий герцог Гессен-Дармштадтский Людвиг, а матерью – принцесса Алиса Английская, третья дочь королевы Виктории. Дети гессенской четы – а их было семеро – воспитывались в глубоко патриархальных протестантских традициях. Жизнь их проходила по строго установленному матерью регламенту. Одежда и еда детей были очень простыми. Мать старалась с детства привить им качества, основанные на глубоко христианском подходе к жизни.

Первая встреча шестнадцатилетнего наследника цесаревича Николая Александровича и совсем юной принцессы Алисы произошла в 1884 г., когда ее старшая сестра, будущая прмц. Елизавета Федоровна, вступила в брак с великим князем Сергеем Александровичем, дядей цесаревича. Между молодыми людьми завязалась крепкая дружба, перешедшая затем в глубокую и все возрастающую любовь.

В 1894 г. император Александр III дал благословение на брак. Единственным препятствием оставался переход в Православие – по российским законам невеста наследника российского престола должна была быть православной. 20 октября 1894 г. император Александр III скончался. На следующий день принцесса Алиса была присоединена к Православию через Миропомазание, получив имя Александры Федоровны. Несмотря на траур по отцу, было решено не откладывать бракосочетание, и оно состоялось в самой скромной обстановке 14 ноября 1894 г.

Во время Первой мировой войны императрица с самого начала посвятила себя раненым. Пройдя курсы сестер милосердия, вместе со старшими дочерьми – Великими княжнами Ольгой и Татьяной – она по несколько часов в день ухаживала за ранеными в своем царскосельском лазарете.

С 9 марта по 14 августа 1917 г. Александра Федоровна с семьей жили под арестом в Царском селе, 14 августа их перевезли в Тобольск, а 22 апреля 1918 г. – в Екатеринбург в дом Н.И. Ипатьева. Постоянные оскорбления и издевательства со стороны охраны в Ипатьевском доме царская семья переносила с беззлобием и всепрощением. Александра Федоровна записала в дневнике, вспоминая слова святого Серафима Саровского: «Укоряемы благословляйте, гонимы – терпите, хулимы – утешайтесь, злословимы – радуйтесь. Вот наш путь. Претерпевший до конца спасется».

16 июля 1918 г. в 23 часа 30 мин. в Ипатьевский дом явилось двое особоуполномоченных от Уралсовета. Они вручили решение исполкома о расстреле царской семьи командиру отряда охраны П.З. Ермакову и коменданту дома Л.М. Юровскому и предложили немедленно приступить к исполнению приговора. Разбуженным членам семьи и персоналу объявили, что в связи с наступлением белых войск особняк может оказаться под обстрелом, и поэтому в целях безопасности нужно перейти в подвальное помещение. После того как все вошли и закрыли дверь, Юровский выступил вперед, вынул из кармана лист бумаги и сказал: «Внимание! Оглашается решение Уралсовета...» И как только прозвучали последние слова, раздались выстрелы. Затем, когда стали выносить трупы на грузовой автомобиль, обнаружилось, что некоторые еще живы.

Тогда они были заколоты штыком от винтовки. Машина остановилась в полутора верстах от деревни Коптяки. В лесу отыскали неглубокую шахту с водой. Трупы раздели, бросили в шахту и забросали гранатами, а одежду сожгли. 18 июля Ермаков снова прибыл на место преступления. Его спустили в шахту на веревке, и он каждого убитого по отдельности привязывал и поднимал наверх. Когда всех вытащили, трупы облили серной кислотой и сожгли.

17 июля 1998 г. в Петропавловском соборе состоялось захоронение останков Николая II, Александры Федоровны, их детей и слуг.

Юбилейным Архиерейским Собором 2000 г. императрица Александра вместе с императором Николаем II и детьми была прославлена как страстотерпица. Память 4 (17) июля.

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ ЛАВРА (Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра) – ныне действующий общежительный мужской монастырь Санкт-Петербургской епархии. По традиции священноархимандритом обители является митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, фактически же Лавра управляется наместником.

Александро-Невский монастырь был основан Петром I в память св. князя Александра Невского в устье Черной речки (ныне река Монастырка), где, по преданию, сын князя, Андрей, в 1301 г. одержал победу над шведами. Официальной датой основания монастыря считают дату освящения первой деревянной Благовещенской церкви – 25 марта 1713 г. С самого начала при монастыре был учрежден госпиталь и богадельня для офицеров и служилых людей. С 1720 г. открылась школа для детей священнослужителей, впоследствии выросшая в Славяно-греко-латинскую семинарию, а при Павле I получившая статус духовной академии. Каменное строительство началось с 1717 г. по проекту архитектора Доменико Трезини, утвержденному Петром I в 1715 г. На правом берегу реки Монастырки была возведена первая каменная Лазаревская церковь над могилой любимой сестры императора Петра I Наталии Алексеевны.

В 1723 г. в Александро-Невский монастырь из владимирского Рождественского монастыря были торжественно перенесены мощи благоверного князя Александра Невского.

В 1797 г. указом Павла I монастырь был переименован в Лавру со штатом наравне с Киево-Печерской и Троице-Сергиевой.

До учреждения Святейшего Синода в Александро-Невской обители были сосредоточены все церковно-административные дела Петербурга с его уездами. Начиная с петровских времен монахи Невского монастыря служили на флоте, несли послушания в приписных монастырях, многие из них становились архимандритами знатнейших монастырей России и иерархами Церкви.

Архитектурный ансамбль Лавры складывался на протяжении 80 лет (с 1710 по 1790 гг.). За период строительства сменилось несколько архитекторов, но основная идея, заложенная в проекте Д. Трезини (монастырь как резиденция, учреждение и дворец), была сохранена. Трудом архитекторов Д. Трезини, Т. Швертфегера, М. Расторгуева были возведены двухпрестольная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и благоверного князя Александра Невского; братские корпуса, Федоровская церковь, комплекс зданий, опоясывающих монастырский двор. Точку в строительстве монастыря поставил И.Е. Старов, один из крупнейших русских зодчих эпохи классицизма. По его проекту в 1776-1790 гг. был возведен величественный Троицкий собор, а также главные ворота Лавры с надвратной церковью.

Александро-Невская Лавра с самого начала стала первой по значению усыпальницей императорской России. Здесь погребены особы императорской фамилии, духовные лица, выдающиеся государственные деятели, полководцы.

От ворот к монастырю ведет дорога, по обе стороны которой располагается знаменитый некрополь Александро-Невской Лавры. На протяжении двух веков он служил местом погребения петербургской знати и известных деятелей литературы, науки, искусства.

Паломников в Лавру привлекает еще одна святыня: сохранившаяся келья прп. Серафима Вырицкого.

С 1922 г. в Лавре были закрыты все церкви. Монастырь упразднен. С 1956 г. Русской Православной Церкви был возвращен Троицкий собор, с 1987 г. открыта Никольская (кладбищенская) церковь, ныне переданная монастырю. В обеих церквях совершаются службы, согласно церковному чину. Официальная дата возрождения монастыря – 5 апреля 1996 г. Главными праздниками Александро-Невской Лавры являются: День Святой Троицы, праздник

Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября), праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница» (22 ноября), день преставления блгв. кн. Александра Невского (6 декабря), а также дни первого (12 сентября 1724 г.) и второго перенесения его мощей (3 июня 1989 г.).

АЛЕКСИЙ (1292/1304-1378) – святитель, митрополит Московский и всея Руси, родился в Москве в семье боярина Феодора Бяконта, выходца из Черниговского княжества. Будущему святителю было 12 лет, когда Господь открыл ему его высокое предназначение. Однажды он раскинул сети для ловли птиц, незаметно для самого себя задремал и вдруг явственно услышал голос: «Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей».

В 1320 г. он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более двадцати лет в строгих иноческих подвигах. Руководителями его и друзьями были замечательные подвижники этой обители – старец Геронтий и Стефан, брат прп. Сергия Радонежского. Затем митрополит Феогност повелел будущему святителю оставить монастырь и заведовать судебными делами Церкви. Эту должность святой исполнял 12 лет со званием митрополичьего наместника.

В конце 1350 г. владыка Феогност посвятил Алексея во епископа Владимирского, а по смерти митрополита Алексей стал его преемником в 1354 г. Несмотря на смуты, которые раздирали в то время Русь, свт. Алексей всячески заботился о своей пастве – ставил епископов, устраивал общежительные монастыри (по образцу Троицкого, основанного прп. Сергием), налаживал отношения с ордынскими ханами. Не раз святому и самому приходилось путешествовать в Золотую Орду. В 1357 г. хан потребовал у великого князя, чтобы святитель прибыл к нему и исцелил слепую Тайдулу, его супругу. По молитве святого окропленная святой водой супруга хана исцелилась.

Когда скончался князь Иоанн, святитель взял под свою опеку его малолетнего сына (будущего Дмитрия Донского). Много пришлось святому владыке потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых князей, не желавших признавать власть Москвы. Вместе с тем не оставлял митрополит и трудов по устройству новых обителей. Им основаны в 1361 г. монастырь Нерукотворенного Образа Спаса на Яузе в Москве (Андроников, по имени ученика преподобного Сергия, первого игумена монастыря), Чудов – в Московском Кремле, восстановлены и две древние обители – Благовещенская в Нижнем Новгороде и Константино-Еленинская во Владимире.

В 1361 г. также была построена женская общежительная обитель его имени (Алексеевская). Свт. Алексей достиг глубокой старости, пробыв на митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 г. и погребен по завещанию в Чудовом монастыре. Мощи его были обретены через 50 лет чудесным образом. Память его совершается 12 (25) февраля, 20 мая (2 июня).

АЛЕКСИЙ, ЧЕЛОВЕК БОЖИЙ (V в.) – преподобный, родился в Риме в семье благочестивых и нищелюбивых Евфимиана и Аглаиды. Супруги долгое время были бездетны и неустанно молили Господа о даровании потомства. И Господь утешил супругов

рождением сына Алексия. В шесть лет отрок начал учиться и успешно изучал светские науки, но особенно прилежно читал Священное Писание. Став юношей, он начал подражать своим родителям: строго постился, раздавал милостыню и под богатой одеждой тайно носил власяницу. В нем рано созрело желание оставить мир и служить Единому Богу. Однако родители собирались женить Алексия и, когда он достиг совершеннолетия, нашли ему невесту. После обручения, оставшись вечером наедине со своей невестой, Алексий снял с пальца перстень, отдал ей и сказал: «Сохрани это, и пусть Господь будет с нами, Своей благодатью устраивая нам новую жизнь». А сам тайно ушел из дома и сел на корабль, отплывавший в Месопотамию.

Попав в город Эдессу, где хранился Нерукотворный Образ Господа, Алексий продал все, что у него было, раздал деньги нищим и стал жить при церкви Пресвятой Богородицы на паперти и кормиться подаванием. Преподобный питался только хлебом и водой, а полученную милостыню раздавал немощным и престарелым. Каждое воскресенье он причащался Святых Таин.

Родные всюду искали пропавшего Алексия, но безуспешно. Слуги, посланные Евфимианом на розыски, побывали и в Эдессе, но не узнали в нищем, сидящем на паперти, своего господина. От строгого поста тело его высохло, красота исчезла, зрение стало слабым. Блаженный же узнал их и благодарил Господа за то, что получил подавание от своих слуг. Преподобный прожил в Эдессе семнадцать лет. Однажды пономарю церкви, при которой подвизался преподобный, было откровение о нем: Мать Божия через Свою святую икону повелела: «Введи в Мою церковь человека Божия, достойного Царства Небесного; молитва его восходит к Богу, как кадило благовонное, и Дух Святой почивает на нем». Пономарь стал искать такого человека, но долго не мог найти. Тогда он с молитвой обратился к Пресвятой Богородице, прося Ее разрешить его недоумения. И снова был глас от иконы, возвестивший, что человек Божий есть тот нищий, который сидит на церковной паперти. Пономарь нашел святого Алексия и ввел в церковь.

Многие узнали о праведнике и стали почитать его. Святой, избегая славы, тайно сел на корабль, отправлявшийся в Киликию. Но Промысл Божий судил иначе: буря унесла корабль далеко к западу и прибила к берегу Италии. Блаженный направился в Рим. Неузнанный, он смиренно просил у своего отца разрешения поселиться в каком-нибудь уголке его двора. Евфимиан поместил Алексия в специально устроенном помещении при входе в дом и велел кормить его со своего стола. Живя в родительском доме, блаженный продолжал поститься и проводить дни и ночи в молитве. Он смиренно терпел обиды и насмешки от слуг родного отца. Комната Алексия находилась напротив окон его невесты, и подвижник тяжело страдал, слыша ее плач. Только безмерная любовь к Богу помогала блаженному переносить эту муку. Св. Алексий прожил в доме своих родителей семнадцать лет и был извещен Господом о дне своей кончины. Тогда святой, взяв хартию, описал свою жизнь, прося прощения у родителей и невесты. В день кончины св. Алексия в соборной церкви служил литургию Римский папа Иннокентий (402-417) в присутствии императора Гонория (395-423). Во время службы из алтаря раздался чудесный Голос: Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас (Мф. 11, 28). Все присутствовавшие в страхе пали на землю. Голос продолжал: «Найдите человека Божия, отходящего в вечную жизнь, пусть он помолится о городе». Стали искать по всему Риму, но не нашли праведника. С четверга на пятницу папа, совершая всенощное бдение, просил Господа указать угодника Божия. После литургии вновь в храме послышался голос: «Ищите человека Божия в доме Евфимиана». Все поспешили туда, но святой уже умер. Лицо его светилось подобно лику Ангела, а в руке была зажата хартия, которую он не выпускал, как ни старались ее взять. Тело блаженного положили на одр, покрытый дорогими покрывалами. Папа и император преклонили колена и обратились к преподобному, как к живому, прося разжать руку. И святой исполнил их мольбу. Когда письмо было прочитано,

отец, мать и невеста праведника с плачем поклонились его честным останкам. Тело святого, от которого начали совершаться исцеления, было поставлено посреди площади. Сюда собрался весь Рим. Император и папа сами внесли тело святого в церковь, где оно находилось целую неделю, а затем было положено в мраморную гробницу. От святых мощей стало истекать благоуханное миро, подававшее исцеление больным. Честные останки св. Алексия, человека Божия, погребены в церкви святого Вонифатия. В 1216 г. были обретены мощи. Память его совершается 17 (30) марта.

АЛЕКСИЙ I (Сергей Владимирович Симанский; 1877-1970) – Патриарх Московский и всея Руси. Родился в Москве 27 октября 1877 г. в православной семье. В 1888 г. Сергей Симанский поступил в первый гимназический класс Лазаревского института восточных языков, затем перешел в Николаевский лицей, который окончил с серебряной медалью. В 1896 г. поступил на юридический факультет Московского университета, который окончил за три года. Некоторое время находился на службе в гренадерском Самогитском полку. Осенью 1900 г. Сергей Владимирович поступил в Московскую духовную академию. В феврале 1902 г., будучи студентом второго курса, принял монашество с именем Алексий. В том же году был рукоположен во иеродиакона, в 1903 г. – во иеромонаха. В 1904 г. закончил Академию и был назначен инспектором Псковской духовной семинарии. Впоследствии в сане архимандрита был ректором Тульской, а затем – Новгородской семинарии. В 1913 г. хиротонисан во епископа Тихвинского. В революционные годы епископ Алексий оставался верным пастырем своего стада. Он внес неоценимый вклад в строительство церковной жизни в новых условиях. В январе 1921 г. епископ Алексий патриаршим указом был переведен в Петроград с титулом викарного епископа Ямбургского, с пребыванием в Александро-Невской Лавре. В этот период особенно выявились в деятельности епископа Алексия два принципа, остававшиеся характерными для него и в последующие годы: верность каноническим началам и лояльность к новому строю. В 1926 г. епископ Алексий был назначен в Новгород с титулом архиепископа Хутынского и вскоре стал членом Синода и ближайшим помощником митрополита Сергия. В 1932 г. он был возведен в сан митрополита, а в следующем году назначен на Ленинградскую кафедру. Разделяя и претворяя в жизнь мысль митрополита Сергия о неотделимости Русской Православной Церкви от судеб страны, митрополит Алексий поддерживал церковную декларацию 1927 г., а в годы Великой Отечественной войны своей жизнью показал, что Церковь не просто декларировала ее. Оставаясь в годы блокады Ленинграда со своей паствой, вместе с ней переживая страдания и лишения, он свидетельствовал истину и нелицемерность глубоко патриотической позиции нашей Церкви.

После кончины патриарха Сергия – в мае 1944 г. – митрополит Алексий стал Местоблюстителем Патриаршего Престола, а 2 февраля 1945 г. Поместным Собором Русской Православной Церкви был единодушно избран Патриархом Московским и всея Руси. Великим созидателем церковным предстал Святейший Патриарх Алексий в послевоенные годы: восстанавливаются разрушенные войной храмы, возобновляется церковное издательское дело, открываются духовные школы, пополняется насельниками величайшая святыня земли Русской – Троице-Сергиева Лавра. На годы патриаршества Святейшего Патриарха Алексия выпал огромный труд по умиротворению церковных расколов. В 1946 г. окончательно исчезло обновленчество. Многие сделал Святейший Патриарх для упразднения церковных нестроений в среде русского православного рассеяния. Господь увенчал его труды созданием в 1970 г. Автокефальной Православной Церкви в Америке и Автономной Православной Церкви в Японии. Святейший Патриарх Алексий скончался 17 апреля 1970 г. Погребен в Троице-Сергиевой Лавре.

АЛЕКСИЙ II (Алексей Михайлович Ридигер) – Патриарх Московский и всея Руси, родился 23 февраля 1929 г. в городе Таллине в глубоко верующей семье настоятеля

таллинской Рождества Богородицы Казанской церкви. В конце 30-х гг. родители вместе с сыном совершили две паломнические поездки в Свято-Преображенский Валаамский монастырь на Ладожском озере, что во многом определило духовный жизненный путь будущего патриарха. С раннего детства Алексей Ридигер прислуживал в церкви под руководством своего духовного отца протоиерея Иоанна Богоявленского, впоследствии – епископа Таллинского и Эстонского Исидора; с 1944 по 1947 гг. был старшим иподиаконом у архиепископа Таллинского и Эстонского Павла (Дмитровского), а затем и у епископа Исидора. Обучался в русской средней школе в Таллине. В 1947 г. поступил в Ленинградскую духовную семинарию, которую окончил по первому разряду в 1949 г. Будучи на первом курсе Санкт-Петербургской духовной академии, Алексей Ридигер в 1950 г. был рукоположен в сан священника и назначен настоятелем Богоявленской церкви города Йыхви Таллинской епархии. В 1953 г. отец Алексей окончил Духовную академию по первому разряду и был удостоен степени кандидата богословия. 15 июля 1957 г. отец Алексей назначен настоятелем Успенского собора города Тарту и благочинным Тартуского округа. 17 августа 1958 г. возведен в сан протоиерея. 30 марта 1959 г. назначен благочинным объединенного Тарту-Вильяндиского благочиния Таллинской епархии. 3 марта 1961 г. в Троицком соборе Троице-Сергиевой Лавры пострижен в монашество. 14 августа 1961 г. иеромонаху Алексию определено быть епископом Таллинским и Эстонским с поручением ему временного управления Рижской епархией. 21 августа 1961 г. иеромонах Алексей возведен в сан архимандрита.

3 сентября 1961 г. в Таллинском Александро-Невском кафедральном соборе совершена хиротония архимандрита Алексия во епископа Таллинского и Эстонского. 14 ноября 1961 г. епископ Алексей назначен заместителем председателя Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. 23 июня 1964 г. епископ Алексей возведен в сан архиепископа. С 22 декабря 1964 г. архиепископ Алексей назначается Управляющим делами Московской Патриархии и становится постоянным членом Священного Синода. 25 февраля 1968 г. архиепископ Алексей возведен в сан митрополита. С 23 декабря 1980 г. он – заместитель председателя Комиссии по подготовке и проведению празднования 1000-летия Крещения Руси и председатель организационной группы этой комиссии. 25 мая 1983 г. назначен председателем Ответственной комиссии для разработки мероприятий по приему зданий ансамбля Данилова монастыря, организации и проведению всех реставрационных и строительных работ по созданию на его территории Духовно-административного центра Русской Православной Церкви. На этой должности пробыл до назначения на Санкт-Петербургскую (в то время – Ленинградскую) кафедру. 29 июня 1986 г. назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управлять Таллинской епархией.

7 июня 1990 г. на Поместном Соборе Русской Православной Церкви избран Патриархом Московским и всея Руси, 10 июня того же года в кафедральном Богоявленском соборе Москвы состоялась интронизация. До 11 августа 1992 г. продолжал возглавлять Таллинскую епархию, управляя ею через викарного епископа Таллинского Корнилия (Якобса).

После того как Святейший Патриарх довел до сведения Президента СССР критическое отношение Поместного Собора к проекту нового закона «О свободе совести и религиозных организациях», была достигнута договоренность об участии представителей Русской Православной Церкви и других религиозных общин в дальнейшей работе над законопроектом. Это благоприятно отразилось на содержании союзного закона, принятого 1 октября 1990 г., и российского закона «О свободе вероисповеданий», принятого чуть позже. Этот закон не предусматривал существования Совета по делам религий; вместо него в Верховном Совете была образована Комиссия по свободе совести и вероисповеданиям.

По просьбе Святейшего Патриарха в 1991 г. день празднования Рождества Христова был объявлен выходным.

В конце сентября – начале октября 1993 г., во время противостояния исполнительной и законодательной властей, в Даниловом монастыре по инициативе Патриарха Московского и всея Руси и при посредничестве священноначалия Русской Церкви состоялись переговоры представителей противоборствующих сторон, которые, хотя и не привели к соглашению, но способствовали предотвращению полномасштабной гражданской войны. Со времени интронизации Святейшего Патриарха стали регулярно проводиться заседания Священного Синода, на которых решались насущные внутрицерковные проблемы, были созданы новые синодальные отделы и комиссии, способствующие расширению сферы деятельности Русской Православной Церкви: по религиозному образованию и катехизации, по церковной благотворительности и социальному служению, по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями, Миссионерский отдел, Церковно-научный центр Русской Православной Церкви «Православная Энциклопедия», Библийская, Богословская, по делам монастырей, по экономическим и гуманитарным вопросам, Фонд по премиям памяти митрополита Московского и Коломенского Макария (Булгакова), Всецерковное православное молодежное движение. За первое десятилетие патриаршества Алексея II число епархий Русской Православной Церкви выросло с 67 до 130, количество монастырей – с 21 до 545, число приходов увеличилось почти в 3 раза и приблизилось к 20 тысячам, количество священнослужителей возросло с 6893 до 19417 человек. За это время в жизни Русской Православной Церкви произошли следующие знаменательные события: обретение и торжественное перенесение в Дивеевский монастырь святых мощей прп. Серафима Саровского, второе обретение мощей свт. Иоасафа Белгородского, чудесное обретение нетленных мощей святого патриарха Тихона, регулярно совершаются богослужения в соборах Московского Кремля, из которых Успенский собор вновь стал патриаршим собором Русской Православной Церкви. Символом возрождения Русской Церкви в 90-х гг. XX в. стало восстановление в Москве Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя.

Патриарх Алексей имеет постоянную заботу об укреплении братских отношений с Поместными Православными Церквями, среди которых особое сочувствие и поддержку оказывает Сербской Церкви. Неоднократно выступал с протестами против ведения международным альянсом военных действий на территории Югославии. Весной 1999 г., в разгар эскалации военной агрессии НАТО против Югославии, посетил подвергаемый бомбардировкам Белград для поддержания совместной молитвой братского народа. По благословению Святейшего Патриарха в епархиях Русской Православной Церкви прошел сбор средств в помощь беженцам из Косова.

Святейший Патриарх является автором более 150 работ на богословские и церковно-исторические темы, всего им опубликовано около 500 трудов. В 1984 г. удостоен степени доктора церковной истории за труд «Очерки по истории Православия в Эстонии», является доктором богословия Богословской академии в Дебрецене (Венгрия), Богословского факультета им. Яна Коменского в Праге, Тбилисской духовной академии, Богословского факультета Сербской Православной Церкви и ряда других богословских учебных заведений, почетным профессором многих университетов, в том числе Московского и Санкт-Петербургского, почетным членом Санкт-Петербургской и Московской духовных академий, Минской духовной академии, Критской православной академии, с 1992 г. действительный член Академии образования РФ, с 1999 г. почетный профессор РАН. Удостоен высших наград Русской Православной Церкви, имеет высокие государственные награды.

АЛЛИЛУАРИЙ – стих или, точнее, стихи псалмов, которые произносятся на литургии при пении «аллилуия» по прочтении Апостола, перед чтением Евангелия. Аллилуарий

только тогда предваряет собой евангельское чтение, когда следует после чтения Апостола. Перед чтением Евангелия чтец произносит «аллилуия», ему вторят певцы, затем чтец произносит стих, а певцы опять поют «аллилуия». Этот стих и называется аллилуарием. По своему содержанию он связан с евангельским текстом, который будет читаться следом, и связывает чтение Апостола с чтением Евангелия. История этого песнопения говорит, что оно введено было очень рано и в Римо-Католической Церкви. К пению аллилуия на Западе стали потом присоединять и особые гимны, «секвенции» или же «лауды». На Востоке уже в VII в. поются аллилуарии в Иерусалимской Церкви, точно так же и в Александрийской литургии апостола Марка. Нынешние воскресные аллилуарии, по-видимому, уже вполне установились к XII в. Все восточные православные общины, кроме коптов, знают тоже употребление аллилуария на литургии перед чтением Евангелия.

АЛЛИЛУИЯ (евр. «хвалите Бога») – припев к псалмам и гимнам, восходящий к временам Ветхого Завета и унаследованный христианством. Обычно читается или поется трижды в честь Пресвятой Троицы с прибавлением в конце слов: «Слава Тебе, Боже», относимых к Единому Богу, в Троице прославляемому.

АЛТАРНИК – См. Парамонарь.

АЛТАРЬ (лат. «возвышенное место») – восточная, главная часть храма, в которой находятся престол, жертвенник, епископская или священническая кафедра. История алтаря православного храма восходит к тем ранним временам христианства, когда в катакомбных храмах под землей и в наземных базиликах в передней части, отгороженной низкой решеткой или колоннами от остального пространства, ставилась, как святыня, каменная гробница (саркофаг) с останками святого мученика. На этой каменной гробнице в катакомбах совершалось Таинство Евхаристии – претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы. Само название свидетельствует о том, что уже в древности алтари христианских храмов устраивались на некотором возвышении по отношению к остальной части храма. Первоначально алтарь состоял из престола, который помещался в центре алтарного пространства, кафедры (седалища) епископа и скамей для духовенства (Горнее место), располагавшихся против престола у стены в полукружии алтарной апсиды. Предложение (жертвенник) и сосудохранилище (ризница) были в отдельных помещениях (приделах) справа и слева от алтаря. Затем предложение стало помещаться в самом алтаре, слева от Горнего места, если смотреть со стороны престола. Вероятно, в связи с этим изменились и названия святых мест алтаря. Престол в древности всегда назывался жертвенником или трапезой, а название «престол» относилось к архиерейскому седалищу на Горнем месте. С перенесением предложения, на котором совершается приготовление хлеба и вина для Таинства Евхаристии, в алтарь оно стало называться в устной традиции жертвенником, престол (архиерейское седалище) стал именоваться Горним местом, а собственно престолом стали называть жертвенник (трапезу).

В наши дни в соответствии с древнейшими традициями в восточной стене алтаря с внешней стороны храма устраивается полукружие – апсида. Посредине алтаря помещается святой престол. Вплотную к середине апсиды алтаря против престола сооружается возвышение. В кафедральных архиерейских соборах и во многих приходских храмах на этом месте стоит кресло для епископа как знамение престола (трона), на котором невидимо восседает Вседержитель. В приходских храмах в полукружии апсиды возвышения и кресла может и не быть, но в любом случае место является знамением того Небесного Престола, на котором незримо присутствует Господь, и называется поэтому Горнее место. Горнему месту обязательно кадят во время богослужений; проходя, кланяются, осеняя себя крестным знамением; на Горнем месте непременно возжигается свеча или лампада. Прямо перед Горним местом позади престола помещается обычно семисвечник, который в древности был подсвечником для семи свечей, а ныне чаще всего является разветвленным на семь ветвей от одного высокого столпа светильником, в котором находятся семь лампад,

возжигаемых при богослужении. Справа от Горнего места и слева от престола расположен жертвенник, на котором совершается проскомидия. Около него обычно стоит стол для поданных верующими просфор и записок с именами людей о здравии и о упокоении. Справа от престола, чаще всего в отдельном помещении, располагается сосудохранилище и ризница, где хранятся в небогослужебное время священные сосуды, облачение духовенства. Иногда ризница может находиться в отдельном от алтаря помещении. Но в таком случае справа от престола всегда имеется стол, на который полагаются ризы священнослужителей, приготовленные для богослужения. По сторонам семисвечника, с северной и южной сторон престола, принято поставлять на древках выносную икону Божией Матери (с северной стороны) и Крест с образом Распятия Христова (с южной). Справа или слева от престола помещается умывальник для омовения рук священнослужителей перед литургией и омовения уст после нее и место, где возжигается кадило. Перед престолом, справа от Царских врат у южных дверей алтаря, принято ставить кресло для епископа. Алтарь, как правило, имеет три окна, знаменующих несозданный троический свет Божества, или два раза по три (вверху и внизу), или три вверху и два внизу (в честь двух естеств Господа Иисуса Христа), или четыре (во имя Четвероевангелия). Алтарь по причине совершаемого в нем Таинства Евхаристии как бы повторяет собою ту прибранную, устланную, готовую горницу, где состоялась Тайная вечеря, поэтому он содержится в особенной чистоте, устилается коврами, по возможности всячески благоукрашается.

В православном Типиконе и Служебнике алтарь часто называется святилищем. Это, как полагают, происходит оттого, что древние учителя Церкви часто именовали алтарь ветхозаветным названием «Святое Святых». Действительно, Святое Святых Моисеевой скинии и Соломонова храма (см. Храм Соломонов), как хранившие в себе ковчег Завета и другие великие святыни, духовно прообразуют собою христианский алтарь, где происходит величайшее Таинство Нового Завета – Евхаристия, хранятся в дарохранительнице Тело и Кровь Христовы. Употребление учителями Церкви понятия «Святое Святых» в применении к православному алтарю сближает его с ветхозаветным святилищем не по подобию устройства, а имея в виду особую святость этого места.

Действительно, святость этого места настолько велика, что еще до отделения Западной (Римо-Католической) Церкви от полноты Православия сформировалась традиция, запрещающая вход в алтарь кому-либо из мирян, как женщинам, так и мужчинам. Исключение делалось иногда только для диаконисс, а впоследствии для инокинь в женских монастырях, где они могли входить в алтарь для уборки и возжигания светильников. Впоследствии с особого архиерейского или иерейского благословения в алтарь было дозволено входить иподиаконам, чтецам, а также алтарникам из благоговейных мужей или инокинь, в обязанности которых входит уборка алтаря, возжигание светильников, приготовление кадила и т.п. На Руси в древности в алтаре не принято было держать иконы с изображением каких-либо святых жен, кроме Богородицы, а также иконы, на которых имелись изображения людей, не причисленных к лику святых (например, воинов, стерегущих Христа, или мучивших святых страдальцев за веру и т.п.).

АМВОН (греч. «восхождение») – центральная часть солеи, расположенная у Царских врат и полукругом выступающая к середине храма. Служит епископам, священникам для проповеди, а диаконам – для возглашения ектений и чтения Евангелия. Тем самым он знаменует собой те места, с которых проповедовал Господь Иисус Христос (гору, корабль). Амвон возвещает также о Воскресении Христовом, означая камень, отваленный Ангелом от дверей Гроба Господня, что соделало и всех верующих во Христа участниками Его бессмертия, ради чего им и преподаются с амвона Тело и Кровь Христовы во оставление грехов и в жизнь вечную. На амвон разрешается вступать лишь священнослужителям.

АМВОН АРХИЕРЕЙСКИЙ – четырехугольное возвышение в центре храма, на которое архиерей восходит в уставных случаях для облачения в ризы, совершения некоторой части богослужений. Здесь же ставится архиерейская кафедра (седалище) для восседания архиерея в предусмотренных Уставом моментах богослужения. Название «кафедра» перешло в обиход в название всего архиерейского амвона, так что отсюда и образовалось понятие кафедральный собор как главный храм области данного архиерея, где постоянно стоит на середине храма его кафедра (в приходских храмах архиерейский амвон сооружается по мере надобности, при приездах епископа). Это место украшается коврами, на нем имеет право стоять и совершать службу только епископ.

АМВРОСИЙ МЕДИОЛАНСКИЙ (340-397) – святитель, родился в Северной Италии в богатой и знатной римской семье. Получив прекрасное юридическое образование, он скоро возвысился и с 370 г. занял должность консульского префекта (правителя) провинций Лигурии и Эмилии. Однажды в Медиолане (современном Милане), главном городе Лигурии, происходили выборы епископа, и между православными и арианами шли горячие споры. Амвросий явился в храм для водворения порядка, и вдруг какой-то голос, как бы детский, прозвучал: «Амвросий – епископ». Народ и сам император Валентин увидели в этом Божие избрание. Напрасно Амвросий, бывший тогда еще в числе оглашенных, готовящихся ко крещению, отговаривался и даже скрылся из Милана. Он вынужден был согласиться на единодушное избрание, принял крещение, в течение восьми дней прошел все церковные степени и был посвящен во епископа (374 г.).

Первым делом после посвящения он раздал бедным свое имущество. Потом стал усердно изучать Священное Писание и творения отцов Восточной Церкви. Только после этого он выступил на поприще епископской деятельности.

Свт. Амвросий мужественно боролся против арианской ереси, которой покровительствовала императрица Юстина. В память победы над арианством он составил гимн «Тебе, Бога, хвалим», который до сих пор поется на благодарственных богослужениях. По его настоянию вычеркнуто было из императорского титула языческое звание верховного священника (*pontifex maximus*), жрецы и идольские капища были лишены казенного содержания, был погашен так называемый священный огонь весталок и вынесена из сената статуя Победы.

Свт. Амвросий явил образец пастырской твердости, когда решил не допустить в храм императора Феодосия после кровавого избиения возмущившихся против него фессалоникийцев. Амвросий сказал императору: «Человек, проливший столько крови, не может быть в храме Бога мира». Император возразил: «И Давид согрешил, но не лишился милости Божией». На что Амвросий ответил: «Ты подражал Давиду в преступлении, подражай же ему и в раскаянии», – и наложил на него епитимию для примирения с Богом и Церковью.

В 387 г. под влиянием его проповедей уверовал и принял крещение блаженный Августин, ставший потом епископом и величайшим богословом Западной Церкви. Последние годы жизни Амвросий провел в постоянной молитве, спокойно и радостно ожидая своей кончины. Свт. Амвросий почитается в числе величайших богословов и отцов Церкви. Он известен также как преобразователь церковного пения: свт. Амвросий ввел антифонное исполнение богослужебных текстов, размерный такт, правильные ритмы и разнообразные мелодии в пении. Многие тексты песней он заимствовал у святого Ефрема Сирина и у Илария, но и сам написал около 30 гимнов. Память его совершается 7 (20) декабря.

АМИНЬ (евр. «истинно», «верно», «да будет») – ритуальное слово, не имеющее точного перевода. Произносится в завершение слов молитвы, проповеди как знак непреложной истины.

АНАВОЛИЙ (греч. «набрасывать», «надевать») – белое одеяние, крестильная рубашка, надеваемая на новокрещеного в знамение его духовной чистоты и радости, как вышедшего из «бани пакибытия». В древности принявшие крещение не снимали анаволий до восьмого дня после совершения над ними Таинства.

АНАЛАВ (греч. «воспринимать», «возлагать») – четырехугольный плат со шнурами, пришитыми по углам, объемлет плечи монаха, украшен крестами. Аналав возлагается при пострижении в великую схиму.

АНАЛОЙ (греч. «подставка под книгу») – высокий, вытянутый вверх четырехгранный столик с полой доской для удобства читать стоя богослужебные книги или прикладываться к иконам, положенным на него. Аналои украшаются покрывалами того цвета, какой имеют в данный праздник одежды духовенства.

АНАМНЕЗИС (греч. «вспоминание»), **АНАМНЕЗА** – существенная часть евхаристического канона, то есть анафоры, основной части Евхаристии, совершаемой в воспоминание спасительных Страстей Христовых (см. Лк. 22, 19; 1 Кор. 11, 24) Анамнезис начинается после пения славословия «Свят, Свят, Свят Господь Саваоф...».

АНАФЕМА (семит. «херем» – «отделять», «оставлять исключительно для религиозного употребления») – заклятие, отлучение. В русском переводе Библии слово «херем» переводится в Ветхом Завете – заклятие, а в Новом Завете – анафема.

В самых древних текстах обычай заклятия, свойственный израильскому народу и его соседям, не просто уничтожение побежденного врага, но одно из религиозных правил священной войны. Для того чтобы достичь победы, Израиль, который ведет брань Божию, налагает заклятие на добычу и таким образом отказывается извлекать из нее выгоду и налагает на себя обет посвятить ее Богу (см. Чис. 21, 2; Нав. 6). Это посвящение выражается в полном уничтожении добычи: как живых существ, так и материальных предметов. Неисполнение его наказывается (см. 1 Цар. 15), так же как и его кощунственное нарушение, которое может оказаться причиной поражения (см. Нав. 7). В действительности применение такого заклятия было довольно редко. Большая часть ханаанских городов была просто занята Израилем (см. Нав. 24, 13; Суд. 1, 15), например Газер (см. Нав. 16, 10; 3 Цар. 9, 16), Иерусалим (см. Суд. 1, 21; 2 Цар. 5, 6). Некоторые из них заключили даже союз с Израилем, например Гаваон (см. Нав. 9) и Сихем (см. Быт. 34).

Составители Второзакония знали, что во время завоевания заклятие не применялось (см. Суд. 3, 1-6; 3 Цар. 9, 21). Однако они его утвердили как общий закон, чтобы противостоять искушениям, которые представляла собой для Израиля ханаанская религия, и вновь утвердить святость избранного народа (см. Втор. 7, 1-6). Отсюда определенный систематизм в истории завоеваний: религиозная установка, утверждавшая абсолютную власть Бога Израиля над Святой Землей и ее обитателями, переносилась и в прошлое.

Развитие понятия «херем» привело к обособлению двух заключающихся в нем смысловых элементов: с одной стороны, разрушение и наказание за неверность Господу (см. Втор. 13, 13- 18; Иер. 25, 9); с другой – посвящение Богу человеческого существа или предмета без всякой возможности выкупа (см. Лев. 27, 28; Чис. 18, 14).

В Новом Завете ни о какой священной войне, ни о заклятии врагов не может быть и речи. Но слово сохраняется со значением проклятия. В устах иудеев в клятвенных формулах (см. Мк. 14, 71; Деян. 23, 12) оно имеет значение призыва проклятия против самого себя в случае нарушения клятвы. У апостола Павла это формула, которая выражает суд Божий над неверными (см. Гал. 1, 8; 1 Кор. 16, 22). Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа (1 Кор. 16, 22), – говорит Павел. Когда он же говорит: Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования (Рим. 9, 3-4), он уточняет, что анафема для христианина – это отлучение от Христа.

АНАФОРА (греч. «возношение») – См. Канон евхаристический.

АНАХОРЕТ (греч. «отшельник») – пустынный, подвижник, живущий в полном уединении, посвятивший себя покаянию, богомыслию, молитве, строгой аскетической жизни.

АНГЕЛ (евр. «посланник», греч. «вестник») – бесплотный служебный дух, имеющий личную природу и созданный Богом для выражения Его воли, а также выполнения различных функций в мироздании. Ангелы в Священном Писании называются различными именами: Ангелами Божиими (см. Иов 1, 6; 2, 1), святыми (см. Дан. 8, 13), живущими на небесах (см. Мф. 18, 10), духами (см. Пс. 150, 6; Евр. 1, 14). Писание, кроме того, говорит о различных чинах Ангелов. Это Херувимы, изображаемые обычно с множеством глаз (см. Быт. 3, 24; Исх. 25, 22; Иез. 10, 1-20), Серафимы (см. Ис. 6, 2), изображаемые с шестью крыльями, Начальства, Власти, Господства (см. Еф. 1, 21; Кол. 1, 16), Силы (см. Еф. 1, 21), Престолы (см. Кол. 1, 16), Архангелы (см. 1 Фес. 4, 16; Иуд. 9).

Христианская Церковь всегда веровала в действительность ангельских духов, что и отражено в члене Символа веры: «Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым...»; под «невидимыми» здесь подразумеваются Ангелы, сотворенные Господом прежде человека. Некоторые из этих духов, соблазненные сатаной, возмутились против Бога и превратились в злых духов. В наказание за это они вместе со своим главой, Люцифером, были низвергнуты в преисподнюю и стали ангелами тьмы, демонами, дьяволами. Остальные были верны Творцу, Который утвердил их в благодати и дал им небесное блаженство. Это добрые Ангелы, которым, по преимуществу, и усвоено это наименование.

Природа этих духовных существ до конца непостижима земному человеческому разуму. Внимательно и благоговейно читая Священное Писание, мы можем лишь познать достаточно большой ряд свойств их таинственной природы. Хотя им и не приписывается человеческих черт, они часто принимают образ людей, чаще всего юношей, оставаясь при этом бесплотными и, следовательно, бесполовыми. Образ их явления, всегда неожиданный и чудесный, подтверждает их сверхчеловеческую, чисто духовную природу. Говоря о душе и духе человеческом, замечая также, что мы состоим из двух начал, Священное Писание никогда не говорит о духе Ангелов, подразумевая, очевидно, что они являются чистыми духами (см. Евр. 1, 14; Откр. 1, 4; Мф. 8, 16; Лк. 10, 20), хотя чистым Духом (абсолютно духовным) может называться только Бог (см. Ин. 4, 24; 2 Кор. 3, 17).

Трактат св. Дионисия Ареопагита «О небесной иерархии» содержит описание 9 чинов, образующих три иерархически связанные триады. Первая и высшая из них включает Серафимов (евр. «пламенеющие»), Херувимов (евр. «излияния мудрости») и Престолов; вторая – Господства, Силы и Власти; третья – Начала, Архангелов и Ангелов.

АНГЕЛ ГОСПОДЕНЬ (Ангел Божий) – в Священном Писании словосочетание, обозначающее либо особый вид богоявления, либо Ангела, который выступает как посланник Господа. Существует также ряд примеров, когда слово «Ангел» в этом словосочетании прямо (см. Агг. 1, 13: «вестник Господень») или косвенно (см. 1 Цар. 29, 9; 2 Цар. 14, 17-20; 19, 27: «царь, как Ангел Божий») относится к человеку.

АНГЕЛ ХРАНИТЕЛЬ – это наименование относится к Ангелам, которые в вещественном мире исполняют определенные виды служения. Одни из них, по замечанию прп. Иоанна Дамаскина, «оберегают области земли и управляют народами и странами, смотря по тому, как повелено им Творцом». В Книге пророка Даниила такие Ангелы названы «князьями» (т.е. правителями) иудейского, греческого и персидского царств. Однако Ангелы, как свидетельствует Священное Писание, управляли и другими царствами и народами. Некоторые отцы Церкви (свт. Григорий Богослов, Епифаний Кипрский, Амвросий Медиоланский и др.) утверждали, что Ангелов Хранителей имеет каждая христианская Церковь. Наконец, Ангела Хранителя может иметь каждый человек, если его

жизнь, как и жизнь Ангелов, выражается в служении Богу и людям. Такой Ангел, по свидетельству псалмопевца, ополчается вокруг боящихся Господа и избавляет их (см. Пс. 33, 8). Ангелов Хранителей имели ветхозаветные праведники (см. Быт. 48, 16).

В новозаветные времена он, по свидетельству церковного Предания, даруется человеку во время его Крещения и пребывает с ним на протяжении всей его жизни, если христианин стремится к богоуподоблению. Иисус Христос, призывая быть как дети (Мф. 18, 3), указывал, что благодаря детской чистоте и непорочности Ангелы их всегда пребывают с ними и на небесах всегда видят лице Отца... Небесного (Мф. 18, 10). Ангелы Хранители не оставляют верных Богу не только в течение их земной жизни, но и в минуты смерти и после нее.

АНГЕЛЬСКАЯ ПЕСНЬ – это название усвоено Церковным Преданием песни, которую слышал пророк Исаия; ее немолчными устами воспевают Ангелы сидящему на Престоле Господу: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф!..

(Ис. 6, 4). Так же называется славословие Ангелов, слышанное вифлеемскими пастухами в ночь Рождества Христова: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение! (Лк. 2, 14).

АНДРЕЙ КРИТСКИЙ (сер. VII в. – 712/726) – святитель. Св. Андрей был родом из Дамаска (в Сирии). Будучи немым до семилетнего возраста, он получил дар слова после приобщения Святых Таин. Начальное образование получил в

Дамаске, познакомившись с логикой, риторикой и древней философией. На 14-м году, желая служить Богу, он удалился для подвижнической жизни в Иерусалимскую обитель святого Саввы Освященного. Здесь он стал известен своей кротостью, умом и строгой жизнью. Из обители святого Саввы он был взят в Иерусалимскую патриархию на должность письмоводителя.

В 679 г. он путешествовал в качестве местоблюстителя патриаршего престола в Константинополь на VI Вселенский Собор. Вскоре после Собора был посвящен в диаконы при великой Софийской церкви и какое-то время руководил опекой сирот и престарелых. При императоре Юстиниане II св. Андрей был рукоположен в архиепископа Критского.

Св. Андрей известен как проповедник и церковный поэт. Он составил многие вдохновенные молитвы и песнопения и написал Великий покаянный канон, читаемый в храме Великим постом. Написал также канон на Рождество Христово и другие праздники, трипеснецы (каноны, состоящие из трех песней) на повечерие Вербного воскресения и на первые дни Страстной седмицы, стихирь на Сретение Господне и другие молитвы. Память его совершается 4 (17) июля.

АНДРЕЙ ПЕРВОЗВАННЫЙ – апостол, родом из Галилеи. Имя Андрей – греческое и в переводе значит «мужественный». Когда Иоанн Креститель начал проповедовать на берегах Иордана, Андрей вместе с Иоанном Зеведеевым (происходившим с ним из одного города – Вифсаиды) последовал за пророком, надеясь в его учении найти ответ на свои духовные вопросы. Многие начали думать, что, может быть, Иоанн Креститель и есть ожидаемый Мессия, но он объяснил людям, что он не Мессия, а послан только приготовить Ему путь. В то время Господь Иисус Христос пришел к Иоанну Крестителю на Иордан для крещения, и тот, указывая на Господа, сказал своим ученикам: «Вот Агнец Божий, Который берет на себя грехи мира». Услышав это, Андрей с Иоанном последовали за Иисусом. Господь, увидев их, спросил: «Что вам надобно?» Они сказали: «Равви (Учитель), где Ты живешь?» – «Пойдите и увидите», – ответил Иисус, и с того времени они стали Его учениками. В этот же день апостол Андрей пошел к своему брату Симону (Петру) и сказал ему: «Мы нашли Мессию». Так Петр присоединился к ученикам Христовым.

Однако апостолы не сразу всецело посвятили себя апостольскому званию. Из Евангелия мы знаем, что братья Андрей и Симон (Петр) и братья Иоанн и Иаков должны были на какое-то время вернуться к своим семьям и заняться своей обычной работой – рыбной

ловлей. Несколько месяцев спустя Господь, проходя мимо Галилейского озера и увидев их ловящими рыбу, сказал: «Идите за Мной, и Я сделаю вас ловцами человеков». Тогда они оставили свои лодки и сети и с того дня стали неотлучными учениками Христовыми. Андрей, ранее других апостолов последовавший за Господом, получил наименование Первозванного. Он пребывал с Христом в течение всего периода Его общественного служения.

После Воскресения Спасителя апостол Андрей вместе с другими учениками удостоивался встреч с Ним и присутствовал на Елеонской горе, когда Господь, благословив их, вознесся на Небо. После сошествия Святого Духа апостолы бросили жребий, кому в какую страну следует идти для проповеди Евангелия. Святому Андрею достались страны, лежащие вдоль побережья Черного моря, северная часть Балканского полуострова и Скифия, т.е. Земля, на которой позднее образовалась Россия. Согласно преданию, апостол Андрей проповедовал на Таврическом полуострове, потом по Днепру поднялся на север и дошел до места, где впоследствии возник Киев. Апостол Андрей благословил киевские горы и водрузил на одной из них крест, предвещающая принятие веры будущими обитателями Руси.

После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос (Патра), расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей исцелил от недугов, в том числе и знатную Максимилилу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Так как многие жители Патры уверовали во Христа, местный правитель Егеат возгорелся ненавистью против апостола Андрея и приговорил Его к распятию на кресте. Апостол, несколько не устранившись приговора, во вдохновенной проповеди раскрыл перед собравшимися духовную силу и значение крестных страданий Спасителя. Правитель Егеат не поверил проповеди апостола, назвав его учение безумием. Затем он велел распять апостола так, чтобы он подольше страдал. Св. Андрея привязали ко кресту наподобие буквы Х, не вбивая гвоздей в его руки и ноги, чтобы не вызвать скорой смерти. Вися на кресте, апостол Андрей непрестанно молился. Перед разлучением его души с телом небесный свет осиял крест Андрея, и в его блистании апостол отошел в вечное Царство Божие. Мученическая кончина апостола Андрея Первозванного последовала около 62 г. после Рождества Христова.

Память св. Андрея Первозванного торжественно почиталась в дореволюционной России. Еще в 1086 г. великий князь Всеволод Ярославович построил в Киеве Андреевский монастырь для своей дочери Янки.

Император Петр I учредил в честь апостола Андрея первый и высший орден, который давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг, на белом фоне голубой крест формы Х, под сенью которого русские одержали множество побед. Память 30 июня (13 июля) и 30 ноября (13 декабря).

АНДРЕЙ РУБЛЕВ (ок. 1360 – ок. 1430) – преподобный. Происходил из образованных кругов, отличался необыкновенной мудростью, о чем свидетельствует его творчество. Живописному мастерству учился в Византии и Болгарии. Св. Андрей некоторое время работал вместе с Феофаном Греком и, возможно, был его учеником. Вся жизнь преподобного связана с двумя монастырями: Троице-Сергиевой Лаврой и Спасо-Андрониковым Московским монастырем. Иноческий постриг святой принял в Спасо-Андрониковой обители. Живя в высоко духовной среде, в атмосфере святости, инок Андрей поучался как историческими примерами святости, так и живым образцом окружавших его подвижников. Около 20 лет, до самой смерти, он вместе со своим «сопостником» Даниилом Черным вел жизнь иконописца-подвижника.

Уже после смерти прп. Андрея Даниил, не разлучавшийся с ним в сердце своем и по его отшествии, умирая, получил откровение о прославлении своего духовного брата в Царствии Небесном.

Кисти св. Андрея Рублева принадлежит знаменитый чудотворный образ Пресвятой Троицы, который до сих пор является непревзойденным образцом в иконописании. Св. Андрей расписывал Благовещенский собор в Московском Кремле, иконостас и сам Успенский собор в г. Владимире (1408 г.). Прп. Андрей Рублев написал Владимирскую икону Богоматери для Успенского собора в г. Владимире; написал иконостас и расписал стены Успенского собора в Звенигороде (конец XIV – начало XV вв.); Деисис в иконостасе собора Рождества Пресвятой Богородицы Саввино-Сторожевского монастыря; расписал стены и выполнил иконостас Троицкого собора Троице-Сергиевой Лавры и др. Память его совершается 4 (17) июля.

АНТИДОР (греч. «вместодарие») – части той просфоры, из которой на проскомидии был вынут Святой Агнец (см. Агнец), раздаваемые народу в конце литургии. «Антидор, – говорит св. Симеон Солунский (XV в.), – освященный хлеб, который был принесен в предложение и середина которого была вынута и употреблена для священнодействия; этот хлеб, как запечатленный копием и принявший божественные слова, преподается вместо страшных Даров, т.е. Таин, тем, которые не причащались их». Обычай раздавать антидор возник, по-видимому, в те времена, когда исчезла древняя традиция причащения всех присутствующих на литургии. Первое свидетельство о раздаче частиц антидора не причащавшимся Святыми Таин относится к VII в.

В Восточной Церкви упоминание об антидоре впервые появляется не ранее XI в. Согласно Номоканону, при недостаточности для антидора частиц просфоры, из которой вынут Святой Агнец, можно употреблять для его приготовления просфору в честь Пресвятой Богородицы. Согласно указанию Кормчей, антидор не преподается неверным и находящимся под епитимией.

АНТИМИНС (от греч. «вместопрестолье») – четырехугольный плат из шелковой или льняной материи с зашитыми частицами мошей и изображением положения во гроб Иисуса Христа, орудий Его казни и четырех евангелистов по углам. На антиминсе есть подпись епископа, который его освящал, а также указано, где, когда и для какого храма состоялось это освящение. Антиминс помазуется святым миром и разворачивается только в определенный момент богослужения, по окончании которого свертывается особым образом и хранится в специальном платке – илитоне. Антиминс – неотъемлемая часть престола, без которой нельзя совершать литургию. Более того, по своему значению антиминс равен престолу. При освящении храма один или несколько антиминсов возлагаются на престол и освящаются вместе с ним. При этом в молитве на освящение престола антиминсы названы жертвенниками, на которых должна совершаться бескровная жертва Евхаристии. Таким образом, в сознании Церкви отождествляются неподвижный престол в алтаре храма и подвижные антиминсы. Это отождествление возникло в древности, когда, в связи с гонениями на христиан, появились переносные престолы-антиминсы, куда полагали мощи святых мучеников.

АНТИПАСХА (греч. «вместо Пасхи») – вторая, новая Пасха – первое воскресенье после Пасхи, иначе называемое Неделя о Фоме, или Фомино воскресенье. Служба этого дня посвящена воспоминанию осязания апостолом Фомой ран Воскресшего Христа. Антипасха, как обновленное воспоминание о Пасхе в восьмой день, знаменует вечную радость христиан о Воскресении Христовом.

АНТИФОН (греч. «пение попеременно») – 1. Способ песенного исполнения псалмов или гимнов, при котором по окончании гимна или стиха одним хором ему отвечает другой. Происхождение этого способа пения древнегреческое: оно было известно в древней драме

и оттуда перешло в церковный обиход. Введение антифонного пения в храмовом богослужении большинство исследователей относят к IV в.

2. Отдельное песнопение или часть песенного материала:

1) антифоны Псалтири – часть кафизмы (слава), которую по Уставу следует петь попеременно двум хорам. Все антифоны первой кафизмы Псалтири положено петь на великой вечерне под воскресенье;

2) антифоны изобразительные – стихи псалмов 102 и 145 («Благослови, душе моя, Господа...») и «Хвали, душе моя, Господа...»), которые поются на литургии оглашенных в воскресные и праздничные дни;

3) антифоны вседневные состоят из стихов псалмов 9, 92, 94 с припевами и поются на литургии оглашенных во все седмичные дни, если нет никакого праздника;

4) степенные антифоны – часть торжественной полиелейной утрени, они являются подражаниями степенных псалмов (см. Пс. 119-133) или «песней степеней», которые пелись паломниками при восхождении на ступени Иерусалимского храма. Эти псалмы послужили темой степенных антифонов. Степенных антифонов по числу гласов – 8. Эти песнопения аскетического содержания, в них говорится об очищении и исправлении души от страстей и греха. Поются они на особый напев;

5) праздничные антифоны литургии составлены из стихов псалмов, соответственно содержанию праздника, которые чередуются или с особыми припевами («Молитвами Богородицы» и «Спаси ны, Сыне Божий»), или с тропарем самого праздника. Праздничные антифоны поются только в следующие праздники Господни: Воздвижение Креста Господня, Рождество Христово, Богоявление, Преображение Господне, Неделю Ваий, Неделю Пасхи и во дни Светлой седмицы, Вознесение Господне, Пятидесятницу.

АНТИФОНОВ МОЛИТВЫ – молитвы, которые читаются на литургии иереем или архиереем во время пения антифонов. Эти молитвы иногда носят название «молитвы согласия».

АНТИХРИСТ – противник Иисуса Христа, который должен появиться на земле незадолго до Второго пришествия Спасителя, возглавить борьбу против Христа и потерпеть поражение. Антихрист – посланник сатаны, воплощающий абсолютное отрицание христианской веры и стремящийся построить на земле царство зла не путем отрицания добродетели, а с помощью ее имитации и самозваной выдачи себя за Христа. В Откровении апостола Иоанна Богослова антихрист символически изображается в образе семиглавого и десятирогого зверя, обозначенного числом 666 (см. Откр. 13, 1, 18).

АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ (ок. 250-356) – преподобный, родился в Египте от благородных и богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. Восемнадцати лет он лишился своих родителей и остался один с сестрой, которая была на его попечении. Однажды он шел в церковь и размышлял о св. апостолах, как они оставили все, чтобы идти за Господом. Войдя в храм, он услышал евангельские слова: Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною (Мф. 19, 21). Эти слова поразили Антония. Вскоре после этого Антоний раздал наследство родителей бедным, поручил сестру известным ему христианским девственницам и оставил город и дом, чтобы жить уединенно и служить одному Господу. Сначала он пребывал близ города у одного благочестивого старца, жившего уединенно, и старался во всем подражать ему. Посещал и других отшельников, живших в окрестностях города, и пользовался их советами. Затем он решает уйти дальше и поселяется в одной из отдаленных пещер. Один из друзей его по временам приносил ему пищу. Наконец св. Антоний удаляется совсем из обитаемых мест, переходит реку Нил и поселяется в развалинах воинского укрепления. Он принес с собой хлеба на шесть месяцев, а после получал его от друзей своих только два раза в год через отверстие в кровле. В уединении великий подвижник вынес множество искушений и борьбы. Он страдал от голода и жажды,

от холода и зноя. Но самое страшное искушение пустычника, по слову самого Антония, – в сердце: это тоска по миру и волнение помыслов. Ко всему этому присоединились прельщения и ужасы от демонов.

Уже двадцать лет жил Антоний в своем уединении, когда некоторые из его друзей, узнав об его местопребывании, пришли, чтобы поселиться вокруг него. Пустыня оживилась: в горах кругом явились обители иноков; множество людей пело, читало, постилось, молилось, трудилось, служило бедным. Св. Антоний не давал своим ученикам каких-либо определенных правил для монашеской жизни. Он заботился только о том, чтобы укоренить в них благочестивое настроение, внушал им преданность воле Божией, молитву, отрешение от всего земного, неусыпный труд. Но св. Антоний, тяготясь многолюдством и ища нового уединения, удалился в пустыню, лежавшую близ берегов Красного моря. По временам он посещал братию. Однако почитатели св. Антония открыли и последнее его уединение. Во множестве стали приходиться к нему искавшие его молитв и наставлений. Приводили к нему больных; он молился о них и исцелял их. Прп. Антоний скончался в глубокой старости (106 лет) и за свои подвиги заслужил наименование Великого. Прп. Антоний считается основателем отшельнического монашества. Память его совершается 17 (30) января.

АНТОНИЙ ПЕЧЕРСКИЙ (983-1073) – преподобный, основатель Киево-Печерской Лавры, один из родоначальников русского монашества. Родился и жил в г. Любече. Принял пострижение на Афоне. В 1028 г. по велению своего наставника старца Феоктиста вернулся на Русь для распространения иночества. Поселился в пещере на Берестовой горе близ Киева, где проводил время в подвигах и молитве, увлекая своим примером будущих иноков Киево-Печерской Лавры. Последние годы жизни провел в уединении, устранившись от управления основанным им монастырем. Упоминается совместно с преподобным Феодосием Печерским, принявшим от него пострижение. Память его совершается 10 (23) июля.

АПОКАЛИПСИС (греч. «откровение»), **ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА** – последняя по месту и завершающая по смыслу книга Нового Завета и всей Библии, написанная апостолом Иоанном Богословом на о. Патмос. Относительно времени написания Апокалипсиса среди исследователей нет единства мнений; книга датируется от 69 до 96 г. Апокалипсис состоит из 22 глав, основное содержание которых – пророчества и видения будущих судеб Церкви и человечества. Если Евангелие от Иоанна исполнено чувства любви, проникнуто духом созерцания, то Откровение Иоанна Богослова – свидетельство непримиримой борьбы, предвосхищение будущих катастроф. Богословское освещение истории в Апокалипсисе связано с учением о воинствующей Церкви и с эсхатологией и ею определяется. Апокалипсис отличается глубокой мистической насыщенностью и сложной символикой. Образы и события, описываемые Иоанном Богословом, не поддаются буквальному толкованию, но имеют глубокий символический смысл, что породило многочисленные и зачастую противоречивые богословские интерпретации Апокалипсиса.

АПОКРИФ (греч. «тайный», «сокровенный») – произведения иудейской и раннехристианской литературы, составленные в подражание книгам Священного Писания о священных лицах и событиях, большей частью от имени персонажей Священного Писания, не признанные Церковью каноническими. Существуют ветхозаветные и новозаветные апокрифы. К последним относятся апокрифические евангелия, деяния апостолов, послания и апокалипсисы, не включенные в новозаветный канон. Новозаветные апокрифы делятся на запрещенные («отреченные») и дозволенные для чтения, но не для богослужения. Некоторые апокрифы, наряду с каноническими книгами, широко использовались в средневековой литературе и изобразительном искусстве (к апокрифическим источникам восходят изображения Рождества Богородицы, Введения во храм Пресвятой Богородицы, Успения Богородицы и др.).

АПОЛОГЕТИКА (от греч. «апология» – «защита», «оправдание», «заступничество» – речь, сказанная или написанная в защиту кого-либо) – в общем смысле это любая защита христианства от обвинений и критики со стороны его противников; в специальном – раздел богословия, имеющий целью опровержение неверных религиозных и мировоззренческих взглядов, противостоящих христианству, и такое раскрытие и обоснование истин христианской веры, которое должно дать ответ каждому вопрошающему. Апологетика как защита христианства существует с самого его начала и остается в этом качестве до настоящего времени. Как особый раздел богословия или как отдельная наука она появляется с развитием школьного богословского образования. На протяжении истории объем и содержание ее менялись, она выступала под разными названиями: «апологетика христианства», «естественное богословие», «философская, или основная, догматика», «умозрительное богословие», «общее богословие», «введение в богословие», «основное богословие».

Со 2-й половины XIX в. из области апологетики постепенно выделяются в самостоятельные дисциплины «история религий», «библейская археология и текстология», «библейская история», «обличительное (или сравнительное) богословие». Реформированная в 90-х гг. XX в. учебная программа духовных школ Русской Православной Церкви рассматривает апологетику и основное богословие как два отдельных предмета. Апологетика при этом сохраняет специфику, ориентируясь главным образом на защиту христианства от критики со стороны иных мировоззренческих систем. В задачу же основного богословия входит рассмотрение и анализ главнейших христианских истин веры и жизни с позиции интеллектуальных, моральных, культурных и прочих общепризнанных норм и критериев. Апологетика включает в себя богословский, историко-философский и естественнонаучный разделы.

АПОЛОГЕТЫ (греч. «апологет» – «защитник») – защитники христианского вероучения и образа жизни в период гонений на христиан во II-III вв. Авторы сочинений (апологий), направленных к императорам, в которых они отстаивали права христиан свободно верить и жить, а также полемических трактатов, направленных против язычества и ранних ересей.

«АПОСТОЛ» – богослужбная книга Православной Церкви, включающая в свой состав ряд книг Нового Завета – Деяния апостолов и 21 Послание апостолов Петра, Иакова, Иоанна, Иуды и Павла. Книга «Апостол» разделена на определенные отрывки – зачала, которые читаются в храме во время литургии. В приложениях к книге указаны прокимны и аллилуарии. «Апостол» был первой книгой, напечатанной в России (в 1564 г. в типографии Ивана Федорова). См. Богослужбные книги.

АПОСТОЛЫ (греч. «посланники») – наименование двенадцати учеников и спутников Иисуса Христа, призванных им для проповеди евангельского учения, а также Павла, не знавшего Христа при Его жизни, но очень много сделавшего для распространения христианства в Римской империи. Список апостолов приводится в синоптических Евангелиях (см. Мф. 10, 2-4; Мк. 3, 16-19; Лк. 6, 14-16) и в Деяниях апостолов (см. Деян. 1, 13) – это братья Петр (Симон) и Андрей (Первозванный), братья Иаков Старший и Иоанн Богослов (евангелист), Филипп, Варфоломей (Нафанаил), Матфей-мытарь (евангелист), Фома, Иаков Алфеев, Фаддей (он же Иуда Леввей – автор новозаветного Соборного послания апостола Иуды), Симон Зилот (Кананит) и Иуда Искариот. После предательства и самоубийства последнего на его место был по жребию избран Матфей (см. Деян. 1, 15-26). Христианская традиция распространяет наименование «апостол» и на некоторых других проповедников и основателей первых христианских общин, не бывших непосредственными учениками Христа. Уже в Новом Завете упоминается, что после избрания двенадцати Христос избрал и других семьдесят учеников (см. Лк. 10, 1). К 70 апостолам предание относит евангелистов Марка и Луку. К апостолам иногда приравниваются святые, проповедовавшие христианское учение среди язычников, например равноапостольные

император Константин Великий и мать его царица Елена, князь киевский Владимир. Празднуя память каждого из 12 апостолов Христовых отдельно, Православная Церковь с древних времен установила празднование им всем вместе, соборно в один день. День памяти Собора Славных и Всехвальных 12 апостолов Русская Православная Церковь отмечает 30 июня (12 июля). См. Чины (разряды) святости.

АПОСТОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ – в древнейшей форме читается так: «Верую в Бога Отца Вседержителя; и во Христа Иисуса, Сына Его Единородного, Господа нашего, рожденного от Духа Святого и Марии Девы, распятого при Понтийском Пилате и погребенного, в третий день воскресшего из мертвых, восшедшего на небеса, сидящего одесную Отца, откуда Он грядет судить живых и мертвых; и в Духа Святого, во Святую Церковь, во оставление грехов, в воскресение плоти. Аминь».

В Восточной Церкви этот Символ имеет лишь историческое значение и всецело вытеснен и заменен Никео-Константинопольским Символом веры. Время происхождения Апостольского Символа веры до сих пор окончательно не установлено. Латинские его тексты не ранее IX в., но он явно гораздо древнее. Общепризнан взгляд, согласно которому исходный греческий текст Апостольского Символа восходил к первой половине II в. Однако более точная датировка вызывает дискуссии.

АПОСТОЛЬСКИЙ СОБОР – первое совещание апостолов в Иерусалиме, собранное для решения жизненно важных церковных вопросов (см. Деян. 15). На Апостольском Соборе решался вопрос о необходимости обрезания и всей обрядовой части Закона Моисеева для христиан, обратившихся из язычников. В то время как апостол Павел уже освободил новообращенных из язычников от соблюдения ветхого Закона, христиане из иудеев настаивали на необходимости обрезания для всех членов Церкви. Вопрос был решен в духе свободы, дарованной нам любовью Христовой, ибо Он навсегда снял иго Закона Моисеева благодатью Святого Духа и открыл путь в Царство Божие всем людям, ищущим спасения.

АПОФАТИЧЕСКОЕ (греч. «отрицательное») **БОГОСЛОВИЕ** – богословие, запрещающее переносить на Бога понятия земного мира и описывающее Его только посредством отрицательных определений. Апофатический принцип имеет исключительно важное, глубоко мистическое значение в Православии. Апофатическое богословие, заявляя о безусловной непостижимости Бога, защищает сокровенность Его личностной природы, предполагает для познающего полный отказ от аналогий с реалиями земного бытия. Апофатическое богословие отнюдь не сводится к простому запрету мыслить о Боге отвлеченно, логически, теоретически, а направляет сознание христианина по глубоко интуитивному, мистическому пути духовно-личностного приобщения к Богу. Отсюда становится понятна принципиально вторичная, вспомогательная роль катафатического (положительного) метода богословия. Этот метод призван установить понятийные пределы, в которых не следует искать Живого Бога и которые необходимо постоянно духовно превосходить в процессе богопознания.

АПСИДА (греч. «дуга», «арка», «свод») – полукруглая, прямоугольная или граненая в плане изнутри архитектурная форма – ниша, увеличивающая пространство помещения и перекрытая сводом. В христианских храмах апсида обычно завершает пространство алтаря. Существовали две исходные, восходящие к позднеантичной архитектуре, формы алтарных апсид: полукруглая, выступающая наружу, и полукруглая изнутри, не выступающая наружу. Первая могла заменяться прямоугольным изнутри и снаружи выступом. Апсидами могут завершаться все нефы храма или центральный неф. Для памятников Востока и Древней Руси характерно завершение восточной части храма тремя апсидами. Выступающая апсида христианского храма может иметь снаружи полукруглую, прямоугольную, трех-, пяти- или многогранную форму.

АРЕОПАГ (греч. «холм Арея») – холм в Афинах, место заседаний совета старейшин. Скорее всего, название холма связано с именем греческого бога войны Ареса. В 51 г. апостол Павел произнес здесь речь перед афинянами, после которой некоторые... уверовали; между ними... Дионисий Ареопагит и женщина, именем Дамарь (Деян. 17, 34). В христианской традиции холм почитается как место обращения св. Дионисия Ареопагита, которому приписывается авторство корпуса богословских творений «Ареопагитик». Согласно преданию, св. Дионисий был первым епископом Афин, принял мученическую кончину и считался покровителем Афин. Сохранились руины церкви во имя св. Дионисия, построенной в XVI в. на высокой террасе под северо-восточным обрывом ареопага, и остатки колодца, возможно находившегося при доме св. Дионисия.

АРИАНСТВО – ересь, родоначальником которой является александрийский пресвитер Арий. Арий утверждал, что Иисус Христос сотворен Богом Отцом из ничего и не равен Ему, а Святой Дух – высшее творение Сына. Это учение, разрушающее догмат о Пресвятой Троице, было осуждено на I Вселенском Соборе. См. Вселенские Соборы.

АРИЙ (256-336) – Александрийский пресвитер, еретик, с его именем связано возникновение лжеучения («арианства»), с которым Церкви пришлось бороться в IV в.

Арий принадлежал к школе антиохийского богослова прмч. Лукиана, который, в свою очередь, в значительной степени испытал влияние ереси Антиохийского епископа Павла Самосатского. Арий не был оригинальным мыслителем и в значительной степени опирался на богословие своего учителя Лукиана. Определенное влияние на его еретические воззрения оказали также некоторые элементы богословия Александрийской школы. Причиной для возникновения арианских споров стало столкновение Ария с епископом Александрии Александром (в 318 г.) относительно вопроса о Божестве Христа и Его равенстве с Отцом, которое Арий отрицал, полагая, что Христос имел иную сущность и был созданием Отца, хотя и сотворен был раньше мира.

После того как Арий начал публично утверждать свое исповедание, епископ Александр осудил его и изгнал из Церкви. В споре с епископом Александром за Арием последовала треть александрийского клира. Осужденный Александрийским Собором (320/21 гг.), он оставил город и был дружески принят влиятельными при дворе императора Константина епископами Евсевием Кесарийским и Евсевием Никомидийским. Его идеям сочувствовали довольно многие в Азии. Между ним и Александром достигнуто было примирение, но едва он возвратился в Александрию, как спор с еще большим ожесточением разгорелся вновь. Для разрешения спора императором Константином был созван Вселенский I Собор в Никее (325 г.) (см. Вселенские Соборы). На Соборе Арий был осужден и изгнан в Иллирию. Вскоре после Собора епископ Евсевий Кесарийский открыто встал на сторону Ария и через Констанцию, сестру императора, сумел добиться его возвращения из изгнания, но в Константинополе Арий внезапно скончался.

АРТОС (греч. «квасной хлеб») – общий всем членам Церкви освященный хлеб, иначе – просфора всецелая. Освящается артос особой молитвой,

окроплением святой водой и каждением в первый день Святой Пасхи на литургии после заамвонной молитвы. Его сохраняют в храме всю Светлую седмицу на аналое пред иконостасом. Во все дни Светлой седмицы по окончании литургии с артосом торжественно совершается крестный ход вокруг храма. В субботу Светлой седмицы на литургии артос раздробляют и раздают верующим как святыню. Сообразно с знаменованием Пасхи, которая соединяет в себе события Смерти и Воскресения Господа, на артосе начертывается знамение победы Христа над смертью – Крест, увенчанный тернием, или образ Воскресения Христова. Частицы артоса благоговейно хранятся верующими как духовное врачевство от болезней и немощей.

В 40-й день по Воскресении Господь Иисус Христос вознесся на небо. Ученики и последователи Христовы находили утешение в молитвенных воспоминаниях о Господе –

они припоминали каждое Его слово, каждый шаг и каждое действие. Когда сходились на общую молитву, они, вспоминая Тайную вечерю, причащались Тела и Крови Христовых. Готовя обыкновенную трапезу, они первое место за столом оставляли невидимо присутствующему Господу и полагали на это место хлеб. С артосом соединяется и древнее церковное предание, что апостолы оставляли за столом часть хлеба – долю Пречистой Матери Господа в напоминание постоянного общения с Ней – и после трапезы благоговейно делили эту часть между собой.

В монастырях этот обычай носит название «Чин о Панагии», т.е. воспоминание о Всесвятейшей Матери Господа. В приходских церквях этот хлеб Богоматери вспоминается раз в год в связи с раздроблением артоса.

АРХАНГЕЛ (греч. «начальник Ангелов») – в небесной иерархии, описанной в «Ареопагитиках» (см. Дионисий Ареопагит), это 8-й, предпоследний, ангельский чин. Слово «Архангел» в Священном Писании впервые появляется

в 3-й Книге Ездры (см. 3 Езд. 4, 36), где с этим именем выступает Ангел Иеремиил. Впоследствии это имя воспринимается новозаветными авторами (см. Иуд. 1, 9; 1 Фес. 4, 16) и христианской литературой. Кроме Архангела Иеремиила древнее предание, восходящее к ветхозаветным представлениям, называет по именам еще несколько Архангелов. Первое место среди них принадлежит Архангелу Михаилу (евр. «кто как Бог»). В Библии он именуется «вождем воинства Господня» (см. Нав. 5, 14-15), т.к. под его водительством ангельские силы выступили против дьявола. И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною... (Откр. 12, 7-9). В Книге пророка Даниила (Дан. 12, 1) Архангел Михаил изображен как «князь великий, стоящий за сынов» израильского народа, т.к. покровительство, оказываемое этому народу, составляло один из видов его служения людям. В новозаветные времена архистратиг Михаил признается покровителем и сподобником «воинствующей Церкви», т.е. всех верных Богу, ведущих борьбу с силами зла.

Еще один Архангел – Гавриил («муж Божий» или «сила Божия») (см. Дан. 8, 16; Лк. 1, 19). Архангел с этим именем известен как служитель Божественных Таин. Он возвещает первосвященнику Захарии о рождении святого Иоанна Предтечи (см. Лк. 1, 19) и Деве Марии – о зачатии и рождении Иисуса Христа (см. Лк. 1, 26-38).

Имена других четырех Архангелов упоминаются в неканонических книгах Священного Писания: Рафаил («исцеление Божие») (см. Тов. 3, 16), Уриил («свет или огонь Божий») (3 Езд. 4, 1), Салафиил («молитва к Богу») (см. 3 Езд. 5, 16, 31) и Иеремиил («высота Божия») (см. 3 Езд. 4, 36). Два архангельских имени – Иегудиил («хвала Божия») и Варахиил («благословение Божие») – сохраняются в церковном Предании. Все эти Архангелы совершают различные служения, особенности которых в основном отражены в их именах. Поскольку по роду своего служения эти Архангелы приближены к Богу, а 8-й чин находится в небесной иерархии, представленной «Ареопагитиками», на предпоследнем месте, по-видимому, они не входят в этот ангельский чин.

АРХИДИАКОН (греч. «глава диаконов»). Зарождение этой должности относится к первым векам христианства. При епископах, занимавших видное положение, выдвигались диаконы как ближайшие исполнители их воли. Для этого требовались люди энергичные и умные: они были «оком и десницей» епископа. Случалось, что такой диакон фактически стоял даже выше пресвитеров. Архидиакон заботился о подготовке низших клириков, надзирал за диаконами, заведовал благотворительными делами епархии и т.д. На Востоке развитие архидиаконата пресеклось. Здесь не было слишком больших епархий и чрезмерной обремененности архиерея делами. Архидиаконы продолжали существовать только в Константинополе, да и то скорее при дворе императора, чем патриарха. В России архидиаконат не получил широкого распространения. Он сохранился в больших

монастырях, а после 1917 г. при особе Патриарха Московского и всея Руси. Более распространен в Русской Церкви почетный титул протодиакона. См. Диакон, Священнослужители.

АРХИЕПИСКОП (греч. «главный епископ») – сан, или титул, епископов. В Русской Православной Церкви ниже сана митрополита. В некоторых других Церквах этот сан выше сана митрополита и присваивается Предстоятелям Автокефальных или Автономных Церквей. В литературе первые упоминания титула архиепископа выявляются с середины IV в. В V в. употребление титула архиепископа становится более частым. Впервые сан архиепископа появляется именно в значении титула Предстоятеля более крупного образования, чем церковная область, возглавляемая митрополитом. Возникновение таких образований связано с развитием административного деления Римской империи, ибо процесс церковной централизации был направлен на то, чтобы привести организацию Церкви в соответствие с новым административным делением, которое сложилось к IV в. Территориально империя была разделена на 4 префектуры, которые, в свою очередь, были разделены на диоцезы. Гражданские начальники диоцезов именовались викариями. Затем викариями (или экзархами) стали титуловать и митрополитов столичных городов диоцезов, приобретших юрисдикцию над другими митрополитами своих диоцезов. Другим титулом экзархов был титул архиепископа.

Экзархаты, во главе которых стояли архиепископы, оказались неустойчивыми образованиями. Первые епископы этих более крупных образований могли сохранять наряду с титулами патриарха или папы также и титул архиепископа. Ныне титул архиепископа имеют наряду с патриаршим предстоятели Константинопольской, Грузинской, Сербской и Румынской Церквей. Но по преимуществу архиепископами стали с тех пор именовать Предстоятелей Автокефальных Церквей, которые не имели патриаршего сана.

В настоящее время помимо Предстоятеля издревле Автокефальной Кипрской Церкви сан архиепископа имеют первосвятители Автокефальных Элладской и Албанской Церквей. Причем в соответствии с древним значением титула Предстоятели Церквей в сане архиепископа стоят выше Предстоятелей с саном митрополита. Архиепископами титулуются ныне и Предстоятели Автономных Церквей: Синайской, Финляндской, а также Японской.

Между тем уже в ранневизантийскую эпоху на Востоке, первоначально в Константинопольском Патриархате, титул архиепископа стал употребляться и в ином значении. Так начали титуловать епископов, чьи области, находясь на территории митрополичьего округа, изымались из юрисдикции митрополита и переводились в прямую юрисдикцию патриарха. Такие архиепископы занимали в иерархии места ниже митрополичьих. Еще позже сан архиепископа становится уже только отличием кафедры или архиерея, не связанным ни с какими особыми властными полномочиями в сравнении с обычными для епископов.

В Русской Церкви титул архиепископа впервые употребляется в XII в. применительно к Новгородским владыкам, впоследствии архиепископами стали титуловаться и епископы других кафедр, в частности Ростовской, Крутицкой, позже Казанской. В Русской Православной Церкви титул архиепископа никогда не был связан с особыми административными полномочиями и является только почетным отличием, при этом архиепископы занимают по старшинству положение после митрополитов.

АРХИЕПИСКОПИЯ – См. Каноническая территория.

АРХИЕРЕЙ (греч. «старший священник») – общее название священнослужителей высшей степени церковной иерархии, употребляется наряду с «иерарх» и «архипастырь». Архиерей является епископом Церкви. Он имеет благодать совершать все Таинства и право руководить церковной жизнью. Каждый архиерей (кроме викариев) управляет епархией. В древний период архиереи делились по объему административных полномочий на

епископов, архиепископов и митрополитов, в настоящее время эти звания сохраняются как почетные. Из числа архиереев Поместный Собор избирает патриарха, который пожизненно осуществляет руководство Поместной Церковью (некоторые Поместные Церкви возглавляются митрополитами или архиепископами). Согласно христианскому вероучению, апостольская благодать, принятая от Иисуса Христа, передается архипастырям через Таинство Рукоположения. Поскольку архиерей должен быть безбрачным, то в Русской Православной Церкви принято поставлять в архиереи лиц из монашеского духовенства. К архиереям принято официально обращаться следующим образом: к епископу – «Ваше Преосвященство», к архиепископу или митрополиту – «Ваше Высокопреосвященство», к патриарху – «Ваше Святейшество». Неофициальное обращение к архиерею – «владыко». См. Епископ.

АРХИЕРЕЙСКИЙ СОБОР – один из высших органов церковной власти и управления Русской Православной Церкви. Архиерейский Собор состоит из епархиальных архиереев, а также викарных архиереев, возглавляющих Синодальные учреждения и Духовные академии или имеющих каноническую юрисдикцию над подведомственными им приходами. В компетенцию Архиерейского Собора, помимо прочего, входит подготовка к созыву Поместного Собора и наблюдение за претворением в жизнь его решений; принятие и изменение Устава Русской Православной Церкви; решение принципиальных богословских, канонических, богослужебных и пастырских вопросов; канонизация святых и утверждение богослужебных чинопоследований; компетентное истолкование церковных законоположений; выражение пастырской озабоченности проблемами современности; определение характера отношений с государственными органами; поддержание отношений с Поместными Православными Церквями; создание, реорганизация и ликвидация самоуправляемых Церквей, экзархатов, епархий, Синодальных учреждений; утверждение новых общецерковных наград и тому подобное.

АРХИМАНДРИТ (от греч. «архон» – «главный», «старший» и «мандра» – «овчарня»; буквально – старший над овчарней, которая обозначает в данном случае общину монахов, овец Христовых, или монастырь) – ранее настоятель, начальник монастыря, в настоящее время в Русской Православной и некоторых других Церквях – высший сан для монашеских пресвитеров. Так назывались вначале игумены, которых епископы назначали для надзора за всеми монастырями епархии. Затем звание архимандрита стало почетным титулом игуменов важнейших монастырей епархии. В V-VI вв. архимандритами, равно как и игуменами, могли быть не только пресвитеры, но также монашеские диаконы и монахи, не имеющие священного сана. Позже архимандритами поставлялись только пресвитеры. В новейший период в Русской Православной Церкви большинство архимандритов не являются ни настоятелями, ни наместниками монастырей. Это уже не должность, а только сан, или титул. Из того обстоятельства, что в синодальную эпоху кандидатами на архиерейские кафедры были исключительно архимандриты, в Русской Православной Церкви сложился обычай: в тех случаях, когда во епископа избирается не архимандрит, прежде епископской хиротонии возводить его в сан архимандрита.

В синодальную эпоху право возводить в архимандриты принадлежало Святейшему Синоду, в настоящее время оно принадлежит Святейшему Патриарху, в Украинской Православной Церкви – ее Предстоятелю митрополиту Киевскому. В Русской Православной Церкви в настоящее время почти во всех случаях возведение в сан архимандрита сопровождается награждением правом совершать богослужение в митре. Поэтому по старшинству архимандриты стоят на одной ступени с митрофорными протоиереями, если они не являются настоятелями или наместниками монастырей, принадлежностью каковых помимо митры является посох.

АРХИПАСТЫРЬ – общее название для членов высшей (третьей) степени православной церковной иерархии: епископа, архиепископа, митрополита, экзарха, патриарха.

АРХИСТРАТИГ (греч. «военачальник»). Это именование усвоено Архангелу Михаилу как предводителю небесного воинства Сил Бесплотных, Ангелов, ведущих борьбу с сатаной и подвластными ему падшими ангелами. Охраняя Церковь, они продолжают под водительством Архистратига Михаила брань, ведущуюся с начала времен против сатаны (см. Откр. 12, 1-9). По свидетельству апостола Иуды, Архангел Михаил защитил от дьявола тело пророка Моисея (см. Иуд. 1, 9), являлся Иисусу Навину (см. Нав. 5, 13-14) и Манною, отцу Самсона (см. Суд. 13, 2-23). Но главное призвание Архистратига Михаила по пророчеству апостола Иоанна Богослова – его победоносная брань с князем тьмы (см. Откр. 12, 7-9).

АРХИТРИКЛИН (греч. «начальник триклиния») – распорядитель пира. У древних народов Средиземноморья на пиршествах низкий стол был с трех сторон окружен лежанками (или скамьями) для гостей, а четвертая оставалась свободной для прислуживания. Такое устройство называлось триклиний. На обязанности архитриклина лежало приготовление столов и лежанок, наблюдение за порядком и чином пиршества, проба блюд и вина и т.п. Такой распорядитель упоминается в Евангелии от Иоанна (Ин. 2, 8).

АСКЕТ – подвижник веры в первые века христианства, постник и молитвенник, проводивший жизнь в уединении.

АСКЕТИЗМ. Христианский аскетизм, или подвижничество, есть ревность и сила пребывать в деятельном, путем подвигов (постничества, девства, отшельничества и др.), общении с Богом, по вере в Господа нашего Иисуса Христа, при помощи благодати Божией, для обретения истинно христианской настроенности как залога к участию в Царствии Небесном.

АСКЕТИКА, аскетическое богословие – богословская дисциплина, изучающая и разрабатывающая принципы и методы тренировки человеческого тела и воли с целью очищения души от страстей и греховных помыслов и подчинения тела человека его воле, его духу, формирования целомудренной личности. Задача аскетической жизни – очищение сердца и ума для принятия Бога всем человеческим существом, богообщения и в конечном счете – обожения.

АСКОЛЬД И ДИР (2-я пол. IX – рубеж IX-X вв.) – возможно, первые русские христианские князья. Они правили в Киеве до захвата его князем Олегом. Древнейшая версия представляет Аскольда и Дира пришельцами-варягами, вокняжившимися в Киеве некоторое время спустя после легендарных основателей города – братьев Кия, Щека и Хорива и воевавшими с соседними восточнославянскими племенами древлян и уличей.

В 860 г. поход Аскольда и Дира на Константинополь закончился поражением русов. Патриарх Константинопольский Фотий взял ризу Божией Матери из Влахернского храма, где она хранилась, обнес ее вокруг городских стен и омочил края в водах бухты Золотой Рог. После этого внезапно началась буря, разметавшая флот неприятеля. Вскоре в память о чудесном избавлении Константинополя от язычников был учрежден праздник Положения Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Был заключен русско-византийский мирный договор, который предполагал Крещение Руси и создание здесь епископии. Русь приняла греческого епископа и была крещена (в историографии за этим событием закрепилось название «первого крещения»).

Явившийся из Новгорода в 882 г. варяжский князь Олег обманом вызвал Аскольда и Дира на переговоры, убил их под предлогом, что они княжат незаконно, не принадлежат к княжескому роду, и занял киевский стол.

АССИСТ (лат. «присутствующий») – в иконописи лучи и блики, исполненные золотом или серебром и составляющие рисунок одежд, волос и т.п. Символизирует присутствие Божественного света.

АФОН. Всему православному миру Афон известен как земной удел Пресвятой Богородицы. По преданию, Она назвала так Афон в видении прп. Петру Афонскому (ум. 734), одному из известных иноков Афона, обещав в этом месте Свое покровительство монахам. Полуостров Афон (греч. Агион-орос – «Святая гора») – восточный выступ полуострова Халкидики (Греция). Названием обязан горе Афон (высота 2033 м), которую зовут «Святой», т.к. на ней расположены православные мужские монастыри (в настоящее время их 20). Согласно правилам, действующим на Святой горе, женщин сюда не допускают. В X в. советом игуменов (управляющих монастырями) были разработаны законы, регулирующие жизнь Афона и ставшие первым уставом Святой горы. В 963 г. прп. Афанасий Афонский основал первый крупный монастырь – Великую Лавру, хотя монашество на полуострове было развито уже к VII-IX вв. С начала XIII в. Афон терпел жестокие нападения крестоносцев, униатов (сторонников объединения Православия с католичеством) и католиков: из 300 православных монастырей осталось лишь 25, многие монахи стали мучениками за веру. С 1381 г. более пяти веков Афон находился по власти турецких султанов. В этот долгий период монахи сохраняли православную культуру (более 10 тыс. древних рукописей, книги, традицию хорового пения), берегли святыни (чтимые в православном мире иконы и др.), поддерживали местное население, укрепляя его в православной вере. Именно на Афоне впервые проявилось в XIV в. движение исихазма, давшее миру известных святых в разных православных странах. В 1749 г. на Афоне открылась духовная академия «Афониада» (ныне в столице – г. Кариес), ставшая центром просвещения для Балкан. В 1912 г., после освобождения греками Афона от турецкого владычества, Святая гора вошла в состав Греции как «монашеская республика». Ею управляет Священный Кинот – орган, состоящий из ежегодно избираемых представителей всех 20 монастырей. Со стороны светских властей на Афоне находится особый представитель Греческой республики, со стороны церковных – епископ, представляющий власть Константинопольского патриарха (Афон входит в состав Константинопольской Православной Церкви).

В монастырях* Афона находится множество почитаемых святынь:

* Монастыри перечисляются по их месту в афонской иерархии.

Великая Лавра (X в.)

Мощи Петра Афонского, пещера святого. Главный храм монастыря – образец «святогорского» типа архитектуры. Богатая ризница, в которой хранятся, например, одежда и венец византийского императора Никифора Фоки.

Ватопед (X в.)

Пояс Богородицы. Чудотворные иконы Богоматери «Всецарица» (XVII в.), «Елеоточивая», «Закланная». Глава Иоанна Златоуста.

Иверский (X в.)

Чудотворная икона Богоматери Иверская.

Хиландар (XII в.) (сербский)

Чудотворная икона Богоматери, Частицы тернового венца, трости и савана Иисуса Христа. Мощи святых. Обитель считается духовной колыбелью сербского народа.

Дионисиат (XIV в.)

Часть мощей (рука) пророка Иоанна Предтечи. Чудотворная икона Богоматери «Акафистная».

Кутлумуш (XI в.)

Резной иконостас главного храма – одно из лучших произведений искусства на Афоне.

Пантократор

Чудотворная икона Божией (XIV в.) Матери «Геронтисса» («Старица») – одна из наиболее почитаемых на Афоне. Мощи святых.

Ксиропотам (X в.)

Самая большая на Афоне частица Креста Господня.

Зограф (X в.) (болгарский)

Нерукотворная икона святого Георгия. Место гибели 26 Зографских мучеников (православных монахов, сожженных в XIII в. униатами).

Дохиар (X в.)

Чудотворная икона Богородицы «Скоропослушница» (X в.), прославившаяся в XVII в.

Каракалл (X в.)

Часть мощей (глава) апостола Варфоломея.

Филофей (X в.)

Чудотворная икона Богородицы «Сладкое лобзание» (прославилась во времена иконоборчества; по преданию, прибыла в монастырь из Константинополя, двигаясь по волнам).

Десница святителя Иоанна Златоуста.

Симона Петра (XIII в.)

Часть мощей (левая рука) святой Марии Магдалины.

Святого Павла (X в.)

Дары, принесенные волхвами новорожденному Иисусу. Иконостас главного храма – образец афонской школы резьбы по дереву.

Ставроникита (XVI в.)

Чудотворная мозаичная икона святого Николая («Устричного») (XIII-XIV вв.).

Ксенофонт (X в.)

Чудотворная икона Богородицы «Одигитрия», мозаичные иконы святых Георгия Победоносца и Димитрия Солунского (XIV в.).

Григориат (XIV в.)

Частица Креста Господня, мощи святых.

Эсфигмен (XI в.)

Монастырь относится к греческим «старостильникам», он не поминает Константинопольского патриарха и не имеет канонического общения с другими монастырями Афона.

Святого Пантелеимона (русский)

Состоит из двух монастырей: «старого» (X в.) и «нового» (XVIII в.). Массовое поселение русских в монастыре началось после 1497 г. Здесь находится самый большой на Афоне колокол. Богослужения ведутся на греческом и церковнославянском языках. Главная святыня – глава великомученика Пантелеимона Целителя.

Констамонит (XI в.)

Часть хламиды Иисуса Христа. Чудотворные иконы: первомученика Стефана (VIII в.) и Богородицы «Одигитрия» (XII в.).

АХТЫРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ- чудотворная икона, явленная 2 июля 1739 г. в

г. Ахтырка Харьковской губернии (ныне Сумская область, Украина). Образ, от которого исходило сияние, был обретен священником Покровского храма Василием Даниловым в траве во время сенокоса. Пресвятая Богородица изображена на нем со сложенными на груди в молении руками, слева от Нее – Иисус Христос, распятый на Голгофском кресте. Икону перенесли в дом священника, где совершились первые чудеса исцеления от лихорадки; через 3 года Ахтырская икона была поставлена в Покровском храме. Распространению известия о чудесах от иконы при высочайшем дворе послужило явление

Божией Матери в тонком сне больной баронессе фон Вейдель, посетившей Ахтырку в 1748 г.: ей был указан день кончины и было обещано покровительство ее малолетним дочерям. В 1751 г. Святейший Синод постановил почитать икону как чудотворную. В 1768 г. на пожертвование императрицы Елизаветы Петровны на месте явления иконы был построен каменный Покровский собор, в котором икона находилась вплоть до ее похищения в 1903 г. во время отправления на реставрацию в Санкт-Петербург. Чтимый список Ахтырской иконы находится в Москве, в главном приделе храма Воскресения Словущего на Арбате (апостола Филиппа) Иерусалимского подворья. Празднование 2 (15 июля).

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Б

БАЗИЛИКА – здание, предназначавшееся в Римской империи для гражданских собраний (торговых и судебных). В некоторых местностях римские базилики после некоторых изменений были превращены в христианские храмы. В своем плане христианская базилика представляет собой прямоугольник, который в длину в два раза больше, чем в ширину. Внутреннее пространство базилики разделяется в длину двумя или четырьмя рядами колонн на три или пять продолговатых частей, которые называются нефами. На восточной стороне прямоугольника, по числу нефов, устроено соответствующее количество (три или пять) алтарных полукружий (см. Апсида). Если церковь небольшая, то она не разделяется на нефы и у нее одно алтарное полукружие. В противоположной алтарным полукружиям части базилики помещается притвор (наркис) и портик, составленный из колонн. Средний неф шире и выше боковых, и между его колоннами, в стенах, над кровлей боковых нефов, помещаются окна, которые освещают базилику. Перед христианской базиликой обыкновенно находился колодец или фонтан с надписью, предлагавшей верующему перед вступлением в храм омыть себе не только лицо и руки, но и душу. При входе в базилику было отделено в ширину храма место для оглашенных. В боковых нефам стояли в правом – мужчины и в левом – женщины. В среднем было отгорожено место для низшего духовенства и певчих. В этом же месте находились две кафедры: одна для чтения Евангелия, другая для чтения посланий и произнесения проповедей. Высшее духовенство занимало конец центрального нефа, который имел возвышение и был отгорожен, как в римских судебных базиликах. В середине алтарного полукружия стояло кресло епископа; по бокам его – сидалища для священников, а диаконы стояли направо и налево при входе в алтарное полукружие, перед которым возвышался алтарь с дарохранительницей под балдахином на четырех колонках. В последующее время, с утверждением христианства, базиличный тип храма долго сохраняется на Западе (до XI в.) и приобретает новые черты: здание приняло форму латинского креста, появились купола, как правило, одного диаметра. На Востоке базилика в дальнейшем была вытеснена крестово-купольным храмом.

БАЙБУЗСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – прославилась в XIX в. в селе Байбузы Черкасского уезда Киевской губернии (ныне Черкасский район Черкасской области, Украина). Первоначально находилась в деревянной Успенской церкви села Млиева; в 1796 г. перенесена в церковь того же посвящения в село Байбузы. Случаи исцелений по молитвам перед этой иконой были зафиксированы в 1830-1831 гг. во время распространения холерной эпидемии. В XIX в. икона была перенесена в Киево-Печерскую

Лавру, где с 1832 г. ей совершалось ежегодное празднование. Известий о дальнейшей судьбе Байбузской иконы не имеется. Празднуется 26 декабря (8 января).

БАНЯ ПАКИБЫТИЯ – баня возрождения и обновления, метафорическое именование Таинства святого Крещения, в водах которого крещаемый омывает первородный прародительский грех и возрождается к новой благодатной жизни. Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом (Тит. 3, 4-5). В чинопоследовании Крещения есть прошение, в котором священник молит Господа, чтобы вода Крещения была для крещаемого «банею пакибытия, оставления грехов, одеждой нетления».

БАПТИСТЕРИЙ – здание, помещение или его часть с водоемом (см. Купель) для совершения Таинства Крещения. Начиная с эпохи святого императора Константина Великого в связи с резким ростом числа желающих принять Крещение появляется множество больших, тщательно оформленных, отдельно стоящих баптистериев, которые стали важным элементом в системе христианской архитектуры и в церковной топографии раннехристианского города. Первое известное отдельно стоящее здание баптистерия было возведено как часть Латеранского епископского комплекса в Риме при императоре Константине.

БАРАБАН – в церковном здании: цилиндрическая или многогранная часть, самая верхняя часть здания храма, опирающаяся на своды и завершаемая полусферой свода. Символизирует небо. На стенах барабана изображаются Архангелы, Ангелы, праотцы, пророки, на своде – Пантократор или Вознесение и др.

БАРМА – зодчий, построивший собор Покрова на Рву (см. Василия Блаженного храм) в Москве.

БАРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – чтимый образ из Барского в честь Покрова Божией Матери женского монастыря, расположенного в г. Бар Подольской епархии (современная Винницкая область, Украина). О времени появления иконы в монастыре свидетельств не сохранилось. Известно, что на момент возвращения в 1837 г. Барского монастыря в лоно Русской Православной Церкви икона имела широкое почитание. Празднование иконе установлено в 1887 г. в честь 50-летия со времени этого события. Иконография этого образа восходит к древнейшему из списков Богоматери Одигитрии. Божия Мать придерживает Младенца, сидящего на Ее левой руке, правой рукой, расположенной поверх кисти левой. Господь правой ручкой благословляет, в левой держит свиток. На главах серебряные венцы, нимбы выполнены в виде лучеобразного сияния, нимб у Богородицы украшен 12 звездами.

После разорения монастыря большевиками чудотворный образ был спрятан в подполе одного из домов Бара, где поселились монахини. Гавриила, последняя из монахинь, перед своей кончиной испросила благословение на передачу иконы священнику Владимиру Минаеву, служившему в городском храме. Отец Владимир, переведенный настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы в поселок Дачное Одесской области, поместил икону в киот и установил в отдельной комнате своего дома, перед ней ежедневно совершался акафист. В настоящее время под строительство часовни для Барской иконы выделен земельный участок. Празднуется 1 (14 октября).

БАСМА (тюрк. «отпечаток») – вид ювелирной техники, широко распространенной в церковном искусстве Древней Руси, имеющий в своей основе ручное тиснение по серебряной, золотой или медной фольге: драгоценные оклады, которыми оковывались иконы, предметы церковной утвари и различные элементы интерьера, являющиеся частью убранства храма (киоты, тябла иконостасов, Царские врата и др.). Первоначально басмой называли металлическую пластинку (пайцза), которая в период ордынского ига на Руси

выдавалась лицам, выполнявшим особые поручения хана, или была наградой, имела надписи, через отверстие для ремня подвешивалась к поясу владельца.

Изготовление басмы получило распространение на Руси с XI в., наследуя византийские традиции украшения икон и храмовой утвари драгоценным металлом. Рельефные узоры, сюжетные изображения, надписи тиснились на металлической фольге через свинцовую пластину или кожу по специально сделанной матрице. Матрицы изготавливались из разнообразных материалов (металл, камень, кость, дерево, стекло) и в разных техниках (литье, скань, резьба). Иногда для тиснения использовались оригинальные произведения церковного искусства или их отдельные детали. Перед тиснением приготавливали тонкие серебряные листы, обычно позолоченные «через огонь» (амальгамное золочение), затем на матрицу укладывалась полоска фольги, сверху пластина свинца, через которую молотком мастер «выбивал» узор. Популярность басмы объясняется простотой этой техники, возможностью тиражирования, а также экономичностью. Золото или серебро расковывалось в тонкие листы, что позволяло покрыть большую площадь при малом количестве драгоценного металла. Для прочного сцепления басмы с основой и для того, чтобы рельеф на тонких листах не сминался, перед креплением оклада его обратную сторону часто покрывали жидкой и клейкой смесью смоляной мастики.

В узоре серебряной басмы на протяжении XV-XVII вв. заметны ярко выраженные восточные мотивы. Ручное тиснение по фольге получило широкое распространение во всем православном мире, в России имело непрерывное развитие вплоть до конца XVIII в. В XIX в. басму вытесняет штамповка, более производительная и дешевая по себестоимости техника.

БЕЖЕВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – чудотворный образ из села Бежево Черняховского района Житомирской области (Украина). Первое упоминание зафиксировано 11 апреля 1645 г. и связано с чудом исцеления жителя села Бежево Захарии, совершившего моление перед иконой в пятницу Светлой седмицы. В знак благодарности Захария с местным помещиком Венедиктом Лемешем и с помощью других благотворителей в 1647 г. возвел храм в честь Успения Пресвятой Богородицы (разрушен в годы советской власти) на месте деревянной часовни, где прежде могла находиться Бежевская икона.

О происхождении иконы документальных сведений не имеется. Местное предание гласит, что икона была явлена на дереве (дубе или груше) близ ручья, очевидно возникшем тоже чудесным образом. Икону дважды увозили в Житомир, но она вновь оказывалась на дереве, при попытке в третий раз переместить икону ее не смогли сдвинуть с места. Изображение относится к типу поясной Одигитрии с Младенцем Христом на левой руке. Икону украшала серебро-золоченая риза с драгоценными камнями, пожертвованная императрицей Марией Александровной и русскими дворянами, чьи имена перечислены на раме с тыльной стороны образа. В конце XIX в. было зафиксировано несколько исцелений от иконы. После закрытия храма в годы советской власти жители долгое время скрывали икону в доме в селе Головино, куда для поклонения к ней стали стекаться православные. В настоящее время икона находится над царскими воротами церкви великомученицы Варвары села Бежево. Празднование в пятницу Светлой седмицы и 10-ю пятницу по Пасхе.

БЕЛЬСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – чудотворный образ, согласно преданию привезенный в 1472 г. в Московское государство из Византии наследницей последних византийских императоров Софьей Палеолог. В 1495 г. эта икона сопровождала великую княгиню Елену, дочь Ивана III, в путешествии из Москвы в Вильну для заключения брака с великим князем Литовским (впоследствии польский король Александр Ягеллон). Елена была основательницей и попечительницей построенного в 1497 г. храма в замке в данном ей в удел г. Бельске, куда в 1497 (или 1498) г. была торжественно перенесена икона. В настоящее время Бельская икона находится в г. Бельск-Подляски (Польша). Празднование

вместе с Иверской иконой Божией Матери 12 (25) февраля, 13 (26) октября и во вторник Светлой седмицы.

БЕС – наименование злого духа в древнеславянском язычестве, а затем в христианстве. Это общеславянское слово, восходящее к индоевропейскому: «вызывающий страх», «существо, которого следует бояться». В Священном Писании используется для перевода греческого слова «даймон». В синодальном переводе Ветхого Завета слово «бес» встречается дважды (см. Втор. 32, 17 и Пс. 105, 37), причем в обоих случаях описываются одни и те же ритуальные действия – принесение жертв (иногда человеческих) языческим богам (в церковнославянском переводе «бес полуденный» (см. Пс. 90, 6) никакого отношения к названию злого духа не имеет, обозначает знойный ветер, который дует в Палестине в полдень с юга, иссушая растительность). Эти действия часто воспринимались как служение бесам, поскольку злые силы не только отвращали людей от истинной религии и заражали идолопоклонством, но нередко и вселялись в идолов, в результате чего поклонение последним по существу превращалось в служение бесам (см. 1 Кор. 10, 20). В новозаветных текстах, за исключением Иак. 2, 19, где говорится, что «бесы веруют и трепещут», и 1 Кор. 10, 20, где идолопоклонство приравнивается к беспоклонству, упоминание о бесах всегда связано с вселением или возможностью вселения злых духов в человека, в животных, в какую-либо местность, с поведением бесноватых и исцелением их (изгнанием бесов) Иисусом Христом, апостолами и неким человеком, совершавшим это именем Иисуса Христа (см. Мф. 8, 31; 17, 18; Мк. 9, 38; 16, 17; Лк. 9, 1; 10, 17; 11, 14; Откр. 18, 2 и др.). Апостолы в Посланиях пользуются прилагательным, образованным от слова «бес»: мудрость «бесовскую» апостол Иаков противопоставляет мудрости, «сходящей свыше» (см. Иак. 3, 15), апостол Павел отмечает, что «бесовскими» могут быть и различные учения, изменившие Божественной истине (см. 1 Тим. 4, 1), и что христианин, окончательно не порвавший с язычеством, раздражает Господа, одновременно приобщаясь Телу и Крови Христовым и «чаше» и «трапезе бесовской» (т.е. употребляя в пищу приносимое в жертву богам) (см. 1 Кор. 10, 20-22).

В христианской славянорусской литературе вместо слова «бес» часто ставится слово «демон», используемое для наименования только злого духа, в отличие от греческой мифологии, в которой с помощью этого слова создается обобщенное представление о некоей невидимой силе, не только злой, но (значительно реже) и доброй.

Переводчики раннехристианских отцов и учителей Церкви предпочитали темные силы называть, как правило, не бесами, а демонами. Более широкое распространение слово «бес» получает в аскетической и житийной литературе.

Повышенное внимание к демонам в древней Церкви находит свое объяснение в том, что обращавшийся в христианство языческий мир был сильно поработан служению злым духам.

Изгнание демонов из человека возможно благодаря совершаемому перед Таинством Крещения чинопоследованию оглашения. В этом чинопоследовании крещаемый сознательно отрекается от «сатаны и всех дел его, и всех ангел его», создавая тем самым предпосылку изгнания из него темных бесовских сил Божественной благодатью, даруемой ему в Таинстве Крещения. Однако и после Крещения эти силы, потерявшие над христианином свое господство, всячески стараются оказывать на него пагубное воздействие. Поэтому под знаком борьбы с ними проходит фактически вся последующая жизнь христианина. Силы тьмы не беспокоят лишь тех, кто после Крещения снова становится пленником греха и не оказывает злу никакого сопротивления. Бесовское воздействие бывает, как правило, скрытым, поэтому борьба с бесами на языке аскетики часто называется «невидимой бранью».

Явления нечистой силы в виде отвратительных животных с рогами, хвостом, копытами и т.п. – также реальность духовного мира, и их не следует воспринимать лишь как плод

народных суеверий и фольклорных представлений. Обличье бесов в таких явлениях не что иное, как символ их скотского состояния, в котором они оказались после своего восстания против Бога. Бесы могут вселяться в человека и жить в нем, воздействуя на его рассудок и волю. Это воздействие доставляет бесноватому много физических и душевных страданий, однако само по себе не может привести его к вечной гибели. Более того, эти страдания иногда становятся для него очистительными. Вселение бесов или другие способы их воздействия на человека никогда не совершаются помимо Божественной воли. Поэтому народные поверья, признающие при наведении порчи безраздельную власть одного человека над другим, являются глубоко ошибочными.

В христианском искусстве бесы или демоны не персонифицируются и изображаются в контексте библейских сюжетов в различных видах. Чаще всего это маленькие антропоморфные фигурки черного, серого или синего цвета, с крыльями или бескрылые, с вздыбленными волосами. Под влиянием античных образов, например Сатира, бесы изображаются покрытыми шерстью, с копытами, хвостом и рожками. Зооморфные изображения бесов или дьявола, как правило, связаны с соответствующими ветхозаветными текстами: в сюжете грехопадения – змий, в истории Ионы – дракон, в иллюстрациях Псалма 90 – лев, дракон, аспид, василиск.

БЕСООДЕРЖИМОСТЬ – состояние человека, являющееся результатом вторжения нематериальных сил зла в повседневную жизнь. Такое состояние традиционно обозначается понятиями «порча», «одержимость», «бесноватость». По вероучению Православной Церкви, бесы (демоны, черти) представляют собой нематериальные сущности, движимые мотивацией безусловного зла. Их происхождение относится к метаисторическому событию, когда определенное число Ангелов (треть, по некоторым святоотеческим толкованиям) во главе с первотварным ангелом Люцифером (лат. «светоносец», одно из имен дьявола) отпало от полноты благодати Творца. Попущением Промысла с этого времени зло входит в мир в качестве активного начала, лично представленного деструктивными, паразитирующими на подлинном творчестве и склонными к обману персоналиями. Их целью является соблазн, искривление духовного пути человеческой личности. Падшие духи в Священном Писании именуется духами нечистыми (см. Мф. 10, 1); духами злобы (см. Еф. 6, 12), бесами и демонами (см. Втор. 32, 17; Лк. 8, 30); согрешившими ангелами (см. 2 Пет. 2, 4); не сохранившими достоинства (см. Иуд. 6); оболстителями (см. 1 Тим. 4, 1). Согласно книге Бытия, зло входит в мир в персонифицированном образе змея-искусителя, как воплощение дьявола. В прологе Книги Иова описан диалог Творца с сатаной, чьей целью является искушение праведника с перспективой отчаяния и богоотречения последнего. Сатана получает ограниченную силу, позволяющую ему разрушить земное благополучие и физическое здоровье Иова. Однако праведник, пройдя сквозь глубину страданий, усугубленных отступлением жены и непониманием друзей, остается верным Богу.

Евангелия свидетельствуют о многочисленных эпизодах изгнания Спасителем бесов из одержимых ими людей.

В ранних христианских общинах были экзорцисты, обязанность которых состояла в чтении молитв над бесоодержимыми. Элементы экзорцизма – заклинания злых духов – имеют место в литургической жизни Церкви раннего периода. До настоящего времени в чине Таинства Крещения происходит «отречение от сатаны и всех дел его» с символическим «дуновением и плюновением» в сторону, противоположную алтарю православного храма. Отречению от дьявола и ритуальным запрещениям воздействия злых сил в Православной Церкви не придается самодовлеющего значения. В Церкви, отторгающей магизм в своих Таинствах, подобные молитвословия не имеют приоритетного статуса или доминирующего характера, их назначение – не постоянная «борьба с дьяволом», а продолжение формирования христианина в его сопричастности Церкви.

Аналогичным было отношение к «нечистым духам» в среде раннего монашества. Напряженно аскетическая духовная жизнь пустынных, несомненно, ставила их на передний край «невидимой брани». Но подвижники более сосредоточены на внутренних помыслах, борьбе со страстями. Бесоодержимость как явление не слишком занимает их. Отношение к духам зла здесь взвешенное, лишённое драматизма и экзальтации.

В средние века, особенно в странах Запада, изменяется простое, строгое, «трезвенное» отношение к демонизму, присущее неразделенной Церкви. Пробуждается острый, до патологического привкуса смакования интерес к проявлениям зла. Он совпадает с упадком нравственности и развитием оккультизма в виде расцвета астрологии и алхимии. Это жгучее любопытство окрашено фольклорно-языческими суевериями и являет собой не что иное, как реализацию корыстных, властных, эротических и горделиво «ученых» мотиваций личностей. В России на протяжении многовековой истории не было периодов, аналогичных западным «демонологическим эпидемиям», захватывавшим все слои общества. В Русской Церкви не было отдельного «ведомства» или специально назначенных духовных лиц, в чьи обязанности вменялось бы изгнание бесов.

Духоносные подвижники, определявшие нравственный импульс российского общества, сохраняли трезвенное святоотеческое отношение к проблеме «демонических овладений». Для них, движимых евангельскими заповедями смирения и любви, безоодержимость не становилась специфической проблемой или особой точкой отсчета. Прп. Серафим Саровский, видевший всю «гнусность бесовскую», не описывает бесов подробно, но концентрирует свое учение на стяжании Духа Святого, «когда тысячи вокруг тебя спасутся».

БЕССРЕБРЕНИК – человек, имеющий имущество, но отказывающийся от владения им; человек, которому чуждо сребролюбие (любовь к деньгам), корыстолюбие. Основание бессребреничества по Новому Завету – в бессребреничестве Христа: Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою (2 Кор. 8, 9).

БЕССРЕБРЕНИЧЕСТВО – аскетическая категория, характеризующая человека, способного отказаться от владения имуществом, победившего страсть сребролюбия, корыстолюбия. Человек, вступающий на путь подвижничества, должен прежде всего душой оторваться от пристрастия к собственности, быть нестяжательным (ибо «не может служить Богу и маммоне» – см. Мф. 6, 24), не беспокоящимся о средствах жизни, целиком вверившим себя попечению Господа (потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом – Мф. 6, 32). Отцы Церкви считали, что не столько надо избегать дел сребролюбивых, сколько вырывать с корнем самую страсть эту. Ибо никакой пользы не принесет нам неимение денег, если останется в нас желание стяжания.

Бессребреником называют человека, отличительным нравственным свойством которого является то, что он трудится ради блага других людей, не беря за это платы, безвозмездно. В высшей степени эта добродетель раскрывается в христианстве, когда христианин трудится «Христа ради», разумея, что в каждом человеке, которому он помогает, живет Христос (истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне – Мф. 25, 40). Бессребреник не просто отказывается от платы, но считает для себя милостью Божией и благом, если ему предоставляется возможность потрудиться безвозмездно Христа ради. В Нагорной проповеди Христос учит: И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? ибо и грешники то же делают... Но вы любите врагов ваших, и благотворите... и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего (Лк. 6, 33, 35). Бессребреник становится сыном Всевышнего, уже живя здесь, на земле, – и в этом его земная награда и блаженство; в полной мере эта награда (блаженство) раскроется на Небе, в жизни вечной.

Бессребрениками называются святые врачи (исцелители, целители). Наиболее чтимыми бессребрениками в Православной Церкви являются святые мученики Косма и Дамиан, святые чудотворцы и бессребреники Кир и Иоанн, святой великомученик и целитель Пантелеимон и святой никейский мученик Трифон, который врачом не был, но еще в юности получил от Бога дар исцелять болезни и изгонять бесов. Эти святые объединены в единый чин, т.к. все они связаны с безмездным даром исцелений, который Бог подавал через них. Большая часть их до своего обращения к Богу были врачами и, уверовав во Христа, продолжали оказывать помощь больным. Но теперь они лечили не только и не столько своим врачебным искусством, сколько призыванием имени Божия, молитвой, помазанием освященным елеем, окроплением святой водой. За исцеления платы не взимали, за что и были называемы бессребрениками, или безмездниками. Телесные исцеления больных были связаны с их уверованием во Христа.

Церковь особо призывает бессребреников и целителей в тех таинствах и священнодействиях, которые направлены к исцелению души и тела.

Бессребреники целители исцеляли не только людей, но и животных: этим прославились святые Трифон, Власий, Харалампий, Спиридон, Модест – они являются покровителями животных (бессловесной твари) и избавителями от нашествия вредных насекомых.

Среди русских святых именование «безмездника» усвоено преподобному Агапиту, врачу безмездному, Киево-Печерскому. Подвиг бессребреников, целителей несли также прпп. Прохор Киево-Печерский, Дамиан пресвитер, целebник Киево-Печерский, Игнатий целebник, свт. Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский и Крымский. Почитание бессребреников получило широкое распространение на Руси. Изображения святых Космы, Дамиана, Кира и Иоанна имеются в храмовых росписях, на иконах. Почитание этих святых выразилось в посвящении им храмов. Такие храмы часто имели специальные помещения для больных, так называемые врачебные палатки.

БИБЛЕЙСКИЕ ПЕСНИ КАНОНОВ – девять библейских текстов, которые служат темами для песен канона. Первоначально библейские песни читались во время богослужения, в VI-VII вв. к ним стали составлять песнопения, посвященные церковному воспоминанию данного дня (праздника или святого). Эти песнопения образовали канон, а сами библейские песни стали выходить из богослужебного употребления. В настоящее время библейские песни читаются только на богослужениях утрени во время Великого поста. Первой библейской песней является песнь пророка Моисея после перехода евреями Чермного (Красного) моря (см. Исх. 15, 1-19). Вторая – песнь Моисея (перед смертью) – наставление евреям и напоминание о наказании, которому они себя подвергают, отступая от Бога (см. Втор. 32, 1-43). Третья – песнь Анны о рождении сына Самуила (последнего израильского судьи) (см. 1 Цар. 2, 1-11). Четвертая – песнь пророка Аввакума – прославление Господа (см. Авв. 3, 1-19). Пятая – песнь пророка Исаии «От нощи утреннует к Тебе дух мой» (см. Ис. 26, 9-19). Шестая – песнь пророка Ионы из чрева кита (см. Иона 2, 3-10). Седьмая и восьмая – песни трех еврейских отроков, которые за исповедание веры в Бога и отказ поклониться языческим богам были брошены в печь повелением вавилонского царя и невредимо сохранились (седьмая – см. Дан. 3, 26-56, восьмая – см. Дан. 3, 67-88). Эти песни сохранились только в греческих переводах и отсутствуют в каноническом тексте книги пророка Даниила. Девятая – песнь Пресвятой Богородицы «Величит душа Моя Господа» (см. Лк. 1, 46-55) и песнь Захарии о рождении сына – Иоанна Крестителя (см. Лк. 1, 68-79). По причине сложности и суровости второй библейской песни в большинстве канонов (кроме Великого канона св. Андрея Критского) она отсутствует.

БИБЛИЯ (греч. «книги») – собрание книг Ветхого и Нового Завета, признаваемых христианской Церковью боговдохновенными, т.е. написанными св. мужами по внушению и при содействии Духа Божия. Эти книги называются Священным Писанием и «каноническими» (т.е. признанными боговдохновенными всей Церковью), в отличие от

неканонических и апокрифических книг (см. Апокриф). Ветхий Завет образуют 50 книг, которые были написаны на древнееврейском языке (начиная с XIII в. до Р.Х.) и составили единый корпус текстов в I в. по Р.Х. Православная Церковь признает каноническими из них 38 книг, а также считает неканоническими отдельные места в канонических книгах. Ветхозаветный канон составляют следующие книги: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Книга Иисуса Навина, Книга Судей, Книга Руфи, 1-я и 2-я Книги Царств, 3-я и 4-я Книги Царств, 1-я и 2-я Книги Паралипоменон, 1-я Книга Ездры, Книга Неемии, Книга Есфири, Книга Иова, Псалтирь, Притчи Соломона, Екклесиаст, Песнь Песней, книги пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и двенадцати пророков. Тексты Нового Завета написаны на греческом языке в период со второй половины I в. по конец II в. по Р.Х. Он состоит из 27 книг: 4 Евангелий, Деяний святых апостолов, 21 апостольского послания (поучительных писем апостолов к христианским общинам и отдельным христианам) и Апокалипсиса (Откровения Иоанна Богослова). Православная Церковь признает каноническими все 27 книг Нового Завета. Для удобства чтения книги Священного Писания издавна разделяли на определенные отделы. Современное деление Библии на главы вошло в употребление с XIII в., при этом каждая глава делилась на 7 частей. Только в XVI в. появилось деление глав на стихи. Для богослужения в Православной Церкви Библия разделяется на определенные отрывки – зачала. При принятии христианства Русь получила Библию на понятном славянском языке, на который просветители славян равноапостольные Кирилл и Мефодий перевели книги Ветхого и Нового Завета. Первое печатное издание славянской Библии появилось в 1581 г. трудами благочестивого западнорусского князя Константина Константиновича Острожского, а перевод всей Библии на русский литературный язык был опубликован в 1876 г.

БИЛО (КЛЕПАЛО) – деревянная или металлическая доска, ударами в которую созывались верующие к богослужению в те времена, когда еще не употреблялись колокола. До настоящего времени било употребляется в некоторых монастырях на Востоке и на Афоне.

БЛАГОВЕРНЫЙ – царь или князь, много способствовавший укреплению православной веры и причисленный Церковью к лику святых; например, благоверный князь Александр Невский. См. Чины (разряды) святости.

БЛАГОВЕСТ – в богослужении византийского обряда вид церковного звона: 1) звон в один церковный колокол или ударение в било;

2) сигнал, призывающий к богослужению или возвещающий о времени совершения его важных разделов; 3) в монастырском обиходе – призыв к трапезе. См. также Колокольный звон.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – один из двенадцатых христианских праздников. Установлен в воспоминание о возвещении Архангелом Гавриилом Деве Марии тайны воплощения через нее Бога Слова (см. Лк. 1, 26-38). Когда по предвечному определению Божию настало время явиться Спасителю мира, Архангел Гавриил был послан от Бога в галилейский город Назарет. Сюда в дом плотника Иосифа из Иерусалимского храма переселилась Богоизбранная Отроковица Мария из рода Давидова, дочь Иоакима и Анны. В возрасте трех лет Она была введена родителями в храм и посвящена Богу. При храме Она возрастала в уединении. Там Она научилась рукоделию и проводила время в трудах, молитве и чтении священных книг. Самыми высокими Ее добродетелями были невозмутимая чистота мыслей и чувств, глубокое смирение и всесовершенная преданность воле Божьей. Ее родителей уже не было в живых, когда Она достигла 14-летнего возраста. Она решила всю свою жизнь провести в присутствии Божьем, под кровом храма. Священники, зная Ее беспримерно святую жизнь, не могли не видеть в Ее решимости вдохновения свыше, но, не имея примера, чтобы девы израильские посвящали себя перед лицом Божиим безбрачной жизни, обручили Ее Иосифу, святому

старцу также из рода Давидова, с тем чтобы он в своем доме был хранителем Ее девства. Иосиф жил в Назарете и был плотником. Пресвятая Дева Мария и в его доме, помогая его содержанию своими трудами, продолжала благочестивые упражнения, которыми занималась с младенчества. Предание говорит, что Она читала книгу пророка Исаии и остановилась на словах: се Дева во чреве примет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7, 14). Она размышляла о том, как блаженна эта Дева, которая удостоится быть Матерью Господа, и как желала бы Она быть хотя бы последней при ней служанкой!

И вот является Ей Ангел и приветствует Ее: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами (Лк. 1, 28). Она смутилась от его слов, когда он назвал Ее благословенной между женами. Ангел поспешил Ее успокоить: «Мария! Ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя Иисус. Это будет Сын Всевышнего. Господь Бог даст Ему престол Давида, отца Его; и воцарится над домом Иакова навеки, и царству Его не будет конца». Пресвятая Дева Мария сказала: «Как же это будет, когда Я непричастна браку?» Ангел отвечал Ей: «Дух Святой найдет на Тебя, и Сила Всевышнего осенит Тебя: поэтому и Рождаемое, как Сын Божий, будет свято (т.е. без первородного греха). Вот и Елисавета, родственница Твоя, слывущая бесплодной, несмотря на старость, шесть месяцев уже носит во чреве сына. Ибо что повелит Бог, тому нельзя не сбыться». Пресвятая Дева, с детства предавшая себя Богу, со смирением повиновалась Его святой воле. «Я раба Господня, – сказала Она, – да будет со Мной по слову твоему». После этого Ангел отошел от Нее. Акт послушания, осуществленный Марией за все падшее и спасаемое человечество, противопоставляется в церковной традиции акту непослушания, составившего суть грехопадения Адама и Евы. Дева Мария как «Новая Ева» искупает грех «первой Евы», начиная возвратный путь к утраченной жизни в единении с Богом. Это событие Православная Церковь празднует 25 марта (7 апреля).

БЛАГОВОНИЯ – ароматические вещества, употребляемые в богослужении и при совершении церковных Таинств.

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ МОЛИТВЫ – пять молитв, читаемых верующими после причащения. Содержатся в молитвослове и следованной Псалтири.

БЛАГОДАТЬ (греч. «харизма») – употребляется в Священном Писании в двух основных значениях: 1. Свойство Божие, проявляющееся в отношении к падшему человеку в даровании ему спасения; 2. Сила Божия, которой совершается спасение человека. Как свойство Божие благодать от вечности принадлежит Богу и от вечности существовала в Боге, как предопределение или благоволение о спасении (см. 2 Тим. 1, 9; Еф. 1, 4, 6; Рим. 3, 29-30). Действие ее началось с самого грехопадения, выразившись в даровании обетования искупления, и проявлялось во всей ветхозаветной истории как любовь к падшему человеку. Действие благодати сказывается и в том, что Бог слышит молитву взывающих к Нему, прощает кающегося грешника и дарует ему жизнь (см. Исх. 32, 12; 34, 7; Пс. 31, 5, 10). В Новом Завете благодать представляется как милость Божия в отношении к грешнику, в силу которой Бог дарует ему прощение грехов и вечную жизнь (см. Еф. 1, 5; Тит. 3, 4). Существенный признак благодати как свойства Божия – то, что она изливается на человека независимо от каких-либо заслуг со стороны человека (см. 2 Тим. 1, 9). Полнейшее свое проявление благодать имеет в искуплении, совершенном Иисусом Христом (см. 1 Пет. 1, 13). Со всей полнотой благодать как сила Божия, возрождающая человека, раскрывается в Новом Завете. Здесь она является как божественная сила, обитающая в человеке и действующая в нем настолько могущественно, что в состоянии сделать несравненно больше, чем можем мы сами желать (см. 1 Кор. 15, 10). Ею совершается весь земной подвиг человека; она сообщает познание Бога и дарует все, необходимое для жизни и благочестия. Т.е. она начинает и завершает наше спасение. Благодать даруется независимо от заслуг

человека, по вере в Иисуса Христа (см. Гал. 3, 5). Но непременным условием спасения являются покаяние и вера, зависящие от свободной воли человека.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ – 1. Возглас священника или архиерея, которым начинается богослужение. Различаются возгласы литургийный («Благословенно Царство...»; им же начинаются чин Крещения и чин Венчания), всенощного бдения («Слава Святей...») и обычный («Благословен Бог наш...» – перед остальными богослужениями). 2. Осенение крестным знаменем верующих, совершаемое священником или архиереем. Благословение совершается в определенные моменты богослужения с возгласом «Мир всем».

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ПЛОДОВ. В Ветхом Завете богоизбранному народу было заповедано приносить начатки плодов – первый сноп жатвы в праздник Пасхи и два первых хлеба в день Пятидесятницы, над которыми священник совершал обряд возношения. Об этом говорится в таких словах: Принесите первый сноп жатвы вашей к священнику; он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение... от жилищ ваших приносите два хлеба возношения... как первый плод Господу (Лев. 23, 10-11, 17). Кроме того, ветхозаветный верующий мог употреблять в пищу все произведения земли своей – овощи, масло, мед и другие плоды – лишь после того, как посвятил начатки их (первый урожай) Господу. В книге Исход говорится: Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа, Бога твоего (Исх. 23, 19). Этот обряд знаменовал собой не только освящение плодов, но этим выражалась также благодарность Господу, от Которого исходит всякое даяние доброе и всякий дар совершенный (Иак. 1, 17). В книге Левит мы читаем: Никакого нового хлеба, ни сушеных зерен, ни зерен сырых не ешьте до того дня, в который принесете приношения Богу вашему: это вечное постановление в роды ваши (Лев. 23, 14).

Обычай посвящать Богу начатки плодов, как утвержденный Божественной заповедью, вместе с другими знаменательными обычаями Ветхого Завета перешел в состав священнодействий новозаветного богослужения. Из Апостольских и Соборных постановлений, а также святоотеческих писаний видно, что этот обычай издревле соблюдался в Христианской Церкви. Принесение к алтарю новых колосьев и виноградных гроздьев предписано третьим Апостольским правилом, 25-м правилом Трулльского, 7-м и 8-м Гангрского, 46-м Карфагенского Соборов. 28-е правило VI Вселенского Собора определяет: «Приношение винограда священники да приемлют как начатки и, благословляя его особо, да преподают приносящим в благодарение Подателю плодов, которыми, по определению Божиюму, тела наши возвращаются и питаются».

Церковным уставом было заповедано христианам приносить в храм виноградные плоды для благословения в праздник Преображения Господня, т.е. тогда, когда наступает полная зрелость этих плодов. В нашей же стране, на большей части территории которой виноград не растет, в храм на Преображение приносятся преимущественно яблоки, груши, уже вполне созревшие к этому дню. Отсюда и народное название этого праздника – «яблочный Спас». Там, где плоды созревают в первой половине лета, по благословению местного епископа начатки освящаются в день памяти апостолов Петра и Павла или в другой ближайший по времени праздник. На освящение винограда и яблок, а также на освящение овощей в Третьеимеются две молитвы, читаемые священнослужителем. В этих молитвах Святая Церковь от лица своих чад просит Бога освятить начатки овощей и плодов, дабы они вкушающим были «в веселие» и «во очищение грехов». По прочтении молитв приношения при пении праздничного тропаря плоды окропляются святой водой.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ХЛЕБОВ, пшеницы, вина и елея – совершается на всенощном бдении, когда бывает лития. Чин благословения хлебов совершается на середине храма у столика с пятью хлебами, пшеницей, вином и елеем, которые приносятся сюда в особом сосуде с тремя возжженными свечами перед пением стихир на стиховне.

Во время пения тропарей диакон совершает троекратное каждение вокруг столика; кадит он и священника-предстоятеля, потом еще раз столик с предлежащими вещами.

Священник читает молитву благословения. Перед словами «Сам благослови...» священник крестообразно осеняет вещества одним из хлебов, напоминая, что то же самое совершил Господь, взяв в Свои руки пять хлебов и насытив 5000 человек (см. Мф. 14, 14-21; 6, 32-44; Лк. 9, 10-17). При перечислении благословляемых веществ священник указывает на каждое рукой, начертывая в воздухе знак креста. В молитве испрашивается благословение Божие на умножение предложенных веществ, а также об освящении вкушающих от них.

БЛАГОСЛОВЕННЫ – тропари «Ангельский собор», посвященные Воскресению Христову, поются на утрени в воскресенья всего года, кроме праздников Пасхи, Пятидесятницы, Входа Господня в Иерусалим и второго воскресенья после Пасхи. Называются по первому слову припева к тропарям – «Благословен еси Господи, научи мя оправданиям Твоим».

БЛАГОЧИНИЕ – церковный округ, представляющий собой часть епархии и состоящий из нескольких приходов. См. Каноническая территория.

БЛАГОЧИННЫЙ – административное должностное лицо в Русской Православной Церкви, возглавляющее один из округов, на которые разделены епархии; существуют также благочинные монастырей, несущие ответственность за порядок богослужения, благочестие и нравственность братии.

В древней Церкви аналогичные обязанности выполняли периодевты, назначаемые епархиальными архиереями из числа пресвитеров, которые управляли отдельными частями епархии. Позднее из должности периодевта возникла должность протопопа. Должности периодевтов и протопопов не являлись пожизненными. В греческих Церквях, где епископов много, а паства епархий немногочисленна, ни в древности, ни в настоящее время эта или аналогичная ей по функциям должность не получила такого развития, как в славянских Церквях и особенно в России, где епархии во много раз превышают греческие числом пасомых и количеством храмов и где поэтому епархиальному архиерею трудно осуществлять постоянный надзор за всеми приходами. Термин «благочинный» входил в канцелярское употребление постепенно. Впервые он был употреблен по отношению к поповским старостам в «Наказе старостам поповским и благочинным смотрителям» патриарха Адриана (1697 г.). В соответствии с ныне действующим «Уставом Русской Православной Церкви», принятым Архиерейским Юбилейным Собором 2000 г., епархия разделяется на благочиннические округа во главе с благочинным, назначаемым правящим архиереем. В обязанности благочинного входит забота о чистоте православной веры и достойном церковно-нравственном воспитании верующих, наблюдение за отправлением богослужений, за благолепием и благочинием в храмах, за состоянием церковной проповеди, забота об исполнении постановлений и указаний епархиальной власти, устранение недоразумений между клириками, а также между духовенством и мирянами, ходатайство перед архиереем о награждении клириков и мирян.

Благочинный обязан не реже одного раза в год посещать все приходы своего округа, проверяя богослужебную жизнь, состояние храмов и иных церковных построек, а также правильность ведения приходских дел и церковного архива, знакомясь с религиозно-нравственным состоянием верующих.

БЛАЖЕННЫ – 1. Евангельские стихи (см. Мф. 5, 3-12), записанные со слов Спасителя во время Нагорной проповеди, в которых называются основные добродетели христианина.

2. Песнопения (тропари канонов), которые поются на литургии за этими стихами.

БЛАЖЕННЫЙ – 1. Эпитет, связанный в Православной Церкви с именами двух выдающихся богословов Западной Церкви – св. Августина, епископа Иппонийского (сев. Африка, 354-430 гг.) (см. Августин Блаженный) и св. Иеронима Стридонского (Италия, 347-420 гг.).

2. См. Юродивый.

БЛАЖЕННОСТЬ – высшее с точки зрения Православия состояние духовного и телесного бытия, достигаемое верующим на пути стяжания благодати Духа Святого, преодоления внутренней противоречивости, обретения единства с Богом, спасения и жизни вечной. Блаженство отчасти доступно христианину на земле, проявляясь здесь как благодатное чувство внутренней гармонии и мира с ближними. Однако в максимальной степени блаженство достижимо для праведников лишь за пределами земного бытия, в Царстве Божиим. См. Заповеди блаженства.

БЛУД – 1. Грех против целомудрия; одна из страстей в аскетическом учении Церкви.

2. В религиозно-метафорическом смысле – всякое уклонение человека от Божия Промысла о нем; идолопоклонство, неверие. В русском языке блуд имеет синонимы: любодеяние, распутство, разврат.

Христианство признает две формы устройства жизни человека в сфере пола: брак и безбрачие (целибат). Блуд как искажение отношений между полами и заложенной в них Божественной цели есть грех, ибо он предполагает лишь достижение чувственного самоили взаимона- слаждения. Проявляясь в виде помысла, страсти, развращающих слов и т.п., блуд посягает на чистоту и целомудрие человека. К блуду причисляются также проституция, гомосексуальные отношения, кровосмешение, рукоблудие (мастурбация, малакия). В Ветхом Завете 7-я заповедь Моисеева декалога – «не прелюбодействуй» (см. Исх. 20, 14; Втор. 5, 18) – не проводит четкой границы между понятиями прелюбодеяния и блуда, поэтому эта заповедь относится ко всем случаям нарушения половой морали.

В Новом Завете присутствуют гораздо более строгие понятия о целомудрии, об отношении к телу, соответствующие открывшемуся высочайшему предназначению человека – единению с Богом: тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела (1 Кор. 6, 13). Апостол Павел называет тело храмом живущего в христианах Святого Духа (см. 1 Кор. 6, 19) и противопоставляет образ жизни грешника, становящегося одним телом с блудницей, соединению верующего с Телом Христа – Его Церковью (см. 1 Кор. 6, 15-17).

Христос обращает внимание на то, что прелюбодеяние (как и блуд) совершается прежде всего в сердце человека, т.е. в мысли и чувстве: Кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем (Мф. 5, 28). Любодеяние указывается Христом в числе злых помыслов, исходящих из сердца и оскверняющих человека (см. Мф. 15, 19; Мк. 7, 21), целомудрие же апостол Павел называет Божиим освящением христиан (см. 1 Фес. 4, 3-5). Поэтому блуд и всякая нечистота не должны даже именоваться у христиан, как прилично святым (Еф. 5, 3). В связи с этим определяется участь блудников и прелюбодеев, которые Царства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 9-10; ср.: Откр. 22, 15), ибо блуд растлевает душу и тело, охлаждает человека в его стремлении к Богу, разлучает с Богом.

Вместе с тем пришедший призвать грешников к покаянию (Мф. 9, 13), давший каждому человеку возможность очиститься от грехов, Господь показывает пример милующего отношения к падшему человеку. Обличая гордыню и лицемерие обвинителей, Христос говорит приведенной к Нему блуднице: Иди и впредь не греши (Ин. 8, 3-11). Раскаявшиеся блудницы, которым Господь обещает лучшую участь, нежели первосвященникам (см. Мф. 21, 31), стали верными Его ученицами, а одна из них, Мария Магдалина, первой увидела Его воскресшим.

Блуд предстает как одна из основных страстей в аскетическом учении Церкви. Наряду с чревоугодием блуд относится к плотским страстям, т.е. страстям, связанным с потребностями тела. Апостол Павел и святые отцы особо подчеркивают, что всякий грех совершается вне тела, а блудник грешит против собственного тела (1 Кор. 6, 18). Блудная страсть есть результат постоянного соглашения с блудными помыслами и развитие навыка к блудодеянию, психофизическая потребность в нем.

Аскетика тесно связывает блуд с похотью. Под похотью понимается не половое желание как таковое, ибо оно дано человеку в браке как сила притяжения соединяющихся, а искажение отношений полов в результате грехопадения, связанное с эгоизмом, жадной властью: видение в другом человеке лишь объекта для удовлетворения.

Блуд, как и любая другая страсть, побеждается смирением, добродетельной жизнью по Божиим заповедям, раскрытием себя для действия Божией благодати через Таинства Церкви. Душевно-телесная природа блуда предполагает особые средства практической борьбы с ним. Для победы над блудной страстью полезны воздержание, уединение, безмолвие. Согрешившему человеку Господь дает время на покаяние. Церковная дисциплинарная практика соединила ветхозаветную нетерпимость к блуду с пастырской любовной заботой о грешнике. Каноническое право отличает блуд от прелюбодеяния, наказания за которое вдвое строже, чем за блуд.

Мирянин за блуд отлучается от причащения на 7 или на 9 лет по правилам Василия Великого или Григория Нисского, но срок епитимии может быть сокращен. Клирики, впавшие в блуд, извергаются из сана, но не лишаются причастия, т.к. за одно преступление не возлагается двойное наказание. На практике при применении канонов Церковь учитывает конкретную духовно-историческую обстановку.

В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви», документе, принятом Архиерейским Юбилейным Собором 2000 г., в разделе, посвященном нравственности, состояние современного общества характеризуется как духовный кризис, к проявлениям которого следует отнести: массовое богоотвержение, пропаганду идеи «сексуальной революции», приведшей к потере смысла брака и ощущения греховности блуда, обмирщение многих Церквей, благословляющих греховные формы отношений полов. В этих условиях Церковь призвана открыто назвать грехи, вскрыть их сущность и указать человеку пути к исцелению. Церковь относится с уважением к браку, заключенному в соответствии с действующим законодательством государства, не считая его блудом, но в отсутствие церковного венчания признает его духовно несовершенно.

Тема «духовного» блуда человечества является одной из главных в Ветхом Завете. Человек, отпавший в раю от Бога, потерявший Его в истории, утратил истинный смысл жизни, «заблудился». Отпавшего от Бога человека церковное предание называет блудным сыном (ср. Лк. 15, 11-32). Блудными являются деяния людей, свидетельствующие об их безбожии. Блудить означает также впасть в раскол или ересь.

БОГ (слово, родственное санскритскому «бхага» – «одаряющий») – Верховное, Несотворенное (нетварное), Всесовершенное, Бестелесное, Вездесущее и Всемогущее Существо, имеющее личную духовно-разумную природу. В православном богословии Бог мыслится как всецело запредельный миру и непостижимый по Его Сущности Творец, Промыслитель, Спаситель мира, обладающий единством природы (см. Усия) и существующий в трех Лицах, или Ипостасях (см. Троица). Говоря о всецелой запредельности Бога тварному бытию, Православие вместе с тем учит о духовной сопричастности Бога сотворенному миру и человеку посредством нетварных энергий Божиих, с которыми человеческий дух способен сочетаться. Восточно-христианская традиция, глубоко проникнутая духом апофатического богословия, избегает всякого рода теоретических доказательств бытия Бога, столь характерных для католицизма. Опираясь на мистический опыт богообщения, богословы христианского Востока свидетельствуют о Боге как о живом Лице, образ Которого создается светом непостижимым и неизреченным. В такого рода свидетельствах свет неразрывно связывается с Божественной природой, но выступает не как стихия растворения личности, а как источник ее обретения и утверждения. По слову прп. Максима Исповедника, Бог, будучи Светом по естеству, проявляется в свете по подражанию, как Первообраз в образе. Если западное религиозное сознание обращало главное внимание на прозрачную ясность божественного света, откуда

проистекали стремления схоластической теологии прояснить веру разумом и разработать систему сравнительно рационального богословия, то на православном Востоке изначально подчеркивалась таинственная непроницаемость и рациональная неизъяснимость божественного света. Антиномически указывая, что Бог есть Мрак, скрывающийся при любом свете, и непреступный Свет, затмевающий любое познание, что Бог не есть сущность, возможность или действие, но сверхсущественная Творческая Причина сущности, силы и действия, православная мысль защищает идею Бога как Духа, Личности и Тайны, крайне осторожно относится к понятиям о Божественном Существо и выдвигает на первый план принцип несоответствия всех определений, адресуемых Богу, Его непостижимой Природе. Эта духовно-богословская установка была глубоко усвоена подвижниками и мыслителями Русской Церкви, которые предпочитают говорить о Боге языком мистических символов как о духовном огне, воспламеняющем сердца и утробы (прп. Серафим Саровский), как о неизъяснимом «первом великом истинном свете» (прп. Иосиф Волоцкий).

БОГОВОПЛОЩЕНИЕ – 1. Событие вочеловечения Бога, которое не имеет себе равных в истории мира и принципиально меняет отношения между Богом и человеком. 2. Основополагающий догмат христианства, утверждающий, что в Иисусе Христе осуществилось уникальное, однократное, чудесное сочетание Божественной и человеческой природ. Православное учение о сочетании во Христе двух природ было изложено в 451 г. на IV Вселенском Соборе в Халкидоне. Халкидонское определение гласит, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, единосущный Богу-Отцу по Божеству и единосущный людям по человечеству, во всем нам подобный, кроме греха, причем оба естества в Нем соединены не сливаясь, но и не разъединяясь. Это следует понимать в том смысле, что Личность Христа не человеческая, а Божественная, но Она облачается в человеческую природу, которая во Христе имеет свою волю, отдельную от воли Бога, однако свободно подчиняющуюся воле Божества. Учение о двух волях во Христе было закреплено в 680 г. на VI Вселенском соборе. Православие подчеркивает, что боговоплощение – чудо и тайна, во всей конкретности недоступная человеческому разуму. Явление во плоти Сына Божия и Его искупительный подвиг есть духовный центр истории человечества. Все, что было до Христа и что имеет место после Его земного служения, обретает истинный смысл в зависимости от отношения ко Христу и Его делу. Если в западной богословии со времени блж. Августина боговоплощение рассматривается главным образом как средство восстановления падшей человеческой природы, то святые отцы Восточной Церкви понимали его еще и как метафизически содержательное событие, через которое осуществляются конечные цели мироздания.

БОГОДУХОВЕННОСТЬ (Боговдохновенность) – понятие, которым в христианском вероучении определяется Божественный авторитет Библии и характеризуется процесс написания священных книг, предполагающий воздействие на их авторов Святого Духа.

Термин «богодуховенность» встречается в Священном Писании только один раз – в 2 Тим. 3, 16, и его содержание обычно рассматривается в контексте со схожим по смысловому значению местом из 2 Пет. 1, 20-21. Этим термином утверждается Божественное происхождение Библии (как всего собрания, так и отдельных книг). Понятие богодуховенности здесь предстает свойством библейского текста. По существу богодуховенность является основным понятием, определяющим характер священного и канонического статуса книг Священного Писания. Богодуховенность той или иной книги Библии означает ее священное, каноническое достоинство, и наоборот, книга, входящая в канон Священного Писания, должна рассматриваться как богодуховенная. В этом отношении богодуховенность нужно рассматривать как дар Святого Духа автору библейской книги и как особое состояние, в котором он находится. При этом утверждение авторства Библии в абсолютном значении, что нагляднее всего отражено в традиционной

формуле «Библия – Слово Божие», не ставит под сомнение авторства человеческого, и писатели библейских книг признаются священными, богодухновенными авторами. В любом случае основным условием богодухновенности в процессе создания священного текста выступает причастность человеческого субъекта действию Святого Духа. Само Священное Писание никак не устанавливает критерий, удостоверяющий богодухновенность той или иной библейской книги, в качестве такового следует признать церковную традицию и Священное Предание.

БОГООТЦЫ – См. Иоаким и Анна.

БОГОРОДИЦА – наименование Пресвятой Девы Марии – матери Иисуса Христа, чудесно зачавшей и родившей Богочеловека без нарушения своей девственности. Этим именованием (принятым на III Вселенском Соборе в 431 г.) Церковь утверждает веру, что в Лице Господа Иисуса Христа Бог соединился с человеком от самого зачатия Христа в утробе Девы Марии и что Христос, будучи совершенным человеком, есть и совершенный Бог. Православная Церковь называет Богородицу Приснодевой. Имя «Приснодева» (утвержденное на V Вселенском Соборе в 553 г.) подчеркивает девство Божией Матери до Рождества Христова, в самом Рождестве и после Рождества. О происхождении и детстве Богородицы канонические Евангелия умалчивают. Сведения об этом содержатся в апокрифе «Первоевангелие Иакова Младшего». Согласно указанному источнику, Богородица происходит из царского рода Давида; Ее родители – праведники Иоаким и Анна, воспитавшие дочь в глубоко религиозном духе. С трех лет Богородица воспитывалась при Иерусалимском храме (один из двенадцатых праздников – Введение во храм Пресвятой Богородицы, 21 ноября (4 декабря)), к 12 годам дала обет безбрачия, и для Нее нашли супруга – Иосифа Обручника, который стал хранителем Ее девства. После Благовещения (см. Лк. 1, 26-38) Ангел, явившись Иосифу, уведомил его о невиновности его обручницы, и с этого момента Иосиф становится охранителем Богородицы и Младенца-Богочеловека (см. Мф. 1, 19-24).

На русской почве почитание Богородицы приобрело особенное значение, что выразилось, в частности, в утверждении праздника Покрова Пресвятой Богородицы (1 (14) октября), неизвестного остальному христианскому миру, и во всенародном прославлении Богородичных икон. Для сравнения следует заметить, что в протестантизме практически отсутствует богословско-мистическое понимание значения личности Богородицы и молитвенное Ее прославление.

Формы же католического благочестия в отношении Девы Марии с Православной точки зрения кажутся чрезмерно чувственными и натуралистичными. Например, католическое именование Богородицы Славой Божией, святой Розой в смысле некоего райского цветка, символа чистоты и непорочности, органически чуждо Православию. Кроме того, в католической традиции достоинство Богородицы преуменьшено догматом о Ее непорочном зачатии. Согласно этому догмату, принятому в 1854 г., Богородица была зачата сверхъестественным образом, т.е. промыслительно изъята из состава человечества и еще до своего рождения освобождена от власти первородного греха. Православная Церковь рассматривает этот догмат как умаление нравственного совершенства Божией Матери.

БОГОРОДИЧНОЕ ПРАВИЛО – келейное моление, получившее большое распространение в России с начала XIX в. и заключающееся в ежедневном чтении «Богородице Дево» 150 раз, часто с прибавлением «Отче наш» после каждого десятка. Это правило в России становится известным с последней трети XVII в., когда получает распространение книга «Звезда пресветлая», повествующая о чудесах с теми, кто читает архангельское обрадование 150 раз в день. Из предисловия к «Звезде пресветлой» следует, что это правило может заменять собой Акафист Богородице. Богородичное правило пользовалось любовью многих прославленных русских подвижников. Киевский старец Парфений (Краснопевцев) читал «Богородице Дево» ежедневно 300 раз. Прп. Серафим

Саровский заповедовал сестрам Дивеевской общины исполнять правило во время ежедневного обхода по канавке вокруг Дивеева. Сщмч. Серафим (Звездинский) рекомендовал после каждого десятка воспоминать определенные события из жизни Пресвятой Богородицы и читать различные молитвы о себе и о мире.

БОГОРОДИЧНЫ – церковные песнопения: стихиры, тропари и каноны в честь Богоматери. Они входят в состав всех ежедневных служб. В богослужебных книгах богородичны подразделяются на богородичны праздников в честь Пресвятой Девы Марии, богородичны дней памяти известных святых, богородичны восьми гласов и богородичны догматики, излагающие догматическое учение о Лице Богочеловека Иисуса Христа. Время включения богородичнов в состав богослужения относится к VIII-IX вв.

БОГОСЛОВИЕ – слово, заимствованное христианами от древних греков, употребляется в настоящее время в очень широком значении. У древних учителей Церкви «богословие» в этимологическом отношении означало «слово о Боге», «слово от Бога», а у иных – «слово к Богу». Усвоив это слово от древних греков (классические писатели обозначали этим словом первоначально мифологическое учение о богах, а со времени Аристотеля – и философское учение о Божестве, теологами же называли древних поэтов – Гомера, Гесиода, Орфея, сложивших поэмы о богах и составивших образцы молитвенных гимнов), учителя Церкви на первых порах называли так лишь Священное Писание, поскольку оно – слово о Боге и от Бога: Ветхий Завет – богословием ветхим, Новый Завет – новым богословием, а всех писателей того и другого завета, апостолов и пророков – богословами. Потом словом «богословие» стали называть, кроме Священного Писания, и всякое учение о христианских истинах, и в этом значении оно иногда употреблялось в приложении к учению о Боге и богопочитании, иногда – в приложении к учению о Пресвятой Троице, иногда, еще теснее, – в приложении к учению собственно о Боге Слове. Наконец, уже в XII в. под богословием стали подразумевать систематическое изложение всех христианских истин о Боге и богопочитании. В настоящее время под богословием подразумевается систематическое учение о Боге, которое строится на основе текстов Священного Писания, принимаемых Церковью как Откровение, т.е. свидетельство Бога о Самом Себе, и в русле Священного Предания, т.е. духовного опыта Церкви. Создателями богословия считаются отцы Восточной Церкви, духовные подвижники II-VIII вв., разработавшие догматическое учение христианства. Понимая Бога не как безличную сущность, но как рационально непостижимое личное Существо, Православие выдвигает на первое место апофатическое богословие, тем самым подчеркивая необходимость для христианина, дерзающего заниматься богопознанием, духовного общения с Богом, с его нетварными энергиями. Человек, не имеющий мистического опыта богообщения, не может претендовать, согласно православной традиции, на истинное знание о Боге. Вместе с тем богословие восточно-христианского мира широко использовало опыт античной философии и выработало в богословских спорах IV-VII вв. весьма тонкую систему соотношения понятий и умозрений. В процессе оформления православного богословия исключительно важную роль сыграли богословы IV в., прозванные каппадокийцами (от названия малоазийской области Каппадокии): свт. Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский. Важную роль в формировании православного мировоззрения сыграл Максим Исповедник (ум. 662 г.), с кончиной которого подошла к завершению эпоха патристики – период трудов святых отцов по формированию догматического учения Церкви. Прп. Иоанн Дамаскин (VII-VIII вв.) завершил эту эпоху, став преимущественно систематизатором богословского опыта предшествующих времен. В последующий период православное богословие не переставало развиваться, имея основной целью защиту и усовершенствование сложившегося учения Церкви в новых условиях, в противодействии давлению западно-христианского мира. Видную роль в этом плане сыграли прп. Симеон Новый Богослов (XI в.), один из самых значительных византийских богословов-мистиков, и

свт. Григорий Палама (XIV в.), вновь утвердивший приоритет богословско-мистического начала в рамках православного мировоззрения и защитивший его от влияний западной схоластики.

В наше время богословие представляет собой систему различных богословских дисциплин, служащих раскрытию, обоснованию и защите вероучения, богослужебной традиции Православной Церкви, а также развитию различных элементов этой системы. Сюда входят: богословие догматическое, занимающееся раскрытием богооткровенности и абсолютной истинности христианских догматов; богословие нравственное, раскрывающее существо моральных принципов христианства и необходимость соблюдения их в целях личного спасения; богословие сравнительное, обосновывающее преимущества Православия перед инославными христианскими вероучениями; богословие пастырское, раскрывающее различные аспекты практической деятельности священнослужителей (к пастырскому богословию примыкают литургика – теория богослужения, гомилетика – раздел богословия, рассматривающий вопросы теории и практики проповеднической деятельности, и ряд других дисциплин практического характера, преподаваемых в семинариях и академиях Русской Православной Церкви).

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КНИГИ – необходимые для совершения богослужения книги, могут быть разделены на священно-богослужебные и церковно-богослужебные. К первым относятся книги, заимствованные из Библии (Евангелие, Апостол и Псалтирь), ко вторым – книги, составленные на основании Священного Писания и Священного Предания отцами и учителями Церкви (Служебник, Часослов, Октоих, Минея Месячная, Минея Общая, Минея Праздничная, Триодь Постная, Триодь Цветная, Типикон (или Устав), Ирмологий, Требник, Книга молебных пений).

Книги священно-богослужебные

Евангелие и Апостол, употребляемые при богослужении, кроме обыкновенного деления на главы и стихи, делятся еще на особые разделы, называемые «зачалами». В конце той и другой книги помещаются месяцеслов и указатель, когда должно читать то или иное зачало. Книга Апостол содержит также прокимны и аллилуарии.

Псалтирь для употребления при богослужении делится на 20 разделов, или кафизм. После чтения кафизмы на утрени читается или поется стихира, называемая «седальном», а за седальном в древности, как и теперь на Афоне и в других восточных монастырях, предлагалось еще поучение из святых отцов, при чтении которого братии позволялось сидеть в храме. Отсюда и название «кафизма» (греч. «сидение»). Каждая кафизма делится на три части, называемые славами или антифонами, так как эти части оканчиваются славословием: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу...». Разделение Псалтири на кафизмы и славы – древнее и сделано для удобства слушателей, внимание которых естественно утомлялось от непрерывного чтения или пения. Псалмы составляют значительную часть богослужения: вне Великого поста вся Псалтирь прочитывается полностью за седмицу, а в Великий пост – дважды за седмицу.

Книги церковно-богослужебные

Неизменяемые части богослужения, относящиеся к суточному кругу (т.е. вечерни, повечерия, полунощницы, утрени, первого, третьего, шестого и девятого часов), содержатся в Служебнике и Часослове.

Служебник – руководство для священника и диакона, Часослов – для чтецов и певцов. Другое название книги Служебник – Литургиарий – происходит от того, что именно в этой книге находится последование всех важнейших частей Божественной литургии, всех трех чинов литургии, которые употребляются в Русской Православной Церкви. Кроме того, в него входят чины вечерни и утрени. Служебник предназначен для священников и диаконов, поэтому все чины, помещенные в этой книге, описываются с точки зрения именно священнослужителей. В ней даются указания к тем действиям, которые они совершают,

приводятся молитвы и тексты, которые они произносят (молитвы священника, ектеньи, возгласы). Основные приложения книги: отпусты, месяцеслов, прокимны и указания для священнослужителей.

Особый вид Служебника, предназначенный для архиерея, называется Чиновником архиерейского богослужения. В нем в изложении литургии указаны те особенности, которые бывают только при служении ее архиереем. В конце Чиновника изложены чины посвящения в степени священства, должности церковные и чин освящения антиминсов.

Изменяемые части богослужения, положенные на каждый день седмицы (недели), содержатся в Октоихе, или Осмогласнике. Октоих состоит из восьми частей по числу гласов. Строение всех частей одинаково, различаются они напевами (каждый глас имеет свой напев) и текстами. Каждый глас Октоиха содержит в себе 7 разделов по числу дней седмицы. По истечении восьми седмиц, когда пропоются песнопения всех восьми гласов, службы Октоиха снова повторяются. Пение всех восьми гласов в продолжение восьми седмиц называется в церковном Уставе столпом. Таких столпов в году поется шесть.

Начало рядового (т.е. по порядку одного гласа за другим) пения песнопений Октоиха полагается в Неделю всех святых (глас 8-й), 1-ю по Пятидесятнице; столп же начинается со 2-й Недели (воскресенья) по Пятидесятнице с гласа 1-го.

Песнопения годового круга, составленные в честь событий и лиц, празднуемых однажды в год, содержатся в книге, называемой Минея Месячная. Эта книга разделяется на 12 частей по числу месяцев; каждая часть – месяц – печатается отдельной книгой. Церковные службы расположены здесь по дням месяцев.

Минея Общая содержит в себе службы, общие целому лику (чину) святых (например, пророкам, апостолам, святителям, мученикам и пр.). Эта книга понадобится, когда отдельной службы какому-либо святому не положено в Минее Месячной.

Минея Праздничная содержит в себе извлеченные из Месячной Минеи службы на праздники Господские, Богородичные и святых, особенно чтимых Православной Церковью.

Изменяемые песнопения для подвижных дней Великого поста и для трех приготовительных к нему седмиц содержатся в книге, называемой Триодь Постная. А службы Пасхальной и следующих за ней седмиц до Недели всех святых – в книге, называемой Триодь Цветная. Слово «Триодь» значит «трипеснец». Так называются эти книги потому, что в них имеются неполные, состоящие из трех песен каноны (из 1, 8 и 9-й – для понедельника, из 2, 8 и

9-й – для вторника; из 3, 8 и 9-й – для среды, из 4, 8 и 9-й – для четверга, из 5, 8 и 9-й – для пятницы; четырехпеснец – из 6, 7, 8 и 9-й – для субботы; двупеснец – из 8 и 9-й песней – поется только в Великий Вторник на утрене).

Соединение в богослужении частей неизменяемых с изменяемыми, т.е. соединение Часослова и Служебника с Октоихом, Минеями и Триодями, совершается по особым правилам. Эти правила изложены в книге, называемой Типикон, или Устав. По своему содержанию Типикон разделяется на 3 части. В 1-й части (главы 1-47) содержатся, главным образом, общие указания на порядок церковных служб в разные дни седмичного круга. 2-я часть (главы 48-51) включает в себе частные указания относительно совершения богослужения на каждый день года. 3-я часть (главы 52-60) – дополнение к первым двум частям. В ней находятся: указ о тропарях и кондаках, как они поются в продолжение годичного и седмичного кругов, и различные песнопения, которые поются на церковных службах, именно: тропари, богородичны, ипакои, кондаки, ексапостиларии, светильны, троичны, прокимны, аллилуарии, причастны и т.д.

БОГОСЛУЖЕБНЫЕ КРУГИ – определенная повторяющаяся последовательность богослужений и составляющих их молитвословий. См. Богослужение.

БОГОСЛУЖЕНИЕ – соединение молитвословий, песнопений, чтений Священного Писания и священнодействий, совершаемых по установленному Церковью чину. Цель

богослужения – в том, чтобы дать христианам наилучший способ для выражения обращаемых к Господу прошений, благодарений и славословий; чтобы воспитать верующих в истинах православной веры и правилах христианского благочестия; чтобы вводить верующих в таинственное общение с Богом и сообщать им благодатные дары Святого Духа.

В зависимости от времени совершения служб существует несколько кругов богослужения:

1) дневной, или суточный, службы которого приспособлены к определенному времени суток сообразно с воспоминаемыми в то время священными событиями. На каждый день эти службы неизменны и повторяются в том же порядке, как и в предыдущий день;

2) седмичный, молитвословия и песнопения которого соотносятся с определенными днями седмицы (недели). Службы этого круга, изменяясь с каждым днем седмицы, по прошествии ее снова начинаются и следуют в том же порядке, как и в прежнюю седмицу;

3) годовой, молитвословия и песнопения которого приспособлены к дням года сообразно с событиями, воспоминаемыми в каждый день года (например, 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы, 25 декабря (7 января) – Рождество Христово, 23 апреля (6 мая) – св. великомученика и Победоносца Георгия и т.д.).

Эти три вида богослужения совмещаются в каждой церковной службе, поскольку на каждый день приходятся службы и дневного круга, и седмичного, и годового. При этом службы суточного круга – основные, и к ним присоединяются молитвословия и песнопения седмичного и годового кругов богослужения.

По примеру ветхозаветной Церкви ежедневные церковные службы начинаются с вечера (первое богослужение церковного дня – вечерня), так что каждая ночь относится к следующему дню. С древних времен Церковью в течение суток выделены для богослужения особые часы: утро, 3, 6, 9-й часы (т.е. 9, 12 и 15 часов), вечер, ночь или полночь. Сообразно с этим образовались следующие девять церковных служб: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, 1-й час, 3-й час, 6-й час, 9-й час.

Место литургии среди служб суточного круга особенное. Литургия – важнейшая из церковных служб, и к ней остальные службы служат приготовлением.

Так как верующим по причине разнообразных житейских занятий неудобно собираться ко всем этим службам отдельно, то уже с древнейших времен христианства Церковью постановлено совершать богослужение три раза в день: вечером – вечерню, утром – утреню и днем (около полудня) – литургию. К этим трем главным службам присоединяются и остальные 6 кратких служб, для которых в древности первоначально собирались особо. К вечерне присоединяются 9-й час (перед вечерней) и повечерие (после вечерни); к утрене – полунощница (перед утреней) и 1-й час (после утрени); к литургии – 3-й и 6-й часы (перед литургией). Вечер, утро и полдень избраны как времена, самые удобные для освящения через молитву всего дня.

Каждая служба суточного круга имеет свою богослужебную тему. Вечерня – тема ожидания Спасителя. Св. Киприан Карфагенский (III в.) говорит о том, что вечером мы должны вспоминать, что Христос заменяет нам солнце. Зашло солнце, и сейчас наступит тьма, но для христиан нет тьмы, Христос – наше Солнце. Такое поэтическое осмысление темы вечерни нашло отражение в песнопении «Свете тихий», в котором Господь назван «Светом славы Небесного Отца».

Повечерие («после вечери, после ужина») содержит тексты в основном покаянные и просительные.

Полунощница связана с воспоминанием второго пришествия Спасителя, которое, по церковному преданию, произойдет в полночь. Центральное песнопение полунощницы – «Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща...».

Общую тему и характер утрени можно определить как осуществление чаяний Израиля. Утрени – переживание пришествия Спасителя. В начале утрени звучит песнопение «Бог Господь, и явился нам, благословен Грядый во Имя Господне».

Третий, шестой, девятый часы с древнейших времен соотносились с событиями из Жизни Христа и апостолов: третий час – час ниспослания Святого Духа на апостолов, в шестой час Господь был пригвожден ко Кресту, девятый – время крестной смерти Спасителя.

Первый час возник позже других и является продолжением утрени, его тема – начало дня.

К неизменному кругу суточного богослужения каждый день седмицы прибавляются особые молитвословия и песнопения, относящиеся к священным воспоминаниям, соединяемым с каждым днем седмицы. Воспоминания эти следующие. Первый день седмицы – воскресенье – посвящен воспоминанию воскресения Иисуса Христа из мертвых. В богослужбных книгах день этот называется Неделей, так как он заменил собою ветхозаветную субботу, день покоя, неделания обычных житейских дел.

В первый по Неделе день – понедельник – прославляются Бесплотные Силы, т.е. Ангелы; во вторник – ветхозаветные пророки и между ними высший из пророков – св. Иоанн Предтеча; в среду и пятницу вспоминаются предательство Господа Иудой, крестные страдания и смерть Спасителя; четверг посвящен прославлению святых апостолов и свт. Николая Чудотворца; в субботу, как день покоя, прославляются все достигшие вечного покоя святые и особенно мученики, а также совершается поминовение всех вообще усопших в вере и надежде на воскресение и жизнь вечную. Молитвословия и песнопения в честь Божией Матери положены на каждый день седмицы наряду с другими священными воспоминаниями.

В каждый день года приходится память какого-либо святого или священного события. В честь этих событий и лиц составлены особые молитвословия и песнопения, которые и присоединяются к молитвам и песнопениям дней седмичных. Таким образом, в неизменные службы суточного богослужения входят новые особенности, которые изменяются с каждым днем года и образуют круг богослужения годового.

БОГОЧЕЛОВЕК – наименование Иисуса Христа, указывающее на то, что в Иисусе Христе два совершенных естества – истинное божеское и истинное человеческое – и что эти два естества соединены в Нем ипостасно, т.е. составляют одно Лицо. Это соединение – не простое общение Бога с человеком, а постоянное, неразрывное единство двух природ, в котором человеческая природа существует в воспринявшей ее ипостаси Слова. По учению Православной Церкви, сформулированному на IV Вселенском Соборе, естества во Иисусе Христе соединены неслитно (т.е. остаются целыми, а не образуют смешанную природу полуБога, получеловека), неизменно (т.е. и Божество продолжает обладать своими свойствами без всякого уменьшения или ослабления, и человеческая природа сохраняет человеческие свойства), нераздельно (т.е. составляют не два обособленных лица, а единое лицо), неразлучно (т.е. никогда не разлучались и не могут быть разлучены с самого момента зачатия и пребывают во Христе по вознесении).

БОГОЯВЛЕНИЕ (КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ) – двенадцатый праздник, отмечаемый Православной Церковью 6 (19) января. В этот день вспоминается крещение Иисуса Христа Иоанном Предтечей (Крестителем) в реке Иордан (греческое слово, переданное на славянский и затем русский языки словом «крещение», буквально значит «погружение»). Иоанново Крещение было собственно очистительным омовением. Христианское крещение понимается как взятие на себя креста и соотносится со словами Спасителя: Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною (Лк. 9, 23). Крещение Иоанна Крестителя имело смысл духовно очищающего действия. Поэтому, когда Иисус Христос пришел креститься, Иоанн стал удерживать Его, говоря: Мне надобно креститься

от Тебя (Мф. 3, 14). Праздник Крещения также называется праздником Богоявления – в этот день Бог явил Себя явственно миру в трех Лицах Своего Божества: Бог Сын – Иисус Христос – принимал крещение в Иордане, Дух Святой нисшел на Него, Бог Отец засвидетельствовал об Иисусе Христе гласом с неба. Накануне праздника Крещения Господня установлен строгий пост (Крещенский сочельник). Всенощное бдение праздника Крещения состоит из великого повечерия, литии, утрени и первого часа. В день праздника и в день Крещенского сочельника совершается Великое водоосвящение.

БОРИС И ГЛЕБ (кон. X – нач. XI вв.) – благоверные князья-страстотерпцы (в крещении – Роман и Давид), первые русские святые, канонизированные как Русской, так и Константинопольской Церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Родившиеся незадолго до Крещения Руси святые братья были воспитаны в христианском благочестии. Старший из братьев, Борис, получил хорошее образование. Он любил читать Священное Писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием св. Борис возымел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих и часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести. Св. Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру святого равноапостольного великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого к бедным, больным, обездоленным.

Еще при жизни отца св. Борис получил в удел Ростов. Управляя своим княжеством, он проявил мудрость и кротость, заботясь о насаждении православной веры и утверждении благочестивого образа жизни среди подданных. Молодой князь прославился также как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов.

Когда последовала кончина равноапостольного князя Владимира, старший сын его Святополк, бывший в то время в Киеве, объявил себя великим князем Киевским. Св. Борис в это время возвращался из похода, так и не встретив печенегов, вероятно испугавшихся его и ушедших в степи. Узнав о смерти отца, он сильно огорчился. Дружина уговаривала его пойти в Киев и занять великокняжеский престол, но святой князь Борис, не желая междоусобной распри, распустил свое войско: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца!» Однако коварный и властолюбивый Святополк не поверил искренности Бориса; стремясь оградить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц.

Св. Борис был извещен о таком вероломстве Святополка, но не стал скрываться и, подобно мученикам первых веков христианства, с готовностью встретил смерть. Убийцы настигли его, когда он молился за утреней в воскресный день 24 июля (6 августа) 1015 г. в своем шатре на берегу реки Альты. После службы они ворвались в шатер к князю и пронзили его копьями. Любимый слуга святого князя Бориса Георгий Угрин (родом венгр) бросился на защиту господина и немедленно был убит. Но св. Борис был еще жив. Выйдя из шатра, он стал горячо молиться, а потом обратился к убийцам: «Подходите, братия, кончите службу свою, и да будет мир брату Святополку и вам». Тогда один из них подошел и пронзил его копьем. Слуги Святополка повезли тело Бориса в Киев, по дороге им попались навстречу два варяга, посланных Святополком, чтобы ускорить дело. Варяги заметили, что князь еще жив, хотя и едва дышал. Тогда один из них мечом пронзил его сердце.

Тело святого страстотерпца князя Бориса тайно привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого Василия Великого.

После этого Святополк столь же вероломно умертвил святого князя Глеба. Коварно вызвав брата из его удела – Мурома, Святополк послал ему навстречу дружинников, чтобы

убить св. Глеба по дороге. Князь Глеб уже знал о кончине отца и злодейском убийстве князя Бориса. Глубоко скорбя, он предпочел смерть, нежели войну с братом. Встреча св. Глеба с убийцами произошла в устье реки Смядыни, неподалеку от Смоленска.

Благодарные князья-страстотерпцы не только прославлены от Бога даром исцелений, они – особые покровители, защитники Русской земли. Известны многие случаи их явления в трудное для нашего Отечества время, например св. Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю Димитрию Донскому в день Куликовской битвы (1380).

Почитание свв. Бориса и Глеба началось очень рано, вскоре после их кончины. Древнейшие жития Бориса и Глеба создаются на рубеже XI-XII вв., это «Чтение о житии и погублении блаженных страстотерпцев Бориса и Глеба» Нестора Летописца и анонимное «Сказание, страсть и похвала свв. мучеников Бориса и Глеба». Празднование перенесения мощей благоверных князей Бориса и Глеба – 2 (15) мая, память – 24 июля (6 августа), 5 (18) сентября.

БРАК – Таинство, в котором при свободном перед священником и Церковью обещании женихом и невестой взаимной супружеской верности благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с Церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия для духовного возрастания в любви, благословенного рождения и христианского воспитания детей.

Брачный союз мужчины и женщины установлен Самим Творцом в раю после создания первых людей, которых Господь сотворил мужчиной и женщиной и благословил словами: Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею... (Быт. 1, 28). В Ветхом Завете многократно выражается воззрение на Брак как на дело, благословляемое Самим Богом.

По пришествии Своем на землю Господь Иисус Христос не только подтвердил неприкосновенность Брака, отмеченную в Законе (см. Лев. 20, 10), но и возвел его в степень Таинства: И приступили к Нему фарисеи, и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает (Мф. 19, 3-6). Придя с Матерью Своею и учениками на брачный пир в Кане Галилейской, Он сотворил там первое чудо, претворив воду в вино, и присутствием Своим освятил этот и все брачные союзы, заключаемые верными и любящими Бога и друг друга супругами (см. Ин. 2, 1-11). Господь освящает сочетание супругов в Таинстве Брака и сохраняет нетленным союз их душ и телес во взаимной любви по образу Христа и Церкви.

Святое христианское девство и святое Таинство Брака – два пути, указанные верным в Слове Божиим (см. Мф. 19, 1; Кор. 7, 7, 10). Церковь благословляла всегда оба эти пути и осуждала порицателей того и другого.

Брачный обряд имеет свою древнюю историю. Еще в патриархальный период Брак считался особым установлением, но о брачных обрядах того времени мало что известно. Из истории женитьбы Исаака на Ревекке (см. Быт. 24) мы знаем, что он предлагал своей невесте подарки, что Елеазар совещался с отцом Ревекки относительно ее замужества, а затем был устроен брачный пир. В позднейшие времена истории Израиля брачные церемонии получили значительное развитие. Жених в присутствии посторонних лиц должен был, прежде всего, предложить невесте подарок, обыкновенно состоявший из серебряных монет. Затем приступали к заключению брачного договора, которым определялись взаимные обязательства будущих мужа и жены. По окончании этих предварительных актов следовало торжественное благословение жениха и невесты. Для этого устраивалась особая палатка под открытым небом, сюда являлся жених в

сопровождении нескольких мужчин, которых евангелист Лука называет «сынами брачными» (см. Лк. 5, 34-35), а евангелист Иоанн – «друзьями жениха» (см. Ин. 3, 29). Невеста же являлась в сопровождении женщин. Здесь их встречали приветствием: «Да будет благословен каждый приходящий сюда!» Потом невесту обводили три раза вокруг жениха и ставили по правую сторону от него. Женщины покрывали невесту толстым покрывалом. Затем все присутствующие обращались к востоку; жених брал невесту за руки, и они принимали ритуальные благопожелания от гостей. Подходил раввин, покрывал невесту священным покрывалом, брал в руку чашу с вином и произносил при этом формулу брачного благословения. Жених и невеста пили из этой чаши. После этого жених брал золотое кольцо и сам надевал его на указательный палец невесты, произнося при этом: «Помни, что ты сочеталась со мною по закону Моисея и израильтян». Далее прочитывался брачный контракт в присутствии свидетелей и раввина, который, держа в руках другую чашу с вином, произносил семь благословений. Новобрачные снова пили вино из этой чаши. В то же время жених разбивал первую чашу, которую он до этого держал в руке, о стену, если невеста была девицей, или о землю, если она была вдовой. После этого палатка, в которой происходила брачная церемония, убиралась и начинался брачный пир – свадьба. Пир продолжался семь дней.

В христианстве Брак благословляется с апостольских времен. Церковный писатель III в. Тертуллиан говорит: «Как изобразить счастье Брака, одобряемого Церковью, освящаемого ее молитвами, благословляемого Богом!»

Брачному обряду в древности предшествовало обручение, которое было актом гражданским и совершалось согласно местным обычаям и установлениям, насколько, разумеется, это было возможно для христиан. Обручение совершалось торжественно в присутствии многих свидетелей, которые скрепляли брачный контракт. Последний представлял собою официальный документ, определявший имущественные и правовые взаимоотношения супругов. Обручение сопровождалось обрядом соединения рук жениха и невесты, кроме того, жених дарил невесте кольцо, которое было изготовлено из железа, серебра или золота – в зависимости от состоятельности жениха. Климент, епископ Александрийский, во главе своего «Педагога» говорит: «Мужчина должен дать жене золотое кольцо не для внешнего украшения ее, но для того, чтобы положить печать на хозяйство, которое с тех пор переходит в ее распоряжение и поручается ее заботам». Выражение «положить печать» объясняется тем, что в те времена кольцо (перстень), а точнее, вправленный в него камень с вырезанной эмблемой, служило одновременно и печатью, которой запечатлевалась собственность данного лица и скреплялись деловые бумаги. Христиане вырезали на своих перстнях печати с изображением рыбы, якоря, птицы и других христианских символов. Обручальное кольцо надевалось обычно на четвертый (безымянный) палец левой руки.

К X-XI вв. обручение утрачивает свое гражданское значение и обряд этот совершают уже в храме, сопровождая его соответствующими молитвословиями. Но еще долгое время обручение совершалось отдельно от венчания. Окончательное единообразие чин обручения получает лишь к XVII столетию.

Чин самого бракосочетания – венчания – в древности совершался через молитву, благословение и руковозложение епископа в храме во время литургии.

С IV в. вошли в употребление брачные венцы, возлагаемые на головы жениха и невесты. Сначала это были венки из цветов, позже их стали изготавливать из металла, придавая им форму царской короны. Они знаменуют победу над страстями и напоминают о царском достоинстве первой человеческой четы – Адама и Евы, – которым Господь отдал во владение все земное творение: ...и наполняйте землю, и обладайте ею... (Быт. 1, 28). Следует заметить, что до VIII в. венцы возлагались только на тех брачующихся, которые сохранили себя до брака в девственной чистоте.

Несмотря на то что уже к XIII в. браковенчание совершалось отдельно от литургии, эти два Таинства были тесно связаны. Поэтому с древности и до нашего времени жених и невеста, желающие сочетаться Таинством Брака, готовят себя к принятию благодати постом и покаянием, а в день венчания вместе причащаются Святых Божественных Таин. См. Венчание.

БРАТСТВО (СЕСТРИЧЕСТВО) – объединение православных мирян (т.е. верующих православных христиан, не имеющих духовного сана) и духовенства, созданные на добровольных началах. Братства (сестричества) учреждаются при приходских храмах с согласия настоятеля и по благословению епархиального архиерея. В своей деятельности они подчинены и подотчетны правящему епископу. Членство в братстве (сестричестве) подразумевает взаимную поддержку в тяжелых жизненных обстоятельствах. Братства и сестричества, как правило, не являются монашескими общинами. Членство в них не обязывает давать монашеские обеты. Сестричества, как правило, занимаются социальной работой при различных медицинских учреждениях, их члены называются сестрами милосердия. Нередко сестры имеют особую форму одежды (белые фартуки и платки). Средства на осуществление деятельности братств и сестриществ поступают из членских взносов, а также добровольных пожертвований. Православные братства возникли в середине XVI в. на территории Западной Украины. В 1860-е гг. православные братства по примеру западных областей начали возникать и на территории России. К концу XIX в. в Российской империи действовало 159 братств, а к 1917 г. их число достигло 700. Во время Русско-японской и Первой мировой войн братства отправляли на фронт вещи и продукты, брали на себя попечение о сиротах и вдовах погибших воинов, строили госпитали. Когда в 1918 г. начались жестокие гонения на Церковь, многие братства встали на защиту своих храмов и монастырей. Братское движение получило распространение и среди русской эмиграции. Часть существовавших за рубежом православных в 1920-х гг. вошла в Русское христианское студенческое движение (РХСД). В конце XX в. деятельность братств и сестриществ стала возрождаться.

БУРСА (лат. «сумка», «карман», «кошелек») – общежитие при духовном учебном заведении (в России до 1917 г.). Первоначально общая касса какого-либо союза или учреждения, например монастыря, братства и т.п. В средневековых университетах бурсой называлась денежная сумма, ассигнованная учредителем университета на содержание одного студента, а студенты, жившие в общежитии, – бурсаками. Впоследствии это наименование распространилось и на все общежитие бурсаков в целом. В этом последнем смысле бурса представляла собой ассоциацию студентов, связанных правилами внутреннего распорядка.

На Руси слово «бурса» стало употребляться с XVII в. Первые бурсы появились при учебных заведениях в Юго-Западной Руси. Наибольшую известность приобрело общежитие при киевской братской школе, возникшее в 1-й половине XVII в. в результате преобразования митрополитом святителем Петром (Могилой) странноприимного дома, состоявшего при училище, в помещение для нуждающихся воспитанников. Скучное содержание подталкивало бурсаков искать дополнительные материальные средства. Студенты создавали артели, путешествуя по городам и селам, они совершали богослужения, пели канты, произносили речи и стихи, осуществляли театральные постановки и таким образом добывали деньги, необходимые для продолжения учебы. От Киевской школы название «бурса» перешло на все общежития при российских духовных семинариях и училищах, где учащиеся содержались на казенный счет (бурсак – казеннокоштный семинарист). В XIX в. слово «бурса» также употреблялось в широком смысле и означало само духовное учебное заведение. В России, особенно в 1-й половине XIX в., для бурсы были свойственны суровый режим, телесные наказания, грубые нравы,

злоупотребления при обеспечении воспитанников одеждой и питанием, антисанитарные условия жизни.

Быт бурсы нередко подвергался критике, наибольший общественный резонанс вызвали «Очерки бурсы» Н.Г. Помяловского (опубликованные в 1862-1863 гг.). С критикой порядков, царивших в бурсах, выступали многие известные церковные деятели конца XIX – начала XX в.: митрополиты Антоний (Храповицкий), Евлогий (Георгиевский), Вениамин (Федченков) и Леонтий (Лебединский), архиепископ Савва (Тихомиров) и др.

БЫТИЕ (греч. genesis – «творение», «начало») – первая книга канона священных ветхозаветных книг. Название получила от своего содержания: возникновение мира (1-я гл.); происхождение человека (2-я гл.); история допотопного и послепотопного человечества до патриарха Авраама (4-11-я гл.); начало истории еврейского народа в истории его патриархов Авраама, Исаака и Иакова (12-50-я гл.); оканчивается книга повествованием о смерти Иакова и его сына Иосифа в Египте. Книга Бытия составляет одно целое с книгами Исход, Левит, Числа и Второзаконие (см. Пятикнижие) и служит для них введением, объясняя происхождение еврейского народа.

Главная цель книги Бытия – представить историю истинного богопочитания на земле, показать, как Господь руководил судьбой избранного Им человека с его потомками и приготавливал его к принятию Своих откровений.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

В

ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ – важнейший эпизод из рассказа о древнейшем человечестве в книге Бытие (см. Быт. 11, 1-9). Согласно библейскому повествованию, потомки Ноя говорили на одном языке и поселились в долине Сеннаар. Здесь они начали строительство города и башни, «высотой до небес», сделаем себе имя, – говорили они, – прежде нежели рассеемся по лицу всей земли (Быт. 11, 4). Однако строительство было пресечено Господом, Который «смешал языки». Люди, переставшие понимать друг друга, прекратили строительство и расселились по земле (см. Быт. 11, 8). Город получил название «Вавилон». По преданию, строительством Вавилонской башни руководил потомок Хама Нимрод. Библейское повествование о Вавилонской башне дает символическое объяснение причины появления разнообразия языков мира, которое может быть соотнесено и с современным пониманием развития языков человечества. Исследования в области исторического языкознания позволяют сделать заключение о существовании единого праязыка, условно названного «ностратическим», из него вычленились другие языки. Кроме того, рассказ о Вавилонской башне является важным указанием на библейское понимание человека и исторического процесса и, в частности, на вторичность для человеческой сущности разделения на расы и народы.

В христианской традиции Вавилонская башня – символ, во-первых, гордыни людей, считающих возможным своими силами достичь неба и имеющих в качестве главной цели «сделать себе имя», и, во-вторых, неизбежности наказания за это и тщеты человеческого разума, не освященного Божественной благодатью. В дар сошествия Святого Духа в день Пятидесятницы рассеянное человечество получает некогда утраченную способность полного взаимопонимания. Таким образом, антитезу Вавилонской башне представляет чудо основания Церкви, которая соединяет народы Духом Святым (см. Деян. 2, 4-6).

Вавилонская башня также является прообразом современной технократии с ее тоталитарной идеологией и тираническим отношением к человеку.

На образ Вавилонской башни, несомненно, наложила отпечаток месопотамская традиция храмового строительства. Храмы Месопотамии (зиккураты) представляли собой ступенчатые сооружения, на верхней террасе находилось святилище божества. Священное Писание точно передает реалии именно месопотамского храмового строительства. Во время активного археологического изучения Древней Месопотамии было сделано множество попыток найти прообраз Вавилонской башни, наиболее обоснованным можно считать предположение о вавилонском храме Мардука, который имел название «основание неба и земли».

ВАИЙ НЕДЕЛЯ – праздник Входа Господня в Иерусалим. Название происходит от обычая приходить в этот день в храм с ветками пальмы (вайя – греч. «ветка») подобно тому, как жители Иерусалима встречали Иисуса Христа с пальмовыми ветвями (см. Ин. 12, 13). На Руси вместо пальмовых ветвей приносят ветки вербы, откуда происходит русское название праздника – Вербное воскресенье. См. Вход Господень в Иерусалим.

ВАЛААМСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь) находится на архипелаге Ладожского озера, включающем около пятидесяти островов. От Валаама немногим более 40 км до города Сортавала (Ка-релия). Связь с островами осуществляется водным путем из города Приозерска (Ленинградская область) Сортавалы и Санкт-Петербурга, а в зимнее время с помощью вертолетов.

Название «Валаам» переводят с финского как «высокая земля», иногда – «земля клятвы» или «земля света», некоторые связывают его с именами библейского прорицателя Валаама или языческого божества Ваала (Велеса). По валаамскому преданию, в древнейшие времена острова были местом языческого культа.

Согласно преданию, апостол Андрей Первозванный, просвещая скифские и славянские земли, из Новгорода Великого отправился на север, на Валаам, где разрушил языческие капища и воздвиг каменный крест. Св. Андрей предрек великое будущее Валааму.

Основание монастыря связывается с именами прпп. Сергия и Германа и относится к первой половине X в. Обитель несколько раз на протяжении десяти веков сжигалась дотла, но каждый раз восстанавливалась. Расположенная на границе России и Швеции, она подвергалась нападениям и разорениям. В начале XVII в. монастырь был полностью разрушен, а Валаамские земли на 100 лет отошли к Швеции. В конце Северной войны он вновь возродился, достигнув своего наивысшего расцвета к середине XIX в. К этому времени относится и большинство дошедших до нас архитектурных памятников, созданных в основном при игумене Дамаскине (1839-1881). В это время на Валааме действовало около 30 производств, в том числе даже небольшие заводы: смоляной, свечной, кожевенный, кирпичный; были конюшня и молочная ферма. Насельники монастыря занимались сельским хозяйством и рыболовством.

С 1811 по 1917 гг. Валаамский архипелаг входил в состав Финляндского княжества Российской империи. После революции Валаам оказался на территории Финляндии. В феврале 1940 г., когда подходила к концу советско-финская война, насельники монастыря эвакуировались в Финляндию, где ими был основан Ново-Валаамский монастырь, действующий и по сей день. В июне 1944 г., после подписания мирного соглашения СССР с Финляндией, Валаам отошел к СССР. Сначала здесь размещалась школа боцманов и юнг, затем дом инвалидов.

Возрождение монастыря началось 13 декабря 1989 г., когда в день памяти святого апостола Андрея Первозванного первые четыре монаха и два послушника высадились на Валааме. В настоящее время Валаамский монастырь имеет статус ставропигиального (священноигуменом монастыря является Святейший Патриарх Алексей, а всеми делами

обители ведает назначенный патриархом наместник). Сейчас Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный монастырь насчитывает около двухсот насельников. Помимо общежительной, возрождается на Валааме иноческая жизнь во Всехсвятском, Предтеченском, Никольском, Святоостровском, Сергиевском скитах. В Москве, Петербурге, Сортавале и Приозерске действуют подворья, без которых невозможна жизнь островной обители. Как и прежде, жизнь в обители регламентируется строгим Валаамским уставом, возобновлена традиция совершать всенощное бдение ночью.

ВАРФОЛОМЕЙ (Нафанаил) – один из 12 апостолов Иисуса Христа. По принятии Святого Духа, сошедшего на апостолов в виде огненных языков (см. Деян. 1, 13; 2, 1-4), св. Варфоломею выпал жребий вместе с апостолом Филиппом идти на проповедь Евангелия в Сирию и в Малую Азию. Проходя города Сирии и Мизии и благовествуя слово Божие, они претерпевали от неверных многие напасти, биение и скорби, были заключены в темницы, избивались камнями, но, несмотря на все гонения, благодатью Божиею, оставались живы для предстоящих трудов по распространению веры Христовой.

В Иераполе жена начальника этого города по имени Никанор была укушена змеей и лежала больная, при смерти. Услышав о святых апостолах, что они одним словом исцеляют всякие болезни, она в отсутствие своего мужа повелела рабам своим отнести себя к ним и получила двойное исцеление: телесное – от укушения змеи и душевное, ибо, наученная святыми апостолами, уверовала во Христа. Когда градоначальник вернулся домой, рабы передали ему, что жена его от каких-то чужестранцев научена веровать во Христа. Страшно разгневавшись, Никанор повелел тотчас же схватить апостолов, что и было исполнено. Святые апостолы осуждены были правителем на распятие.

Первым пострадал св. Филипп. Просверлив его ступени ног и продев в них веревки, мучители распяли его на кресте вниз головой и в то же время кидали в него камнями. Затем они распяли св. Варфоломея у стены храма. И внезапно сделалось великое землетрясение. Тогда все пришли в великий страх и поспешно бросились снимать с крестов распятых апостолов. Св. Варфоломей был повешен невысоко, и его скоро сняли. Когда хотели снять с креста св. Филиппа, то увидели, что он уже предал Богу святую душу свою, и сняли его мертвым. Св. Варфоломей совершил над всеми уверовавшими в Господа крещение и поставил им епископа.

После погребения апостола Филиппа св. Варфоломей пробыл несколько дней в Иераполе, утверждая в вере Христовой вновь основанную Церковь, а затем отправился в Индию, где и пробыл довольно продолжительное время. Просветив своей проповедью многих из язычников и устроив церкви, он перевел на их язык Евангелие от Матфея, которое носил с собой и передал им. У них же он оставил Евангелие, написанное на еврейском языке, которое по прошествии ста лет и было принесено в Александрию Пантенном, христианским философом. Из Индии св. Варфоломей отправился в Великую Армению. У царя той страны Полимия была бесноватая дочь, которую святой апостол исцелил. После этого царь, желая отблагодарить святого, послал к нему верблюдов, навьюченных драгоценными дарами. Апостол же отослал все обратно к царю со словами: «Я не эти вещи приобретаю, а ищущу душ человеческих, и если приобрету их и введу в небесные селения, то явлюсь великим купцом перед Господом».

Царь Полимий, умилившись такими словами, уверовал во Христа со всем своим домом, принял крещение от самого святого апостола вместе с царицей и исцелившейся дочерью и со множеством вельмож и великим числом людей из народа. Тогда языческие жрецы вознегодовали на святого апостола, тяжело печальясь о том, что идолослужение исчезало и капища их, откуда они получали пропитание, приходили в запустение. Приступив к брату царя – Астиагу, они научили его погубить Варфоломея. Тот же, улучив удобное время, схватил святого апостола и в городе Альбане (современный Баку) распял его на кресте головой вниз. Святой же апостол с радостью страдал за Христа и даже на кресте не

переставал возвещать слово Божие. Этому не мог слышать мучитель и велел с апостола содрать кожу и усечь главу св. Варфоломея. Бывшие при кончине святого апостола верующие, сняв с креста его тело, положили его в оловянную раку и предали погребению в том же городе, Альбане, что в Великой Армении. От мощей апостольских происходили чудесные исцеления болящим, и многие из неверующих обращались ко Христовой Церкви.

Скорее всего, Варфоломей – одно и то же лицо с Нафанаилом, которого Филипп привел ко Христу (см. Ин. 1, 45). Дело в том, что в Евангелии нигде не говорится о призвании к апостольству Варфоломея, если только не считать вместо него имя Нафанаил. Затем, первые три евангелиста: Матфей, Марк и Лука, повествующие о Варфоломее, ничего не говорят о Нафанаиле, а евангелист Иоанн, повествующий о Нафанаиле, не говорит о Варфоломее и в рассказе о ловлении рыб при явлении воскресшего Спасителя называет Нафанаила в числе лиц, близких к апостолам, – именно, он говорит: были вместе Симон Петр, и Фома... и Нафанаил... и сыновья Зеведеевы (Ин. 21, 2). Таким образом, имя этого апостола Христова было Нафанаил, а прозвание по отцу он получил Варфоломей, т.е. сын Фоломеев (слово «вар» с еврейского переводится как «сын»). Но иные толкователи с этим не согласны и полагают, что Симон Зилот – одно лицо с Нафанаилом, некоторые же полагают, что Нафанаил – один из числа 70 учеников Христовых.

ВАСИЛИЙ БЛАЖЕННЫЙ – См. Юродивые.

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ (ок. 330-379) – святитель, родился в Кесарии. В семье свт. Василия к лику святых причислены мать Эмилия (память 1 (14) января), сестра Макрина (память 19 июля (1 августа)), брат Григорий (память 10 (23) января). Отец был адвокат, под его руководством Василий получил первоначальное образование, затем он обучался у лучших учителей Кесарии Каппадокийской, где познакомился со свт. Григорием Богословом (память 25 января (7 февраля)), а позже перешел в школы Константинополя. Для завершения обучения св. Василий отправился в Афины, центр классического образования. В Афинах он приобрел все доступные знания. О нем говорили, что «он так изучил все, как другой не изучает одного предмета, каждую науку он изучил до такого совершенства, как будто не учился ничему другому. Философ, филолог, оратор, юрист, естествовед, имевший глубокие познания в медицине, это был как корабль, столь нагруженный ученостью, сколь это вместительно для человеческой природы».

В Афинах между Василием Великим и Григорием Богословом установилась теснейшая дружба, продолжавшаяся всю жизнь. Около 357 г. св. Василий возвратился в Кесарию, где вскоре вступил на путь аскетической жизни. Василий, приняв крещение от епископа Кесарийского Диания, был поставлен чтецом. Желая найти духовного руководителя, он посетил Египет, Сирию, Палестину. Подражая наставникам, вернулся в Кесарию и поселился на берегу реки Ирис. Вокруг него собрались иноки. Сюда же Василий привлек своего друга Григория Богослова. Они подвизались в строгом воздержании; при тяжелых физических трудах изучали творения древнейших толкователей Священного Писания. Ими был составлен сборник «Добротолубие». В царствование императора Констанция (337-362) распространилось лжеучение Ария. Церковь призвала к служению Василия и Григория. Василий вернулся в Кесарию, где в 362 г. был рукоположен в сан диакона, в 364 г. – в сан пресвитера. При императоре Валенте (334-378), стороннике ариан, в тяжелые времена для Православия к Василию перешло управление церковными делами. В это время он составил чин литургии, «Беседы на Шестоднев», а также книги против ариан. В 370 г. Василий был возведен епископом на Кесарийскую кафедру. Он прославился своей святостью, глубоким знанием Священного Писания, великой ученостью, трудами на благо церковного мира и единства. Среди постоянных опасностей св. Василий поддерживал православных, утверждая их веру, призывая к мужеству и терпению. Все это вызывало ненависть к нему ариан. Все свои личные средства он употреблял в пользу бедных: создавал богадельни, странноприимные дома, лечебницы, устроил два монастыря – мужской и женский. Ариане

всюду преследовали его. Св. Василию угрожали разорением, изгнанием, пытками и смертью. Он же сказал: «Смерть для меня благодеяние. Она скорее приведет меня к Богу, для Которого живу и тружусь».

Болезни от юности, труды учения, подвиги воздержания, заботы и скорби пастырского служения истощили силы святителя, и 1 (14) января 379 г. он преставился ко Господу, будучи 49 лет. Церковь тотчас стала праздновать его память. Современник Василия Великого епископ Амфилохий (память 23 ноября (6 декабря)) так оценил его заслуги: «Он принадлежит не одной Кесарийской Церкви и не в свое только время, не одним соплеменникам своим был полезен, но по всем странам и градам вселенной и всем людям приносил и приносит пользу и для христиан всегда был и будет учителем спасительнейшим». Память 1 (14) января.

ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО ХРАМ (ПОКРОВСКИЙ СОБОР) – храм, расположенный на Красной площади в Москве. Построен в середине XVI в. по указу Ивана Грозного в честь взятия Казанского ханства. 1 октября 1552 г., в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, начался штурм Казани, который закончился победой русского войска. Через два года в Москве на Красной площади был заложен храм Покрова Богородицы. Первоначально здесь, на возвышенности рядом со рвом, окружавшим средневековый Кремль, стоял белокаменный храм во имя Живоначальной Троицы, где был погребен самый чтимый на Руси юродивый Василий Блаженный. Во время походов на Казань Иван Грозный приказал ставить вокруг Троицкой церкви обетные деревянные храмы в честь тех святых, в дни памяти которых были одержаны победы в битве с неприятелем. Согласно заданию, собор должен был состоять из восьми отдельных церквей, символизирующих дни решающих боев за Казань. Строители собора творчески истолковали задачу, создав оригинальную и сложную композицию: между четырьмя осевыми столпообразными церквями (Троицкой, Николая Великорецкого, Входа Господня во Иерусалим, Киприана и Устинии) расположены меньшие по высоте церкви: Александра Свирского, Варлаама Хутынского, Григория Армянского и Трех патриархов Константинопольских); те и другие увенчаны луковичными главами и сгруппированы вокруг возвышающейся над ними девятой столпообразной Покровской церкви, завершенной шатром с маленькой главкой. Все эти престолы первоначально находились в составе девяти глав-церквей Покровского собора, когда святитель Московский митрополит Макарий посоветовал царю построить здесь один собор в камне. Все церкви были объединены общим основанием, обходной галереей и внутренними сводчатыми переходами. Храм был выстроен из кирпича, а его фундаменты, цоколь и ряд деталей выполнены из белого камня. В 1588 г. к собору был пристроен придел Василия Блаженного, давший всему сооружению его второе название. В 1670-х гг. построена шатровая колокольня.

В 1929 г. храм был закрыт, тогда же были сняты колокола. С ноября 1990 г. в храме возобновились богослужения, хотя до настоящего времени храм является филиалом Государственного Исторического музея.

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – один из двенадцатых праздников недвижимого круга, отмечаемый Церковью 21 ноября (4 декабря). Праздник не относится к числу древнейших. Однако уже в конце VII в. этот праздник, по всей вероятности, отмечался. Столетием позже он был введен и в Константинополе. На Западе он был впервые отпразднован в Авиньоне в 1374 г.

Наряду с Рождеством Богородицы праздник Введения Ее во храм возник на основании Церковного Предания. В апокрифическом «Евангелии Иакова» говорится: «Дитя достигло трехлетнего возраста, и сказал Иоаким: «Позовите непорочных дев еврейских, и пусть возьмут светильники и зажгут их, и пусть не обращается назад Дитя и дух Ее да не отделится от Дома Божия». И девы сделали так и вошли в храм. И первосвященник принял

Дитя, поцеловал Ее и сказал: «Мария, Господь дал величие имени Твоему во все роды, и в конце дней Господь проявит в Тебе цену искупления сынов Израилевых». И он поставил Ее на третью ступень жертвенника, и Господь Бог излил милость Свою на Нее, и Она дрожала от радости и плясала на ногах Своих, и полюбил Ее весь дом Израилев. Пошли родители Ее, дивясь и славя Бога, что Дитя не обернулось к ним. Мария воспитывалась, как голубица, в храме Господнем и получала пищу из рук Ангелов».

Средневековые авторы добавили к рассказу апокрифа одну знаменательную деталь: принимая Дитя, первосвященник ввел Ее в Святое Святых храма. Святое Святых храма было местом, скрытым от взоров людей. Туда входил, да и то раз в год, только первосвященник. Там во мраке пребывала незримая Слава Господня. Тайна этого Богородичного праздника вводит нас в глубинную сущность Предания. Церковь нарушает молчание Священного Писания, раскрывая неисповедимые пути Господни, которые предуготовляют Вместилище Божественного Слова, Богородицу, Которая вводится во Святое Святых как «священное сокровище славы Божией». Это таинственное предуготовление вочеловечения Христа: избранная Дева предуготовляется в храме Иерусалимском, чтобы стать пречистым храмом Спасовым, и позднее Сын воспримет от Нее храм тела Своего, который должен быть разрушен и в три дня воздвигнут (см. Ин. 2, 18-22).

ВЕЛИКАЯ АГИАСМА – См. Агиасма.

ВЕЛИКАЯ СУББОТА – суббота Страстной седмицы. В этот день вспоминается погребение тела Иисуса Христа и Его сошествие во ад. На утрени поются непорочны с похвалами (стихи псалма поются хором, похвалы – краткие молитвословия – читаются чтением после стихов псалма). После Великого славословия совершается крестный ход с плащаницей. Литургия Василия Великого начинается с вечерни. Во время нее читаются пятнадцать паримий, содержащих ветхозаветные пророчества об Иисусе Христе. После чтения Апостола во время пения «Воскреси, Боже, суди земли...» в храме все темные облачения меняются на белые. Евангелие читается о воскресении Иисуса Христа (Мф. 28, 1-20).

ВЕЛИКИЕ ПРАЗДНИКИ – См. Праздники и празднования.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ – важнейший из многодневных постов, начинается за семь недель до праздника Пасхи и кончается субботой Страстной седмицы. Великому посту предшествуют три подготовительные недели. Богослужения, напоминающие о приближении Великого поста, начинаются в воскресенье – в Неделю о мытаре и фарисее (см. Лк. 18, 10-14), которое называется так по евангельскому литургическому чтению в этот день. Затем следует сплошная седмица, оканчивающаяся воскресеньем, посвященным притче о блудном сыне – Неделя о блудном сыне (см. Лк. 15, 11-32). Следующее воскресенье – Неделя мясопустная – посвящено Страшному суду (см. Мф. 25, 31-46), с понедельника начинается масленица, оканчивающаяся воскресеньем – Неделей сыропустной, в этот день воспоминается изгнание Адама из рая.

С понедельника начинается Великий пост. Молитвословия Великого поста отличаются покаянным характером, на всех богослужениях читается покаянная молитва св. Ефрема Сирина (IV в.) «Господи и Владыко живота моего...». Во время Великого поста в среды и пятницы, в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы и в четверг пятой недели совершается Литургия Преждеосвященных Даров (кроме дня Великой Пятницы); по субботам и в шестое воскресенье совершается литургия свт. Иоанна Златоуста; в остальные воскресенья, а также в четверг и субботу Страстной седмицы – литургия свт. Василия Великого; в понедельник, вторник и четверг литургия не совершается.

В первые четыре дня Великого поста на повечерии читается Великий канон св. Андрея Критского (VIII в.). Каждое воскресенье Великого поста имеет особое воспоминание. В первое воскресенье после литургии совершается Чин Торжества Православия,

установленный в память восстановления почитания икон в 842 г. в Византии. Второе воскресенье посвящено свт. Григорию Паламе, архиепископу города Солунь (современные Фессалоники, Греция), византийскому богослову-исихасту (XIV в.). Третье воскресенье, называемое Крестопоклонной Неделей, посвящено поклонению Кресту (поклонение совершается от воскресенья до пятницы). Четвертое воскресенье посвящено св. Иоанну Лествичнику, игумену монастыря Синайской горы, автору «Лествицы» (VI-VII вв.). В четверг пятой недели на утрене (в среду вечером) снова читается канон св. Андрея Критского, канон в память св. Марии Египетской и ее житие (отчего все богослужение получило название «стояние Марии Египетской»). Суббота пятой недели посвящена воспоминанию избавления Константинополя в 626 г. от персидского и аварского нашествия, в память чего читается Великий акафист Пресвятой Богородице (этот день также называется «Похвала Пресвятой Богородицы» или «Суббота Акафиста»). Пятое воскресенье посвящено св. Марии Египетской, подвизавшейся в Палестине в VI в. Суббота шестой недели – Лазарева суббота – посвящена воспоминанию воскрешения Лазаря (см. Ин. 11, 1-46). В шестое воскресенье празднуется Вход Господень в Иерусалим. Следующая, последняя неделя называется Страстной седмицей.

О богослужении в эти дни см. Страстная седмица, Великий Четверток, Великий Пяток, Великая Суббота. Тексты богослужений Великого поста содержатся в Триоди Постной.

ВЕЛИКИЙ ПЯТОК (ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА) – пятница Страстной седмицы. В этот день совершается воспоминание распятия и погребения Иисуса Христа. Литургия в этот день не совершается (если Великий Пяток совпадает с праздником Благовещения, совершается литургия Иоанна Златоуста). Во время утрени читаются Двенадцать Евангелий – двенадцать евангельских текстов, посвященных страданиям Иисуса Христа. Т.к. богослужебный день начинается с вечера, то утренняя обычно служитя вечером в четверг. Днем в Великую Пятницу совершается вечерня с выносом плащаницы.

ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРТОК (ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ) – четверг Страстной седмицы. В этот день вспоминается Тайная вечеря Иисуса Христа с учениками, Гефсиманское моление, взятие под стражу Иисуса Христа и суд у первосвященников и прокуратора Иудеи Понтия Пилата. На утрене читается Евангелие о Тайной вечере (см. Лк. 22, 1-

39). Служится литургия Василия Великого, которая начинается с вечерни. Вечером в Великий Четверток совершается малое повечерие. В кафедральных соборах при архиерейском богослужении после литургии архиереем совершается Чин умовения ног сослужащим с ним священникам.

ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВИЕ – См. Славословие.

ВЕЛИКОМУЧЕНИК – См. Чины (разряды) святости.

ВЕЛИЧАНИЕ – краткое песнопение, в котором прославляется празднуемое лицо или событие. Величание поется сначала священнослужителями перед праздничной иконой посреди храма, а потом несколько раз и певчими, к которым присоединяются все присутствующие за богослужением. После величания поются стихи из псалмов пророческого содержания, которые образуют как бы музыкально-словесную икону данного праздника.

ВЕЛУМ (лат. «парусина», «покрывало», «завеса») – в восточнохристианском искусстве изображение ткани (обычно красного цвета) в верхней части композиции, перекинутой между архитектурными сооружениями. Будучи отголоском античных театральных декораций (указывал на действие в интерьере), велум наследовал функцию условного обозначения внутреннего помещения, в котором происходит событие.

ВЕЛЬЗЕВУЛ (ВЕЕЛЬЗЕВУЛ) – в Новом Завете имя одного из демонов (см. Мф. 10, 25; 12, 24, 27; Мк. 3, 22; Лк. 11, 15, 18-19). Имя Вельзевула встречается в рассказе об обвинении фарисеями Иисуса Христа в том, что Он изгоняет бесов силою вельзевула, князя бесовского (см. Мф. 12, 24; ср. Мк. 3, 22; Лк. 11, 15, 18-19) как повелителя демонов,

при этом параллельное, синонимичное употребление в этом рассказе имени сатаны (см. Мф. 12, 26; Мк. 3, 23; Лк. 11, 18) ставит их носителей в один ассоциативный ряд. Показанная в Евангелиях власть Иисуса над бесами свидетельствует о наступлении долгожданной эры Мессии.

Традиционным является сопоставление Вельзевула с упомянутым в 4 Цар. 1, 2-3, 6, 16 «Ваал Зевувом», языческим божеством из ханаанского пантеона. Вельзевул, имя которого изначально было именем языческого божества, в новозаветную эпоху фигурировало как имя одного из наиболее высокопоставленных демонов и в этом качестве осталось в системе христианского мировоззрения. Апостол Павел жертвоприношение богам языческого пантеона рассматривает как жертву бесам (см. 1 Кор. 10, 18-22).

ВЕНЕЦ – необходимая принадлежность Таинства Брака (см. Брак, Венчание), от чего и само бракосочетание называется венчанием. Употребление брачных венцов, равно как и обозначение обряда бракосочетания венчанием, встречается у многих народов древности. Первое упоминание об употреблении венцов в христианской Церкви находится у Тертуллиана (II в.), а позже – у свт. Григория Назианзина, свт. Иоанна Златоуста и др. В древней Церкви брачные венцы изготовляли из древесных ветвей и цветов. Позже их стали делать из благородных металлов и украшать драгоценными камнями. Форма их была разнообразна: пирамидальная, цилиндрическая, коническая и пр. Духовно-символическое значение венцов в Таинстве Брака, по объяснению свт. Иоанна Златоуста, заключается в знаменовании победы, одержанной целомудрием для сохранивших себя в чистоте до брака (при повторных браках обоих супругов венцы обычно не употребляются). Поскольку подвиг воздержания является лучшим началом брачной жизни, в чинопоследовании венчания Церковь не только прославляет целомудрие жениха и невесты, но и призывает Божие благословение их новой – совместной жизни в словах: «Господи, Боже наш, славою и честью венчай я (их)».

ВЕНЧАНИЕ – богослужение, во время которого совершается Таинство Брака: благословляется и освящается христианский брак. Венчание совершается священником (очень редко архиереем), причем принято, чтобы священник был из белого (немонашесствующего) духовенства. В практике Православной Церкви венчание принято совершать после обручения. Венчание происходит так: по обручении жених и невеста, держа зажженные свечи, входят из притвора в храм (или же от западной стены храма подходят ближе к алтарю) и становятся на белый плат, лежащий перед аналоем с крестом и Евангелием. Священник, спросив о твердости их намерения, возглашает благословение и великую ектению, читает иерейские молитвы и затем с благословением возлагает венцы на головы жениха и невесты и трижды возглашает тайносовершительную молитву «Господи, Боже наш, славою и честью венчай я (их)». Возглашается прокимен и читаются Апостол (Еф. 5, 20-33) и Евангелие (Ин. 2, 1-11), произносится ектения и поется молитва «Отче наш». Венчающиеся пьют из общей чаши вино, и затем священник трижды обводит их вокруг аналоя, в это время хор поет тропари «Исаие, ликуй...», «Святити мученицы...», «Слава Тебе, Христе Боже...», после чего священник снимает венцы, читает завершающие иерейские молитвы и произносит отпуст. В Православной Церкви венчание разрешается совершать и над вступающими во второй или третий брак, однако чин второбрачного венчания менее торжествен, с чтением покаянных молитв. В Русской Православной Церкви венчание не совершается во все посты, на Пасхальной неделе, на святках, в дни накануне двенадцатых праздников и воскресенья (т.е. в субботу), а также накануне среды и пятницы (т.е. во вторник и четверг). См. Брак.

ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ И МАТЬ ИХ СОФИЯ – мученицы. Во II в., в царствование императора Адриана (117-138 гг.) в Риме жила благочестивая вдова София (имя София значит «премудрость»). У нее были три дочери, носившие имена главных христианских добродетелей: Вера, Надежда и Любовь. Будучи глубоко верующей

христианкой, София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам.

Узнав, что они христианки, правитель италийской области Антиох доложил о них императору. Тот призвал их к себе и, обещая различные почести, склонял принести жертву языческим богам, но они открыто исповедали веру во Христа. На глазах матери дочерей по очереди подвергали пыткам, а затем казнили. Но ни одна из мучениц, видя страдания сестер, не поколебалась в вере, а стоящая рядом София призывала их быть стойкими и не бояться мук. София погребла тела дочерей недалеко от города и пребывала на их могиле в непрестанной молитве, а на третий день скончалась. Она также считается мученицей, хотя приняла страдания за Христа не телом, а сердцем.

Пострадали они в 137 г. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, – 10, а младшей, Любви, – лишь 9 лет. Так три девочки и их мать показали, что для людей, укрепляемых благодатью Святого Духа, недостаток телесных сил несколько не служит препятствием к проявлению сил духа и мужества. Память совершается 17 (30) сентября.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ – См. Вход Господень в Иерусалим.

ВЕРВИЕ – лента длиной около 40 м, которой поверх срачицы опоясывается престол во время освящения.

ВЕРИГИ (слав. «цепь») – оковы и цепи, носимые на теле подвижниками-аскетами, в сочетании с другими проявлениями телесного подвига, такими как ограничение в пище, лишение себя элементарных бытовых удобств, многочисленные земные поклоны. Целью этого умерщвления плоти являлось приготовление души к очищению от грехов.

ВЕРНЫЕ – те из христиан, кто уже принял Крещение (в противоположность оглашенным) и регулярно участвует в Таинстве Евхаристии. В Новом Завете верными называются все уверовавшие во Христа (см. Деян. 10, 45; Еф. 1, 1; Кол. 1, 1; 1 Тим. 4, 3, 6, 2; 1 Пет. 1, 21; ср.: Ин. 20, 27). В Посланиях к последователям Христа прилагаются различные наименования: «братья», «святые» (см. 1 Кор. 6, 2; 2 Кор. 13, 12; Флп. 4, 22; Евр. 3, 1), «подражатели» (см. 1 Кор. 11, 1; 1 Фес. 1, 6; 2, 14), «избранные» (см. 1 Пет. 1, 1; Кол. 3, 12), «(при)званные» (см. Рим. 1, 6-7; 8, 28; 1 Кор. 1, 2, 24). Они должны открыто исповедать свою веру прежде всего в принятии Таинства Крещения. К неверным относятся язычники (см. 1 Кор. 6, 6; 7, 12; 14, 22; 2 Кор. 6, 14; 1 Тим. 5, 8). С развитием института оглашения так начинают называть только одну из категорий членов Церкви – крещеных – в противоположность оглашенным, которые, уже считаясь христианами, еще не имели права участвовать в Таинствах.

Именно полноценное участие в Таинствах являлось для святых отцов основным критерием отличия верных. Строгая покаянная дисциплина исключала из их числа всех кающихся. Различение среди христиан верных, оглашенных и кающихся получило литургическое выражение в том, что на Востоке чин Божественной литургии разделяется на «литургию оглашенных» (центр которой – библейские чтения и проповедь) и «литургию верных» (центр которой – анафора и причастие Святых Таин). Литургия верных начинается с возгласа диакона: «Оглашенные, изыдите... Верные, Господу помолимся!» См. Литургия.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ – См. Библия.

ВЕЧЕРНЯ – первое по порядку богослужение суточного круга, совершаемое вечером, перед заходом солнца. Так как церковный суточный круг начинается с вечера, то вечерня всегда относится к следующему (по гражданскому исчислению суток) дню. В зависимости от значимости празднуемого в наступающий день события вечерня бывает трех видов: малая, повседневная и великая. Малая вечерня совершается только перед всеобщим бдением. Великая вечерня большей частью служит в составе всеобщего бдения в праздничные и воскресные дни всего года, где она соединяется с утреней. В среды и пятницы Великого поста, а также в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы

великая вечерня предшествует Литургии Преждеосвященных Даров. В понедельник, вторник и среду, в навечерия праздников Рождества Христова, Богоявления и в праздник Благовещения, если он случится в простой великопостный день, великая вечерня соединяется с литургией свт. Иоанна Златоуста, в Страстной Четверг и Субботу – с литургией свт. Василия Великого. В праздник Пятидесятницы вечерня служитя после литургии, и в состав ее включаются три коленопреклоненных молитвы к Богу.

Вечерня содержит молитвословия, песнопения и священнодействия, в которых Святая Церковь прославляет Бога Творца за промышление Его о мире и человеке. Она переносит верующих в ветхозаветные времена, напоминая о блаженном пребывании прародителей в раю, их нуждах и скорбях по грехопадению, об обетовании, данном им и всем людям о Спасителе мира, о вере ветхозаветного человека в искупление рода человеческого Крестной смертью Единородного Сына Божия.

В службе вечерни мы благодарим Бога за все Его благодеяния, явленные нам, и особенно в истекший день, каемся в грехах, совершенных в течение дня; испрашиваем у Господа мира и безгрешности на остаток дня и ночь, мирной жизни и блаженной кончины, подобной той, которой удостоился праведный Симеон Богоприимец.

В последовании вечерни каждый день воспоминается то или иное священное событие или творится память чтимым святым и совершается служба в честь чудотворных икон. См. Богослужение.

ВЕЧЕРЯ – славянское название вечерней трапезы. Кроме собственно слова «вечеря» (обозначающего просто ужин) в богословской литературе употребительны сочетания «Тайная вечеря» и «Вечеря любви».

Тайная вечеря (см. Мф. 26, 17-30; Мк. 14, 12-31; Лк. 22, 7-38; Ин. 13; 1 Кор. 11, 18-34) является одним из важнейших событий в истории совершенного Господом Иисусом Христом домостроительства спасения. Будучи тесно связанной с совершением ветхозаветной Пасхи, она вместе с тем предначинала собой Страсти Христовы и была установлением Таинства Евхаристии, главного Таинства Церкви (подробнее см. Тайная вечеря).

Вечери любви, или агапы, – это особые трапезы христиан первых веков, отделенные от Евхаристии (или отделившиеся от нее со временем) и проходившие по особому чину. В литературе порой любые упоминания о неевхаристической вечерней трапезе ранних христиан отождествляются с агапой. См. Агапа.

Ежедневная вечеря, то есть ужин, является с точки зрения принятого ныне в Православной Церкви богослужебного устава важнейшей дневной трапезой; будучи рассчитанным на монастырские условия, устав указывает каждый день одну или две трапезы; обед отменяется в дни усиленного поста: в сочельники Рождества Христова и Богоявления, в будние дни Великого поста, во все дни Страстной седмицы с понедельника по субботу, в среду и пятницу Сырной седмицы. Вечеря же отменяется только в дни особо строгого поста – в понедельник и вторник 1-й седмицы Великого поста и в Великую Пятницу. Тем самым вечеря имеет даже большее значение, чем обеденная трапеза, поскольку есть немало дней в году, когда по уставу вечеря – это единственная монастырская трапеза за целый день.

Вечеря должна происходить сразу после вечерни. По уставу после вечери братия исходит из монастырской трапезы и возвращается в храм, где должно петься повечерие, являющееся службой перед сном и названное так именно по той причине, что оно следует за вечерей. Определенный аналог вечера – чин благословения хлебов на праздничной всенощной, первоначально возникший в среде палестинского монашества как особый тип вечера, происходящий непосредственно во время ночной службы. По современному уставу чин благословения хлебов является не заменой вечера, а скорее дополнением к ней,

поскольку вечеря должна происходить после малой вечерни и перед началом всенощной (повечерие тогда отменяется).

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ – возгласение на отпевании умерших и на панихидах.

ВИКАРИЙ (лат. «наместник», «заместитель») – архиерей, не имеющий своей епархии и помогающий в управлении другому архиерею.

ВИФЛЕЕМ (евр. «дом хлеба») – город в Иудее близ Иерусалима, в котором родился Иисус Христос (см. Мф. 2, 1-12; Лк. 2, 1-7).

ВИФЛЕЕМСКИЕ МЛАДЕНЦЫ – мученики, убиенные по приказу царя Ирода в Вифлееме (см. Мф. 2, 16-18). С древности они почитаются мучениками, невинно пострадавшими не только за Христа, но вместо Него. По преданию, число жертв составляло 14 тысяч. Память 29 декабря (11 января).

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – по преданию написана евангелистом Лукой на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Божия Мать, увидев этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Меня все роды. Благодать Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да будет». В 1131 г. икона была прислана на Русь из Константинополя святому князю Мстиславу и была поставлена в Девичьем монастыре Вышгорода. Сын Юрия Долгорукого св. Андрей Боголюбский в 1155 г. принес икону во Владимир и поместил в Успенском соборе.

С того времени икона получила наименование Владимирской. В 1395 г. икону впервые принесли в Москву. Так благословением Божией Матери скрепились духовные узы Византии и Руси – через Киев, Владимир и Москву.

Празднование Владимирской иконе Пресвятой Богородицы бывает несколько раз в году. Наиболее торжественное празднование совершается 26 августа (8 сентября), установленное в честь сретения Владимирской иконы при перенесении ее из Владимира в Москву.

В 1395 г. завоеватель хан Тамерлан достиг пределов рязанских, взял Елец и, направляясь к Москве, приблизился к берегам Дона. Великий князь Василий Дмитриевич вышел с войском к Коломне и остановился на берегу Оки. Во Владимир, где находилась прославленная чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии и молебна в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило: «Мать Божия, спаси землю Русскую!» В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть Мать Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ полкам идти обратно. В память чудесного избавления Русской земли от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена икона, построили Сретенский монастырь, а на 26 августа было установлено всероссийское празднование в честь сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Перед Владимирской иконой Матери Божией свершились важнейшие события русской церковной истории: избрание и поставление свт. Ионы – Предстоятеля Автокефальной Русской Церкви (1448 г.), свт. Иова – первого Патриарха Московского и всея Руси (1589 г.), Святейшего Патриарха Тихона (1917 г.). В день празднования в честь Владимирской иконы Божией Матери совершена интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена – (1971 г.).

Празднество Владимирской иконе Божией Матери также совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 г. – 23 июня (6 июля) и в память спасения Москвы в 1521 г. от нашествия татар под предводительством хана Махмет-Гирея – 21 мая (3 июля).

ВЛАСТИ – ангельские существа, упоминаемые в Новом Завете как особого рода духи, причем как благие, послушные Богу (см. 1 Пет. 3, 22), так и злые (см. Еф. 6, 12). В иерархии девяти чинов Ангелов св. Дионисий Ареопагит отводит Властям место последнего чина средней триады после Господств и Сил и подчеркивает особую близость Властей к ним. См. Ангелы.

ВЛАХЕРНЫ – местность в северо-восточной части Константинополя вдоль бухты Золотого Рога, где находился один из самых знаменитых на востоке храмов, посвященных Богородице. Этот храм был основан в 451 г. Пульхерией Августой. В 474 г., при императоре Льве Мудром, здесь был помещен мафорий (покрывало) Богоматери, привезенный из Святой Земли, а уже с 511 г. известны особые службы, посвященные Богородице и совершавшиеся в этом храме. Именно во Влахернском храме происходили многие чудесные события, свидетельствовавшие об особом покровительстве Богоматери Константинополю (см. Покров Богородицы). Храм был разрушен в XV в.

ВОДООСВЯЩЕНИЕ (ВОДОСВЯТИЕ) – освящение воды, совершаемое священником (или архиереем). Освященная вода используется для освящения дома, различных предметов, ее пьют с целью духовного укрепления. Водоосвящение бывает великое и малое. Великое совершается накануне и в день праздника Богоявления (Крещения), малое – в дни храмовых и некоторых других праздников (Преполовения Пятидесятницы и др.), а также по желанию верующих в любой день. См. Агиасма.

ВОЗГЛАС – краткое молитвословие, провозглашаемое священником или архиереем. Некоторые возгласы являются завершением тихо читаемой молитвы.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ – один из неподвижных двенадцатых праздников, посвященный Кресту Христову, отмечается 14 (27) сентября.

Если Рождество Богоматери – преддверие тайны Воплощения, то Крест возвещает об Искупительной Жертве Христа. Знак креста с глубокой древности был символом вечной жизни во многих религиях. Но после Голгофы абстрактный иероглиф стал реальным знаменем спасения.

Уже во II в. христиане стали осенять себя крестным знаменем. Еще раньше в Церкви появились первые изображения креста. Эти изображения предшествуют Распятиям, самые ранние из которых относятся к VI в.

Происхождение праздника связано с торжеством христианства при Константине Великом (IV в.), который воздвиг на месте Голгофы и Гроба Господня храм Воскресения. Это место с первых лет существования Церкви привлекало христианских паломников, но в начале II в. император Адриан, враждебный как к иудейству, так и к христианству, решил уничтожить все следы обеих неугодных ему религий. Он полностью перестроил Иерусалим, назвав его Элией Капитолиной, срыл Голгофский холм, засыпал пещеру святого Гроба и соорудил там храм Венеры.

Когда император Константин принял христианство, он приказал снести капище и начать раскопки на святом месте. Так была обнаружена пещера Гроба Господня. Император снабдил иерусалимского епископа Макария средствами для возведения над пещерой храма.

Через некоторое время Палестину посетила престарелая мать Константина – Елена. Предание связывает обретение орудия искупления именно с равноапостольной царицей Еленой. Царица искала Крест и нашла его зарытым в землю близ Голгофы. Чтобы удостовериться в его подлинности, на святыню положили мертвеца, и он ожил. После того патриарх воздвиг (то есть восставил, поднял) Крест над молящейся толпой. В честь этой святыни и был установлен праздник Воздвижения Креста. Накануне, во время всенощного бдения (после Великого славословия) священник выносит изображение Креста на середину храма. Есть обычай совершать «чин воздвижения Креста», при котором священник поднимает его на четыре стороны света при пении «Господи, помилуй». В день Воздвижения Креста Господня установлен пост.

ВОЗДУХ – четырехугольный плат, служащий для накрытия дискаса и потира, покрытых малыми покрывцами, во время литургии. Воздух символически изображает плащаницу, которой было обвито тело Иисуса Христа. Изготавливается из парчи или шелка, по краю украшается золотой и серебряной каймой. В середине изображается крест. См. Покровы.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ (см. Лк. 24, 50-53; Деян. 1, 9-12) – двенадцатый праздник, отмечаемый на 40-й день после Пасхи. Согласно новозаветному повествованию, вознесение Господа Иисуса Христа произошло через 40 дней после Его воскресения (см. Деян. 1, 3) в окрестностях Иерусалима. И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью (Лк. 24, 50-52). Вознесение Господа на небо происходило на горе, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути (Деян. 1, 9-12). Два мужа в белой одежде (два Ангела) обратились к апостолам: Муже Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо (Деян. 1, 11). Господь Иисус Христос взошел на Небо человечеством, ибо Божеством Он всегда пребывал и пребывает на Небе. Мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах (Евр. 8, 1).

ВОИНСТВО НЕБЕСНОЕ – библейское выражение, употребляемое для обозначения Ангелов: ...выслушай слово Господне: я видел Господа, сидящего на престоле Своем, и все воинство небесное стояло при Нем, по правую и по левую руку Его (3 Цар. 22, 19; ср.: Лк. 2, 13), в том числе падших, и небесных светил: И дабы ты, взглянув на небо и увидев солнце, луну и звезды и все воинство небесное, не прельстился и не поклонялся им и не служил им, так как Господь, Бог твой, уделил их всем народам под всем небом (Втор. 4, 19). Также это выражение может служить указанием на множественность, например, когда обетованное Давиду потомство сравнивается с воинством небесным (см. Иер. 33, 22; ср.: Иов 25, 3).

Воинство небесное создано Богом (см. Быт. 2, 1; Пс. 33, 6), его единственным Творцом. Существа и силы, его составляющие, окружают Бога (см. 3 Цар. 22, 19; ср.: 2 Пар. 18, 18) и служат Ему, благословляют и восхваляют Его. Как творение Божие воинство небесное не исключено из Его провиденциальных планов и замыслов. Звезды сражаются на стороне Израиля против его противников (см. Суд. 5, 20). Рождество Иисуса Христа было возведено посредством звезды (см. Мф. 2, 2). При этом Сам Христос есть не только корень и потомок Давида, но и звезда светлая и утренняя (Откр. 22, 16). В песнопениях, посвященных Его рождеству, Он неоднократно называется «Солнцем правды» (ср.: Мал. 4, 2). Что же касается христиан, поклоняющихся этому Солнцу, то в их сердцах, очищенных от тьмы греха, должна «взойти» «утренняя звезда» (см. 2 Пет. 1, 19). Солнце и луна померкли, знаменуя этим смерть Иисуса Христа на кресте (см. Мф. 27, 45), они ознаменуют и Его второе пришествие: солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого на небе... (Мф. 24, 29-30). Сам Господь предводительствует воинству небесное (см. Ис. 40, 26; ср.: Дан. 4, 35) и дает ему закон (см. Ис. 45, 12), с чем может быть связано наименование Бога Господом Саваофом (буквально – Господь воинств, подробнее см. Господь Саваоф).

Господь предостерегает Израиль от религиозного поклонения небесному воинству, понимаемому как небесные светила (см. Втор. 4, 19). Законодательство Моисея решительно противостоит ему, предусматривая суровые наказания для тех, кто его совершает: кто пойдет и станет служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному, будет предан смерти (Втор. 17, 2-5). Однако Израиль не избежал этого греха. Оставив все заповеди Господа Бога своего, израильтяне сделали себе литые изображения двух тельцов и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу и проводили сыновей своих и дочерей своих чрез огонь, и гадали, и

волшебствовали... (4 Цар. 17, 16). Царь Манассия «соорудил жертвенники всему воинству небесному» даже «в доме Господнем». Астральные обольщения приводили к тому, что народ попадал в магическую зависимость от «знамений небесных», следил за ними и определял по ним свою судьбу, боялся их и использовал для предсказания будущего (см. Иер. 10, 2; Ис. 47, 13). Благочестивые цари и пророки осуждают подобные обычаи и борются с ними (см. 4 Цар. 23, 4-5; Иер. 19, 13).

Согласно эсхатологическим представлениям, отраженным в книгах пророков, в конце времен падшее воинство небесное будет уничтожено (см. Ис. 34, 4; ср.: Мф. 24, 29), составляющие его силы будут заключены в темницу и наказаны (см. Ис. 24, 21-22), Бог истребит поклоняющихся им (см. Соф. 1, 2-5).

ВОНМЕМ (церк.-слав. «будем внимательны») – возглас диакона или священника, призывающий верующих к внимательному восприятию предстоящего богослужебного акта (как правило, чтения Священного Писания), имеющего особое значение.

ВОПЛОЩЕНИЕ – ключевое событие истории спасения, состоящее в том, что предвечное Слово (Логос), Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, восприняло человеческую природу. Вера в факт воплощения служит основанием христианского исповедания Иисуса Христа как истинного Бога и истинного человека. Систематическое изложение учения об Иисусе Христе как конкретном историческом Лице, соединившем в Себе Божество и человечество, и рассмотрение связанной с этим утверждением богословской и исторической проблематики составляют задачу и содержание христологии.

ВОСКОМАСТИХ – расплавленная смесь воска, мастики, толченого порошка мрамора, смирны, алоэ, ладана, которой во время освящения престола архиереем заливаются углы верхней доски престола в местах их сопряжения со столпами.

ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА – См. Пасха Новозаветная.

ВОСКРЕСЕНИЕ МЕРТВЫХ – по учению Церкви, последует со вторым пришествием Иисуса Христа. Воскресение мертвых, по словам апостола Павла, произойдет во мгновение ока (1 Кор. 15, 52). Бог своей Силой воскресит мертвых нетленными, тело воскресшего не будет по своему существу таким, как при жизни. Оно будет нетленно, духовно и бессмертно, вследствие чего оно не будет нуждаться ни в пище, ни в питии, ни в одежде, оно будет легко, светоносно, подобно воскресшему телу Спасителя. Тела нечестивых людей должны быть также духовны и бессмертны, но вместе с тем, отражая внутренний мир преступников Божьего Закона, они будут мрачными, безобразными и, как тела закоренелых грешников, будут внушать отвращение.

Земля при воскресении мертвых подвергнется сначала страшной катастрофе, а затем превратится посредством огня в новое небо и новую землю (см. 2 Пет. 3, 10-13). Вслед за всеобщим воскресением, по новозаветному учению, произойдет окончательный суд над воскресенными праведниками и грешниками. См. Страшный суд.

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ – день недели, посвященный празднованию события воскресения Христова в седмичном круге богослужений (см. Богослужение). Начинается воскресный день в субботу вечером воскресным всенощным бдением, за которым читается воскресный канон.

ВОСПРИЕМНИКИ – в Таинстве Крещения свидетели, поручители за веру крещаемого, обязанные наставлять его в правилах христианской жизни. Институт восприемников существует с первого века христианства. Первые письменные упоминания о восприемниках относятся ко второму столетию. Обязанности восприемников состояли в следующем: до крещения они должны научить простых и необразованных людей, что отвечать во время крещения; если крещаемый младенец, то восприемник произносил за него исповедание веры, отрекался от диавола, соединялся со Христом, отвечал на все вопросы. Такие же обязанности возлагались на восприемника, когда крещаемый был в ненормальном состоянии (тупоумный или больной). Если крещаемый взрослый был здоров, то

обязанность восприемника выражалась в том, что он являлся свидетелем, поручителем за истинность веры крещаемого. Ответственность восприемника после крещения не менее велика: восприемник должен наставлять крещаемого в вере и благочестии и в дальнейшей жизни.

ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ – в широком смысле процесс приобщения человека к христианской традиции и церковной жизни; в богослужбных книгах – особый чин, совершаемый над младенцем и его матерью через 40 дней после его рождения.

Чин воцерковления появился после IV в., когда обычным сделалось Крещение не взрослых людей, а детей, но сохранялось стремление полностью совершить чины катехизации над крещаемыми. Над младенцами совершалось воцерковление, с тем чтобы приобщить их к Церкви еще до Крещения. Чин воцерковления возник уже к VI в.

Кроме того, термин «воцерковление» можно отнести и к матери младенца, поскольку только на 40-й день после родов ей дозволялось вновь входить в храм, т.е. «воцерковляться» (или «всороковляться»). Таким образом, совершение чина воцерковления именно на 40-й день связано, с одной стороны, с тем, что в это время заканчивается положенный срок послеродового очищения матери ребенка, с другой стороны – с воспоминанием евангельского события Сретения (см. Лк. 2, 22-38), которое было обусловлено ветхозаветным законодательством о ритуальной чистоте.

Чин воцерковления сейчас совершается как заключительный акт Крещения; совершение этого обряда распространилось и на новокрещенных взрослых. После молитв священник начертывает младенцем крест перед входом в храм, вносит его в храм, а затем через южные врата – в алтарь (если младенец – мальчик). Мальчика обносят вокруг престола с чтением песни праведного Симеона Богоприимца «Ныне отпускаеши»; девочку с чтением той же песни подносят к иконам в иконостасе. Далее следует «полагать» младенца перед Царскими вратами, откуда его забирает восприемник. На практике ребенка сразу отдают на руки восприемнику.

ВРАТА АДА – образное выражение, означающее всю силу дьявола или смерти. Образ этот взят из устройства древних городов, которые были окружены стенами и в которые можно было пройти только через ворота. Поэтому у ворот всегда находилась стража. В таком смысле упоминается ад в пасхальном кондаке: «Аще и во гроб снишел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси, яко победитель, Христе Боже...».

ВСЕЛЕНСКИЕ СОБОРЫ – собрания высшего духовенства и представителей поместных христианских Церквей, на которых формулировались и утверждались основы христианского вероучения, формировались канонические богослужбные правила, оценивались различные богословские концепции и осуждались ереси. Основные деяния Вселенских Соборов: I Никейский (325 г.) – принятие первой редакции Символа веры, осуждение арианства и утверждение постулата о единосущии Сына Отцу и Его предвечном рождении, определение времени празднования Пасхи; II Константинопольский (381 г.) – выработка понятий, раскрывающих представление о Троице, в том числе об исхождении Святого Духа от Отца, подтверждение единства и равенства в Божестве этого Лица с Отцом и Сыном, уточнение и канонизация Символа веры, который стал называться Никео-Константинопольским, осуждение арианства, савеллианства, макеллианства и др.; III Эфесский (431 г.) – осуждение несторианства и признание Девы Марии Богородицей; IV Халкидонский (451 г.) – осуждение монофизитства и определение понятия о Богочеловеке как о едином Лице Иисуса Христа, в Котором Божественная и человеческая природы соединились неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно; V (II Константинопольский, 553 г.) – осуждение некоторых несторианских сочинений; VI (III Константинопольский, 680-681 гг.) – осуждение монофелитства; VII (II Никейский, 787 г.) – осуждение иконоборчества и утверждение правила о почитании икон и креста. После разделения

Церквей на Западную и Восточную (1054 г.) общехристианские Соборы не проводились, хотя Католическая Церковь называет Вселенскими созываемые ею соборы.

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ – богослужение, совершаемое накануне воскресенья и больших церковных праздников. Состоит из соединения великой вечерни, полиелейной утрени и 1-го часа (см. Богослужение). Всенощное бдение служит с особой торжественностью. Согласно свидетельству свт. Василия Великого, всенощные бдения совершались уже в раннехристианские времена – под воскресные дни и накануне некоторых праздников. Чин всенощного бдения символически воспроизводит основные события священной истории Ветхого Завета (вечерня) и Нового Завета (утреня).

«**ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТИ**» – икона Божией Матери, получившая известность с 1688 г., в царствование Ивана и Петра Алексеевичей, когда перед ней совершилось исцеление страдавшей неизлечимой болезнью сестры патриарха Иова, Евфимии. Празднование иконе 24 октября (6 ноября).

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТОВО. О Втором пришествии на землю Иисуса Христа неоднократно говорил и Он Сам (см. Мф. 16, 27; 24, 27; 25, 31; Мк. 8, 38; Лк. 12, 40), и апостолы (см. 1 Ин. 2, 28; 1 Кор. 4, 5; 1 Фес. 5, 2-6). По словам Иисуса Христа, Он придет на землю так же видимо, как видимо вознесся на небо перед своими учениками. Спаситель явится не униженным сыном человеческим, как в первый раз, но как истинный Сын Божий, окруженный служащими Ему ангелами. Но это славное пришествие будет в то же время грозным и страшным, т.к. Христос придет судить живых и мертвых (см. Страшный суд). Ни Иисус Христос, ни апостолы не указывают точно день и час Второго пришествия. Напротив, они прямо говорят о невозможности для человека знать это.

Однако они указывают некоторые признаки этого времени, в частности оскудение веры и любви к людям (Мф. 24, 12; Лк. 18, 8), распространение евангельской проповеди по всему миру (Мф. 24, 14) и явление антихриста (см. Антихрист). Борьба антихриста с Церковью Христовой будет продолжаться три с половиной года и окончится его поражением. В это время и произойдет Второе пришествие Христа.

ВХОД – действие, торжественный вход священнослужителей в алтарь через Царские врата. На вечерне совершается вход с кадилом перед каждением алтаря и пением «Свете тихий». На литургии совершается малый вход, или вход с Евангелием (после пения антифонов), и великий вход, или вход с Дарами (предлагаемыми для Евхаристии или преждеосвященными). Во время великого входа Дары переносятся с жертвенника на престол. На литургии свт. Иоанна Златоуста и свт. Василия Великого великий вход совершается во время пения херувимской песни, кроме дней Великого Четверга и Великой Субботы. В эти два дня, как и в дни, когда совершается Литургия Преждеосвященных Даров, во время великого входа поются особые песнопения. Происхождение входа таково: в древности Евангелие и Дары хранились в храме в отдельных помещениях – ризнице и жертвеннике, и внесение их в алтарь совершалось с особой торжественностью; впоследствии ризница и жертвенник были перенесены в алтарь, но вход сохранился как составная часть богослужения. Согласно некоторым литургическим толкованиям, малый вход символизирует выход Иисуса Христа на проповедь, а великий – Его шествие на страдание и смерть.

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ – праздник Православной Церкви, принадлежит к числу двенадцатых праздников. Празднуется в шестое воскресенье Великого поста (за неделю до Пасхи). В этот день воспоминается встреча иерусалимским народом Иисуса Христа как Царя и Мессии. Множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев! (Ин. 12, 12-13). Осанна Сыну Давидову! благословен Грядущий во имя Господне! осанна в вышних! (Мф. 21, 9). На

Востоке существует традиция в день праздника приходить в храм с пальмовыми ветвями, в России приносят ветки вербы. Отсюда произошли другие названия праздника: Неделя ваий и Вербное воскресенье. См. Ваий Неделя.

ВХОД ВЕЛИКИЙ – См. Вход.

ВЫНОСНОЙ (ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ) КРЕСТ – крест с изображением Распятия, укрепленный на длинном древке, вставленном в подставку. Выносной крест помещается в алтаре за престолом, у правого его угла, если смотреть от Царских врат, и выносится в особо торжественных случаях во время крестных ходов.

ВЫНОСНОЙ (ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ) ОБРАЗ БОЖИЕЙ МАТЕРИ – икона Богородицы, укрепленная, как и выносной крест, на длинном древке. Выносной образ Божией Матери помещается в алтаре слева от престола и вместе с крестом выносится во время крестных ходов.

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО – титул архиепископов и митрополитов, употребляемый при обращении «Ваше Высокопреосвященство...» или в 3-м лице: «Его Высокопреосвященство...».

ВЫСОКОПРЕПОДОБИЕ – общий титул, которым, начиная с синодального периода, пользуются архимандриты, игумены, протопресвитеры и протоиереи. В основном этот титул употребляется в случае официального обращения, в том числе в официальных документах. В синодальный период по отношению к протопресвитерам и протоиереям употреблялся также титул Высокоблагословение. В настоящее время архидиаконы и протодиаконы также титулуются Высокопреподобием (в синодальный период обычным их титулом было Высокоблаговестие).

В Российской империи титул Высокопреподобие в известном отношении приравнивался к титулу Высокоблагородие, право на который принадлежало чиновникам и офицерам 6, 7 и 8-го классов, а также к титулу Высокородие, право на которое имели военные и статские чины 5-го класса по табели о рангах.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Г

ГАВРИИЛ (евр. «сила Божия») – один из Архангелов, т.е. «ангелоначальник», согласно иудео-христианской ангелологии, представитель восьмого ангельского чина.

Если всякий Ангел – «вестник» (по буквальному значению греческого слова), то Архангел Гавриил – вестник по преимуществу, его назначение – раскрывать смысл пророческих видений и ход событий, особенно в отношении к приходу Мессии – Христа. Так он выступает в ветхозаветных эпизодах видений пророка Даниила (см. Дан. 8, 16-26; 9, 21-27), где призван «научить разумению» пророка.

В Новом Завете Гавриил, явившись в храме у жертвенника Захарии, предсказывает рождение Иоанна Крестителя и его служение как Предтечи Иисуса Христа (см. Лк. 1, 8-20); явившись Деве Марии, он сообщает Ей благою весть о рождении у Нее от Духа Святого Богомладенца. (см. Лк. 1, 26-38; Мф. 1, 18-25).

В христианской традиции, нашедшей отражение в византийском и западно-европейском религиозном искусстве, Гавриил связан по преимуществу с Благовещением (он изображается даже помимо эпизода Благовещения с белой лилией в руках – символом непорочности Девы Марии).

ГЕОРГИЙ ПОБЕДОНОСЕЦ – великомученик, был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе Бейрут (в древности – Белит), у подножия Ливанских гор. Поступив на военную службу, вмч. Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника, св. Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан был талантливым правителем, но при этом фанатичным приверженцем римских богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее язычество, он вошел в историю как один из самых жестоких гонителей христиан.

Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, св. Георгий воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Св. Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но св. Георгий мужественно переносил страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в Никомидии в 303 г. Вмч. Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности называют еще Победоносцем. Мощи св. Георгия Победоносца положили в палестинском городе Лида, в храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже посвященном ему.

На иконах св. Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьём змия. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика Георгия. Рассказывают, что недалеко от места, где родился св. Георгий, в городе Бейруте, в озере жил змей, который часто пожирал людей той местности. Суеверные люди для утоления ярости змея начали регулярно по жребию отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь местного правителя. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея. Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша, который копьём поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой вмч. Георгий. Таким чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками.

Можно предположить, что явление св. Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вола у земледельца послужили поводом к почитанию св. Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей.

В дореволюционное время в день памяти св. Георгия Победоносца жители русских деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День вмч. Георгия в народе еще называют «Юрьев день», в этот день до времен царствования Бориса Годунова крестьяне могли переходить к другому помещику.

С XIV в. изображение Георгия Победоносца в виде всадника, поражающего змея копьём, становится гербом Москвы и символом Русского государства, а затем включается в состав герба Российской империи. 26 ноября (9 декабря) 1769 г. Екатерина II учредила военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. При этом слились воедино два

торжества, церковное и военное, поскольку в этот день Россия стала отдавать дань уважения подвигам мужества своих храбрейших воинов – кавалеров Георгиевского ордена. Главные залы России – в Кремле, в Большом дворце Москвы, и в Зимнем дворце Санкт-Петербурга, где стоял императорский трон, – также были посвящены Георгию Победоносцу. В 1807 г. был учрежден новый знак отличия для нижних чинов, который

с 1856 г. стал подразделяться на 4 степени, а с 1913 г. получил официальное название Георгиевского креста.

В настоящее время орден Георгия Победоносца вновь восстановлен в России. Память Георгия Победоносца – 23 апреля (6 мая), 3 (16) ноября, 10 (23) ноября, 26 ноября (9 декабря).

ГИМАТИЙ – верхняя одежда в виде прямоугольного куска ткани; надевался обычно поверх хитона. В иконописи используется при изображении Спасителя, святых. Так, Спаситель обычно изображается одетым в хитон и гиматий, причем хитон бывает красного цвета, символизируя земную жизнь Богочеловека, а гиматий – синего, передающего Божественность Сына Божия.

ГИМН – хвалебная песнь. В христианском богослужении гимны появились в первые века христианства наряду с псалмами. Их тексты были заимствованы из ветхозаветных книг и богослужений или составлялись самими христианами, например: «Свете тихий», «Тебе, Бога, хвалим». Последний приписывается св. Амвросию Медиоланскому (IV в.).

ГЛАВА ЦЕРКВИ – в собственном смысле это определение относится исключительно к Господу Иисусу Христу. По слову апостола Павла, Он есть глава тела Церкви (Кол. 1, 18); муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви (Еф. 5, 23). В послании к Ефессянам мысль о главенстве Христа в Церкви выражена с особой полнотой и отчетливостью: ...Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова... дабы мы не были более младенцами... но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви (Еф. 4, 11-16).

Главенство Христа в Церкви – основополагающий экклезиологический догмат. Православное вероучение совершенно исключает мысль о каком бы то ни было земном заместительстве Христа как Главы Церкви, что мы встречаем у католиков, где папа именуется «Наместником Христа и Пастырем всей Церкви на сей земле». Никто из православных епископов не именуется главой Вселенской Церкви, это относится в полной мере и к предстоятелю Константинопольской Церкви, одним из титулов которого является «Вселенский Патриарх». Поэтому понятие «главы Церкви» употребляется в Православной Церкви лишь по отношению к предстоятелям поместных Церквей, и речь в случае подобного словоупотребления идет о главенстве в поместной Церкви. Так, главой Русской Православной Церкви является Патриарх Московский и всея Руси. Аналогичным образом обстоит дело и с предстоятелями других Автокефальных Православных Церквей. Главами соответствующих Церквей называют также предстоятелей автономных и самоуправляемых Церквей, а также экзархатов (например, Японской, Украинской, Белорусской Православных Церквей). Кроме того, главами местных Церквей, каковыми являются епархии, именуются правящие архиереи.

В странах с государственным статусом Протестантской Церкви главами Церквей именуются главы государств, имеющие монархический титул. Подобным статусом, например, по отношению к Англиканской Церкви обладает король (в настоящее время королева) Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. До известной степени подобная тенденция обнаружилась и в некоторых православных государствах, в частности в Российской империи: отдельные официальные документы содержали

именование главой Православной Церкви российского императора. Так, в оглашенном императором Павлом I в день его коронации

5 апреля 1797 г. «Акте о наследовании Всероссийского Императорского Престола» говорится об усвоении российскому государю статуса главы Церкви. Для православного канонического правосознания допустима лишь такая интерпретация положения о главенстве императора в Церкви, которая подразумевает возглавление и представление императором сословия мирян, но не епископата.

ГЛАВОПРЕКЛОННАЯ МОЛИТВА – молитва, во время чтения которой священником народ совершает главопреклонение. В богослужении древней Церкви склонение головы как знак принятия заключительного благословения предстоятеля перед отпуском было очень распространено; со временем во многих традициях установились соответствующие молитвы для таких главопреклонений в конце различных служб. В православном богослужении главопреклонные молитвы обычно предваряются возгласом диакона: «Главы наши Господеви приклоним».

Кроме литургии, эти молитвы встречаются как в чинах Таинств Крещения и Миропомазания, Священства, Брака, так и во многих других последованиях. Но если главопреклонные молитвы чинов Божественной литургии, вечерни и утрени связаны с отпуском по месту в службе и по содержанию – это моление к Богу обратить Свой Лик на молящихся и благословить их, прежде чем они покинут храм, а также прошение о различных нуждах народа (поскольку, покинув богослужение, молящиеся вновь столкнутся со своими повседневными заботами), то главопреклонные молитвы в других местах, как правило, не связаны с отпуском, но дополняют и развивают прошения, содержащиеся в основной молитве соответствующего чина.

ГЛАС – лад в музыке Православной Церкви. Гласы делятся на 4 главных (прямых, или высоких) и 4 побочных (косвенных, или низких); вместе они образуют осмогласие. Гласы определяются по области (высшей, средней, низшей), занимаемой каждым из них в церковном звукоряде, по конечному звуку, по той или иной мелодии и господствующим в ней звукам, по характерным попевкам. Количество попевок (с вариантами) в каждом гласе достигает нескольких десятков. Таким образом каждый глас имеет свой музыкальный колорит. Тем более что попевки одного гласа неодинаковы для стихир, тропарей, канонов и прокимнов. Тем не менее, музыкальная основа в этих разных вариациях гласа и теперь одна и та же: она сохранялась более или менее постоянно в течение веков. См. Октоих.

В современных вариантах гласов (в партесном изложении) сохранилась попевочная структура, однако в упрощенном виде. Она строится не собственно попевками, а чередующимися мелодическими строками, количество которых не столь велико.

ГЛЕБ – см. Борис и Глеб.

ГЛОССОЛАЛИЯ (от греч. «язык» и «говорить») – термин, принятый для обозначения одного из даров Святого Духа – «говорения языками» (или «на языках»).

О глоссолалии свидетельствуют прежде всего тексты Нового Завета. Апостол Павел называет ее даром «разных языков» (см. 1 Кор. 12, 10, 28) или способностью «говорить языками» (см. 1 Кор. 12, 30; 13, 1; 14, 5, 18, 23). Такое же выражение используется в Деян. 2, 4; 10, 46; 19, 6 и Мк. 16, 17 (при этом евангелист Лука называет языки «иными», а евангелист Марк – «новыми»).

Появление в Церкви дара глоссолалии связано с событиями Пятидесятницы – Сошествием Святого Духа на апостолов. Согласно евангелисту Марку, этот дар был обещан воскресшим Господом Иисусом Христом еще прежде вознесения в качестве знамения тем, кто уверует в Него (см. Мк. 16, 17). В Деяниях святых апостолов рассказывается о проявлении этого дара в Иерусалиме (см. Деян. 2, 1-11), в Кесарии Палестинской (см. Деян. 10, 44-48) и в Эфесе (см. Деян. 19, 1-6) в связи с проповедью

Евангелия и совершением Таинства Крещения (как до погружения в воду, так и после возложения рук апостолов).

Был ли этот дар распространен повсеместно и когда он стал исчезать из церковной жизни, точно неизвестно. Последний, кто говорит о существовании глоссолалии в Православной Церкви, – сщмч. Ириней Лионский. Авторы IV в. однозначно относят глоссолалию к давно исчезнувшим явлениям, бытовавшим в Церкви в апостольскую эпоху.

Все новозаветные авторы пишут о глоссолалии как о видимом действии Святого Духа, которое является знаменем прежде всего для неверующих (например, 1 Кор. 14, 22). Евангелист Лука объясняет события Пятидесятницы как исполнение пророчества Иоила (см. Лк. 2, 28-32). Апостол Павел связывает говорение языками с пророчеством Исаии (см. Ис. 28, 11; ср.: 1 Кор. 14, 21), которое означает приближение Страшного Суда.

Глоссолалия – чудесная способность говорить на иностранных языках, не изучая их предварительно. Собравшиеся в Иерусалиме на праздник Пятидесятницы иудеи и прозелиты из разных стран слышали, как апостолы, на которых сошел Святой Дух, говорят на разных наречиях (см. Деян. 2, 6, 8). Само это событие типологически противопоставлено рассказу о Вавилонской башне и смешении языков (см. Быт. 11, 1-9). Некоторые святые отцы полагали, что способность говорить на иностранных языках была дарована апостолам специально для проповеди

Евангелия в разных странах и исчезла после распространения христианства по миру.

Из описаний глоссолалии не видно, чтобы говорение языками происходило в состоянии транса: имеющий такой дар мог им управлять, говорить только во время собрания, синхронно с другими, или молчать по своей воле (см. 1 Кор. 14, 27-28).

Видимое исчезновение дара глоссолалии в Православной Церкви сопровождалось появлением подобных практик в среде еретиков и сектантов.

Начиная с XVIII в. стали появляться свидетельства о феномене, сходном с глоссолалией, в среде некоторых протестантских деноминаций (квакеров, шейкеров, ирвингиан, мормонов и др.) и у русских сектантов (хлыстов, малеванцев и др.). В настоящее время такая глоссолалия связывается прежде всего с движением пятидесятников, которые считают говорение языками общеобязательным условием для спасения и неотъемлемым признаком «крещения Духом». В большинстве случаев речь идет об искусственно вызываемых (с помощью особых методик) состояниях экстаза, часто сопровождающихся конвульсиями, кружением, нервным смехом или плачем и нечленораздельной речью (речь на иностранных языках встречается крайне редко).

ГОВЕНИЕ – в широком смысле слова – пост, в более узком – приготовление к Таинству Причащения, заключающееся в посте и воздержании, особо усердном посещении богослужений и совершении келейного молитвенного правила.

Этимологически слово «говение» восходит к реконструируемому общеславянскому «говети» – выражать почтение, преданность, угождать, воздерживаться.

ГОЛГОФА (евр. «череп», «лоб») – гора, на которой был распят Иисус Христос. Служила у евреев обыкновенным местом казни преступников. По преданию, на Голгофе был погребен Адам. Она находилась тогда вне Иерусалима, сейчас оказалась в самом городе и вся застроена храмами. Еще в IV в. здесь был построен храм св. Елены, а ныне на этом месте находится храм Гроба Господня.

В иконографии фоном для распятия обычно бывает стена Иерусалима, под Крестом – горка в виде обычных для русской иконописи уступов – лещадок. В горке пещера с костями и Адамовой головой. Иногда Голгофу изображают условно, в виде ступенек, которые сходятся под Крестом. Слово «Голгофа» употребляется иногда как символ подвижничества и нравственных страданий («взойти на Голгофу»).

ГОМИЛИАРИЙ (от греч. «беседы») – собрание бесед и проповедей (гомилий), составленное на основе творений отцов Церкви, предназначавшееся для чтения в церкви по воскресным и праздничным дням в течение всего года.

ГОРДОСТЬ (гордыня) – в христианстве один из основных человеческих пороков.

В Евангелии от Марка (см. Мк. 7, 21-23) гордость указывается среди 12 злых помыслов, которые «изнутри, из сердца человеческого, исходят». Апостол Павел включает гордость в число множества пороков, которые овладеют греховными людьми в последние дни (см. 2 Тим. 3, 1-9), людьми, отпавшими от Бога, не исполняющими данного Им закона (см. Рим. 1, 30). Против гордости предостерегает в соборном Послании апостол Иоанн Богослов (см. 1 Ин. 2, 16), и апостол Иаков в соборном Послании также увещевает гордых: вы, по своей надменности, тщеславьтесь: всякое такое тщеславие есть зло (Иак. 4, 16). Свт. Иоанн Златоуст ставит гордость на первое место: от нее происходят и зависть, и ненависть, и гнев – гордый одержим всеми этими страстями; гордость – первое побуждение ко злу, а возможно, «и корень и основание»: сколько ни совершали бы мы добрых дел, этот порок не позволяет им укрепиться в нас. Прп. Иоанн Лествичник также считает гордость основой всех страстей.

Гордость свидетельствует о высшей степени падения человека в религиозном и этическом отношениях. Однако только на высшей ступени развития этого порока особенно явно выступает религиозное противление Богу, на начальной же ступени она касается ближайшим образом людей. Гордыня есть отступление от Бога, отвержение Божией помощи, упование на собственные силы. Первые люди впали в грех от гордости, возжелав быть равными Богу, за это они лишились того, что имели. По причине гордыни Люцифер, который был так назван за превосходство блеска и красоты своей, был низвержен с небес и ниспал в преисподнюю, из Архангела он сделался диаволом. Гордость зарождается неприметно. Гордый человек не признает никаких коренных недостатков в себе, а если и осознает их, то виновным себя не считает. Такой человек полагает, что и в познании и в деятельности он может обойтись собственными средствами, единственным критерием для его мыслей, настроения и действия является тот, который он устанавливает сам.

Плотская гордыня характеризуется следующими признаками: в разговоре – крикливостью, в молчании – досадой, в веселии – громким смехом, в ответе – строптивостью, в речи – безрассудством, она сопровождается нетерпением, чужда любви, дерзка в оскорблениях, а в перенесении их малодушна, не признает повинования, увещания, всегда готова настаивать на своем мнении. По таким проявлениям можно распознать возникновение гордости и подавить ее в самом начале.

В той или иной форме, особенно смягченной, грех гордыни очень распространен: даже верующий в Бога человек, сознающий, что он создан Творцом всего и что все от Бога, часто считает, что своими достижениями он обязан только самому себе и это его собственные заслуги, – таким образом рождается в нем самолюбие, честолюбие, тщеславие. Духовная гордость овладевает немногими. Она искушает тех, кто победил все предыдущие пороки и почти достиг вершины добродетели. Преобладание высокомерия в человеке приводит к тому, что вся его жизнь делается нечистой, даже если подвизался он в целомудрии, девстве, постничестве, молитвах, милостыне и других добродетелях.

ГОРНЕЕ МЕСТО – место у центральной части восточной стены алтаря, находящееся против престола. Его происхождение относится к самым ранним временам истории храмов. В катакомбных криптах и капеллах на этом месте устраивалась кафедра (седалище) для епископа. С древнейших времен до наших дней, особенно в больших соборах, Горнее место устраивается в точном соответствии с видением апостола Иоанна Богослова (см. Откр. 4). В центральной части восточной стены алтаря, обычно в нише апсиды, на некотором возвышении сооружается кресло (трон) для архиерея. По сторонам этого седалища, но ниже него иногда устраиваются скамьи или сидения для священников. Во время

архиерейских богослужений в уставных случаях, в частности при чтении Апостола за литургией, епископ восседает на троне, а сослужащее ему духовенство располагается соответственно по сторонам, так что в этих случаях епископ изображает собою Христа Вседержителя, а духовенство – апостолов. Горнее место во всякое время является обозначением таинственного присутствия Небесного Царя Славы и сослужащих Ему, почему этому месту всегда воздают подобающие почести, даже если на нем, как это часто бывает в приходских храмах, и нет возвышения с сидищем для епископа. В таких случаях признается обязательным лишь наличие светильника на этом месте: лампы, или высокого подсвечника, или того и другого вместе. При освящении храма, после того как освящен престол, епископ своей рукой обязан возжечь и водрузить светильник на Горнем месте. Кроме архиереев и священников, никто, даже диаконы, не имеют права сидеть на сидищах Горнего места. См. Алтарь.

ГОСПОДСТВА – в христианской ангелологии, согласно св. Дионисию Ареопагиту, четвертый из девяти чинов ангельских, образующий с Силами и Властями вторую, среднюю триаду. См. Ангелы.

Господь Вседержитель – одно из именовании Бога в Священном Писании (см. Господь Саваоф), встречающееся в Ветхом Завете: Господи Вседержителю, Боже Израиля! (Вар. 3, 1), Царь всесильный, высочайший, Бог Вседержитель (3 Мак. 6, 2), ...во власти Господа Вседержителя врата смерти (Пс. 67, 21) – и в Новом Завете: И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дочерьми, говорит Господь Вседержитель (2 Кор. 6, 18). В Откровении Иоанна Богослова тексты: Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и грядет, Вседержитель (Откр. 1, 8); свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет (Откр. 4, 8) – указывают на Христа Второго Пришествия.

«Вседержитель» как именование Христа известно по памятникам византийского, балканского, древнерусского искусства. Наиболее распространенный вариант иконографии – это поясное изображение Спасителя, благословляющего правой рукой и держащего Евангелие в левой. См. Пантократор.

ГОСПОДЬ САВАОФ (евр. «Господь воинств») – одно из имен Божиих в Священном Писании. Под «воинствами» понимали войска Израиля (ср.: 1 Цар. 17, 45), небесные существа (например, 3 Цар. 22, 19-23; Пс. 102, 19-22; 148, 1-5; Дан. 8, 10-13), совет («сонм») святых, окружающих Бога (ср.: Пс. 81, 1; 88, 8), или звезды и другие светила (ср.: Втор. 4, 19; 4 Цар. 23, 4-5), а также все земные и небесные существа (ср.: Быт. 2, 1) (см. Воинство небесное).

В отличие от других названий Бога, в имени Саваоф подчеркивается свойство всемогущества, заимствованное от воинства. Название это не встречается в древнейших книгах Библии, но оно часто употребляется у пророков и в псалмах.

Господь Саваоф называется «живущим на горе Сионе» (см. Ис. 8, 18; ср.: Зах. 8, 3), а Иерусалим – Его городом (см. Ис. 47, 9), «сидящим на херувимах» (см. 1 Цар. 4, 4; 2 Цар. 6, 2; 1 Пар. 13, 6; Ис. 37, 16). Такой трон из херувимов был в храме Соломона (см. 3 Цар. 6, 23-28), причем ковчег завета служил подножием для невидимо восседающего на этом троне Бога (см. 1 Пар. 28, 2; ср.: Пс. 98, 5; 131, 7). Этот образ связан с наименованием Господа Саваофа Царем (например, Пс. 23, 10; Иер. 46, 18; 48, 15; 51, 57). Помимо всемогущества и царской власти это имя связывается с творением мира (см. Ам. 4, 13; Иер. 10, 16) и эсхатологической войной (см. Ис. 13, 4; 31, 4). В пророчестве Исаии говорится, что Господь Саваоф воцарится на Сионе (Ис. 24, 23) и сделает там трапезу для всех народов (см. Ис. 25, 6). Все народы будут приходить к Нему на праздник Кущей (см. Зах. 14, 16-17) и приносить дары (см. Ис. 18, 7).

В христианской традиции имя Господа Саваофа употребляется в Новом Завете (ветхозаветные цитаты в Иак. 5, 4 и Рим. 9, 29) и в литургических текстах.

Понимание этого именованья может совпадать с эпитетом Господь Вседержитель (Посему так говорит Господь Бог Саваоф, Вседержитель... – Ам. 5, 16) и относиться и к Святой Троице, и к Богу Отцу, и к Иисусу Христу.

ГРАФЬЯ – в иконописи контурный рисунок, процарапанный по левкасу или штукатурке.

ГРЕХ – в христианстве как сознательное, так и бессознательное отступление от заповедей Божиих и нарушение закона Божия. Грех произошел не от Бога и не от природы, а от злоупотреблений разума и воли разумных существ, от произвольного их уклонения от Бога, от замены Его воли своею, от самоволия. Так первоначально согрешил сатана, а потом Адам и Ева. Первородный грех, заразивший натуру прародителей, стал условием для личных грехов каждого человека.

В основе греха лежит себялюбие, которое может проявляться либо преимущественно в сфере чувственной, либо преимущественно в сфере духовной. Поэтому и все грехи имеют характер либо чувственный, как, например, стремление к жизненным наслаждениям и чувственным удовольствиям, либо духовный, такие как гордость, высокомерие и др.

ГРЕЧЕСКИЙ РАСПЕВ – имеет в истории русского церковного пения два вида: 1) древний, известный из безлинейных рукописей – кондакарей, употреблявшихся от конца XI до XIV в., и 2) поздний, известный из линейных нотных книг, начиная с половины XVII в. до настоящего времени.

Мелодия древнего греческого распева до сих пор не объяснена и не прочитана однозначно. Поздний вид греческого распева появился в Русской Церкви в XVII в. благодаря юго-западным певцам и главным образом некоему иеродиакону Мелетию, который был приглашен царем Алексеем Михайловичем в 1655 г. для обучения придворных певчих греческому пению. Особенно полюбил это пение патриарх Никон. Он ввел в богослужение даже текст греческих песнопений. Греческий распев не представляет собою подлинного греческого пения, а есть производный от него, притом упрощенный русскими певцами и приспособленный к славянскому тексту наших песнопений и общему характеру русского церковного пения. В современной практике греческий распев удержался в самом незначительном объеме. Характерными особенностями этого распева служат: живость и свежесть радостного религиозного чувства, душевная теплота и музыкальность, с внешней стороны – свобода мелодического движения, легкость темпа и плавность голосоведения и, конечно же, церковность.

ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ (ок. 326-389) – святитель, сын Григория (впоследствии епископа Назианзского) и Нонны, женщины высоких нравственных правил. Еще до рождения сына она обещала посвятить его Богу и употребила все старания, чтобы склонить его волю на служение Господу. Воспитание, данное ему матерью, свт. Григорий почитал для себя самым важным. При выдающихся способностях св. Григорий получил прекрасное образование: он учился в школах Кесарии Палестинской, в Александрии, в Афинах, где в особенности сблизился со свт. Василием Великим, с которым был знаком несколько ранее и дружбу с которым считал полезнее самой высшей школы. У святых друзей в Афинах была одна комната, один образ жизни; им были знакомы только две дороги: одна вела в храм Божий, другая – в училище. В возрасте 26 лет свт. Григорий принял крещение.

После возвращения на родину св. Григорий долгое время уклонялся от занятия какой-либо общественной должности. Размышление о Боге, молитва, чтение слова Божия, писание вдохновенных слов и песней и служение престарелым родителям были его занятием. Некоторое время он провел с другом своим Василием в его пустыни и это время почитал самым счастливым в жизни. Отец его, бывший уже епископом, нуждаясь в помощнике, вызвал его из Васильевой пустыни в Назианз и рукоположил в пресвитера. Уже этот сан так устроил Григория высотой и тяжестью сопряженных с ним обязанностей, что он удалился в уединение пустыни. Успокоив там волнение духа, он

вернулся к отцу и принял на себя священническое служение, утешаясь, что он, служа Богу, помогает и престарелому родителю в его заботах о пастве.

Между тем друг его, Василий Великий, уже достиг высокого сана архиепископа. Желая иметь преданного и просвещенного помощника в управлении обширной областью, св. Василий предложил Григорию место главного протопресвитера при своей кафедре, но свт. Григорий уклонился от принятия этой почетной и влиятельной должности. Через некоторое время после этого состоялось посвящение Григория архиепископом Василием в епископа города Сасима. Видя в этом волю Божию, он принял священное рукоположение, но отказался от принятия самой должности и в качестве соправителя (викария) продолжал служить своему родителю и пастве назианзской.

В 374 г. скончался престарелый отец Григория, а вслед за ним и мать его. Свт. Григорий продолжал некоторое время труд отца по управлению назианзской Церковью, но сильно заболел. Выздоровев, он удалился в уединенную обитель, где в посте и молитве пробыл около трех лет.

Но великий светильник не мог укрыться в монашеской келье. Избранный православными епископами и мирянами на престол архиепископа в Константинополе, он прибыл туда в эпоху самого сильного владычества ариан, когда ими были захвачены все храмы в столице. Свт. Григорий остановился в доме своих знакомых. Одну из комнат обратил в храм, назвав ее Анастасией, что значит «воскресение», с надеждой, что здесь воскреснет Православие, и начал проповедовать. Ариане засыпали его насмешками и ругательствами, бросали в него камнями, подсылали к нему тайных убийц. Но сильным словом, примером своей жизни и пастырским усердием он побеждал врагов Церкви. Люди в огромном количестве стекались со всех концов послушать его вдохновенные проповеди. Ежедневно тысячи людей из ереси возвращались к Православной Церкви.

Наконец, уже после воцарения православного императора Феодосия (379-395), упорствующие ариане были изгнаны из храмов столицы. Когда обнаружилась ересь Македония, свт. Григорий боролся против нее и принимал живое участие в заседаниях II Вселенского Собора. Совершив свой подвиг, он отказался от Константинопольской кафедры, сказав: «Прощай, кафедра, это завидная и опасная высота!» Свт. Григорий удалился в родное селение Арианз, близ Назианза, и здесь в строгих аскетических подвигах провел последние годы своей жизни. За свои замечательные богословские творения свт. Григорий получил от Церкви почетное наименование Богослова и вселенского учителя. Память его совершается 25 января (7 февраля).

ГРИГОРИЙ НИССКИЙ (ок. 335-394) – святитель, был младшим братом свт. Василия Великого. Рождение и воспитание его совпало с самым разгаром арианских споров. Получив прекрасное образование, он был одно время наставником красноречия. В 372 г. был рукоположен свт. Василием Великим во епископа города Ниссы в Каппадокии.

Свт. Григорий был твердым ревнителем Православия и вместе со своим братом Василием Великим боролся против арианской ереси, претерпевая гонения со стороны ариан, которыми в 376 г. был ложно обвинен в неправильном употреблении церковного имущества, лишен кафедры и сослан в Анкиру. На следующий год свт. Григорий был вновь заочно низложен собором арианствующих епископов, но продолжал укреплять свою паству в Православии, переходя с места на место. После смерти царя Валента (378 г.) был возвращен на свою кафедру и с радостью принят своей паствой.

В 379 г. скончался его брат, свт. Василий Великий. Св. Григорий тяжело переживал потерю своего наставника. Он написал ему надгробное слово и закончил составленное святителем Василием описание шести дней творения – «Шестоднев». В том же году св. Григорий участвовал в Антиохийском Соборе против еретиков, не чтивших непорочного девства Божией Матери, и других, поклонявшихся Богоматери как Божеству. Он был избран Собором для обозрения церквей в Аравии и Палестине и утверждения

православного учения о Пресвятой Богородице. На обратном пути св. Григорий посетил Иерусалим и поклонился святым местам.

В 381 г. свт. Григорий был одним из главных деятелей II Вселенского Собора, созванного в Константинополе против ереси Македония, неправильно учившего о сущности Святого Духа. На этом Соборе по инициативе свт. Григория был дополнен Никейский Символ веры. В 383 г. св. Григорий Нисский был участником Собора в Константинополе, где произнес слово о Божестве Сына и Святого Духа. В 386 г. он снова был в Константинополе, и ему было поручено произнести надгробное слово почившей царице Плакилле. В 394 г. свт. Григорий вновь присутствует в Константинополе на Поместном Соборе, созванном для решения церковных дел в Аравии.

Свт. Григорий Нисский был пламенный защитник православных догматов и ревностный учитель своей паствы, а также милостивый и сострадательный отец своих пасомых, заступник их перед судьями; отличался великодушием, терпением и миролюбием. Дожив до глубокой старости, свт. Григорий Нисский мирно скончался вскоре после Поместного Константинопольского Собора.

Свт. Григорий вошел в историю как один из самых видных богословов и деятелей христианской мысли IV в. Обладая глубоким философским даром, он понимал философию только как средство для более глубокого проникновения в подлинный смысл Божественного откровения. Свт. Григорий Нисский оставил после себя много сочинений догматического характера, слова и поучения. Память его совершается 10 (23) января.

ГРИГОРИЙ ПАЛАМА (ок. 1296-1359) – святитель, родился в Малой Азии. В 1336 г. в скиту св. Саввы он занялся богословскими трудами, которых не оставлял до конца жизни. В 1341 г. Константинопольский Собор принял положение свт. Григория Паламы (против ереси монаха Варлаама) о том, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих нетварным благодатным Своим Светом, каким сиял Он на Фаворе. В 1344 г. патриарх Иоанн XIV Калека, приверженец учения Варлаама, отлучил свт. Григория от Церкви и заключил в темницу. В 1347 г., после смерти Иоанна XIV, свт. Григорий был освобожден и возведен в сан архиепископа Солунского.

В одну из его поездок в Константинополь византийская галера попала в руки турок, и святителя в течение года продавали в различных городах. Лишь за три года до кончины свт. Григорий Палама вернулся в Солунь. Мирно преставился Богу 14 (27) ноября 1359 г. Память его совершается 14 (27) ноября и в Неделю 2-ю Великого Поста.

ГРУЗИНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – чудотворный образ. Согласно сказанию, эта икона была вывезена персами из Грузии в 1622 г., во время завоевания страны шахом Аббасом I, в 1625 г. выкуплена Стефаном Лазаревым, приказчиком ярославского купца Григория Лыткина, находившимся в Персии по торговым делам. По возвращении Лазарева в Ярославль в 1629 г. Лыткин, увидев икону, вспомнил о бывшем ему таинственном внушении отправить святыню в Черногорский (Красногорский) монастырь на Пинеге (под Архангельском), которому покровительствовали русские купцы. Доставив икону в монастырь, он построил по своему плану церковь, пожертвовал ей утварь и собрание богослужебных книг, большую часть которых сам переписал.

По прибытии иконы в монастырь начались чудесные исцеления.

В 1658 г. по указу царя Алексея Михайловича и патриарха Никона было установлено празднование иконе «ради чудес ее» в день принесения в монастырь. В 1698 г. было постановлено каждый год этот образ приносить в Архангельск «ради освящения града и христолюбивых народов, требующих Божией и Ея Богоматери милости»; также икону носили в Вологду, Великий Устюг, Переславль-Залесский, Москву и в Сибирь на Лену.

Особой вехой в истории и прославлении иконы был ее привоз в Москву в 1654 г. Существует мнение, что икона была привезена для поновления и наложения новой ризы.

Икону поместили в церкви Святой Троицы в Никитниках, где имели двор ярославские выходцы купцы Никитниковы, ктитору построенного на их средства храма (1628-1651).

В это время в Москве была эпидемия чумы. Ищущие помощи от иконы получали исцеления. Среди них – серебряных дел мастер Гавриил Евдокимов, по чьей просьбе перед иконой был отслужен на дому молебен, в результате чего выздоровел его сын. Гавриил Евдокимов заказал для церкви Святой Троицы список с Грузинской иконы, который был помещен в центральном иконостасе слева от Царских врат. Другой список этой иконы был помещен в северном Никольском приделе; церковь освятили в честь Грузинской иконы Божией Матери, что отразилось в названии переулка, ведущего от храма на Варварку. Икона исчезла после закрытия Черногорского монастыря (1920-1922), позже возвращена в монастырь: в 1946 г. упоминается о том, что Грузинскую икону носили во время крестного хода, который совершался в Архангельске. Дальнейшая судьба ее неизвестна. В настоящее время древние списки с иконы имеются в Москве, в храме Живоначальной Троицы в Хорониве, в храме Святителя Мартина Исповедника, папы Римского, что в Алексеевской Новой Слободе, а также в Раифском Монастыре Казанской епархии.

Празднование 22 августа (5 сентября).

ГУБА ГРЕЦКАЯ – бывает истиральная и антиминая. Истиральная губа используется для отирания чаши (Потира) после ее омовения. Находится на жертвеннике и после омовения чаши оставляется на нем. В настоящее время вместо истиральной губы чаще употребляются платки из красной материи.

Антиминая губа служит для ссыпания частиц Христова Тела и вынутых из просфор частиц с диска в чашу, а также для отирания рук и губ священнослужителей после причащения. Как истиральная, так и антиминая губа изображают собой губку, которую, напитав уксусом, поднесли на трости к устам распятого на Кресте Спасителя.

ГУМЕНЦО – См. Скуфия.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Д

ДАВИД (евр. «возлюбленный») – второй еврейский царь (1055-1015 гг. до Р.Х.). Он был восьмым сыном зажиточного вифлеемского жителя Иессея. Пророк Самуил помазал его на царство, и это сохранялось в тайне. Затем Давид был призван царем Саулом развлекать его своей игрой на арфе. Победив великана Голиафа, Давид приобрел народное расположение. По смерти Саула Давид стал царем. После завоевания Иерусалима он перенес туда свою резиденцию. Давид упрочил внутреннее управление страной, восстановил суд, расширил своими победоносными войнами Израильское царство. Конец своей жизни он посвятил подготовительным работам для построения храма. Погребен Давид был в Иерусалиме.

Давид вошел в историю не только как царь, политический деятель, но и как пророк, автор многих псалмов, образец кротости и покаяния.

ДАНИИЛ (евр. «Бог мне судья») – четвертый из больших пророков, его история в книге, носящей его имя, передана с большими подробностями. Он был потомок Давида или, по крайней мере, происходил из царского рода и еще юношей был отведен в Вавилон в числе прочих пленных иудеев.

Одаренный прекрасными душевными и телесными качествами, он научился языку и мудрости халдейской и вместе с тремя своими товарищами, Ананией, Азарией и Мисаилом, был взят на службу при царе и жил в царском дворце (см. Дан. 1, 1-4). С ранних лет он

отличался благочестием и мудростью, о чем свидетельствует современный ему писатель пророк Иезекииль (см. Иез. 14, 14-20; 28, 3), и поэтому через некоторое время занял высокое положение при дворе Вавилонского царя. Даниил истолковывал царю его сны и сам удостоился неоднократных видений, в которых ему были открыты важнейшие и замечательнейшие события. При восшествии на престол Дария он был сделан первым из трех правителей Империи и был чудесным образом спасен от пасти львов, брошенный в львиный ров за свою привязанность к отеческой вере (см. Дан. 6, 10-24). Неизвестно, где умер Даниил, хотя и полагают, что он скончался в 90 лет от роду в одной из Халдейских областей.

ДАНИИЛ МОСКОВСКИЙ (1261-1303) – благоверный князь, родился во Владимире, он был четвертым сыном святого благоверного князя Александра Невского. Двух лет от роду он лишился отца.

В 1272 г. благоверный князь Даниил получил доставшийся ему по разделу город Москву с прилегающими землями. Благоверный князь построил на берегу Москвы-реки храм (и при нем монастырь) в честь своего покровителя, прп. Даниила Столпника (память 11 (24) декабря). Московское княжество было в те времена маленьким и незavidным. Возмужавший благоверный князь Даниил укрепил и увеличил его, но не путем неправды и насилия, а милосердием и миролюбием.

Неспокойно было на Руси. Междоусобицы между удельными князьями были постоянными. И часто благодаря благоверному князю Даниилу, его неустанному стремлению к единению и миру на Русской земле удавалось предотвратить кровопролитие. Когда в 1293 г. его брат, великий князь Андрей Александрович, вместе с призванными из Орды татарами во главе с Дюденем («Дюденева рать») опустошил русские города Муром, Суздаль, Коломну, Дмитров, Можайск, Тверь, благоверный князь решился впустить их в Москву, чтобы спасти народ от гибели. Сил для отпора не было. Вместе со своим народом князь переживал тяготы разорения и разбоя. Отстаивая свои права, св. Даниил был вынужден в 1295 г. выступить против своего брата близ места, называемого Юрьево Толчище, но и здесь стремление к миру победило в нем, и кровопролития удалось избежать.

В 1300 г., когда рязанский князь Константин Романович, призвав на помощь татар, занимался тайными приготовлениями к внезапному нападению на земли Московского княжества, князь Даниил пошел с войском к Рязани, разбил неприятеля, взял в плен Константина и истребил множество татар. Это была первая победа над татарами. Разбив рязанского князя и рассеяв его союзников – татар, благоверный князь Даниил не воспользовался победой, чтобы отобрать чужие земли или взять богатую добычу, как это было принято в те времена, а показал пример истинного нестяжания, любви и братолюбия.

Никогда не брался святой князь за оружие, чтобы захватить чужие земли, никогда не отнимал собственности у других князей ни насилием, ни коварством. За это Господь расширил границы его владений. Иоанн Димитриевич, князь Переславля-Залесского, племянник Даниила, кроткий, благочестивый и благотворитель нищих, уважал и любил своего дядю. В 1302 г., умирая бездетным, он передал свое княжество св. Даниилу. Переславская земля вместе с Дмитровом была после Ростова первой как по числу жителей, так и по крепости главного города. Переславль-Залесский был хорошо защищен со всех сторон. Святой князь остался верен Москве и не стал переносить столицу княжества в более сильный и значительный по тому времени Переславль. Это присоединение выдвинуло Московское княжество в число наиболее значительных. Здесь было положено начало объединению Русской земли в единую мощную державу.

В 1303 г. св. Даниил тяжело заболел. Он принял великую схиму и заповедал похоронить себя в Даниловом монастыре. По глубокому смирению он хотел быть погребенным не в церкви, а на общем монастырском кладбище. Скончался благоверный князь 4 (17) марта. В

1652 г. благоверный князь Даниил был прославлен обретением святых нетленных мощей, которые 30 августа (12 сентября) были перенесены в церковь в честь Святых Отец Семи Вселенских Соборов Данилова монастыря. Память 4 (17) марта и 30 августа (12 сентября).

ДАНИЛОВ МОНАСТЫРЬ (Московский Свято-Данилов ставропигиальный мужской монастырь) – один из древнейших мужских монастырей Русской Православной Церкви. Основан в 1282 г. князем Московским Даниилом, сыном Александра Невского. Исторически возник как крепость, оборонявшая Москву с юга. Во время Ивана Грозного был обнесен мощными каменными стенами с боевыми башнями. В монастыре был построен двухъярусный храм Святых Отец Семи Вселенских Соборов. На протяжении XVII- XIX вв. Данилов монастырь благоустраивался. Здесь был построен собор в честь Живоначальной Троицы. В некрополе монастыря похоронены представители старинных русских родов, писатели, поэты, художники.

В 1929 г. монастырь был закрыт, его здание использовалось как детский приемник-распределитель. К 1988 г. монастырь восстановлен, в нем находится резиденция патриарха Русской Православной Церкви, размещается Синодальная библиотека, проходят важные церковные собрания.

ДАРОНОСИЦА – небольшой ковчежец или киот в виде часовенки с дверцей и с крестом наверху. Внутри дароносицы находится ящичек для положения частиц Тела с Кровью Христовой, маленькая чаша, лжица, иногда сосуд для вина. Дароносицы служат для перенесения Святых Даров в дома больных и умирающих людей для их причащения. Великая святость дароносиц обусловила способ их ношения – на груди священника. Для дароносиц, как правило, шьют особые мешочки с лентой для надевания на шею.

ДАРОХРАНИТЕЛЬНИЦА – особый сосуд в форме храма или часовни, как правило, из металла, не дающего окиси. Внутри этого сосуда в особом ящичке в нижней части полагаются приготовленные особым образом для длительного хранения частицы Тела Христова, пропитанные Его Кровью. Эти частицы употребляются для причащения на дому тяжело больных и умирающих людей. Дарохранительница находится на престоле.

ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА – особые, благодатные действия Святого Духа, служащие для возрождения и освящения христиан и для создания и развития Православной Церкви. Дары эти таковы: дар мудрости и разума Божественного учения о спасении; дар учительства для просвещения народа Божиим светом Христовым; дар пророчества о будущем и проникновения в сокровенные пути Промысла Божия и в тайны человеческого сердца; дар различения духов, дабы отличать истинных пророков от ложных и Божественное вдохновение от бесовского соблазна; дар языков, прежде всех других обнаружившийся в Церкви: тотчас по сошествии Святого Духа апостолы начали говорить на неизвестных им прежде языках; дар толкования языков для назидания всех; дар служения в благочестии – особая способность попечения о бедных и больных и совершения дел христианской благотворительности и любви; дар пастырства, необходимый прежде всего священникам; дар чудотворений – исцеление больных и бесноватых; любовь к Богу и к людям, высший из даров: Заповедь новую даю вам, – говорит Спаситель, – да любите друг друга (Ин. 13, 34).

ДАРЫ СВЯТЫЕ – хлеб и вино, освященные и преосуществленные в Плоть и Кровь Христовы во время совершения Таинства Евхаристии. Преждеосвященными, или запасными, Дарами называются освященные Дары, оставленные для совершения Литургии Преждеосвященных Даров, а также для совершения причащения вне храма больных, умирающих, заключенных.

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН ИЗРАИЛЯ – двенадцать родов (племен), составляющих народ Израиля и берущих свое начало от двенадцати сыновей ветхозаветного патриарха Иакова (Израиля), родоначальника израильтян: Рувима, Симеона, Левия, Иуды, Иссахара, Завуллона, Дана, Неффалима, Гада, Асира, Иосифа и Вениамина. Перед смертью Иаков призывает к себе сыновей и благословляет каждого из них, пророчествуя о судьбе каждого

из двенадцати колен, в том числе – о происхождении Мессии (Христа) из колена Иудина (см. Быт. 49). После исхода сынов Израиля из Египта за каждым коленом (учитывая, что колено Иосифа расколосось на два рода – по его сыновьям, Ефрему и Манассии, а левитам – священникам – не полагалось своей особой территории) были закреплены определенные места обитания.

ДВЕРИ ДИАКОНСКИЕ – две одностворчатые двери, расположенные в иконостасе по сторонам от Царских врат (в небольших храмах и приделах диаконская дверь делается с одной стороны). В отличие от Царских врат, диаконские двери служат для входа в алтарь церковнослужителей и духовенства в богослужебное и в небогослужебное время. Название происходит от традиции изображать на диаконских дверях первомученика диакона Стефана (I в.) и римского архидиакона Лаврентия (III в.). Иногда на диаконских дверях помещаются изображения Архангелов.

ДВУНАДЕСЯТЫЕ ПРАЗДНИКИ – двенадцать важнейших после Пасхи праздников. См. Праздники и празднования.

ДЕВЯТЬ ЧИНОВ АНГЕЛЬСКИХ – в христианской ангелологии ступени иерархии ангельских существ, Сил Бесплотных. По учению св. Дионисия Ареопагита, девять чинов ангельских образуют три триады, перечисляемые (сверху вниз) в таком порядке: первая триада (характеризуемая непосредственной близостью к Богу) – Серафимы, Херувимы, Престолы; вторая триада (особенно полно отражающая принцип божественного мировладычества) – Господства, Силы, Власти; третья триада (характеризуемая непосредственной близостью к миру и человеку) – Начала, Архангелы, Ангелы (в узком смысле). Св. Дионисий в своей ангелологии подвел итоги развития многовековой традиции выделения различных разрядов Бесплотных Сил. Эта традиция восходит к Ветхому Завету, где упоминаются Серафимы, Херувимы, Силы, Ангелы, и Новому Завету (Престолы, Господства, Власти, Начала, Архангелы).

ДЕИСИС – многоиконная композиция, в центре которой находятся три иконы Деисиса (Спаситель с предстоящими Богородицей и Иоанном Предтечей), а далее по обеим сторонам симметрично расположены иконы Архангелов, апостолов и других святых. Деисисный чин является частью иконостаса. На Руси слово «деисис» применялось и в более узком смысле, к самой трехчастной иконе, основному ядру алтарной преграды, и шире, ко всему чину (ряду икон с изображением молитвенно предстоящих Христу святых), и вообще к собранию икон. Характерно, что долгое время словом «деисис», и в период домонгольский, и после него, обозначали весь иконостас. Этимологически это слово предположительно связывается с греческим «деисис» (молитва). Русская транскрипция этого слова через «у» позволяет предположить, что на Руси это слово могло быть понято как составное из двух слов – деяние Христово, т.е. Домостроительство Христово. Кроме того, как достаточно употребительное и в настоящее время, оно могло иметь и латинские корни, обозначая имя Иисус с предлогом «de», выражающим иконографический момент молитвенного обращения ко Христу.

«ДЕРЖАВНАЯ» ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – явила себя русскому народу 2 (15) марта 1917 г., в день отречения царя Николая II от престола. Эта икона явилась в двух сновидениях крестьянке Евдокии Андриановой и указала место, где ее искать. Придя по этому указанию в церковь села Коломенского, Евдокия рассказала обо всем настоятелю, и после долгих поисков в церковном подвале, среди всякой рухляди, была найдена старая черная икона. Когда ее промыли, всем присутствовавшим в храме открылось изображение Божией Матери как Царицы Небесной, величественно восседающей на царском троне в красном царском одеянии, с короной на голове и знаками царского достоинства – скипетром и державой – в руках. Евдокия признала в этой иконе увиденное ею во сне. Священник сейчас же отслужил молебен.

По всей России быстро распространилась весть о том, что Сама Царица Небесная взяла на себя верховную власть над народом, отвергшим своего царя и вставшим на погибельный путь богоборчества. Празднование иконе совершается 2 (15) марта.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ – одна из книг Нового Завета, повествующая о событиях, происходивших после Воскресения Иисуса Христа до 62 г. Книга написана евангелистом Лукой.

ДИАВОЛ (дьявол) (греч. «клеветник»), **САТАНА, ЛЮЦИФЕР** – ангел, первый воспротивившийся Богу и соблазвивший других ангелов, ставших демонами, или злыми духами. Называется «клеветником» так по своему коварству и старанию обольстить людей и внушить им ложные мысли и злые желания. Ваш отец дьявол, – говорил Господь неверующим иудеям, – и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи (Ин. 8, 44). Называются иногда дьяволом и детьми дьявола, так же как и сатаной, и люди, по злым качествам душ их (см. Ин. 6, 70; 8, 44; 1 Ин. 3, 10).

ДИАКОН (греч. «служитель») – священнослужитель младшей из трех степеней священства. См. Священнослужители.

ДИАКОНИССА (греч. «служительница») – в Восточной Церкви IV-VIII вв. особый разряд женщин, вдов и девиц, принявших посвящение и несших определенные церковные обязанности, но не принимавших участия в совершении Святых Таинств. Предшественницами диаконисс были вдовы-служительницы, упоминаемые в посланиях Павла и в сочинениях церковных писателей I-III вв. Диакониссы участвовали в подготовке женщин к крещению, помогали иерею (или епископу) при совершении этого обряда, посещали больных и неимущих христианок.

В некоторых общинах на диаконисс возлагалась обязанность следить за поведением женщин и девушек во время богослужения. На должность диаконисс большею частью избирались пожилые (не моложе 40 лет) девственницы или вдовы. С распространением монашества чин диакониссы в Восточной Церкви постепенно исчезает.

В основанной новомученицей великой княгиней Елизаветой Федоровной Марфо-Мариинской обители сестер милосердия делались опыты введения в жизнь Русской Церкви диаконисского служения.

ДИАКОННИК (РИЗНИЦА, СОСУДОХРАНИЛИЩЕ) – помещение в южной части алтаря, где хранятся облачения священнослужителей, богослужебные принадлежности и церковная утварь.

ДИАКОНСКИЕ ДВЕРИ – См. Двери диаконские.

ДИВЕЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь) – расположен в 8 км от города Сарова. Первоначально на месте Серафимо-Дивеевской обители находилась Казанская женская община, основанная в 1767 г. при Казанской церкви села Дивеева монахиней Киево-Флоровского монастыря Александрой (в миру Агафья Семеновна Мельгунова). Мать Александра стала первой начальницей общины и управляла ею под руководством старца Саровского монастыря Пахомия.

С 1825 г., после его смерти, общину стал окормлять прп. Серафим Саровский.

В 1828-1829 гг. в Дивееве была сооружена церковь Рождества Христова. В 1842 г. Казанская община была объединена с Мельничной девичьей общиной, устроенной прп. Серафимом по повелению Царицы Небесной. Новая Серафимо-Дивеевская община в 1861 г. была преобразована в монастырь.

В монастыре было пять храмов: Троицкий собор с приделами во имя иконы Божией Матери «Умиление» и св. Серафима Саровского (заложен в 1848 г. на месте, указанном прп. Серафимом, и освящен в 1875 г.), церковь во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали», Тихвинская церковь, кладбищенская церковь во имя Преображения Господня и домовый храм при богадельне во имя иконы Богородицы «Всех Скорбящих Радость». В

1905 г. по проекту архитектора А.А. Румянцева был заложен новый собор. Его расписали сестры обители в 1915- 1916 гг., но освящение собора, планировавшееся на февраль 1917 г., не состоялось...

В Троицком соборе хранилась чудотворная икона Божией Матери «Умиление», завещанная монастырю прп. Серафимом Саровским. После закрытия обители в советское время чудотворная икона была спасена сестрами монастыря, а после восстановления обители возвращена в обитель.

В Дивеевском монастыре хранилось множество вещей, принадлежавших преподобному Серафиму – они были перенесены сюда после его кончины.

В 1927 г. монастырь был закрыт. Возрождение в Дивеево церковной жизни началось в 1988 г., когда верующим разрешили купить дом над Казанским источником и перестроить его для церкви. В Лазареву субботу 22 апреля 1989 г. освятили деревянную церковь в честь Казанской иконы Божией Матери. Затем в апреле 1990 г. был вновь освящен Троицкий собор.

21 июля 1991 г. было объявлено в печати решение Священного Синода о возобновлении Серафимо-Дивеевского монастыря. 29 июля в Дивеево торжественно прибыли святые мощи прп. Серафима Саровского, обретенные в Санкт-Петербурге в Казанском соборе, бывшем тогда музеем атеизма и религии. 17 ноября 1991 г. митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) торжественно, при большом стечении народа посвятил в сан игумении Серафимо-Дивеевского монастыря монахиню Сергию (Конкову), до этого исполнявшую послушание благочинной в Спасо-Преображенской пустыни Рижского монастыря.

В Дивеевской обители были проведены грандиозные работы по реставрации соборов и зданий, восстановлению святой Канавки, перепланировке монастырской территории, а также благоустройству гостиниц и трапезных для приема многочисленных гостей.

В 2000 г. состоялось прославление в лике местночтимых святых Нижегородской епархии схимонахини Александры (Мельгуновой), схимонахини Марфы (Мелюковой) и монахини Елены (Мантуровой). 2003 и 2004 гг. ознаменовались торжествами 100-летия канонизации и 250-летия со дня рождения прп. Серафима Саровского. Важными событиями торжеств 2004 г. стали освящение главного престола восстановленного Казанского храма и прославление в лике святых Нижегородской епархии блаженных стариц Пелагии, Параскевы и Марии Дивеевских.

ДИКИРИЙ (греч. «двусвечник») – особый подсвечник с ячейками для двух свечей, используемый наряду с трикирием при архиерейском богослужении. Две свечи соответствуют двум (Божественному и человеческому) естествам Иисуса Христа. См. Трикирий, Светильник.

ДИОНИСИЙ (ок. 1440 – после 1503) – иконописец, живописец-монументалист. Крупнейший представитель московской школы иконописи конца XV в., автор полностью сохранившегося ансамбля фресок собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (ныне на территории Вологодской области). В отличие от других знаменитых иконописцев Древней Руси, Феофана Грека и Андрея Рублева, биографические сведения о которых почти не сохранились, Дионисий представляет собой редкое исключение. И хотя даты рождения и смерти его весьма приблизительны, о творчестве мастера, его работах и заказах известно довольно много. Знатное происхождение, талант и высокие покровители – великий князь и высшие духовные особы – обеспечили самые благоприятные условия для творчества мастера.

Первый из серьезных заказов Дионисий получил между 1467 и 1477 гг., когда ему предложили участвовать в росписях церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Пафнутьево-Боровском монастыре. Здесь он работал еще не вполне самостоятельно, а под началом мастера Митрофана, которого называют его учителем. Однако уже тогда

проявился индивидуальный почерк и яркий талант молодого иконописца. В 1481 г. Дионисий получил новый почетный заказ: вместе с тремя другими мастерами он должен был выполнить иконы для иконостаса Успенского собора Московского Кремля, для деисусного, праздничного и пророческого чина (рядов иконостаса). С тех пор он заслужил репутацию «мастера преизящного» и олицетворял московскую школу иконописи. Композиции его произведений отличались строгой торжественностью, краски были светлы, пропорции фигур изящно удлинены, головы, руки и ноги святых миниатюрны, а лики неизменно красивы.

Как главный мастер, руководитель иконописной артели, для иконостаса Успенского собора Московского Кремля выполнил деисус, иконы праздничного чина и несколько икон пророческого чина; с Дионисием и Митрофаном связывают также фрески старого Похвальского и Петропавловского приделов и фрагменты росписи жертвенника и алтарной преграды в Успенском соборе.

Для Вознесенского монастыря Дионисий заново переписал обгоревшую греческую икону «Богоматерь Одигитрия» (1482 г.). Излюбленный мастером светло-золотистый фон, пурпурный мафорий (одеяние) Богоматери, ее торжественная поза и славословящие Ангелы создали общий величественный строй образа.

Наиболее значительной работой Дионисия стали монументальные росписи – фрески собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря (1495- 1496 гг.). Небольшой по размерам храм Рождества Богородицы расписан сценами из земной жизни Девы Марии. Светлое, радостное настроение объединяет все фрески, прославляющие Деву Марию и ее заступничество за людей перед Господом. Чистые и нежные краски с преобладанием зеленоватого, золотистого и, главное, белого цвета, впервые в древнерусском искусстве получившего здесь самостоятельное звучание, великолепно гармонируют с эмоциональным строем образов.

Особой известностью пользуются две парные житийные иконы Дионисия, изображающие митрополитов Петра и Алексия, выполненные для Успенского собора в Московском Кремле. Эти иконы раскрывают новую эстетическую концепцию московской иконописи: удлинённые и словно парящие фигуры, ритмически ровный, мягкий рисунок использованы в них как средство акцентирования духовного начала. Митрополиты представлены в парадных облачениях, в полный рост, положения их фигур и жесты почти симметричны (возможно, иконы висели в соборе друг против друга и потому композиционно перекликались), фигура митрополита Петра лишь слегка сдвинута влево, а митрополита Алексия – вправо. Величественная осанка, красочные одежды, с преобладающим белым цветом, усиливают торжественность и монументальность образов.

Работая над большими заказами с сыновьями и подмастерьями, иконописец со временем создал круг своих учеников и последователей. Работы «круга», или «школы», Дионисия отличаются высокими художественными достоинствами. К числу их относятся и произведения сына знаменитого иконописца, Феодосия, выполнившего в 1508 г. росписи стен Благовещенского собора Московского Кремля.

ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ – христианский богослов. Дионисий Ареопагит был афинянином, обращенным в христианство апостолом Павлом (см. Деян. 17, 34); по свидетельству Евсевия Кесарийского, позднее он стал первым епископом Афинским.

Приблизительно на рубеже V и VI вв., вероятно в Сирии, неизвестным христианским писателем был создан ряд богословских трактатов на греческом языке. Эти сочинения, опирающиеся на библейскую традицию и на традицию философии неоплатонизма, обнаруживают прямую зависимость автора от языческого неоплатоника Прокла. Для большей авторитетности автор издал их под именем Дионисия Ареопагита, жившего в I в. Такие мистификации были нередки в древности, но эта оказалась одной из самых удачных.

Корпус сочинений Псевдо-Дионисия Ареопагита включает в себя пять трактатов. В трактате «О божественных именах» автор рассуждает о различных именах и определениях, которые даются в Библии неименованному Богу, – таких как «Царь царей», «Ветхий днями», «Благой», «Сущий» и «Единый», – и объясняет смысл такого именованья. В трактате «О таинственном богословии» он говорит о том, что Бог превосходит все, что человек способен помыслить или выразить словами, и по этой причине Бог выше даже блага, бытия и единства.

В трактате «О небесной иерархии» после увлекательных рассуждений о символическом языке, использованном в Библии для описания Ангелов, подробно рассматриваются 9 чинов небесных умопостигаемых существ (Ангелов): Серафимы, Херувимы, Престолы, Господства, Силы, Власти, Начальства, Архангелы и Ангелы, – каждый из которых сообщает свое знание Бога нижестоящему ангельскому чину.

В трактате «О церковной иерархии» описывается жизнь Церкви: Таинства Крещения, Евхаристии и Миропомазания; чины священства – епископский, священнический и диаконский; состояния катехуменов (оглашаемых) и кающихся, просто христиан и монашествующих; погребальные обряды. И наконец, в корпусе из десяти «Писем» развиваются отдельные темы этих трактатов и делается еще одна попытка убедить читателя в том, что их автор – действительно Дионисий Ареопагит, ссылкой на то, что он был свидетелем солнечного затмения, которое произошло в момент распятия Христа.

На протяжении тысячи лет аутентичность произведений этого корпуса не вызывала сомнений, что, вероятно, объяснялось не столько ловкостью подлога, сколько привлекательностью изложенного в них учения. В VII в. прп. Максим Исповедник истолковал сочинения Псевдо-Дионисия в ортодоксальном смысле, обеспечив тем самым широкое распространение их как на греческом Востоке, так и на латинском Западе.

Однако вопрос об авторстве этих трактатов не столь важен в сравнении с важностью изложенных в них идей. Это прежде всего идея непостижимости Бога, учение о том, что совершенство Бога передается через сложную промежуточную иерархию, и признание символического характера всех словесных определений Бога. Эти идеи не были совершенно оригинальными, однако они получили широкое распространение именно благодаря Псевдо-Дионисию Ареопагиту.

ДИПТИХ (греч. «дважды складываю») – две соединенные между собой таблички из дерева, слоновой кости или драгоценных металлов, которые покрывались изнутри воском и употреблялись: 1) для различных записей. Были широко распространены в древнем Риме. В раннехристианской церковной практике использовались в качестве поминальников. Поминование по диптихам считалось большой честью, и вносились в них люди безупречного образа жизни. Диптихи делились в древности на крещальные, диптихи живых (для записи принадлежащих к известной церкви), диптихи святых (или мартирологи) и диптихи умерших (куда вносились епископы, потом священники и светские люди). В настоящее время существуют диптихи двух видов: общие, или церковные (синодики), и частные (помянники). Первые ведутся в монастырях и церквах, вторые – в каждой православной семье; 2) как основа для написания икон. Из малого числа сохранившихся ранних икон значительная часть представляет собой части диптихов, триптихов. Эта традиция соединения икон в одну композицию проявит себя в частности на Руси в виде складней. См. Складень.

ДИСКОС (греч. «круглое блюдо») – богослужебный сосуд, представляющий собой небольшое круглое металлическое блюдо на подножии. Во время проскомидии на дискос особым образом полагаются евхаристический Агнец и частицы из богослужебных просфор. Дискос напоминает о том блюде, с которого во время Тайной вечери Господь взял хлеб и претворил его в Свое Пречистое Тело, раздав ученикам. Во время совершения Божественной литургии именно на дискосе, который в это время находится на святом

престоле, Агнец претворяется в истинную Плоть Христову. В то же время круглое блюдо дискаса означает круг, совокупность и вечность Христовой Церкви.

ДОБРОДЕТЕЛЬ – делание добра, положительные нравственные качества личности, противоположность греху. К добродетелям можно отнести, например, покаяние, страх Божий, любовь к ближнему, мудрость, целомудрие, рассудительность, трудолюбие, терпение, несение скорбей, кротость и целый ряд других добрых качеств.

ДОГМАТ (греч. «установленное мнение») – точно сформулированное изложение православной веры. С богословской точки зрения, догматы являются объективными истинами. Они не вносят в богооткровенные положения веры ничего нового, но выражают словами то учение, которое Бог дал Церкви во всей полноте в Откровении и которое Церковь неизменно хранит. Центральное место в Православии занимает понятие спасения человека, поэтому догматы раскрывают вопросы, имеющие принципиальное для спасения значение. Догматическое определение не исчерпывает содержание той или иной истины, а, скорее, ограждает ее от искажения. Догматы формулируются и утверждаются на церковных Соборах. Новые формулировки (в ответ на возникшие вопросы) составляют таким образом, чтобы исключить трактовки, не соответствующие православному вероучению. Число догматов Православной Церкви невелико. Это догмат о единсутии Лиц Пресвятой Троицы, о всеобщем воскресении мертвых (были приняты в IV в.), догмат об образе соединения Божественной и человеческой природ в единой личности Иисуса Христа (принят в V в.), догмат об иконопочитании (принят в VIII в.) и т.д.

ДОГМАТИК – богородичное песнопение, которое поется на великой вечерне после стихир на «Господи, воззвах». В догматике прославляется Божия Матерь и содержится догматическое учение Святой Церкви о непорочном зачатии и чудесном рождении Богочеловека Пренепорочной и Пречистой Девой Марией, Которая, став Матерью, осталась Девой; и о том, что в рожденном Ею Господе неизменно, неслиянно, нераздельно и неразлучно соединены два естества: Божеское и человеческое.

ДОНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – чудотворная икона, много раз помогавшая русским воинам. Впервые – в битве на Куликовом поле, когда ее носили среди воинов и когда перед ней молился князь Димитрий. Именно с тех пор она стала именоваться Донской. В другой раз перед ней молился царь Иоанн Грозный, отправляясь в поход на Казанское ханство, и поход оказался победным. В 1591 г. к Москве подошли крымские татары, и царь Федор Иоаннович приказал совершить вокруг стен Кремля крестный ход с Донской иконой. Татары, уstraшенные какой-то невидимой силой, покинули поле битвы. В благодарность Федор Иоаннович основал монастырь, названный Донским-Богородицким, в котором поместили Донскую икону. Там она находится и поныне. Празднование иконе совершается 19 августа (1 сентября).

ДОМОСТРОИТЕЛЬСТВО Божественное – богословское понятие, раскрывающее изначальный Божественный Промысл о твари (творение, воплощение, спасение рода человеческого и др.) и являющееся выражением абсолютной мудрости и благодати Бога. Восходит к 9-й главе ветхозаветной книги Притч Соломона – Премудрость построила себе дом. Понятие «Божественное домостроительство» встречается уже в сочинениях отцов Церкви; особую популярность оно получило у русских церковных писателей.

ДОНАТИСТЫ – раскольники IV в. При Диоклетиане среди христиан возникло стремление к мученичеству и смерти за веру. Так как от них требовали выдачу священных книг, то многие нарочно заявляли, что книги у них есть, но они не выдадут их. Донатисты отрицали возможность покаяния: согрешивший христианин должен был, согласно их воззрениям, смыть грех мученической кровью. Тем более отрицалась возможность принятия в церковное общение отрекшихся от Христа под страхом мучительной смерти. Карфагенский епископ Менсурий выступил против чрезмерных увлечений добровольных мучеников. Это привело к тому, что в карфагенской Церкви произошел раскол.

«ДОСТОЙНО ЕСТЬ» – 1. Особое песнопение, составленное в честь Богородицы, которое исполняется на литургии свт. Иоанна Златоуста в ее заключительной части, после освящения Святых Даров; одна из самых распространенных Богородичных молитв. 2. Наименование чудотворной иконы Божией Матери (второе название «Милующая»), с которой предание связывает чудесное обретение песнопения «Достойно есть». Согласно преданию, первые два стиха были прибавлены к песнопению Косьмы Маюмского («Честнейшую Херувим...»), после того как Архангел Гавриил, явившийся иноку Карейского монастыря на Афоне, начертал их на каменной плите. Это событие предание относит к X в. Икона, перед которой молился инок, получила наименование «Достойно есть». Память празднуется 11 (24) июня.

ДУХ СВЯТОЙ – третье Лицо, или третья Ипостась, Святой, Единосущной, Животворящей и Нераздельной Троицы. Он предвечно исходит от Бога Отца, пребывает в Сыне, посылается в мир от Отца Сыном. Он – истинный Бог, имеет одно естество с Богом Отцом, от Которого Он исходит вне времени. Как равный по своему достоинству Отцу и Сыну, Он поклоняем и прославляем наравне с Ними. Он единосущен Богу Отцу и Богу Сыну. За исключением личных свойств Бога Отца и Бога Сына Святой Дух имеет все свойства и действия Божии: например, всеведение, вездесущие, вечность, всемогущество, творение, промышление о мире, совершение чудес. Личное свойство Святого Духа – Бог Дух Святой исходит от Отца. Учение о Святом Духе как богооткровенный догмат внесено в Никео-Константинопольский Символ веры.

ДУХОВЕНСТВО – понятие, объединяющее представителей всех трех степеней священства: епископов, пресвитеров (священников) и диаконов. Духовенство делится на белое, состоящее из лиц, вступивших в брак (диакон, иерей, протоиерей, протопресвитер), и черное, состоящее из лиц священного сана, принявших монашество (иеродиакон, иеромонах, игумен, архимандрит, епископ, архиепископ, митрополит, патриарх). См. Священнослужители.

ДУХОВНИК – священник, совершающий Таинство Покаяния (принимающий исповедь) у кого-либо регулярно. Под страхом лишения духовного сана обязан хранить тайну исповеди.

ДУША ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ – бессмертный образ Бога, заключенный в человеке. Это божественная основа человека, его жизненное начало,местилище духовной потенции и способности к духовно-нравственному совершенствованию, по учению Нового Завета. Душа бессмертна и не умирает вместе с телом. Душа есть сам человек, его личность. Забота о спасении души – главное в жизни человека. От того, как человек прожил свою жизнь, душа либо спасается, либо обрекается на вечную погибель и соответственно идет либо в рай, либо в ад. После Страшного Суда душа соединяется с воскресшим телом.

Человек, согласно учению Священного Писания, состоит из тела и души (см. Быт. 2, 7; Мф. 10, 28). Душа оживляет тело, одухотворяет его, без нее тело – прах, а потому душа в Библии часто называется дыханием жизни, духом жизни или просто духом. Душа не происходит от тела, а представляет собой ту особую силу, которая обращает прах в живое существо и имеет свой источник в Боге.

Весь мир создан Богом в таком порядке, что Творец переходил при Своем творении от низших форм к высшим. Сперва были сотворены неорганические тела, растения, затем рыбы и птицы, далее – животные и, наконец, – как венец мироздания, человек. Душа имеется и у животных. Но то уже обстоятельство, что человек является самым последним и совершенным творением Бога, свидетельствует о совершенстве и отличительных свойствах души человека от души животного. Природа животных была сотворена сразу, в человеке же отдельно были созданы тело и душа; при этом и само творение души животных и человека происходило различно. Души животных созданы были Богом из тех начал, которые заключались в самой материи, хотя по созданию и представляли нечто отличное от

нее (см. Быт. 1, 20, 24). Душа человека сотворена была Богом как нечто отдельное, самостоятельное и отличное в материальном мире, способом, который назывался вдуновением Божиим (Быт. 2, 7). Этот образ создания души человека свидетельствует о том, что она должна была получить совершенства, которые приближали ее и делали родственной Богу в отличие от животных; душа человека обладала теми отличительными свойствами, что только он один был создан по образу и подобию Божию. Особенности свойства души состоят в единстве, духовности и бессмертии ее, в способности разума, свободы и дара слова.

В православном учении существуют теологумены о двусоставной и трехсоставной природе человека. В первом случае человек представляет собой антитезу телесной и душевно-духовной субстанций. Один полюс – земное физическое, плотское начало человека, другой полюс – небесное невещественное, бесплотное начало. Различие душевно-духовного здесь представлено как различие высшего и низшего, как две стороны единого духовного начала. Во втором случае имеет место антитеза «тело – дух», а душа – это нечто промежуточное, объединяющее, соединяющее, «сцепляющее» вещественное и невещественное начала. Возникает проблема выбора теологумена, при этом распространенным является мнение, что оба теологумена не противоречат друг другу, а все зависит от «угла зрения» (т.е. гносеологии). Душа и дух составляют нечто единое с точки зрения тех, кому близко двумерическое видение человека. Это единство душевно-духовной субстанции. Распространенной является и точка зрения, что дух – это душа по ее духовной природе. Души рождаются от родителей, а дух вдыхается Богом, т.е. дух есть нечто иное. Иногда дух отождествляется с умом. Известные слова апостола Павла: Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, душа и тело во всей целостности да сохранится без порока (1 Фес. 5, 23), которые берутся для обоснования трехсоставности природы человека, иногда интерпретируют как две стороны душевной жизни: либо как духовный строй в душе, либо как ступень в жизни души.

ДЬЯВОЛ – см. Диавол.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Е

ЕВА (евр. «жизнь») – имя, данное Адамом своей жене. Это имя происходит от еврейского слова Хавва, значащего «жизнь», так как она должна была сделаться прародительницей всех живущих на земле. Ева создана Богом из ребра Адама во время его сна (см. Быт. 2, 21-22), а затем, прельщенная диаволом, принявшим на себя вид змея, она нарушила единственную заповедь, данную Богом первым людям. Вкусив от запрещенного плода, она склонилась к тому же и Адама. Бог, прежде чем изрек Свой суд над ними, поразил проклятием змия-искусителя и дал утешительное обетование людям о поражении главы змия семенем жены. Последующая жизнь Евы, ставшей родоначальницей человеческого рода, в Священном Писании не описывается, упоминается только, что она, родив первого сына, назвала его Каином («приобретение»), сказав: приобрела я человека от Господа (Быт. 4, 1), вероятно считая, что она родила обещанного Богом Искупителя (см. Быт. 3, 15); но, обманувшись в своей надежде, второго родившегося сына назвала Авелем («суета», «плач»), вероятно в знак своей обманутой надежды и как бы предчувствуя его несчастную кончину. Третий сын Евы был назван Сифом («основание»), потому что в нем было положено основание новому благочестивому племени вместо Авеля. После у Адама и Евы

были еще дети, сыновья и дочери (см. Быт. 5, 4). Общие предания о первых людях, их происхождении, грехопадении до настоящего дня сохраняются в том или другом виде у различных древних народов, как, например, у персов, индийцев, египтян и т.п.

ЕВАНГЕЛИЕ (греч. «благая весть») – 4 книги евангелистов Матфея, Марка, Луки и Иоанна. В них благовествуется о Божестве Господа нашего Иисуса Христа, о Его пришествии на землю, о Его жизни на земле, чудесных деяниях и спасительном учении, наконец, о Его крестной смерти, славном воскресении и вознесении на небо. Называются эти книги Евангелием потому, что для человека не может быть лучшей и более радостной вести, как весть о Божественном Спасителе и о вечном спасении. Поэтому и чтение Евангелия в церкви каждый раз сопровождается радостным возгласом: «Слава Тебе, Господи, слава Тебе!» В числе 27 новозаветных книг Евангелия считаются законоположительными, так как они преимущественно составляют основание Нового Завета. О происхождении их от апостолов и их подлинности свидетельствуют непрерывное со времен апостольских предание о них, места, приводимые из этих Евангелий мужами апостольскими, непосредственно общавшимися с апостолами, как-то: Варнавой, Климентом Римским и т.п.; прямые свидетельства о них древних писателей, начиная со II в., например Иустина философа, Иринея Лионского и прочих; свидетельства даже врагов Церкви, еретиков II в. Маркиана и Валентина и язычника Цельса, не отвергавших их подлинности, но не принимавших их по своим еретическим воззрениям, или дававших им свое особое толкование, или издевавшихся над содержащимся в них учением, как, например, Цельс. Во II в. уже известны были переводы священных книг (сирский (Пешито), древний италийский, бывший в употреблении Римской Церкви), в которых помещены только четыре Евангелия, как священные и несомненно подлинны. Наконец, отцы и учителя Церкви III и последующих веков единогласно и единодушно утверждали, что подлинных, написанных апостолами Евангелий лишь 4, а все прочие (от египтян, от 12 апостолов, от Петра, от Фомы, Никодима, евреев) отвергаются Церковью как подложные, апокрифические, неканонические. См. Апокриф.

ЕВАНГЕЛИЕ НАПРЕСТОЛЬНОЕ – богослужебная книга, содержащая текст Четвероевангелия (т.е. четырех Евангелий – от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна) и указатель евангельских богослужебных чтений. Текст Четвероевангелия разделен на определенные отрывки – зачала. Чтение Евангелия входит в богослужения литургии, праздничной утрени, царских часов и некоторые другие. Напрестольное Евангелие находится в алтаре на престоле. См. Богослужебные книги.

ЕВАНГЕЛИСТ – автор одного из четырех Евангелий, входящих в Новый Завет. Евангелистами являются апостолы Матфей, Марк, Лука и Иоанн.

ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ КАНОН – См. Канон евхаристический.

ЕВХАРИСТИЯ (греч. «благодарение») – Таинство Православной Церкви, иначе называемое Таинством Причащения, в котором верующий под видом хлеба и вина причащается Самого Тела и Крови Господа Иисуса Христа во оставление грехов и в Жизнь Вечную (см. Ин. 6, 53-58). Таинство Евхаристии было установлено Иисусом Христом на Тайной вечере. По учению Православной Церкви, при совершении Таинства Евхаристии хлеб и вино пресуществляются в Плоть и Кровь Иисуса Христа. Евхаристия совершается на литургии во время евхаристического канона. См. Литургия.

«ЕДИНОРОДНЫЙ СЫНЕ» – песнь, в которой Святая Церковь кратко выразила Православное учение о Богочеловечестве Господа Иисуса Христа, воплотившегося и пострадавшего ради нашего спасения. Поется после 2-го антифона на литургии.

ЕКАТЕРИНА (ум. ок. 305-313) – святая великомученица. Пострадала за веру Христову при императоре Максимине. Св. Екатерина родилась в Александрии во 2-й половине III в. Происходила она из знатного рода и отличалась светлым умом, ученостью и красотой. Многие богатые и знатные женихи искали ее руки, а мать и родные уговаривали ее

согласиться на брак. Но Екатерина медлила с ответом и искала юношу, подобного ей по красоте и учености.

Бог так устроил, что Екатерина познакомилась с одним старцем-пустынником, который сказал, что знает такого Жениха, который во всем превосходит ее. Потом он дал ей икону Богородицы, обещая, что она поможет ей увидеть необыкновенного Жениха. В ближайшую ночь Екатерине явилась Царица Небесная, окруженная Ангелами и держащая на руках Отрока, сияющего, как солнце. Отрок велел святой вернуться к старцу. Из объяснений старца мудрая дева поняла превосходство христианской веры над языческой и приняла святое Крещение. И вновь святой Екатерине было видение Пресвятой Богородицы с Младенцем. Теперь Господь ласково смотрел на нее и дал ей перстень, обручив ее Себе.

В скором времени в Александрию прибыл Максимин, соправитель императора Диоклетиана. Он разослал вестников по городам Египта созвать народ на праздник в честь языческих богов. Св. Екатерина в присутствии Максимиана безбоязненно исповедовала свою веру во Христа. Максимин разгневался на Екатерину за неуважение к его царскому достоинству и повелел заключить ее в темницу. Затем он велел ученым людям убедить Екатерину в истинности языческой религии, но Екатерина своей логикой и разумными доводами разбивала их в прах. Она доказывала им, что может существовать только один премудрый Создатель всего, который своими совершенствами бесконечно возвышается над языческими божествами. Потерпев неудачу на интеллектуальной почве, Максимин старался прельстить святую деву подарками, обещаниями почестей и славы. Но Екатерина оставалась неподкупной.

Жена Максимиана, царица Августа, много слышавшая о мудрости Екатерины, пожелала увидеть ее. Встретившись и побеседовав с Екатериной, Августа уверовала в Христа и приняла христианскую веру. Тогда Максимин стал грозить Екатерине пытками и смертью. Царица Августа, узнав о случившемся, стала укорять своего мужа, как он дерзает восставать против Самого Бога. Царь пришел в ярость и повелел тут же умертвить жену. На другой день Максимин в последний раз призвал Екатерину и предложил ей стать его женой, обещая ей все блага мира. Но святая Екатерина и слушать об этом не хотела. Видя бесполезность всех своих усилий, царь велел предать ее смерти, и воин отсек ей голову.

Впоследствии святые останки вмц. Екатерины попали на гору Синай и с тех пор здесь хранились в монастыре ее имени. Император Петр I пожертвовал для ее мощей драгоценную раку. Память 24 ноября (7 декабря).

ЕКСАПОСТИЛАРИЙ (СВЕТИЛЕН) – песнопение на утрене после 9-й песни канона. По содержанию соответствует евангельскому чтению на утрене. Эта нигде более не повторяющаяся песнь утрени занимает исключительное положение в богослужении. Как показывает само название «светилен», он воспевае́т Бога как Свет и Подателя света. Вместе с тем в светильнах прославляется празднуемое событие, почему они часто называются ексапостилариями. Название «ексапостиларион» («послание, отсылка») объясняют или тем, что они прославляют послание апостолов на проповедь, о чем говорится в воскресных ексапостилариях, или, что вероятнее, тем, что в византийских храмах для пения его певец выходил (посылался) на середину храма.

ЕКТЕНИЯ (греч. «распространение») – напряженное, прилежное моление всех присутствующих на богослужении в храме; встречается в богослужебных текстах, начиная со II в. Различают четыре вида ектений: великая, малая, сугубая и просительная. Ектения делится на ряд кратких прошений, прерываемых пением молитвенных восклицаний «Господи, помилуй», «Поддай, Господи». Эти прошения по древней традиции возглашаются диаконом, почему ектении в древних памятниках назывались «диаконства». Ввиду того что диакон не является священнодействующим лицом в собственном смысле, ектения составляется в основном в выражениях, приглашающих к молитве и указывающих на предметы ее. Но по временам (на великой ектении – в конце, в последнем прошении, а на

сугубой и просительной – в начале) это приглашение возвышается до настоящей молитвы («Заступи, спаси...», «Помилуй нас, Боже...»).

ЕЛЕЙ – растительное масло, используемое для елеопомазания, елеосвящения и литии. Образ масла как символа Божией милости часто встречается в Священном Писании.

ЕЛЕНА (ок. 224-327) – святая равноапостольная, Константинопольская царица, мать святого императора Константина. Много способствовала распространению христианства. В 325 г. предприняла путешествие в Палестину, где ею был найден гроб Иисуса Христа, над которым она построила церковь, и раскопан Крест, на котором был распят Христос, что положило начало празднику Воздвижения Креста Господня. Память 6 (19) марта, 21 мая (3 июня).

ЕЛЕОН – гора к северо-востоку от Иерусалима, отделенная от него рекой Кедрон, где происходили многие ветхозаветные и, в особенности, новозаветные события. На склонах Елеонской горы располагались дом Лазаря (см. Ин. 11, 1; ср.: Мк. 11, 1) и Гефсиманский сад; с нее спускался Христос во время Входа в Иерусалим (см. Мф. 21, 1; Мк. 11, 1; Лк. 19, 37), там произошло вознесение Господне (см. Деян. 1, 12).

ЕЛЕОПОМАЗАНИЕ – помазание елеем, символически изображающее изливание Божией милости на помазуемого. Елеопомазание совершается на полиелейной утрени после чтения Евангелия.

ЕЛЕОСВЯЩЕНИЕ (СОБОРОВАНИЕ) – Таинство Православной Церкви, в котором при помазании тела елеем призывается на больного благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Таинство Елеосвящения существует с апостольских времен, о чем свидетельствует апостол Иаков в своем Соборном послании: Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему (Иак. 5, 14-15). Елеосвящение совершается священниками или архиереями. Оно должно совершаться несколькими (согласно Требнику, семью) священниками (отсюда другое название – Соборование), но допускается совершение и одним. Чин Елеосвящения состоит из благословения, начала обычного, канона, ектений о болящем, освящения елея с иерейской молитвой. Затем семь раз читаются Апостол и семь раз Евангелие, после каждого чтения Апостола и Евангелия произносится ектения и читается тайносовершительная молитва с помазанием больного елеем.

После седьмого, последнего, помазания священник кладет больному Евангелие на голову и читает разрешительную молитву. Елей в Таинстве Елеосвящения обычно используют смешанный с вином, поскольку в притче о добром самарянине на раны путника возливалось вино с елеем.

ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА (Романова; 1864-1918) – святая преподобномученица, сестра Александры Федоровны. Великая княгиня Елизавета Федоровна была вторым ребенком в семье великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV. Когда Элле (как ее звали дома) было 14 лет, умерла мать. Горе семьи было безмерно, но детей согрела в своем доме бабушка – английская королева Виктория.

В 1884 г. в Петербурге состоялась свадьба Эллы и пятого сына императора Александра II – Сергея Александровича. Эллу в России сразу полюбили многие: она была ослепительно красива, но вместе с тем добра, проста в обращении, умела расположить к себе людей. Видя глубокую веру своего супруга, великая княгиня всем сердцем искала ответ на вопрос – какая же религия истинна? Она горячо молилась и просила Господа открыть ей Свою волю. После семи лет сомнений и колебаний, 13 апреля 1891 г., в Лазареву субботу, Элла приняла Православие и стала Елизаветой Федоровной. В том же 1891 г. после назначения Сергея Александровича московским генерал-губернатором Елизавета Федоровна переехала вместе с ним в Москву.

После начала в 1904 г. Русско-японской войны Елизавета Федоровна во многом помогала фронту, русским воинам.

5 февраля 1905 г. от взрыва бомбы революционера-террориста погиб великий князь Сергей Александрович. Выбежав из Кремля на крики, Елизавета Федоровна стала собирать на носилки останки своего мужа. В час тяжелого испытания Елизавета Федоровна просила помощи и утешения у Бога. На следующий день она причастилась Святых Таин в храме Чудова монастыря, где стоял гроб супруга. На третий день после гибели мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму к убийце. Не испытывая к нему ненависти, великая княгиня даже подала государю прошение о помиловании убийцы. Елизавета Федоровна хотела, чтобы он раскаялся в своем преступлении и молил Господа о прощении. Она принесла убийце в тюрьму Евангелие, но тот оттолкнул ее.

После смерти Сергея Александровича многие уговаривали Елизавету Федоровну покинуть Россию, но она решила посвятить свою жизнь Господу через служение людям и создать в Москве обитель труда, милосердия и молитвы.

Великая княгиня распродала все свои драгоценности, часть вырученных средств отдала в казну, часть – родственникам, остальные направила на благотворительные цели и решила посвятить себя бедным и больным. В 1907 г. она приобрела усадьбу на улице Большая Ордынка в Москве для устройства обители сестер милосердия, которая была названа Марфо-Мариинской в честь святых сестер Марфы и Марии. 10 февраля 1909 г. Елизавета Федоровна приняла монашество. Она неустанно трудилась, не гнушаясь самой грязной работы, спала на деревянных досках, тайно носила власяницу и вериги. Поступавшие в обитель девушки давали обет безбрачия и послушания, внутренняя жизнь строилась в строгом соответствии с церковным уставом. Обитель содержала больницу, которая считалась впоследствии лучшей в Москве, аптеку, в которой лекарства отпускались бедным бесплатно, и приют для девочек-сирот. Вне стен обители был устроен дом для туберкулезных женщин, дом дешевых квартир для студенток и работниц, воскресная школа для фабричных женщин, библиотека, а столовая отпускала ежедневно дешевые обеды для бедных. В 1913 г. обитель насчитывала 97 сестер. Великая княгиня посещала храмы, больницы, детские приюты, дома для престарелых и тюрьмы, облегчая страдания людей.

С начала Первой мировой войны Елизавета Федоровна организовала помощь фронту. Под ее руководством формировались санитарные поезда, устраивались склады лекарств и снаряжения, отправлялись на фронт походные церкви.

После Февральской революции деятельность обители стала сокращаться. Весной 1917 г. германский император Вильгельм II предложил Елизавете Федоровне уехать из России, но она отказалась, решив вместе с русским народом разделить его судьбу.

Великую княгиню Елизавету Федоровну арестовали в апреле 1918 г., в Светлый вторник (третий день святой Пасхи). В тот день святитель Тихон служил молебен в обители. Вместе с другими Романовыми она была вывезена на Урал в г. Алапаевск (нынешняя Свердловская область). В ночь на 18 июля 1918 г. Елизавета Федоровна вместе с Романовыми была брошена живой в шахту Новая Селимская в 18 км от г. Алапаевска. Упав на выступ шахты, находящийся на глубине 15 метров, она умерла не сразу. Крестьянин, случайно оказавшийся неподалеку, слышал, как в глубине шахты звучала Херувимская песнь – это пели мученики. Три месяца покоилось ее тело на дне шахты. При занятии города частями армии адмирала А.В. Колчака ее тело было вывезено в Читу, затем в Китай, а в 1921 г. было захоронено в Иерусалиме в храме святой Марии Магдалины, там, где она хотела упокоиться. Елизавета Федоровна канонизирована в 1992 г. Русской Православной Церковью. В молитвах, обращенных к ней, православные называют ее «красотой Церкви Российской». Память совершается 5 (18) июля.

ЕНОХ – седьмой ветхозаветный патриарх после Адама. Сведения, сообщаемые о нем в Священном Писании, хотя очень кратки, но весьма важны. Дважды в нем говорится, что

Енох ходил пред Богом (Быт. 5, 22-24). Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет (Быт. 5, 23). Далее говорится о нем, что Бог взял его (Быт. 5, 24), т.е. переселил его в жилище блаженства, так что он не видел смерти (Евр. 11, 5). Относительно этого должно заметить, что в христианской Церкви сохраняется до нынешнего дня общее предание, что Енох снова придет на землю, чтобы уплатить долг природе, т.е. умереть. Он вместе с пророком Илией всегда и всюду признавался одним из двух свидетелей (см. Откр. 11, 3), которые по окончании своего свидетельства будут убиты зверем, выходящим из бездны (см. Откр. 11, 7). Древние иудеи и арабские писатели считали Еноха, к которому прилагали эпитет ученого, изобретателем письменности, арифметики и астрономии.

ЕПАРХИЯ (греч. «провинция», «область») – церковно-административный округ во главе с епископом. Епархии разделены на благочиния, состоящие из нескольких приходов. В Русской Православной Церкви границы епархии в настоящее время, как правило, совпадают с административным делением страны. Высший орган епархии, при содействии которого архиерей управляет ею и председателем которого является, – Епархиальное собрание, состоящее из равного числа представителей клира и мирян. Епархиальное собрание созывается не реже одного раза в год и избирает половину членов Епархиального совета, состоящего не менее чем из четырех лиц в пресвитерском чине. Другую часть членов Епархиального совета назначает правящий архиерей. См. Каноническая территория.

ЕПИСКОП (греч. «надзирающий», «надсматривающий») – священнослужитель высшей степени священства, иначе – архиерей. Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы, т.е. им принадлежит право не только совершать обычное богослужение, но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а также освящать миро и антиминсы, что не могут совершать священники. Первоначально слово «епископ» обозначало высшую степень священства как таковую, вне зависимости от церковно-административного положения (в таком смысле оно употребляется в посланиях апостола Павла), впоследствии, когда возникло церковно-административное деление на епископов, архиепископов, митрополитов и патриархов, слово «епископ» стало означать первую из вышеперечисленных категорий и в первоначальном смысле было заменено словом «архиерей». По степени священства все епископы (архиереи) равны между собой. См. Священнослужители.

ЕПИТИМИЯ (греч. «наказание») – меры религиозно-нравственного воспитания, применяемые священником или архиереем к тем кающимся христианам, которые по тяжести грехов или по характеру покаяния нуждаются в этих мерах. Епитимия может состоять в особо строгом посте, покаянных молитвах и т.п.

ЕПИТРАХИЛЬ (греч. «нашейник») – принадлежность богослужебного облачения священника и архиерея – длинная лента, огибающая шею и обоими концами спускающаяся на грудь, спереди сшита или скреплена пуговицами, надевается поверх подризника или рясы. Символизирует благодатные дарования священника как священнослужителя. Архиерей носит епитрахиль в знак сохранения иерейских благодатных дарований. Без епитрахили священник и архиерей не могут священнодействовать. В крайних случаях (например, в условиях гонений на Церковь, если священник находится в заключении) заменой епитрахили может служить любой длинный кусок материи или даже веревки, благословенный как епитрахиль. Епитрахиль появилась до IV в. Архиерей, посвящая диакона в сан священника, огибал его шею диаконским орарем, так что оба его конца равномерно спускались по груди вниз до подола и при этом соединялись один с другим. Образованная из ораря епитрахиль означала, что священник, не теряя благодати диаконского сана, приобрел двойную по сравнению с диаконом, сугубую благодать, дающую ему право и обязанность быть не только служителем, но и совершителем Таинств Церкви. Впоследствии епитрахиль стали делать не из диаконских орарей, а особо, для удобства ношения.

ЕПИФАНИЙ ПРЕМУДРЫЙ (XIV – начало XV вв.) – монах Троице-Сергиева монастыря, известный древнерусский писатель и художник-миниатюрист. Автор «Слова о житии и учении Стефана Пермского» и «Жития преподобного Сергия Радонежского», являющихся выдающимися произведениями русской литературы XIV в. Епифаний много путешествовал по Востоку, был в Константинополе, на Афоне, в Иерусалиме; умер около 1420 г., в сане иеромонаха и духовника Троице-Сергиевой лавры. «Житие преподобного Сергия Радонежского» он начал писать через год после смерти святого, по личным воспоминаниям и собирая сведения у других старцев, а кончил около 1417-18 г., через 26 лет по смерти Сергия.

ЕРЕСЬ (греч. «взятие», овладение») – разрыв в исповедании веры, т.е. разделение в вопросах догматических, литургических и, как следствие, во взглядах на Церковь и духовный образ жизни.

ЕРМОГЕН (ок. 1530-1612) – священномученик, Патриарх Московский и всея Руси, происходил из донских казаков. По свидетельству самого патриарха, он был вначале священником в городе Казани при гостинодворской церкви во имя святителя Николая. Вскоре он принял монашество и с 1582 г. был архимандритом Спасо-Преображенского монастыря в Казани. 13 (26) мая 1589 г. рукоположен во епископа и стал первым Казанским митрополитом. Во время служения будущего патриарха в Казани совершилось явление и обретение чудотворной Казанской иконы Божией Матери в 1579 г. Будучи еще священником, он с благословения тогдашнего Казанского архиерея Иеремии переносил новоявленную икону с места обретения в церковь во имя святителя Николая. Обладая незаурядным литературным дарованием, он сам составил в 1594 г. сказание о явлении чудотворной иконы и совершавшихся от нее чудесах.

В 1591 г. св. Ермоген собирал в кафедральный собор новокрещеных татар и в течение нескольких дней наставлял их в христианской вере. 9 января 1592 г. св. Ермоген направил патриарху Иову письмо, в котором сообщал, что в Казани не совершается особое поминовение православных воинов, жизнь положивших за веру и Отечество под Казанью, и просил установить определенный день памяти воинов.

В ответ св. Ермогену патриарх прислал указ от 25 февраля, который предписывал «по всем православным воинам, убитым под Казанью и в пределах казанских, совершать в Казани и по всей Казанской митрополии панихиду в субботний день после Покрова Пресвятой Богородицы и вписать их в большой синодик, читаемый в Неделю Православия».

Св. Ермоген проявлял ревность в вере и твердость в соблюдении церковных традиций, заботился о просвещении верой Христовой казанских татар. В 1595 г. при деятельном участии святителя совершилось обретение и открытие мощей Казанских чудотворцев свтт. Гурия, первого архиепископа Казанского, и Варсонофия. Св. Ермоген сам составил жития свтт. Гурия и Варсонофия, епископов Казанских. За выдающиеся архипастырские труды митрополита Ермогена избрали на первосвятительскую кафедру, а 3 (16) июля 1606 г. он был возведен Собором святителей на патриарший престол в Московском Успенском соборе. Деятельность патриарха Ермогена совпала с трудным для Русского государства периодом – нашествием самозванца Лжедмитрия и польского короля Сигизмунда III. С особым вдохновением противостоял Святейший Патриарх изменникам и врагам Отечества, желавшим поработить русский народ, ввести в России униатство и католичество и искоренить Православие. В этом подвиге патриарх Ермоген не был одинок: ему подражали и помогали самоотверженные русские люди. Когда самозванец подошел к Москве, патриарх Ермоген направил мятежным изменникам два послания.

Вскоре праведный суд Божий свершился и над Тушинским вором: его постигла столь же печальная и бесславная участь, как и предшественника; он был убит собственными приближенными 11 декабря 1610 г. Но Москва продолжала оставаться в опасности, так как

в ней находились поляки и изменники-бояре, преданные Сигизмунду III. Грамоты, рассылавшиеся патриархом Ермогеном по городам и селам, возбуждали русский народ к освобождению Москвы от врагов и избранию законного русского царя. Москвичи подняли восстание, в ответ на которое поляки подожгли город, а сами укрылись в Кремле. Совместно с русскими изменниками они насильно свели святого патриарха Ермогена с патриаршего престола и заключили в Чудовом монастыре под стражу.

В Светлый понедельник 1611 г. русское ополчение подошло к Москве и начало осаду Кремля, продолжавшуюся несколько месяцев. Осажденные в Кремле поляки не раз посылали к патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом ему смертной казнью. Святитель твердо отвечал: «Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из Московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы, если же останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за православную веру». Уже из заточения сщмч. Ермоген обратился с последним посланием к русскому народу, благословляя освободительную войну против завоевателей. Но русские воеводы не проявили тогда единодушия и согласованности, поэтому не смогли взять Кремль и освободить своего первосвятителя. Более девяти месяцев томился он в тяжком заточении и 17 февраля (2 марта) 1612 г. скончался мученической смертью от голода. Тело сщмч. Ермогена было погребено в Чудовом монастыре, а в 1654 г. перенесено в Московский Успенский собор. Память его совершается 17 февраля (2 марта) и 12 (25) мая.

ЕФРЕМ СИРИН (нач. IV в. – ок. 373/379 г.) – преподобный, родился в городе Низибии (Месопотамия). Еще юношей он удалился в окрестные горы и стал отшельником. После взятия Низибии персами в 363 г. преподобный покинул места своего отшельничества и поселился в монастыре близ города Эдессы, где и оставался до кончины.

Прп. Ефрем Сириин сочетал с подвижническими трудами непрестанное изучение слова Божия, черпая в нем для своей души умиление и мудрость. Немало он потрудился и в истолковании Священного Писания. Преподобным написано много песнопений и молитв, обогативших церковное богослужение. И ныне по Уставу Церкви некоторые его поучения положено читать в дни поста. Преподобный всегда учил, что главный двигатель христианской жизни – покаяние. Его покаянная молитва «Господи и Владыко живота моего...» (см. Молитва Ефрема Сирина) читается Великим постом. Память его совершается 28 января (10 февраля).

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Ж

ЖЕЗЛ (ПОСОХ) – знак церковной власти архиерея и управляющего монастырем архимандрита или игумена. Различаются богослужебные – торжественные и богато украшенные жезлы и внебогослужебные – более простые. Навершие (верх) богослужебного жезла увенчивается крестом, сама форма навершия бывает двух видов: 1) древняя форма, восходящая к VI в., в виде перевернутого якоря; 2) форма, распространившаяся в XVI-XVII вв. – в виде двух змей, извивающихся кверху. Отличительной особенностью русских жезлов является сулок – двойной платок у навершия, предохраняющий руку от мороза.

ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ (I в.) – святые Мария Магдалина, Мария Клеопова, Саломия, Иоанна, Марфа и Мария, Сусанна и иные благочестивые женщины, пришедшие ко гробу Христову, чтобы помазать благовониями (миром) пелены, в которые он был завернут. В

Евангелии рассказывается, что, когда распинали Господа Иисуса Христа и проходящий народ злословил Его и насмехался над Ним, Мать Его с любимым учеником Иоанном стояли у Креста, а женщины, следовавшие за ним и Его учениками во время Его проповеди и служившие им, смотрели издали на происходящее (см. Лк. 23, 49). Эти женщины и были жены-мироносицы. Когда все оставили Его, они были рядом, не испугались возможных преследований. За свое усердие к Сыну Божию, за решимость воздать Ему почестями при погребении, за свою непоколебимую веру эти святые жены удостоились обнаружить первыми, что Христа в гробу нет, что он воскрес, и сообщили об этом апостолам. Память святых жен-мироносиц празднуется в третье воскресенье по Пасхе. Православная Церковь отмечает этот день как праздник всех женщин-христианок, отмечая их особую и важную роль в семье и обществе.

ЖЕРТВА – совершаемое по определенному ритуалу умиловительное или благодарственное приношение Богу от плодов земных или царства животных. Слово происходит от слав. глагола «жрети», «жрать», «пожирать» (отсюда «жрец»). Идея жертвы существует во всех религиях и имеет разнообразные формы. В Ветхом Завете различались жертвы хлебные, возлияния, заклания, огненная жертва, искупительные, воскурения и жертвы первенцев. Однако, несмотря на сложную обрядность библейских жертв, все большее развитие получала идея замены символа сущностью, т.е. вместо животных или земных плодов Богу благоугоднее чистое сердце. «Милости хочу, а не жертвы» – основной тон пророческих воззрений на этот предмет.

В высшем своем значении ветхозаветные жертвы были символом великой жертвы Богочеловека, принесенной им во искупление человечества от первородного греха.

Иисус Христос не отбросил жертвенный культ Ветхого Завета, но заменил его, введя на Тайной вечере причастие. См. Евхаристия.

ЖЕРТВЕННИК (ПРЕДЛОЖЕНИЕ) – стол, расположенный у северной стены в алтаре слева от Горнего места. На жертвеннике совершается проскомидия, во время которой предложенные к священнодействию хлеб в виде просфор и вино особым образом приготавливаются для Таинства Евхаристии. По внешнему устройству жертвенник почти во всем подобен престолу. По размерам он бывает или одинаков с ним, или несколько меньше. Высота жертвенника всегда равна высоте престола. Жертвенник облачают в те же одежды, что и престол – срачицу, индитию, покрывало. В древности жертвенник устраивался в особом, отдельном от алтаря, помещении – в северном приделе, соединенном с алтарем небольшой дверью. Позднее для удобства жертвенник был перенесен в алтарь.

В приходских храмах, не имеющих особого сосудохранилища, на жертвеннике постоянно находятся богослужебные священные сосуды, покрываемые в неслужебное время пеленами. На жертвеннике обязательно ставится лампада, крест с Распятием. Жертвенник, как меньший по своему значению, чем престол, где совершается Таинство Евхаристии, присутствуют мощи святых, Евангелие и крест, освящается только окроплением святой водой. Однако, поскольку на нем совершается проскомидия и находятся священные сосуды, жертвенник также является местом священным, к которому не дозволено прикасаться никому, кроме священнослужителей.

«ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК» – наименование чудотворной иконы Богородицы, происшедшей из храма, основанного, по преданию, в 450 г. византийским императором Львом Мудрым близ целебного источника, местонахождение которого было чудесным образом указано Богородицей. Икона Богородицы «Живородный источник» представляет Ее с младенцем по пояс в небольшом бассейне, круглом или овальном, к которому со всех сторон припадают страждущие и жаждущие исцеления. Помимо иллюстрации предания, это изображение имеет и догматический смысл – Богородица, родившая Спасителя, есть источник жизни вечной (этот смысл раскрывается в некоторых богослужебных текстах). В

позднесредневековом искусстве образ «Живоносного источника» получает прежде всего назидательно-аллегорическое толкование. Память 5 (18) апреля.

ЖИТИЯ СВЯТЫХ – См. Агиография.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

3

ЗААМВОННАЯ МОЛИТВА – читается священником или архиереем в конце литургии лицом к алтарю перед амвоном. Заамвонная молитва в составе литургии известна с VIII в. В древности существовали различные редакции заамвонных молитв, которые читались в разное время богослужебного года. В настоящее время существуют заамвонные молитвы литургии Иоанна Златоуста и Василия Великого («Благословляяй благословящие Тя...»), содержащая прошения о Церкви, священниках, мирянах и др., и литургии Преждеосвященных Даров («Владыко Вседержителю, иже всю тварь...»).

ЗАВЕСА (КАТАПЕТАСМА) (греч. «занавес») – занавес, находящийся за Царскими вратами со стороны алтаря. Знаменует собою покров тайны, покрывающий святыни Божии. Открывается вместе с Царскими вратами или без них в указанные церковным уставом моменты богослужения, символизируя открытие людям тайны спасения.

ЗАВЕТ – союз Бога с человеком, договор, завещание. Союз Бога с человеком, вообще обозначаемый именем религии, христианская Церковь в частности определяет как завет, т.е. договор. Бог, по христианскому учению, дает человеку откровение, а также содействие благодати; человек сознательно и свободно, в силу внутреннего влечения и потребности в истине, усваивает Богооткровенное учение верою и посильным разумением в осуществляет его в своей жизни, при помощи Божественной благодати. Этот Завет Бога с человеком получил начало еще в раю (см. Быт. 2, 16-18), затем яснее формулирован во времена последующих праотцов рода человеческого и патриархов еврейского народа (см. Лев. 24, 42; Исх. 2, 24), а особенно во времена Моисея, в Синайском законодательстве (см. Гал. 4, 24); но до времени Иисуса Христа Завет Бога с человеком не содержал в себе полного откровения Божества человечеству. Так называемый Ветхий Завет (см. 2 Кор. 3, 14) был тенью и прообразом Богооткровения, данного в Завете Новом (см. Лк. 22, 20; 1 Кор. 11, 25; Евр. 8, 7-8; 9, 4; 12, 24 и др.). Сообразно с этим древние еврейские священные книги называются Ветхим Заветом, а книги Церкви Христианской, излагающие Богооткровение в лице и учении Иисуса Христа, получили название Нового Завета. Ветхий Завет – союз, заключенный Богом с Ноем после потопа, еврейскими патриархами и народом Израиля на горе Синай. Новый Завет установлен Иисусом Христом. Отсюда деление Библии на книги Ветхого и Нового Завета.

ЗАВИСТЬ – раздражение или досада из-за чужого таланта, чужой удачи, счастья; желание овладеть чем-то, принадлежащим другому. Грех против десятой заповеди. Одна из основных движущих сил бунтов и революций.

ЗАГОВЕНЬЕ – последний день употребления скоромной пищи перед постом.

ЗАДОСТОЙНИК – песнопение, которое поется в составе евхаристического канона вместо богородичной песни «Достойно есть». На литургии Иоанна Златоуста в дни двенадцатых праздников и Пасхи (от дня праздника до дня отдания), на литургии Василия Великого в Великий Четверг и Великую Субботу задостойником является ирмос девятой песни канона утрени, в другие дни, когда совершается литургия Василия Великого – особый Богородичный тропарь «О Тебе радуется».

ЗАКОМАРА – полукруглое завершение верхней части стены церковного здания.

ЗАКОН БОЖИЙ – обязательный предмет в начальных и средних учебных заведениях дореволюционной России. Преподавался священнослужителями и предусматривал знакомство учащихся с содержанием Библии, порядком православного богослужения, основными молитвами и заповедями, историей и нравственным учением Церкви. В настоящее время преподается в воскресных школах и в некоторых случаях в общеобразовательных.

ЗАКХЕЙ – мытарь (сборщик податей), удостоившийся особенного внимания Иисуса Христа и пообещавший раздать половину своего имущества нищим, а всем тем, кого он обидел или обманул, воздать долг в четырехкратном размере.

ЗАПАСНЫЕ ДАРЫ – Святые Дары, освященные на литургии и хранящиеся в дарохранильнице для неотложного причащения тяжелобольных и умирающих.

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА – девять заповедей, данных Иисусом Христом в Нагорной проповеди и являющихся основанием христианского вероучения:

- 1) Блаженны нищие духом (смирненные), ибо их есть Царство Небесное;
- 2) Блаженны плачущие (о грехах своих), ибо они утешатся;
- 3) Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю;
- 4) Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся;
- 5) Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут;
- 6) Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят;
- 7) Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими;
- 8) Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное;
- 9) Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас (см. Мф. 5, 3-12).

ЗАПОВЕДИ БОЖИИ – десять заповедей, данных Богом пророку Моисею на горе Синай:

- 1) Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме Меня;
- 2) Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой;
- 3) Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно;
- 4) Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему (со времени воскресения Христова праздноваться стал первый день недели, который так и называли: воскресенье);
- 5) Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле;
- 6) Не убивай;
- 7) Не прелюбодействуй;
- 8) Не кради;
- 9) Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего;
- 10) Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ни всякого скота его, ничего, что у ближнего твоего (см. Исх. 20, 2-17).

ЗАПРЕСТОЛЬНАЯ ИКОНА – 1. Икона «Воскресение Христово», расположенная на восточной стене алтаря. В настоящее время запрестольную икону часто делают в виде витража. 2. См. Выносной образ Божией Матери.

ЗАТВОРНИК – монах, совершавший подвиги своего спасения в уединении – в затворе.

ЗАХАРИЯ (евр. «Яхве вспомнил») И **ЕЛИСАВЕТА** (евр. «Бог Завета») – родители Иоанна Крестителя. В Новом Завете рассказ о них содержится только в Евангелии от Луки. Захария был священником Иерусалимского храма (см. Лк. 1, 5). Согласно позднейшим

апокрифам, Захария был первосвященником. Елисавета также происходила из священнического рода потомков Аарона. Они были праведны перед Богом, однако у них до старости не было детей. Когда Захария служил в храме, ему явился Архангел Гавриил, предсказавший, что у Захарии и Елисаветы родится сын, которого следует назвать Иоанном и которому суждено стать Предтечей Христа. Захария сомневался в возможности исполнения обещанного, ссылаясь на преклонный возраст свой и жены. Как знамение и одновременно наказание за маловерие он лишился дара речи. Немота должна была разрешиться только с рождением младенца. Елисавета пять месяцев скрывала свою беременность. Между тем Дева Мария, родственница Елисаветы (см. Лк. 1, 36), девственно зачавшая Иисуса Христа во время шестого месяца беременности Елисаветы, отправилась из Галилеи в Иудею навестить Елисавету; та по радостному «взыганию» сына в ее чреве и по вдохновению свыше поняла, что перед ней Мать Мессии. После трехмесячного пребывания в доме Елисаветы Мария возвратилась в Назарет, а Елисавета родила сына. Семья намерена была назвать его именем отца, но немой Захария написал на дощечке для письма: Иоанн имя ему (Лк. 1, 63). Тотчас же к Захарии возвратился дар речи. «По всей нагорной стране иудейской» были взволнованы этим знаменем, а Захария пророчествовал о наступлении мессианского времени и о призвании своего сына (см. Лк. 1, 67-80).

Позднее византийское предание, получившее широкое распространение в Средние века, повествует далее, что Елисавете пришлось бежать с младенцем от злых умыслов царя Ирода в пустыню и что там мать и ребенка укрыла чудесно расступившаяся перед ними, а затем затворившаяся скала. Захария за отказ назвать местопребывание жены и сына был убит людьми Ирода в храме; его кровь превратилась в таинственный камень. Православная Церковь чтит память Захарии и Елисаветы 5 (18) сентября.

ЗАЧАЛО – принятое в Православной Церкви богослужебное деление текста Четвероевангелия, Деяний и посланий святых апостолов. Размер зачала – от 10 до 50 стихов. Деление на зачала или, иначе, перикопы (греч. «отрезок») сложилось к V в.

ЗВЕЗДИЦА – две металлические крестообразно соединенные дуги. Свое название звезда получила оттого, что по окончании проскомидии ее, раздвинув крестообразно и окадив фимиамом, поставляют на дискос со словами из Евангелия: «И пришедши звезда, ста вверху, идеже бе Отроча» (Мф. 2, 9), при этом под пересечением ее дуг оказывается Агнец, находящийся в центре дискоса. Этим обозначается Рождество Христово, при котором таинственная звезда, указывавшая волхвам путь к месту Рождества Царя мира, остановилась над Вифлеемской пещерой. Кроме того, в развернутом положении она обозначает крест. С практической стороны звезда употребляется для предохранения Агнца и частиц, лежащих в определенном порядке на дискосе, от передвижений и смешения при покрытии дискоса покровами.

ЗВОН – См. Колокольный звон.

ЗВОННИЦА – сооружение в виде стенки с проемами для подвешивания колоколов, поставленное либо над крыльцом или стеной храма, либо отдельно.

ЗВОНЦЫ – См. Кадило.

ЗЕРЦАЛО – в византийской и древнерусской живописи изображение прозрачной сферы в руках Архангела; символ предначертания, предвидения, переданного Архангелу Богом.

ЗНАМЕНИЕ – знак, явление природы или чудо, посылаемое Богом для предвещения или подтверждения чего-либо.

«ЗНАМЕНИЕ» ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – чудотворная икона представляет поясное изображение Богоматери с простертыми к небу руками и с младенцем

Иисусом, который правой рукой благословляет мир, а в левой держит свиток как знак Своего спасительного учения. Впервые это название дано было Новгородской иконе, после выноса которой на городскую стену обратились в бегство в 1170 г. войска Андрея Боголюбского, осаждавшие город. Курская икона «Знамение» была обретена в 1295 г. на

берегу реки Тускары, близ того места, где располагался Курск, незадолго до того полностью уничтоженный татарами. При царе Федоре Иоанновиче на этом месте был выстроен монастырь, известный под именем Коренной пустыни. Со временем и сама эта икона получила название Курской-Коренной. В годы гражданской войны она была вывезена из России и почитается с тех пор как хранительница всех русских, живущих в рассеянии по белу свету. Празднование этой иконе совершается 27 ноября (10 декабря), а также 8 (21) марта, 8 (21) сентября и в 9-ю пятницу по Пасхе.

ЗНАМЕНИЕ КРЕСТНОЕ – изображение креста движением руки для осенения себя или кого-либо.

ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ – система старинных православных церковных напевов. Название происходит от старославянского слова «знамя» – певческий знак. Знамена (или крюки) применялись для записи напевов. Знаменный распев имеет различные варианты, связанные с формами богослужений (большой и малый знаменные распевы), с именем народа, города (болгарский, киевский знаменный распев и т.п.) или же предполагаемого автора (Лукошков, Баскаков знаменный распев и т.п.). Большинство вариантов относится к XVII в. Знаменный распев основан на системе осмогласия. Напевы каждого гласа слагаются из попевок. Текст мог быть распет разными мелодическими приемами, что предоставляло значительную творческую инициативу церковным певчим. Начиная с XVI в. имеются письменные свидетельства многоголосного исполнения знаменного распева, особенно развившегося во 2-й половине XVII в. Знаменный распев был принят Русской Православной Церковью во 2-й половине XVIII в. в виде свода основных одноголосных песнопений. В многоголосном партесном изложении (фактически принятом Церковью со 2-й половины XVII в.) знаменный распев подвергался более или менее значительным изменениям, особенно в XVIII и XIX вв. (гармонизации Бортнянского, Львова, Кастаньского и др.). Одноголосная форма знаменного распева сохранилась только у старообрядцев и редко используется в богослужении Русской Православной Церкви.

ЗОСИМА (ум. 1478) **И САВВАТИЙ** (ум. 1435) -святые преподобные, отцы-основатели Соловецкого монастыря.

Прп. Савватий, первоначальник иноческой жизни на Соловецком острове, был сначала насельником Кирилло-Белозерского монастыря. Через некоторое время святой в поисках более пустынного места переходит в монастырь на острове Валаам, а уже после, для достижения полного уединения и безмолвия, в 1429 г. решает переселиться на Соловецкий остров. По пути на новое место Савватий встретил инока Германа, проживавшего при часовне на реке Выг. Тогда они оба решают перебраться на остров. Добравшись до острова, они нашли место под Секирной горой, где водрузили крест, поставили келью и прожили шесть лет. Скончался прп. Савватий в 1435 г. при часовне на реке Выг, куда он отправился незадолго до кончины. Мощи св. Савватия были перенесены в Соловецкий монастырь при игумене Зосиме (в 1465 г.).

Прп. Зосима родился в Новгородской губернии, селе Толвуя, близ Онежского озера. Стремясь к монашеской жизни, Зосима еще в юности поселился в пустынном месте, вдали от родительского дома. Вскоре он принял иноческий постриг в одном из северных монастырей. В Поморье отшельник познакомился с иноком Германом, от которого он узнал о Соловецком острове. В 1436 г. иноки поселились на Большом Соловецком острове, недалеко от места, где ныне расположена обитель. Вскоре к Зосиме стали стекаться ученики, которые построили храм и обитель, избрали преподобного своим игуменом. Таким образом, трудами игумена Зосимы и братии на безлюдном острове поднялся монастырь. Память Зосимы 17 (30) апреля и 8 (21) августа, память Савватия 8 (21) августа и 27 сентября (10 октября).

И

ИАКОВ (Израиль) – ветхозаветный патриарх, внук Авраама, сын Исаака и Ревекки. Христианская традиция придает особое символическое значение двум событиям из жизни Иакова: борьбе Иакова с Ангелом (см. Быт. 32, 24-32) и видению лестницы (см. Быт. 28, 10-17); оба они понимаются как ветхозаветные образы Боговоплощения, раскрывающие различные его аспекты.

ИАКОВ АЛФЕЕВ – один из 12 апостолов. Брат апостола и евангелиста Матфея, бывшего прежде мытарем. Был призван Самим Господом в число 12 апостолов и вместе с прочими послан на проповедь. После сошествия Святого Духа проповедовал сначала в Иудее, затем сопутствовал св. апостолу Андрею Первозванному в Эдессу. Распространял евангельское благовестие в Газе, Елевферополе и сопредельных им местах, откуда отправился в Египет. Здесь, в городе Острацине (приморский город на границе с Палестиной), был распят на кресте.

Память его совершается 30 июня (13 июля), 9 (22) октября.

ИАКОВ, БРАТ ГОСПОДЕНЬ. Апостол Павел в послании к Галатам пишет, что вместе с апостолом Петром почитались столпами Церкви и апостолы Иаков и Иоанн (см. Гал. 2, 9). Св. Иаков был сыном Иосифа Обручника от его первой жены и потому в Евангелии называется братом Господним. Согласно преданию, Господь Иисус Христос явился ему после Своего воскресения и поставил его епископом Иерусалимской церкви. Таким образом, на долю апостола Иакова выпала особенная деятельность: он не путешествовал с проповедью по разным странам, как остальные апостолы, а учил и священнодействовал в Иерусалиме, имеющем столь важное значение для христианского мира. Как глава Иерусалимской Церкви, он председательствовал на Апостольском Соборе в Иерусалиме в 51 г.; его голос был решающим, и предложение, сделанное им, стало резолюцией Апостольского Собора (см. Деян. 15).

Служение апостола Иакова было трудное, среди множества самых ярых врагов христианства. Но он поступал с таким благоразумием и справедливостью, что его уважали не только христиане, но и иудеи и называли опорой народа и праведником.

Пребывая в должности Иерусалимского епископа около 30 лет, он распространил и утвердил святую веру в Иерусалиме и во всей Палестине. Когда апостол Павел в последнее свое путешествие посетил апостола Иакова, то в это время собрались к нему пресвитеры и об успехах христианской проповеди среди евреев передали ему следующими словами: Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона (Деян. 21, 20). Многие из евреев обращались к Церкви по одному доверию к слову праведника.

Видя такое влияние апостола, иудейские начальники стали опасаться, как бы весь народ не обратился ко Христу, и решили воспользоваться промежутком времени между отъездом прокуратора Феста и прибытием на его место Альбина, для того чтобы или склонить Иакова к отречению от Христа, или умертвить его.

Первосвященником в это время был саддукей Анан. При большом стечении народа апостола ввели на портик храма и после нескольких льстивых слов пренебрежительно спросили: «Скажи нам о распятом?» – «Вы спрашиваете меня об Иисусе? – громко сказал праведник. – Он сидит на Небесах одесную Всевышней силы и снова придет на облаках небесных». В толпе оказалось много христиан, которые радостно воскликнули: «Осанна Сыну Давидову!» Первосвященники же и книжники закричали:

«О, и сам праведник в заблуждении!» – и сбросили его на землю. Иаков мог еще подняться на колени и сказал: «Господи, прости их! Они не ведают, что творят». «Побьем его камнями!» – закричали его враги. Один священник из племени Рихава (они не пили вина, жили в палатках, не сеяли ни пшеницы, ни винограда) начал уговаривать их: «Что вы делаете? Видите, праведник за вас молится». Но в эту минуту один изувер, по ремеслу суконщик, ударил своим вальком апостола по голове и умертвил его. Вместе с ним было умерщвлено много христиан.

Иудейский историк Иосиф Флавий, перечисляя причины падения Иерусалима, говорит, что Господь наказал евреев, между прочим, за убиение праведного Иакова. Апостол Иаков незадолго до своей смерти написал соборное послание. Главная цель послания – утешить и укрепить обращенных к вере иудеев в страданиях, которые предстояли им, и предостеречь их от заблуждения, будто бы одна вера может спасти человека. Святой апостол объясняет, что вера, не сопровождаемая добрыми делами, мертва и не приводит ко спасению. Церковное предание приписывает апостолу Иакову составление древнейшего чина Божественной литургии. Память его совершается 4 (17) января,

23 октября (5 ноября) и в Неделю по Рождестве Христовом.

ИАКОВ ЗЕВЕДЕЕВ – один из 12 апостолов. Апостол Иаков всегда упоминается вместе со своим братом Иоанном, поэтому отдельные черты его характера неизвестны. По-видимому, он был старший из братьев, т.к. при перечислении апостолов всегда упоминается первым. Вместе со своим братом и апостолом Петром Иаков был наиболее близок к Спасителю. Только они трое были свидетелями Преображения (см. Мф. 17, 1-7; Мк. 9, 1-8; Лк. 9, 27-36) и моления в Гефсиманском саду (см. Мф. 26, 37-44; Лк. 22, 41-44). В повествовании о мученической кончине апостола Иакова сказано, что он усечен мечом при Ироде Агриппе I в 44 г. С этими фактами, рассказанными в Новом Завете, в широком противоречии стоит предание испанской Церкви о проповеди апостола Иакова в Испании. Память его совершается 30 апреля (13 мая).

ИВЕРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – величайшая святыня Афона. В IX в. находилась у одной благочестивой вдовы, жившей близ города Никеи. Тогда в тех краях распространилось иконоборчество. Иконоборцы, уничтожившие святые иконы, пришли в дом этой христианки, и один из воинов ударил икону копьем. Тотчас из пораженного места потекла кровь. Потрясенный этим чудом, воин с раскаянием пал на колени. Потом он оставил ересь и принял иночество. Чтобы спасти икону от поругания, женщина пустила ее в море. Спустя много лет эта икона явилась в «столпе огненном» на море близ Иверской обители, что на Афоне. В этом монастыре она находится и донныне. Точный список с иконы был привезен в 1648 г. в Москву и помещен в Иверскую часовню Воскресенских ворот у въезда на Красную площадь. Празднование – 12 (25) февраля, 13 (26) октября и во вторник Светлой седмицы.

ИГНАТИЙ (БРЯНЧАНИНОВ) (1807-1867) – святитель, епископ Кавказский и Черноморский. Краса русского православного монашества, крупный церковный писатель. Окончил курс в Петербургском инженерном училище (см. рассказ Н.С. Лескова «Инженеры-бессребреники»). Был деятельным учителем монахов не только в своих богословских сочинениях по аскетике, но и всей жизнью своей являл пример самоотвержения, борьбы со страстями, скорбями, болезнями. Сочинения: «Аскетические опыты», «Аскетическая проповедь», «Приношения современному монашеству», «Отечник», «Слово о смерти» и другие – признаны классическими произведениями православного богословия и выдержали много изданий. Память его совершается 30 апреля (13 мая).

ИГУМЕН (греч. «ведущий») – первоначально – начальник монастыря. В древности игумен не обязательно был священником, впоследствии установилась практика избирать игуменов из числа иеромонахов. В настоящее время игуменство дается в награждение

монашествующему священству (соответствует протоиерею в белом духовенстве) и обычно не связывается с участием в управлении монастырем. О поставлении в игумены – см. Посвящение. Игумен, являющийся начальником монастыря, обладает правом ношения посоха.

ИДИОРИТМА (греч. «особенный») – форма монастырского жительства, при которой собственность у монахов частная, нет общей трапезы, а за выполнение послушаний они получают деньги. Каждый монах живет в отдельно стоящей келье или в одной из келий братского корпуса. Он самостоятельно определяет, как и сколько молиться, какую духовную литературу читать и т.д. Общее богослужение совершается лишь по воскресным дням. Данная форма монашества была учреждена на Афоне (Греция) в XIII в. и сохранялась до середины XX в., когда обособительные монастыри были преобразованы в кинонии. См. Киновия.

ИЕГОВА (ЯХВЕ) – имя образовано от тетраграммы YHWH, точное произношение которой неизвестно; произнесение имени Яхве было табуировано, а тетраграмма рассматривалась как идеограмма слова «господь», в греческой передаче «кириос»; в масоретской огласовке тетраграмма звучала как Иегова – название, принятое христианами богословами в XIV в. Тетраграмма может означать либо «постоянно сущий», либо – «творец всего сущего»; подлинное значение спорно.

Это одно из священнейших имен Бога включает в себе понятие вечности и совершенства. Это имя включает в себе понятие безусловной самобытности, предвечного бытия и совершенства во всех отношениях. У евреев оно являлось настолько священным, что они считали святотатством произносить его, и потому впоследствии забыли его истинное произношение: составлявшие его четыре священные буквы произносились ими с помощью пунктуации, заимствованной из других имен Бога – Адонай, Елогим.

По библейскому повествованию (см. Исх. 6, 3), под таким именем Бог впервые открылся Моисею, а до того Бог открывался под другими именами. Но это не значит, чтобы данное имя впервые стало известным еврейскому народу только с этого времени. В действительности оно известно было патриархам и раньше, но с этого времени оно сделалось знаменем национальной религии евреев или, лучше сказать, выражением их особого отношения к Богу, как народа избранного. Вполне неосновательны те теории, по которым имя Иегова имеет египетское происхождение. В качестве составного слова оно встречается во множестве собственных имен, начиная с древнейшего времени. Так, например, оно звучит в имени матери Моисея, Иохаведы (см. Исх. 6, 20). По своему внутреннему значению Иегова отличается от Элогима тем, что последнее имя включает в себе идею всебытия и творчества, а первое выражает преимущественно идею Бога в его отношении к людям, идею Промышления Божия о судьбе человечества и, в частности, избранного народа Божия.

ИЕЗЕКИИЛЬ (евр. «ко-торого укрепляет Бог») – третий из великих пророков, принадлежавший к священническому роду. Пророк Иезекииль родился в царствование Иосии, царя Иудейского, и в двадцатипятилетнем возрасте, за 600 лет до Р.Х., вместе с царем Иехонией был отведен пленником в Вавилон (см. Иез. 1, 2; 4 Цар. 24, 6-12). Здесь-то он видел явление славы Божьей (в херувимской колеснице) и призван к пророческому служению (см. Иез. 1, 2-28; 2, 3). О последующей судьбе пророка и о кончине его достоверного ничего неизвестно. Из пророческой книги его знаем только, что он жил в своем собственном доме в Тель-Абибе (см. Иез. 3, 24; 8, 1), что он был женат и нежно любил свою жену, что она скончалась внезапно (см. Иез. 24, 16-18) и что его пророческое служение продолжалось 22 года (см. Иез. 29, 17). К этому предание прибавляет, что его предал смерти один из иудейских князей, которого он обличал в идолопоклонстве, что гробница его, в соседстве древнего Вавилона, даже до этого дня продолжает служить местом паломничества для восточных иудеев и что даже магометане считают ее особой

святыней. Библейская книга пророка Иезекииля содержит описание его призвания (см. Иез. 1-3, 15), пророчество о разрушении Иерусалима (см. Иез. 4-25) и о других проявлениях гнева Божия, прообразующих конец мира и наступление Страшного Суда (см. Иез. 19-32). Наконец, в заключительной части книги Иезекииль описывает грядущее восстановление Израиля и строительство Нового Иерусалима и иерусалимского храма (см. Иез. 33-48). Это описание перекликается по смыслу с заключительной частью Апокалипсиса (см. Откр. 11-20) и воспринимается в христианской традиции как пророчество о воскресении мертвых и торжестве праведников в Царствии Божиим – Небесном Иерусалиме. Видение «подобия славы Господней» в виде радужного пламени, окруженного существами с четырьмя лицами: человека, льва, тельца и орла (см. Тетраморф) и огненными колесами, полными глаз (см. Престолы), нашло свое отражение в христианском искусстве; в частности, оно послужило одним из источников для иконографии «Спаса в силах». Кроме того, заключительная часть книги Иезекииля содержит также один из ветхозаветных прообразов воплощения – так называемые «Врата Иезекииля», символизирующие непорочное зачатие и чудесное рождение Христа: ворота сии будут затворены, не отворятся, и никакой человек не войдет ими, ибо Господь, Бог Израилев, вошел ими, и они будут затворены (Иез. 44, 2). Память 21 июля (3 августа).

ИЕРАРХ (греч. «священновластный») – общее наименование для священнослужителей высшей степени церковной иерархии: епископа, архиепископа, митрополита, экзарха, патриарха. Употребляется наряду с «архиерей» и «архипастырь».

ИЕРАРХИЯ (греч. «священноначалие») – общее название для всех трех степеней священства: диакона, иерея и епископа.

ИЕРЕЙ (греч. «священник») – священнослужитель второй после епископа степени священства. Священники могут совершать с благословения епископа все Таинства и церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, т.е. кроме Таинства Священства и освящения мира и антиминсов. Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея, т.е. первенствующего священника. Если священник является в то же время монахом, то он называется иеромонахом, т.е. священномонахом. Иеромонахам по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена или более высокое звание архимандрита. Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы. См. Священнослужители.

ИЕРЕЙСКИЕ МОЛИТВЫ – молитвы, читаемые священником во время богослужения.

ИЕРЕМИЯ (евр. «Иегова отвергающий») – второй из четырех великих пророков Израиля. Пророческое служение Иеремии обнимало собой самый мрачный период иудейской истории. Призвание его к пророческому служению произошло в ранней молодости, на 15-м году жизни, в тринадцатый год царствования Иосии, царя Иудейского (конец VII в. до Р.Х.), и затем продолжалось при царях Иоахазе, Иоакиме, Иехонии и Седекии, в продолжение почти сорока пяти лет.

Он возвещал слово Божие и в храме, и во вратах Иерусалима, и в доме царя, и на площадях народных, и в частных домах. С раннего утра (Иер. 25, 3) проповедовал он слово Божие, навлекая на себя через это поношение и повседневное посмеяние (Иер. 20, 8). Собственное его семейство отказалось от него (см. Иер. 12, 6), сограждане преследовали его ненавистью (см. Иер. 11, 21), смеялись над ним, задавая вопрос: «где слово Господне? пусть оно придет!» (Иер. 17, 15).

Иеремия был свидетелем разрушения Иерусалима (587 г. до Р.Х.). Древнее христианское предание свидетельствует, что кончина его была мученическая, именно что он в г. Тафнисе был побит иудеями камнями за обличение их пороков и за пророчество об их гибели. Александрийское предание говорит, что Александр Македонский перенес его тело в Александрию. Могилу его, находящуюся недалеко от Каира, и в настоящее время глубоко

уважают египтяне. По словам Александрийской летописи, над могилой его первоначально стоял величественный памятник, впоследствии возобновленный и украшенный царицей Еленой.

ИЕРОДИАКОН – монах в сане диакона.

ИЕРОМОНАХ – монах в сане иерея.

ИЕРУСАЛИМСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – по преданию, написана в Гефсимании евангелистом Лукой через 15 лет после вознесения Иисуса Христа. Празднование 12 (25) октября.

ИЗБРАННЫЕ ПСАЛМЫ – псалмы, стихи из которых читаются чтецом попеременно с пением величания на праздничной утрене.

ИЗВОД – в средневековой иконографии общее название для разновидностей (традиций) установленного канона (например, икона новгородского извода).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫ – богослужение, совершаемое вместо литургии. Изобразительны являются также составной частью литургии Иоанна Златоуста и литургии Василия Великого. В просторечии изобразительны называют обедницей.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ПСАЛМЫ – псалмы 102-й и 145-й, поются в составе изобразительных (кроме богослужений Великого поста) и на литургии в воскресные и праздничные дни антифонами.

ИИСУС ХРИСТОС – Сын Божий, Второе Лицо Пресвятой Троицы, воплотившийся от Святого Духа и Девы Марии. Богочеловек. Возвестил миру величайшее и самое светлое учение в истории человечества, чем вызвал раздражение и злобу фарисеев – первосвященников иудейской Церкви и иудейских законников. Был ими предан суду и погиб позорной смертью. Как человек спустился в ад, куда попадали за свои грехи все люди, начиная с Адама, но как Бог победил ад, освободив из него души тех, кто веровал в Его пришествие, и воскрес, дав всем нам надежду на спасение после смерти. Иисус – др.-евр. «Спаситель», Христос – греч. «Помазанник (Божий)».

ИКОНА (греч. «образ», «изображение») – изображение Иисуса Христа, Богородицы, какого-либо святого, евангельского или церковно-исторического события. Догматически почитание икон было утверждено в VIII в. (хотя церковное искусство, в том числе и иконопись, существовали с первых веков христианства) VII Вселенским Собором (787 г., Никея), согласно догмату которого, «честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется личности изображенного на ней».

ИКОНОБОРЧЕСТВО – отрицание почитания святых икон. Это движение появилось в первой половине VIII в. и продолжалось до второй половины IX в. Первый этап гонений имел место при византийских императорах Льве III Исавре (717-741), который из-за политических соображений резко выступил против почитания икон, и Константине V Копрониме (741-775). В 754 г. был созван иконоборческий собор, и 300 епископов единодушно осудили иконопочитание. Преемники Льва Исавра то держались его политики, то были нейтральны в этом вопросе, то, наконец, некоторые признавали ошибочность взгляда и объявляли свободу иконопочитания.

При императрице Ирине и ее сыне Константине Порфирородном (780-797) был созван VII Вселенский Собор, утвердивший правило об иконопочитании. Затем гонения на иконы возобновились при Льве V Армянине (813-820) и его преемниках. Окончательное восстановление иконопочитания произошло лишь в 842 г. при императрице Феодоре, управлявшей Восточной Империей по причине малолетства ее сына и наследника Михаила III, в честь чего был установлен церковный праздник Торжество Православия (первое воскресенье Великого поста). Обосновывая свою позицию, иконоборцы апеллировали, прежде всего, к ветхозаветному запрещению изображать Бога (см. Втор. 5, 8), хотя уже в самом Ветхом Завете присутствуют описания священных изображений – Херувимов на ковчеге Завета, в иерусалимском храме и др. Кроме того, с догматической точки зрения,

иконоборческая ересь была направлена против воплощения Христа, поскольку икона воспринималась как одно из наглядных подтверждений явления Бога в мир в человеческом образе. В защиту иконопочитания выступали многие богословы и церковные деятели: прп. Иоанн Дамаскин, прп. Федор Студит, константинопольские патриархи Герман, Тарасий, Никифор и др.

ИКОНОГРАФИЯ – искусство изображения предметов почитания христиан – икон, крестов.

ИКОНОПИСНЫЙ ПОДЛИННИК – особое средневековое руководство по иконописанию; собрание образцов, определявших все детали канонических изображений различных лиц и событий (вплоть до технических приемов письма). Иконописные подлинники подразделялись на толковые и лицевые (иллюстрированные).

ИКОНОПИСЬ – вид живописи, религиозной по темам и сюжетам, культовой по содержанию, выполненной на деревянных досках, холсте и т.д. Первоначально иконы выполнялись в технике энкаустики, то есть живописи восковыми расплавленными красками, создающими блестящую, жирную, осязаемую поверхность. Затем иконописцы стали использовать главным образом темперу – живопись красками, связующим веществом в которых являются эмульсии из воды и яичного желтка, а также из разведенного на воде растительного или животного клея, смешанного с маслом (или с маслом и лаком). Реже использовалась мозаика, то есть изображение или узор, выполненный из однородных или различных по материалу частиц: камень, смальта, галька и т.д. Позднее в иконописи стали применяться масляные краски, в качестве основного связующего вещества которых служили растительные масла. Обычно иконы входили в единый идейно-художественный комплекс с архитектурой и декоративным искусством и включались в иконостас.

ИКОНОСТАС – перегородка, разделяющая алтарь и среднюю часть храма. Состоит из икон, расположенных ярусами. Число ярусов бывает от трех до пяти. В середине нижнего яруса находятся Царские врата, справа от врат расположены икона Иисуса Христа и икона святого или праздника, которому посвящен храм, с левой стороны от Царских врат – икона Богородицы. За иконами нижнего ряда с обеих сторон (в небольших храмах и приделах только с одной) расположены диаконские двери. Над Царскими вратами помещается икона Тайной вечери. Второй ярус снизу – праздничный и содержит иконы двенадцатых праздников. Третий ярус – иконы Деисиса. Четвертый – икону Богородицы «Знамение» и иконы предстоящих пророков. Верхний, пятый ярус – икону Троицы и иконы предстоящих ветхозаветных праведников и праотцев (Авраама, Исаака, Иакова и др.). Завершается иконостас распятием.

ИКОС (греч. «дом») – вторая часть строфы акафиста. В первой своей трети включает более пространное развитие темы, содержащейся в кондаке. Во взаимно соответствующих стихах икосы единообразны по числу слогов. Сам термин возник вследствие буквального перевода сирийского слова, которое означает «дом» и «строфа».

За развитием темы кондака в икосо следуют 12 воззваний, или хайретизмов, начинающихся призыванием имени Господня – приветствием Ангела Благовестника, обращенного ко Пресвятой Богородице: «Радуйся...». В этих молитвенных воззваниях представлены как ветхозаветные преобразования, так и их новозаветное свершение, описываются величие и совершенства Божии, святость избранных Его и благодеяния, явленные и постоянно являемые верующим по благодати Божией и по ходатайству Пресвятой Богородицы, Ангелов и святых.

ИЛАРИОН (XI в.) – святитель, митрополит Киевский и всея Руси, первый русский митрополит на Руси (до него были иностранцы, в основном греки), автор знаменитого «Слова о законе и благодати», являющегося восторженным гимном православной вере. Ему же принадлежат: «Исповедание веры», «Поучение о пользе душевной ко всем христианам» и «Слово к брату-столпнику». Память 21 октября (3 ноября).

ИЛИТОН (греч. «обертка», «повязка») – особый плат из шелковой или льняной материи, который используется для хранения антиминса. Илитон символически изображает Плащаницу, которой было обвито тело Господа Иисуса Христа во гробе.

ИЛИЯ (евр. «Бог моя крепость») – один из ветхозаветных пророков, ревностный поборник истинной веры и обличитель идолопоклонников, живших во времена израильских царей Ахава и Охозии (IX в. до Р.Х.). По окончании служения был вознесен живым на небо. Жизнеописание Илии излагается в библейских книгах (см. 3 Цар. 17; 4 Цар. 2). Память 20 июля (2 августа).

ИЛИЯ МУРОМЕЦ (XII в.) – святой преподобный. Бывший воин, послуживший прообразом любимого персонажа русских былин. Последние научные исследования его мощей, почивающих в пещерах Киево-Печерской Лавры, подтверждают, что Илия при жизни отличался крупным телосложением и физическим могуществом, хотя и страдал врожденным заболеванием ног, из-за которого много лет был прикован к постели. Останки его сохранили свидетельство ратных подвигов: следы ударов копья и меча. Состарившись, Илия ушел в монастырь, где и подвизался в постах и молитве до самой кончины. Память 19 декабря (1 января) и 28 сентября (11 октября).

ИНДИКТ – пятнадцатилетний период времени сбора податей в Римской империи, разделявшийся на три срока по пять лет. Такое летосчисление в 312 г. ввел император Константин Великий для сбора податей в империи. Христианская Церковь удержала это летосчисление и поместила в пасхальную таблицу в память равноапостольного императора Константина, даровавшего христианской Церкви свободу.

ИНДИКТИОН – великий пасхальный круг – период времени в 532 года. Это число получится, если солнечный круг, состоящий из 28 лет, помножить на лунный круг, состоящий из 19 лет. По истечении великого индиктиона все месяцы, числа, дни, а также фазы луны будут следовать в таком же порядке, в каком они следовали в предшествовавший период. Такой период времени в 532 года в Пасхалии называется обращением великого индиктиона.

ИНДИТИЯ (греч. «одежда») – верхнее облачение престола – светлый шелковый или парчовый плат.

ИНОК – русское наименование монашествующего как представителя иной жизни, иного мира. По другой версии, понятие «инок» образовано от церковнославянского «ин» – «один», подразумевая и уединение, и поиск духовного единства, равно характерные для монаха, и, таким образом, является буквальным переводом с греческого (греч. «монахос» означает «одинокий»).

ИНОСЛАВИЕ – принятое в православной традиции обобщенное наименование неправославных христианских исповеданий, к которым относятся, прежде всего, католицизм, протестантизм и армяно-григорианство.

ИНТРОНИЗАЦИЯ – торжественное богослужение, во время которого совершается возведение новоизбранного патриарха на патриаршую кафедру. Интронизация совершается во время литургии с облачением новоизбранного патриарха в патриаршие одежды и вручением ему патриаршего посоха. День интронизации Святейшего Патриарха Алексия II – 10 июня (1990).

ИОАКИМ (Иван Савелов; 1621-1690) – Патриарх Московский и всея Руси, церковный и политический деятель, сторонник сильной и независимой Церкви, проповедник нетерпимости к «еретикам». Родился 6 января 1621 г. в семье можайских дворян. В 1652 г., узнав о смерти жены и детей, принял монашеский постриг в киевском Межигорском монастыре. Возможно, учился в Киевской Духовной Академии. Приглашен в 1657 г. патриархом Никоном в Иверскую, а затем в Новоиерусалимскую обитель. Вскоре Иоаким был переведен в Москву, где подвизался сначала в Андреевском монастыре, а затем в Ново-Спасском. В 1664 г. он был поставлен архимандритом Московского Чудова монастыря. В

1672 г. назначен митрополитом Новгородским, однако оставался в основном в столице, управляя делами при больном патриархе Питириме. 26 июля 1674 г. был возведен на Первосвятительскую кафедру. Его усилия были направлены на борьбу против иностранного влияния на русское общество, которое шло в то время в основном через Польшу. Первосвятитель отличался ревностью к строгому исполнению церковных канонов. Много трудов положил патриарх Иоаким для уврачевания раскола, воздействуя на старообрядцев не только административными мерами, но и путем увещания. В 1678 г. патриарх Иоаким расширил число имевшихся в Москве богаделен, содержавшихся на церковные средства. По благословению патриарха Иоакима в 1685 г. братья Иоанникий и Софроний Лихуды основали в Москве духовное училище при Заиконо-спасском монастыре. Это училище положило начало Славяно-греко-латинской академии, которая в 1814 г. была преобразована в Московскую Духовную Академию (см. Академии духовные). Скончался патриарх Иоаким 17 марта 1690 г. и был погребен «в соборной великой церкви патриарша престола» – Успенском соборе Московского Кремля.

ИОАКИМ (евр. «Яхве воздвигнет») И **АННА** (евр. «благодать», «милость») – согласно Священному Преданию, родители Девы Марии, чета ближайших предков Иисуса Христа (церк.-слав. «Богоотцы»). В канонических новозаветных текстах Иоаким и Анна не упоминаются. Первоисточник многочисленных преданий об Иоакиме и Анне – раннехристианский апокриф «Рождество Марии», возникший около 200 г., по-видимому, в Египте и получивший впоследствии название «Первоевангелие Иакова». По преданию, Иоаким происходил из колена Иуды, из царского и мессианского рода Давида (будучи, таким образом, родичем Иосифа Обручника), а Анна – из колена Левия, из священнического рода Аарона; в их браке соединилось наследственное преемство царского и священнического сана. Тот и другой сан получал утверждение в их личной праведности ветхозаветного типа. Будучи людьми состоятельными, они треть своих доходов отдавали на жертвоприношения и пожертвования в иерусалимский храм, треть – на дела милосердия и только треть оставляли себе.

До преклонных лет, несмотря на все их молитвы, у них не было потомства. Когда Иоаким в очередной раз пришел в храм принести жертву, его прогнали на том основании, что его бездетность – очевидный знак отверженности, а значит, и его жертва негодна Богу. Глубоко удрученный старец ушел из дому и жил с пастухами, в долгих жалобах оплакивая свое бесплодие среди общего плодородия природы, пока Ангел не велел ему возвращаться к жене, обещав рождение младенца; то же обещание получила по молитве и Анна. Радостная встреча постаревших супругов у Золотых ворот Иерусалима – излюбленная тема живописи Средних веков и Возрождения. Иоаким и Анна три года воспитывали родившуюся дочь. Византийская иконографическая традиция знает изображения этой четы, склонившейся над Марией, которая делает свой первый шаг, – мотив, имеющий источником тот же апокриф. Затем по обету родители посвятили Марию Богу и отдали в храм.

Отношения Иоакима и Анны – воплощение наиболее полной чистоты в браке, выражение христианской мистики брака, отмеченное печатью чуда. В православной иконографии

Богоотцы Иоаким и Анна изображаются в иконе Рождества Пресвятой Богородицы с житийными клеймами и в иконе Введения во храм Пресвятой Богородицы. Православная Церковь особо чтит память Иоакима и Анны 9 (22) сентября.

ИОАНН БОГОСЛОВ – апостол и евангелист, названный Богословом, был сыном Галилейского рыбака Зеведея и Саломии. Зеведей обладал значительным состоянием, имел работников и пользовался уважением в иудейском обществе, имея доступ к первосвященнику. Мать Иоанна, Саломия, упоминается в числе жен, служивших Господу своим имуществом. Иоанн был сначала учеником пророка Иоанна Крестителя. Услышав

его свидетельство о Христе как об Агнце Божиим, берущем на Себя грехи мира, он вместе с Андреем Первозванным последовал за Спасителем. Постоянным учеником Господа он стал, однако, несколько позже, после чудесного улова рыб на Геннисаретском (Галилейском) озере, когда Господь Сам призвал Иоанна вместе с братом его Иаковом. Вместе с Петром и братом Иаковом апостол Иоанн удостоился особенной близости к Господу, находясь при Нем в самые важные и торжественные минуты Его земной жизни. Так он удостоился присутствовать при воскрешении дочери Иаира (см. Мк. 5, 37), видеть преобразование Господа на горе (см. Мф. 17, 1-8), слышать беседу о знамениях Его второго пришествия (см. Мк. 13, 3-37), был свидетелем Его Гефсиманской молитвы (см. Мф. 26, 37-46). А на Тайной вечере он был так близок к Господу, что, по его собственным словам, возлежал у груди Иисуса (см. Ин. 13, 23).

По смирению, не называя себя по имени, он тем не менее, говоря о себе в Евангелии, именуется учеником, «которого любил Иисус». Эта любовь Господа к нему сказала и в том, что Господь, страдая на Кресте, поручил ему Свою Пречистую Матерь, сказав ему: Се, Матерь твоя (Ин. 19, 27).

Пламенно любя Господа, Иоанн был полон негодования против тех, кто враждебен Господу или чуждался Его. Поэтому он возбранял человеку, не ходившему со Христом, изгонять бесов именем Иисуса Христа (см. Мк. 9, 38) и просил у Господа позволения низвести огонь на жителей одного самарянского селения за то, что они не приняли Его, когда Он путешествовал в Иерусалим через Самарию (см. Лк. 9, 54). За это он и его брат Иаков были названы Господом «сынами грома». Чувствуя любовь Христову к себе, но еще не просвещенный благодатью Святого Духа, он решается просить себе вместе с братом Иаковом места рядом с Господом в Его грядущем Царстве, в ответ на что получает предсказание об ожидающей их обоих чаше страданий (см. Мк. 10, 35-40).

После вознесения Господня мы часто видим апостола Иоанна вместе с апостолом Петром. Наряду с ним он считается столпом Церкви и большей частью пребывает в Иерусалиме. Верный заветанию Господа, он заботился о Пречистой Деве Марии, как самый преданный сын, и только после Ее блаженного успения стал проповедовать в других странах. В проповеднической деятельности апостола Иоанна замечается та особенность, что он избрал себе одну определенную область и всю энергию своего духа направил на то, чтобы искоренить здесь язычество и утвердить святую веру. Предметом его особенных забот были семь малоазийских церквей – в Ефесе, Смирне, Пергаме, Фиатире, Сардисе, Филадельфии и Лаодикии. Преимущественно же он жил в Ефесе.

При императоре Домициане (81-96 гг.) апостол Иоанн был вызван в Рим как единственный оставшийся в живых апостол и по приказанию этого гонителя Церкви был брошен в кипящее масло, но сила Божия сохранила его невредимым, как трех отроков в печи огненной. Тогда Домициан послал его на пустынный остров Патмос. Здесь Иоанн написал Апокалипсис, или Откровение, о судьбах Церкви и всего мира. После смерти Домициана апостол Иоанн из ссылки вернулся в Ефес. Епископы и пресвитеры Ефесской Церкви показали ему три Евангелия, написанные апостолами Матфеем, Марком и Лукой. Одобрив эти Евангелия, апостол Иоанн, однако, счел необходимым дополнить то, что в них было пропущено и что он, как последний из оставшихся в живых очевидец, хорошо знал. Это было важно потому, что к концу I в. в христианском мире распространилось множество активных гностических сект, которые, распространяя свои лжеучения, не гнушались искажением и перетолкованием уже имеющихся Священных текстов.

В своем Евангелии апостол Иоанн изложил беседы Спасителя, сказанные Им в Иудее. Приступая к составлению Евангелия, апостол Иоанн назначил пост для Ефесской Церкви и удалился со своим учеником Прохором на гору, где и написал Евангелие, носящее его имя. Евангелие от Иоанна издревле называли духовным,

в нем преимущественно, по сравнению с первыми тремя, содержатся беседы Господа о глубочайших истинах веры – о воплощении Сына Божия, о Троице, об искуплении человечества, о духовном возрождении, о благодати Святого Духа и о Причащении. Иоанн с первых слов Евангелия возносит мысль верующего на высоту божественного происхождения Сына Божия от Бога Отца: В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог (Ин. 1, 1). Цель написания своего Евангелия апостол Иоанн выражает так: Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его (Ин. 20, 31).

Кроме Евангелия и Апокалипсиса, апостол Иоанн написал три послания, которые вошли в состав новозаветных книг как Соборные (т.е. окружные послания). Главная мысль в его посланиях – христианам надо научиться любить: Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь (1 Ин. 4, 7-8). Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего (1 Ин. 4, 20-21).

О последующей деятельности апостола Иоанна предание сохранило несколько замечательных сведений, показывающих, какой любовью было преисполнено его сердце. При посещении одной из малоазийских церквей Иоанн в числе слушавших его слово заметил юношу, отличавшегося необыкновенными дарованиями, и поручил его особому попечению епископа. Впоследствии этот юноша сблизился с плохими товарищами, развратился и сделался начальником шайки разбойников. Иоанн, узнав об этом от епископа, отправился в горы, где свирепствовали разбойники, был схвачен ими и приведен к начальнику. При виде апостола юноша крайне смутился и бросился бежать от него. Иоанн устремился за ним, трогательными словами любви ободрил его, сам привел его в церковь, делил с ним труды покаяния и не успокоился, прежде чем совершенно примирил его с Церковью. В последние годы своей жизни апостол говорил только одно наставление: «Дети, любите друг друга». Ученики спросили его: «Почему ты повторяешь одно и то же?» Апостол ответил: «Это самая необходимая заповедь. Если ее исполните, то весь Христов закон исполните».

Св. Иоанн Богослов скончался естественной смертью (единственный из апостолов), будучи около 105 лет, в царствование императора Траяна. Обстоятельства смерти апостола Иоанна оказались необычными и даже загадочными. По настоянию апостола Иоанна его закопали живым. На следующий день, когда раскопали могилу апостола, она оказалась пустой. Это событие как бы подтвердило предположение некоторых христиан, что апостол Иоанн не умрет, но останется жить до Второго пришествия Христова и обличит Антихриста. Поводом же к возникновению такого предположения послужили слова, сказанные Спасителем незадолго до Его вознесения. На вопрос апостола Петра, что будет с апостолом Иоанном, Господь ответил: Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду (второй раз), что тебе до того? ты иди за Мною. Апостол Иоанн замечает в своем Евангелии по этому поводу: И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет (Ин. 21, 22-23). Память 8 (21) мая и 26 сентября (8 октября).

ИОАНН ДАМАСКИН (ок. 675 – ок. 780) – преподобный, знаменитый писатель и церковный поэт. Св. Иоанн Дамаскин в молодости служил при дворе халифа и был правителем города Дамаска. Родом из Сирии, он жил в середине VIII столетия, когда в Византийской империи свирепствовала иконоборческая ересь: иконы уничтожались, а почитатели их сурово преследовались. Будучи высокообразованным человеком и одаренным писателем, Иоанн Дамаскин убедительно писал в защиту православного почитания икон. Греческий император Лев Исавр, убежденный иконоборец, приказал своему писцу изучить почерк св. Иоанна и как бы от его имени написать письмо,

адресованное византийскому императору, в котором Иоанн якобы предлагает свои услуги Исавру в свержении халифа. Это подложное письмо император Исавр отослал халифу в доказательство своей дружбы и измены Иоанна Дамаскина. Восточный деспот, не разобрав дела и не приняв объяснений Иоанна, приказал заключить его в тюрьму и отсечь ему правую руку, якобы написавшую изменническое письмо. Имея с собой в тюрьме икону Божией Матери, св. Иоанн положил перед нею свою отсеченную руку и долго молился перед иконой, изливая свое горе. Во сне Пречистая Дева явилась страдальцу и, милостиво взирая на него, сказала: «Вот, рука твоя здорова, не скорби более». Иоанн проснулся и с радостным изумлением увидел, что отсеченная рука приросла к своему месту и стала здоровой, как и раньше. Остался только узкий шрам, напоминавший о казни. В избытке радости и благодарности к милостивой Заступнице, в душе Иоанна сложилась песнь:

«О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь...». Эта песнь до сих пор поется в храме. Весть о чуде дошла до халифа, и он, вызвав Иоанна, терпеливо разобрал его дело и убедился в его невинности. Сознывая себя виноватым перед Иоанном, халиф, чтобы загладить свою несправедливость, предлагал ему крупную награду и высокие почести. Но Иоанн, осознав, как непрочны земные блага и мирская слава, отказался от всего. В благодарность Божией Матери он заказал из серебра изображение кисти его руки и прикрепил ее к иконе, перед которой совершилось чудо. Эта икона получила название «Троеручица».

Раздав свое имущество, он в одежде простолюдина удалился в обитель св. Саввы Освященного на расстоянии 25 километров на юго-восток от Иерусалима. Так как Иоанн был очень знаменитым человеком, никто из монахов лавры св. Саввы не решался брать его к себе на послушание. Наконец, один старец согласился им руководить с условием, что Иоанн ради смирения больше ничего не будет писать. Иоанн согласился и начал жить и трудиться в монастыре, как обыкновенный инок.

Через несколько лет у одного монаха, дружившего с Иоанном, умер отец, и он попросил Иоанна написать для него какую-нибудь заупокойную молитву. В приливе вдохновения св. Иоанн написал молитвы-гимны, которые до сих пор поются в храме при отпевании.

Узнав, что Иоанн нарушил послушание, на него наложенное, и написал молитву, старец разгневался на него и хотел изгнать из монастыря. Тогда вся братия обители стала просить за Иоанна. Старец согласился простить послушника с условием, что он своими руками вычистит все грязные места в обители. Св. Иоанн смиренно исполнил это суровое требование своего старца. После Богоматерь явилась во сне старцу и сказала: «Не заграждай более источника Моего. Дай ему течь во славу Божию». Проснувшись, старец понял, что Богу угодно, чтобы Иоанн Дамаскин посвятил себя писательскому труду.

С тех пор уже никто не препятствовал Иоанну писать богословские сочинения и составлять богослужебные молитвы. В течение нескольких лет непрерывных трудов он обогатил Церковь многими сочинениями, молитвами и богослужебными канонами, до сих пор украшающими православное богослужение. Многие песни пасхального, рождественского и других праздничных богослужений принадлежат его перу. Им же составлен Октоих (Восьмигласник), употребляемый на воскресных богослужениях. Будучи проникновенным богословом, св. Иоанн Дамаскин написал знаменитую книгу «Точное изложение православной веры», в которой суммировал основные истины христианства. Скончался он в возрасте 104 лет. Память 4 (17) декабря.

ИОАНН ЗЛАТОУСТ (ок. 350-407) – святитель, архиепископ Константинопольский, один из трех Вселенских святителей, вместе со свтг. Василием Великим и Григорием Богословом. Свт. Иоанн Златоуст родился в Антиохии в семье военачальника. Его отец, Секунд, умер вскоре после рождения сына; мать, Анфуса, не стала более выходить замуж и отдала все силы воспитанию Иоанна. Юноша учился у лучших философов и риторов, рано обратился к углубленному изучению Священного Писания и молитвенному созерцанию.

Свт. Мелетий, епископ Антиохийский (память 12 (25) февраля), полюбивший Иоанна как сына, наставил его в вере и в 367 г. крестил. Через три года свт. Иоанн был поставлен во чтеца. После того как свт. Мелетий был отправлен в ссылку императором Валентом в 372 г., свт. Иоанн совместно с Феодором (впоследствии – епископом Мопсуестийским) учился у опытных наставников подвижнической жизни, пресвитеров Флавиана и Диодора Тарского. Когда скончалась мать свт. Иоанна, он принял иночество.

Вскоре свт. Иоанна сочли достойным кандидатом для занятия епископской кафедры. Однако он из смирения уклонился от архиерейского сана. В это время свт. Иоанн написал «Шесть слов о священстве». Четыре года провел святой в трудах пустынного жительствова, написав «Против вооружающихся на ищущих монашества» и «Сравнение власти, богатства и преимуществ царских с истинным и христианским любомудрием монашеской жизни». Два года святой соблюдал полное безмолвие, находясь в уединенной пещере. Для восстановления здоровья святой Иоанн должен был возвратиться в Антиохию. В 381 г. епископ Мелетий Антиохийский посвятил его во диакона. Последующие годы были посвящены созданию новых богословских творений: «О провидении», «Книга о девстве», «К молодой вдове» (два слова), «Книга о святом Вавиле и против Юлиана и язычников».

В 386 г. свт. Иоанн был рукоположен епископом Антиохийским Флавианом во пресвитера. На него возложили обязанность проповедовать Слово Божие. Свт. Иоанн оказался блестящим проповедником и за редкий дар боговдохновенного слова получил от паствы наименование «Златоуст». Двенадцать лет святой при стечении народа, обычно дважды в неделю, а иногда ежедневно, проповедовал в храме, потрясая сердца слушателей.

В пастырской ревности о наилучшем усвоении христианами Священного Писания свт. Иоанн обратился к толкованию Слова Божия. Он написал толкования на многие книги Священного Писания (Бытие, Псалтирь, Евангелия от Матфея и Иоанна, Послания апостола Павла) и множество бесед на отдельные библейские тексты, а также поучения на праздники, в похвалу святых и слова апологетические (против аномеев, иудействующих и язычников). Свт. Иоанн как пресвитер ревностно исполнял заповедь попечения о бедных: при нем Антиохийская Церковь питала каждый день до 3000 дев и вдовиц, не считая заключенных, странников и больных. Слава замечательного пастыря и проповедника росла.

В 397 г. после кончины Константинопольского архиепископа Нектария свт. Иоанн Златоуст был вызван из Антиохии для поставления на Константинопольскую кафедру. В столице святой архипастырь не мог проповедовать так часто, как в Антиохии. Множество дел ожидало решения святителя, он начал с главного – с духовного совершенствования священства. И здесь лучшим примером был он сам. Средства, которые предназначались для архиепископа, святой обратил на содержание нескольких больниц и двух гостиниц для паломников. Архипастырь довольствовался скудной пищей, отказывался от приглашения на обеды. Ревность святителя к утверждению христианской веры распространялась не только на жителей Константинополя, но и на Фракию, включая славян и готов, Малую Азию и Понтийскую область. Им был поставлен епископ для Церкви Боспора, находившейся в Крыму. Свт. Иоанн направлял ревностных миссионеров в Финикию, Персию, к скифам, писал послания в Сирию, чтобы вернуть Церкви маркионитов, и добился этого. Много трудов положил святитель на устройство благолепного богослужения: составил чин литургии, ввел антифонное пение за всеобщим бдением, написал несколько молитв чина Елеосвящения.

Распушенность столичных нравов, особенно императорского двора, нашла в лице святителя нелюбимого обличителя. Когда императрица Евдоксия, жена императора Аркадия (395-408), распорядилась о конфискации собственности у вдовы и детей опального вельможи, святой встал на их защиту. Гордая императрица не уступила и затаила гнев на архипастыря. Ненависть Евдоксии к святителю разгорелась с новой силой, когда

недоброжелатели сказали ей, будто святитель в своем поучении о суетных женщинах имел в виду ее. Суд, составленный из иерархов, справедливо обличаемых ранее Златоустом, постановил низложить свт. Иоанна и за оскорбление императрицы предать казни. Император Аркадий заменил казнь изгнанием. У храма толпился возбужденный народ, решивший защищать своего пастыря. Святитель, чтобы избежать волнений, сам отдал себя в руки властей. Той же ночью в Константинополе произошло землетрясение. Испуганная Евдоксия просила императора срочно вернуть святого и немедленно послала письмо изгнанному пастырю, умоляя его вернуться. Но уже через два месяца новый донос пробудил гнев Евдоксии.

В марте 404 г. состоялся несправедливый собор, постановивший изгнать свт. Иоанна. По удалении его из столицы пожар обратил в пепел здание сената, последовали опустошительные набеги варваров, а в октябре 404 г. умерла Евдоксия. Даже язычники видели в этих событиях небесное наказание за несправедное осуждение угодника Божия.

Находясь в Армении, свт. Иоанн старался укрепить своих духовных чад. Во многочисленных письмах (их сохранилось 245) епископам Азии, Африки, Европы и своим друзьям в Константинополе он утешал страдающих, наставлял и поддерживал своих приверженцев. Зимой 406 г. святой был болезнью прикован к постели. Но враги его не унимались. Из столицы пришел приказ перевести его в глухой Питнус (Пицунду, в Абхазии). Истощенный болезнями святитель в сопровождении конвоя три месяца в дождь и зной совершал свой последний переход. В Каманах силы оставили его. У склепа святого Василиска (ум. ок. 308), утешенный явлением мученика, причастившись Святых Таин, вселенский святитель со словами «Слава Богу за все!» отошел ко Господу 14 (27) сентября 407 г.

Свт. Иоанн Златоуст был погребен в Каманах. В 438 г. Прокл, патриарх Константинопольский (434-447), просил императора Феодосия II (408-450) от лица Церкви и народа о перенесении мощей святителя в Константинополь. Император согласился и отправил в Каманы особых посланников с серебряной ракой, чтобы с почетом перевезти святые мощи. Когда же императорские посланцы приступили к гробу свт. Иоанна, они не смогли взять его мощи. Тогда император в раскаянии написал послание святителю, прося у него прощения за себя и за свою мать Евдоксию. Послание это прочли у гроба свт. Иоанна, положили на него и совершили всенощное бдение. Затем приступили к гробнице, легко подняли мощи и внесли на корабль (гробница свт. Иоанна осталась в Каманах). По прибытии мощей свт. Иоанна в Константинополь 27 января (9 февраля) 438 г. весь город во главе с патриархом Проклом, императором Феодосием, со всем его синклитом и множеством народа вышел навстречу. Многочисленные клирики со свечами, кадилами и хоругвями взяли серебряную раку и с песнопениями внесли ее в церковь святой мученицы Ирины. Когда патриарх Прокл открыл гроб, тело свт. Иоанна оказалось нетленным, от него исходило благоухание. Припав ко гробу, император Феодосий II со слезами просил святителя простить его мать. Народ не отходил от раки весь день и всю ночь. Наутро мощи святого были отнесены в соборную церковь Святых апостолов. Когда рака была поставлена на патриаршем престоле, весь народ едиными устами воскликнул: «Прими престол свой, отче!» – и патриарх Прокл со многими, стоявшими у раки, увидели, как свт. Иоанн открыл уста свои и произнес: «Мир всем!»

В IX в. Иосиф Песнописец, Косма Веститор и другие написали песнопения в честь перенесения мощей свт. Иоанна Златоуста, которые и поныне поются Церковью в воспоминание этого события. Память 13 (26) ноября, 30 января (12 февраля) – Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого; 14 (27) сентября – преставление; 27 января (9 февраля) – перенесение мощей.

ИОАНН КРЕСТИТЕЛЬ, ПРЕДТЕЧА ГОСПОДЕНЬ – сын священника Захарии и Елисаветы. Родился Иоанн в одном из городов Нагорной части Иудеи – Хевроне. Сведения

о рождении Иоанна дает только евангелист Лука (см. Лк. 1, 1-25, 57-80). До начала своей проповеди Иоанн находился в пустыне, ведя суровую подвижническую жизнь. Питался он акридами (съедобными стрекозами) и диким медом, носил грубую одежду из верблюжьего волоса. Сведения об этом находим в Евангелиях от Матфея и Марка (см. Мф. 3, 1-4; Мк. 1, 4-6). Подготовив себя постом и молитвой к высокому служению, Иоанн в пятнадцатый год правления Тиверия Кесаря выступил на служение в качестве Предтечи Мессии. Сбылись ветхозаветные пророчества: Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему... (Ис. 40, 3). Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною (Мал. 3, 1).

Явился Иоанн на реке Иордан. Сюда перед праздником очищения сходил народ для религиозных омовений. Здесь и обратился Иоанн к народу, проповедуя крещение покаяния во оставление грехов. Сущность его проповеди заключалась в том, что прежде, чем совершить внешнее омовение, люди должны совершить омовение внутреннее – нравственно очиститься, покаяться в грехах и принести достойные плоды покаяния и таким образом приготовить путь Господу в сердцах своих. Таким образом, общий смысл служения Иоанна Предтечи заключался в нравственном подготовке людей к принятию будущего высшего духовного крещения Христа. Крещение народа в реке Иордане имело еще и мистический смысл. Здесь во время крещения Иоанн, исполнившись Духа Святого, увидел Агнца Божия и засвидетельствовал об этом народу. У Крестителя уже было понимание Израиля как духовной сущности, а не национальной принадлежности. И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму (Лк. 3, 8).

Обладая высочайшей степенью смирения, Иоанн постоянно подчеркивал, что он только Предтеча Мессии, у Которого он недостоин развязать ремень обуви (Лк. 3, 16). Иоанн Креститель стоял как бы на рубеже двух эр. На нем собственно заканчивается эра Ветхого Завета и начинается эра Нового Завета. От дней же Иоанна Крестителя донныне Царство Небесное силою берется (Мф. 11, 12). И в личности

Иоанна Крестителя переплелись как бы ветхий и новый человек. Величайший из праведников Ветхого Завета, он в то же время является, как говорит Спаситель, наименьшим в Царстве Небесном (см. Мф. 11, 11), т.е. в силу освящающей благодати меньший Нового Завета может возвыситься до святости большей, нежели та, которой достигли великие праведники Ветхого Завета.

Согласно пророчествам, Иоанн должен был прийти в духе и силе Илии: Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня (Мал. 4, 5). Это смущало учеников Христа, но Спаситель объяснил им, что Иоанн Креститель и есть Илия, который должен прийти перед ним.

Умер Иоанн насильственной смертью. За обличение Ирода Антипы он был заключен в темницу и по требованию Саломеи, наученной матерью ее, Иродиадой, Ирод велел отрубить Иоанну Крестителю голову. В честь Иоанна Предтечи установлены следующие праздники: 23 сентября (5 октября) – Зачатие Иоанна Крестителя; 24 июня (7 июля) – Рождество Иоанна Предтечи; 29 августа (11 сентября) – Усекновение главы Иоанна Предтечи; 7 (20) января – Собор Иоанна Предтечи; 24 февраля (9 марта) – Первое и Второе обретение главы Иоанна Предтечи; 25 мая (7 июня) – Третье обретение главы Иоанна Предтечи; 12 (25) октября – праздник Перенесения десной руки Иоанна Крестителя с о. Мальты в Гатчину.

ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ (Иван Ильич Сергиев; 1829-1908) – святой праведный. Родился в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Отец его – сельский дьячок Илия Сергиев – с раннего детства воспитал в нем горячую любовь к богослужению. В декабре 1855 г. совершилось его посвящение в сан иерея. Вся остальная жизнь отца Иоанна и его пастырская деятельность протекала в Кронштадте.

В то время среди жителей Кронштадта процветали маловерие и иноверие. Ежедневно отец Иоанн стал бывать в убогих жилищах горожан, беседовал с ними, утешал их, ухаживал за больными и помогал им материально, раздавая все, что имел, нередко возвращаясь домой раздетым и даже без сапог. Скоро открылся в отце Иоанне и дивный дар, который прославил его по всей России и далеко за пределами ее. По молитве отца Иоанна при жизни его совершалось (как и теперь, по его блаженной кончине, продолжает совершаться) множество дивных чудес. Вся верующая Россия потекла к великому и дивному чудотворцу. Тысячи людей ежедневно приезжали в Кронштадт, желая видеть отца Иоанна и получить от него ту или иную помощь. Вместе с письмами, телеграммами к отцу Иоанну стали поступать громадные суммы денег на благотворительность. На эти деньги отец Иоанн ежедневно кормил тысячу нищих, устроил в Кронштадте замечательное учреждение – «Дом трудолюбия» со школой, церковью, мастерскими и приютом, основал в своем родном селе женский монастырь и воздвиг большой каменный храм, а в Санкт-Петербурге построил женский монастырь на Карповке.

По свидетельству очевидцев и сослуживших отцу Иоанну, во время службы он был воистину посредником между Богом и людьми, ходатаем за грехи их. Отец Иоанн был замечательным проповедником, причем говорил весьма просто и в каждом слове его чувствовалась какая-то особенная сила, отражавшая силы его собственного духа.

Несмотря на свою необыкновенную занятость, отец Иоанн находил время вести духовный дневник. Его книга «Моя жизнь во Христе» уже вскоре после своего выхода в свет была переведена на несколько иностранных языков.

К тяжелому подвигу служения людям в последние годы жизни отца Иоанна присоединился мучительный недуг – болезнь, которую он кротко и терпеливо переносил, никому никогда не жалуясь. 20 декабря (2 января) 1908 г. великий наш праведник мирно отошел ко Господу, заранее предсказав день своей кончины. В погребении отца Иоанна участвовали десятки тысяч людей. Похоронили отца Иоанна в церкви-усыпальнице, специально устроенной для него в подвальном этаже сооруженного им на Карповке монастыря. Память его совершается 20 декабря (2 января).

ИОАНН ЛЕСТВИЧНИК (ок. 570-649) – преподобный. По преданию, св. Иоанн родился в семье свв. Ксенофонта и Марии (память 26 января (8 февраля)). Шестнадцати лет он пришел в Синайский монастырь, где через

4 года был пострижен в иноки и девятнадцать лет воспитывался под руководством старца Мартирия. Однажды они пошли к старцу Иоанну Савваиту, который встал, умыл ноги Иоанну и облобызал его руку. После их ухода ученик св. Иоанна Савваита спросил его, почему он так сделал. Старец ответил: «Поверь мне, чадо, я не знаю, кто этот отрок, но я принял игумена Синайского и умыл ноги игумену». Авва Стратегий предсказал, что Иоанн будет великим духовным светочем. Слова великих старцев сбылись. В 35 лет прп. Иоанн удалился отшельником в пустыню у подножия горы Синай. Провел там сорок лет, смиренно и кротко трудился с молитвой, сочиняя книги. Затем он был избран игуменом Синайской обители.

По просьбе Иоанна, игумена Раифского монастыря, им была написана знаменитая «Лествица добродетелей», где он раскрыл 30 ступеней восхождения к духовному совершенству. Цель этого творения – показать, что дело спасения требует от человека самоотвержения и усиленных подвигов. Ступени «Лествицы» – это путь человека к совершенству, которое постепенно, а не вдруг может быть достигаемо, чтобы он мог приблизиться к Царству Небесному. Четыре года св. Иоанн пробыл игуменом, затем вновь возвратился к уединению и безмолвию. Скончался в 649 г. Память 30 марта (12 апреля) и в 4-ю Неделю Великого поста.

ИОАНН ПРЕДТЕЧА – см. Иоанн Креститель.

ИОАСАФ I (ум. 1640) – Патриарх Московский и всея Руси в 1634-1640 гг. Происходил из боярского рода. Много, усердно и с большой пользой потрудился патриарх Иоасаф I, чтобы упорядочить церковные обряды и укрепить благочиние. Продолжая издательские труды своих предшественников, Патриарх Иоасаф произвел большую работу по сличению и исправлению богослужебных книг. Патриарх Иоасаф I управлял Русской Церковью около семи лет, оставив о себе память доброго и кроткого пастыря. Он скончался 28 ноября 1640 г. и был погребен в Московском Успенском соборе.

ИОАСАФ II (ум. 1672) – Патриарх Московский и всея Руси в 1667-1672 гг. Патриаршество Иоасафа II, продолжавшееся 5 лет, было ознаменовано крупными событиями в жизни Русской Церкви и важными церковными реформами. В мае 1667 г. проходил Большой Московский Собор, на котором, кроме патриарха Московского Иоасафа II, присутствовали патриархи Александрийский и Антиохийский, 24 архиерея и 54 духовных лица. Патриарх Иоасаф II продолжил начатое патриархом Никоном исправление и печатание богослужебных книг. Он также способствовал развитию миссионерской деятельности Русской Церкви. При нем трудами русских подвижников-миссионеров были просвещены многие народности на северо-восточных окраинах России. Особую заботу патриарх Иоасаф II проявлял о распространении христианства в Сибири. Скончался патриарх Иоасаф II 17 февраля 1672 г. и был погребен в Успенском соборе, у западной стены, возле раки свт. Ермогена.

ИОВ (ум. 1607) – святитель, Патриарх Московский и всея Руси. Первый патриарх в истории Русской Церкви. До него Церковью на Руси управляли митрополиты, но в 1588 г. восточные патриархи дали согласие на возведение Московской митрополии в патриархат – это было признанием величия Русской Православной Церкви.

Патриаршество Иова пришлось на начало Смутного времени. Твердый поборник Православия, он предал анафеме самозванца Лжедмитрия Гришку Отрепьева, поддерживал Бориса Годунова, по смерти которого был принудительно сведен с патриаршего престола, сослан в Старицкий монастырь и заменен греком Игнатием – ставленником Лжедмитрия. После того как собор иерархов лишил Игнатия сана, избранный новым патриархом Ермоген пригласил Иова в Москву. В Успенском соборе Московского Кремля стали рядом: патриарх Ермоген в полном облачении и бывший патриарх Иов в бедной монашеской рясе – к тому времени уже совсем слепой старец. Все плакали, когда архиерей от имени народа просил у патриарха Иова прощения за то, что ослушались его благословения, нарушили присягу дому Годуновых и пошли на поводу у врагов Отечества.

И Иов простил: «Чада, – сказал он, – молю вас больше таковая не чинити и клятвы ваши не преступати».

После смерти святителя у его могилы в Старицком монастыре стали происходить исцеления, и в 1652 г. его мощи были перевезены в Москву, в Успенский собор Кремля, где они и почивают доныне. Память 5 (18 апреля) и 19 июня (2 июля)

ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ – по преданию, племянник праотца Авраама. Был человеком богобоязненным и благочестивым, удалялся от всего злого не только в делах, но и в мыслях.

В славе и богатстве прожил 78 лет, после чего Господь послал праведнику тяжелейшие испытания, которые Многострадальный Иов перенес с терпением и благодарением Богу. Господь дал, Господь и взял; будет имя Господне благословенно (Иов 1, 21), – произнес он, когда ему сообщили о гибели всех детей и потере всего имущества. После этого он перенес жестокую болезнь – проказу. Жена Иова укоряла мужа, думая, что Бог наказывает Иова за какие-либо тайные грехи, плакала и роптала на Бога. Она советовала праведному Иову похулить Бога и умереть. Праведный Иов тяжело скорбел, но и в этих страданиях остался верен Богу. Он отвечал жене: Ты говоришь, как одна из безумных: неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать? (Иов 2, 10).

Услышав о несчастиях Иова, три его друга пришли издалека к нему разделить его скорбь. Они считали, что Иов наказан Богом за грехи, и убеждали не повинного ни в чем праведника покаяться. Праведник отвечал, что он страдает не за грехи, но что эти испытания посланы ему от Господа по непостижимой для человека Божественной воле. Друзья, однако, не верили и продолжали считать, что Господь поступает с Иовом по закону человеческого возмездия, наказывая его за совершенные грехи. В тяжелой душевной скорби праведный Иов обратился с молитвой к Богу, прося Его Самого засвидетельствовать перед ними его невиновность. Тогда Бог явил Себя в бурном вихре и укорил Иова за то, что он пытался проникнуть своим разумом в тайны мироздания и судеб Божиих. Праведник всем сердцем раскаялся в этих мыслях и сказал: я ничтожен... отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле (Иов 39, 34; 42, 6). Тогда Господь повелел друзьям Иова обратиться к нему и просить его принести за них жертву, ибо, – сказал Господь, – только лицо Иова Я приму, чтобы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о Мне не так верно, как раб Мой Иов (Иов 42, 8). Иов принес жертву Богу и помолился за друзей, и Господь принял его ходатайство, а также возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое больше того, что он имел прежде. Вместо умерших детей у Иова родилось семь сыновей и три дочери. После перенесенных страданий Иов прожил еще 140 лет и видел потомство свое до четвертого рода. Память его 6 (19) мая.

ИОНА – ветхозаветный пророк из числа

12 малых, живший, предположительно, в IX- VIII вв. до Р.Х. Он называется сыном Амафия из Гафхефера и, несомненно, принадлежал к колену Завулонову. Иона проповедовал об усилении и победах израильтян при царе Иеровоаме (см. 4 Цар. 14, 25-27), вступление которого на престол обыкновенно относится к 825 г. до Р.Х. Одно из иудейских преданий говорит, что Иона был сыном сарептской вдовы, которого чудесно воскресил пророк Илия (см. 3 Цар. 17, 8-24). Но это предание не имеет достаточного основания. Бесспорно, что мы знаем касательно личности пророка Ионы из самой же его книги, состоит в следующем: Иона, сын Амафиев, получил однажды от Бога повеление идти в Ниневию с предсказанием о гибели города за его нечестие. Но пророк, вместо того чтобы повиноваться велению Божию, отправился в Иоппию (ныне Яффа), сел на корабль и отправился в Фарсис, Финикийскую колонию в Испании. Во время морского пути корабль был застигнут страшной бурей, и мореплаватели в страхе бросили жребий, чтобы узнать, за чьи грехи они навлекли на себя гнев Божий. Жребий пал на Иону, который сознался в своем грехе неповиновения Богу и просил мореплавателей бросить его в море, что те немедленно и исполнили, и буря утихла. Между тем, по Божественному Промыслу, Иону в море поглотил кит. Пробыв в чреве кита три дня и три ночи, Иона молился Господу и затем был выброшен китом на берег. После своего избавления пророк Иона получил вторично Божие приказание идти в Ниневию и отправился. Его проповедь поразила ужасом сердца ниневийского царя и народа. Они раскаялись в своем нечестии, и вследствие их раскаяния Господь пощадил Ниневию. Согласно новозаветному тексту, Иисус Христос предсказывает свою смерть и воскресение на третий день, уподобляя эти события трехдневному пребыванию Ионы в чреве кита (см. Мф. 12, 39-40). Память св. пророка Ионы празднуется Церковью 22 сентября (5 октября).

ИОНА (ум. 1461) – святитель, митрополит Московский и всея Руси. Строгий поборник Православия, блюститель монашеских уставов, благочиния и обряда, чудотворец и прозорливец. Мощи его были обретены при строительстве Успенского собора в Московском Кремле. Там они с тех пор и покоятся. Память 31 марта (13 апреля), 27 мая (9 июня), 15 (28) июня, 5 октября (18 октября).

ИОСИФ (ум. 1652) – Патриарх Московский и всея Руси в 1642-1652 гг. При патриархе Иосифе, так же как и при его предшественниках, издавались богослужебные и церковно-учительные книги. Кроме нескольких изданий богослужебных книг впервые были изданы

Жития русских святых (прп. Сергия и Никона Радонежских, прп. Саввы Сторожевского), творения святых отцов и учителей Церкви, «Слова» прп. Ефрема Сирина, «Лествица» прп. Иоанна Лествичника, «Поучения» аввы Дорофея, «Толкования на Четвероевангелие» блж. Феофилакта, архиепископа Болгарского. Издавались также книги апологетические и полемические – против латинян и протестантов. Были напечатаны «Грамматика Славянская» Мелетия Смотрицкого, «Кормчая» – сборник церковных законов и правил. Всего же при патриархе Иосифе за 10 лет было издано 36 наименований книг, из которых 14 ранее на Руси не издавались.

Большое внимание уделял патриарх Иосиф делу духовного просвещения. По его благословению в 1648 г. в Москве было основано духовное училище при Андреевском монастыре – так называемое «Ртищевское братство» (по имени боярина Феодора Ртищева, пригласившего ученых монахов из Киева).

Патриарх Иосиф скончался 15 апреля 1652 г., погребен в Успенском соборе, рядом с гробницей первого патриарха Московского Иова, на месте, которое сам указал незадолго до своей кончины.

ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ (Иоанн Санин; ок. 1440-1515) – преподобный. Родился в семье вотчинника, владельца села Язвище Волоколамского княжества. Точная дата рождения преподобного не установлена, но большинство источников указывает 1439/1440 г. Прадед Иосифа – Саня – был родом из Литвы. О родителях прп. Иосифа Иоанне и Марии известий почти не сохранилось, за исключением сведений о том, что они умерли в монашестве. Кроме прп. Иосифа у них было еще три сына: Вассиан, Акакий и Елеазар. Вассиан и Акакий приняли монашеский постриг. Впоследствии Вассиан стал архиепископом Ростовским.

В возрасте семи лет отрок Иоанн был отдан в обучение старцу Волоколамского Крестовоздвиженского монастыря Арсению. За два года он изучил Священное Писание и стал чтецом в монастырской церкви. В двадцать лет Иоанн посетил Тверской Саввин монастырь, где познакомился с духовным наставником Варсонофием и, руководствуясь его советом, пришел в обитель прп. Пафнутия Боровского.

В Боровском монастыре прп. Пафнутий постриг юношу в иночество с именем Иосиф. Восемнадцать лет провел прп. Иосиф под руководством святого подвижника. По преставлении своего учителя он был назначен игуменом Боровского монастыря, которым управлял около двух лет. В этой обители он ввел общежительный устав, что вызвало недовольство некоторых иноков. Прп. Иосиф вынужден был покинуть обитель и отправился в паломничество по русским святыням. Так он оказался в Кирилло-Белозерском монастыре. Здесь он еще более укрепился в желании создать новое монашеское общежитие. Из Кирилло-Белозерского монастыря он удалился в Волоколамские пределы, где в 1479 г. при слиянии рек Струги и Сестры в лесу основал обитель Успения Пресвятой Богородицы. В своем монастыре прп. Иосиф ввел самое строгое общежитие и составил для него собственный устав, значительная часть которого взята из устава прп. Нила Сорского. Прп. Иосиф воспитал целую школу иноков-подвижников. Многие монахи Иосифо-Волоколамского монастыря были архипастырями и занимали важнейшие кафедры Русской Церкви.

На церковных Соборах 1490 и 1504 гг. прп. Иосиф выступил с обличением ереси жидовствующих, возникшей в Новгороде. Он решительно добивался осуждения упорствующих отступников. Кроме основного его сочинения «Просветитель», направленного против этой ереси, перу святого принадлежат также 24 послания к различным лицам, краткая и пространная редакции монастырского «Устава».

Прп. Иосиф преставился 9 (22) сентября 1515 г. и был погребен близ алтаря Успенского храма своей обители. Собором 1578 г. прп. Иосиф был причислен Церковью к

местнотимым святым, а в 1591 г. – к общерусским. Память 9 (22) сентября и 18 (31) октября.

ИПАКОИ (греч. «внимание», «послушание») – краткое песнопение, поется или читается на воскресной утрени (перед антифонами и чтением Евангелия), на воскресных повечерии и полунощнице (вместо тропарей), на утренях праздников Рождества Христова, Богоявления, Пасхи и др. (после третьей песни канона) в составе пасхальных часов. В древней Церкви этим словом назывался способ пения псалмов, при котором один диакон начинал петь стих псалма, а присутствующий народ или допевал стих, или подпевал припев. Этот способ похож на возникшее позднее пение с канонархом. Ипакои посвящены событиям праздников.

ИПОДИАКОН – церковнослужитель, прислуживающий архиерею во время богослужения: готовит облачение, подает дикирий и трикирий, открывает Царские врата и пр. Облачение иподиакона – стихарь и крестовидно одеваемый орарь. О поставлении в иподиакона см. Посвящение.

ИПОСТАСЬ (греч. «бытие», «сущность») – богословское понятие, первоначально воспринималось в качестве синонима категории «сущность», но затем стало подразумевать индивидуально конкретное и уникально личное бытие. Именно так ипостась понимается в богословии Пресвятой Троицы, обозначая самобытные Лица Бога, тогда как Его единая сущность стала именоваться «усия». См. Усия.

ИРМОЛОГИЙ – богослужебная книга, содержащая ирмосы канонов из Октоиха и праздничных канонов из Минеи и Триоди. См. Богослужебные книги.

ИРМОС (греч. «связь») – первая строфа песни канона. В византийских канонах ирмос служит музыкальной, метрической связкой и образцом для последующих тропарей песни. Все тропари должны в смысле ударения, количества слогов и напевов быть приставленными в ряд к данному ирмосу, быть на него нанизанными. Авторы наших церковных песнопений были не только поэтами, но и композиторами. Творя свое поэтическое произведение, такой автор писал и соответствующую мелодию для него, вполне ему отвечающую. При этом авторы старались выдержать свои поэтические творения в строгой зависимости от правил метрики и ударения. Соблюдалось количество слогов, качество их (длина или краткость) и соответственная мелодия. При переводе песнопения с греческого на другие языки (арабский, славянский и пр.) исчезает это строгое соответствие метрики и мелодии. Кроме того, ирмос представляет собой более или менее близкое воспроизведение стиха библейской песни. Тем самым, ирмос является смысловым связующим звеном между библейской песнью и тропарями песни канона.

ИСАИЯ (евр. «спасение Господне») – один из величайших ветхозаветных пророков. Из Священного Писания о нем известно, что он жил в Иерусалиме, имел двух сыновей и пророчествовал во времена царей иудейских: Озии, Иоафама, Ахаза и Езекии (см. Ис. 1, 1). К пророческому служению Исаия был призван особенным чудесным образом, именно: он видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном; края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы и зывали друг к другу: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его! При виде этого величия славы Божией Исаия воскликнул: Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами... и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда один из летавших Серафимов коснулся горящим углем, взятым клещами с жертвенника, уст Исаии и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И сказал ему Господь: Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? Исаия отвечал: Вот я, пошли меня (Ис. 6). Вступление в пророческое служение Исаии последовало в последний год царствования Озии (см. Ис. 6, 1), за 759 лет до Р.Х., и продолжалось более 60 лет. По древнему преданию, принятому многими отцами Церкви, по повелению царя Манассии Исаия был перепилен деревянной пилой между кедровыми досками за обличение царя и вельмож в нечестии. Пророчества

пророка Исаии отмечаются удивительной ясностью и точностью. Из множества пророчеств достаточно указать, например, на его пророчества о рождении Спасителя от Девы (см. Ис. 7, 14) и страданиях Спасителя (см. Ис. 53). По удивительной ясности пророчеств Исаию называют ветхозаветным евангелистом.

ИСИХАЗМ (греч. «покой», «безмолвие», «отрешенность») – целокупное учение-действие, направленное на стяжание Святого Духа и обожение души и тела. Высочайшей целью исихазма является преображение и обожение всего человека по образу воскресшего Иисуса Христа. Исихасты учили, что неизреченный Логос, Слово Божье, постигается в молчании. Созерцательная молитва, отказ от многословия, постижение Слова в его глубине – вот путь познания Бога, который исповедуют учителя исихазма.

В центре исихастского молитвенного делания стоит призывание имени Господа, ибо так сказано в Священном Писании: всякий, кто призовет имя Господне, спасется (Деян. 2, 21). Именно в форме так называемой Иисусовой молитвы исихастская традиция получила распространение на Руси. Большое значение для исихастской практики имеет созерцание Фаворского света – того света, что видели апостолы во время преображения Господа Иисуса Христа на горе. Через этот свет, нетварный по своей сущности, подвижник входит в общение с Непостижимым Богом. Исполняясь этим светом, он приобщается божественной жизни, преображается в новую тварь. «Человек не может стать богом по природе, но может стать богом по благодати», – утверждали они. Обожение и есть конечная цель всякого духовного делания.

В первой половине XIV в. основные теоретические положения исихазма были обоснованы в сочинениях Григория Синаита, Николая Кавасилы и, в особенности, Григория Паламы – создателя фундаментального учения о сообщаемости Божественных энергий, которое имело чрезвычайное значение для аскетической практики. К последователям исихазма на Руси принадлежали прпп. Сергей Радонежский, Нил Сорский и другие подвижники.

ИСПОВЕДНИК – человек, принявший мучения за исповедание православной веры. См. Чины (разряды) святости.

ИСПОВЕДЬ – Таинство Православной Церкви, иначе называемое Таинством Покаяния. Во время исповеди человек, исповедующий свои грехи с искренним раскаянием, получает разрешение и оставление грехов. Принимает исповедь священник или архиерей. См. Таинства Православной Церкви.

ИУДА ИАКОВЛЕВ (ЛЕВВЕЙ, ФАДДЕЙ) – один из 12 апостолов. Происходил из рода царя Давида, был сыном праведного Иосифа Обручника от его первой жены и братом святого Иакова, брата Господня, будущего предстоятеля Иерусалимской Церкви. В начале земного служения Господа Иисуса Христа сыновья Иосифа, в том числе и Иуда, не верили в Его Божественность, о чем говорится в Священном Писании: Ибо и братья Его не веровали в Него (Ин. 7, 5). Позднее Иуда поверил в Христа Спасителя как ожидаемого Мессию, всем сердцем обратился к Нему и был избран Им в число ближайших 12 учеников. Но, помня свой грех, апостол Иуда считал себя недостойным называться братом Божиим и в своем соборном послании именуется лишь братом Иакова. Святой апостол Иуда имел и другие имена: евангелист Матфей называет его «Леввеем, прозванным Фаддеем» (см. Мф. 10, 3), святой евангелист Марк тоже называет его Фаддеем (см. Мк. 3, 18).

По вознесении Господа апостол Иуда распространял веру во Христа сначала в Иудее, Галилее, Самарии и Идумее, а затем – в странах Аравии, Сирии и Месопотамии и, наконец, пришел в город Эдессу. Сохранилось известие, что святой апостол Иуда ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на греческом языке свое соборное послание, в кратких словах которого заключено много глубоких истин. Побуждением к написанию этого послания послужило то обстоятельство, что в общество верующих вкрались нечестивые люди, которые под видом свободы христианской позволяли себе всякие

мерзкие дела. Это послание включает в себе много глубоких и назидательных мыслей. В нем содержится частью учение догматическое: о таинстве Святой Троицы, о воплощении Иисуса Христа, о различии ангелов добрых и злых и о будущем Страшном Суде; частью же учение нравственное: увещание избегать нечистой греховной плотской хулы, гордости, непослушания, зависти, ненависти, коварства и лукавства. Апостол советует всякому быть постоянным в своем деле, в вере, в молитве, в любви, советует заботиться об обращении заблудших, сохранять себя от еретиков, душевредные нравы которых он изобразил ясно и сказал, что еретики погибнут, подобно жителям Содомы (см. Иуд. 1, 7 и след.). Кроме того, в своем послании святой апостол Иуда говорит, что недостаточно для спасения быть только обращенным из язычества в христианство, но должно при вере делать добрые дела, приличные христианину.

Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года в Армении, в городе Арате, где он был распят на кресте и пронзен стрелами. Память его 19 июня (2 июля), 30 июня (13 июля).

ИУДА ИСКАРИОТСКИЙ – один из 12 апостолов, предатель Господа. Назывался он Искариотским по месту своего рождения в г. Кариоте, находившемся в колене Иудином. Евангелист Иоанн говорит, что он был сын Симонов (см. Ин. 6, 71; 13, 2, 26). После того как Иисус Христос избрал 12 апостолов, Иуде поручено было ношение при себе деревянного ящика, в который опускались приношения (см. Ин. 12, 6). Слова Искариота, сказанные им по случаю бесполезного, по его мнению, излияния и траты драгоценного мира на ноги Спасителя Мариною, сестрой Лазаря, прямо указывают на преобладавшее в нем корыстолюбие. Эта же губительная страсть и послужила для него побуждением предать за 30 сребреников своего Господа и Учителя. Получив сказанную цену, он после пасхальной вечери явился ночью в сад Гефсиманский, где Господь только что окончил Свою молитву перед наступавшими крестными страданиями, и там лицемерным лобзанием предал Его в руки врагов. Увидев после того, что Господа Иисуса, как преступника, влекут от суда к суду, он раскаялся, пошел к первосвященникам и старейшинам, возвратил им 30 сребреников и сказал:

Согрешил я, предав кровь невинную. Ему отвечали: Что нам до того? смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел; пошел и удавился (Мф. 27, 3-5); и когда низринулся, – замечает св. писатель книги Деяний, – расселось чрево его, и выпали все внутренности его (Деян. 1, 18). Во время пасхальной вечери с учениками Господь засвидетельствовал об Иуде так: Но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше было бы этому человеку не родиться (Мф. 26, 24).

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

К

КАДИЛО – металлический сосуд, подвешенный на цепочках, за которые священнослужители его держат. В кадиле на горящих углях воскуривается ладан. Каждение совершается священнослужителями в наиболее торжественные моменты богослужения. В древности кадило отличалось от современного. Оно представляло собой сосуд с рукояткой для ношения, а иногда и без нее. Лишь к X-XI вв. распространение получили кадильницы на цепочках. Кадильница без цепочек с рукоятью, кация, в древности употреблялась наряду с кадилом на цепочках, а на Афоне и в некоторых русских монастырях каждение совершали кациями в определенных случаях до недавнего времени.

Современное кадило состоит из двух сферических половин. Верхняя половина покоится на нижней в виде крышки, которая поднимается и опускается на нижнюю половину с помощью цепочки. Нижняя половина имеет форму чаши, в нее полагаются раскаленные угли. Верхняя половина изображает собой кровлю храма с куполом, который венчает крест. На кресте имеется кольцо, к которому прикрепляется цепочка, поднимающая и опускающая верхнюю часть кадила. Под основанием нижней половины иногда укрепляются три шарика с металлическими ядрами, вложенными в них, – звонцы. Во время каждения они мелодично звенят. Звонцы часто подвешиваются и в других местах кадила, например на цепочках. Кадильницы делаются из золота, серебра, бронзы.

КАЗАНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – была найдена в Казани в подвале сгоревшего дома в 1579 г. Пресвятая Дева, трижды явившись во сне девятилетней девочке, указала, где искать икону. Была отнесена в ближайший храм, где от нее стали совершаться чудеса, подробное сказание о которых было составлено Казанским митрополитом, впоследствии Патриархом Московским и всея Руси, Ермогеном.

В 1612 г. икона с казанским ополчением прибыла в Москву, находилась в стане князя Пожарского и стала предметом особого поклонения после освобождения Москвы от поляков, в котором православный народ видел несомненную помощь Пресвятой Богородицы. Представляет собою поясное изображение Богоматери с Богомладенцем, сидящим на левой руке. Основные особенности изображения – прямое положение Богомладенца (анфас) и такое положение рук Богородицы, при котором кисти рук не видны. Празднование совершается 8 (21) июля и 22 октября (4 ноября).

КАИН – См. Авель.

КАЛЕНДАРЬ – система исчисления времени, основанная на основных астрономических циклах (солнечном, лунном). Для фиксации годового богослужебного круга Русская Православная Церковь использует календарь, который вместе с Крещением пришел на Русь из Византии в X в. и был известен под названием «Миротворного круга», «Церковного круга» и «Великого индиктиона». В своей основе он был юлианским календарем, который, в свою очередь, уходил корнями в культуру Древнего Египта. Происхождение этого календаря связано с Сириусом – самой яркой звездой небосвода. Дело в том, что промежуток времени между двумя первыми утренними восходами Сириуса, совпадавшими в Египте с летним солнцестоянием и разливом Нила, составляет 365,25 суток. Однако в качестве длины своего календарного периода египетские жрецы положили не 365,25 дней, а ровно 365 дней. Но год длиной в 365 дней довольно заметно отставал от истинного солнечного года. Отставание составляло 6 часов в год и, следовательно, нарастало за каждые четыре года на величину одних суток. Другими словами, сезонные явления постепенно опережали календарь. В 46 г. до Р.Х. Юлий Цезарь с помощью известного александрийского астронома Созигена провел реформу календаря, повелев всем подданным Римской империи перейти на новый юлианский счет. Суть юлианского календаря заключена в его неизменяемом ритме, основанном на чередовании трех простых (т.е. содержащих 365 дней) и одного високосного (т.е. содержащего 366 дней) года. После Никейского Собора (созван императором Константином Великим в 325 г. по Р.Х.), выработавшего, в частности, единые правила вычисления Пасхи и единое летосчисление «от Сотворения мира» для всех христиан, юлианский календарь в усложненном виде служил в качестве универсального календаря всего христианского мира более тысячелетия.

С астрономической точки зрения суть такой реформы календаря заключалась в том, что в юлианскую систему времяисчисления, строго ориентированную по Солнцу, было введено «лунное течение», т.е. движение Луны со сменой ее фаз. Последнее было вызвано необходимостью точной фиксации главного христианского праздника – Пасхи и связанных с ней переходящих двенадцатых праздников. Но христианская Пасха, в свою очередь,

исторически зависела от ветхозаветной иудейской Пасхи, которая со времен Моисея праздновалась евреями только в полнолуние. Вот откуда возникла необходимость в христианском церковном календаре соединить ритм Луны с ритмом Солнца. В своем реформированном виде церковный юлианский календарь не только выполнил эту задачу, отвечающую требованиям церковного богослужения, но и положил предел спорам между Римом, Константинополем и другими Церквями по поводу того, когда именно следует праздновать новозаветную Пасху и какими правилами надо для этого руководствоваться.

В 1582 г. на Западе по инициативе папы Григория XIII была проведена новая реформа календаря, целью которой в конечном итоге была попытка «навечно» закрепить в календаре дату весеннего равноденствия, отнеся ее на 21 марта. С этой целью в новый, или григорианский, календарь было введено понятие «невисокосное», или «простое» столетие, по аналогии с понятием простой (невисокосный) год в юлианском календаре. В юлианском календаре всякий год, оканчивающийся на два нуля, т.е. год, завершающий столетие, считается високосным, в григорианском же високосным считается только каждый четвертый такой год. Если начать с 1600 г., то из последующих столетних годов: 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 – только 1600-й и 2000-й считаются в григорианском календаре високосными (т.е. те, у которых первые две цифры образуют число, делящееся на 4). В юлианском же календаре все указанные годы являются високосными. Следовательно, григорианский счет, превращая каждые три високосные столетия в простые, укорачивает каждое юлианское 400-летие на три дня. Это приводит к тому, что средняя продолжительность григорианского года действительно значительно ближе к величине тропического солнечного года, нежели величина года юлианского.

Тропический год = 365 дням 5 час. 48 мин. 46 сек.

Григорианский год = 365 дням 5 час. 49 мин. 12 сек.

Юлианский год = 365 дням 6 час.

Приведенные данные показывают, что точность григорианского календаря по сравнению с юлианским очень высока. Но, во-первых, погрешность не устранена, и она будет нарастать со временем; а во-вторых, что самое главное, – эта абстрактная точность достигнута слишком дорогой ценой. Из-за введения лишённых високосов столетних годов века у григориан не содержат одинакового числа дней. И действительно, в юлианских столетиях всегда одинаковое число дней благодаря непрерывному юлианскому високосному ритму (365, 365, 365, 366). Таким образом, в юлианском четырехлетии мы всегда будем иметь 1461 день ($365 + 365 + 365 + 366 = 1461$), а в юлианском столетии

36 525 дней ($1461 \times 25 = 36\,525$). В то время как в григорианском столетии: високосном – 36 525 дней, а в невисокосном – 36 524 дня. Еще хуже обстоит дело внутри 400-летий, поскольку те отрезки времени, которые попадают одновременно на високосное и простое столетия, оказываются неравными аналогичным временным периодам между соседними невисокосными столетиями. Конечно, григорианский календарь тоже имеет период из целого числа дней, но если в юлианском календаре такой период составляет 4 года, или 1461 день, то в григорианском он составляет 400 лет, или 146 097 дней ($36\,524 \times 3 + 36\,525 = 146\,097$). Учитывая стремление свести календарный период к минимальному числу дней, по истечении которых погашается некоторая ошибка против принятой средней длины года, приходится признать, что григориане усложнили календарь, введя в мировую хронологию календарный период такой огромной продолжительности.

Весеннее равноденствие ко времени григорианской реформы падало уже не на 21 марта, как это было в 325 г., а на 11 марта, поэтому, чтобы вернуть его на прежнее место, было прибавлено 10 дней. Но, исправляя то, что казалось ему нарушением церковных канонов празднования Пасхи, Рим как раз и нарушил один из основных канонов главного христианского праздника. Так, 1-е правило Антиохийского Собора запрещает празднование христианской Пасхи одновременно с Пасхой иудейской. В этом правиле не надо

усматривать никакой анти-иудейской направленности, а лишь желание сохранить ту последовательность событий, которая изложена во всех четырех Евангелиях и закреплена всей дальнейшей церковной традицией. Распятие Иисуса Христа произошло в канун иудейской Пасхи (14 нисана), а Воскресение – на другой день после нее (16 нисана), поэтому и празднование христианской Пасхи не может предшествовать иудейской Пасхе. Уже ранние христиане отдавали себе ясный отчет в том, что в мистико-символическом плане новозаветная Пасха означает замену ветхозаветного жертвоприношения агнца искупительной жертвой Иисуса Христа, который предстает в ней как Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1, 29), поэтому менять время от времени последовательность этих событий в ежегодном памятовании о них – значит вольно или невольно искажать их смысл. По причинам чисто астрономическим в эпоху раннего Средневековья (до конца VIII в.) изредка бывали случаи, когда иудейская Пасха совпадала с Пасхой христианской. Но никогда не бывало того, чтобы христианская Пасха могла наступать прежде Пасхи еврейской. После введения григорианского календаря такое случалось довольно часто. Так, например, за одно столетие, с 1851 по 1950 гг., католическая Пасха пятнадцать раз наступала прежде иудейской.

Цель реформы папы Григория XIII сформулирована в тексте его знаменитой буллы «*Inter gravissimas*», изданной 24 февраля 1582 г.: «Было заботою нашей не только восстановить равноденствие на издревле назначенном ему месте, от которого со времени Никейского Собора оно отступило на десять дней приблизительно, и XIV Луне вернуть ее место, от которого она в настоящее время на четыре или пять дней отходит, но и установить также способ и правила, которыми будет достигнуто, чтобы в будущем равноденствие и XIV Луна со своих мест никогда не сдвигались». Таким образом, налицо были намерения внести радикальные улучшения в христианский календарь, который действовал к тому времени уже свыше 1000 лет. И забыта была, кажется, только одна простая истина, а именно то, что в календаре ничего нельзя закрепить «навечно», что категория «вечности» не может относиться к календарно-астрономическим величинам, которые суть время, а следовательно – изменение.

Юлианский календарь отстает от тропического солнечного года на одни сутки за каждые 128,2 года, и Пасха должна будет со временем переместиться с весны на лето, а потом и на осень. Несмотря на то что точность григорианского календаря в отношении величины тропического солнечного года довольно высока, она все равно дает ошибку, равную одним суткам за 3280 лет. Это значит, что спустя 3280 лет после григорианской реформы дата весеннего равноденствия уйдет в этом календаре на сутки от его истинного астрономического значения. Что же касается Луны, то ошибка здесь неизмеримо больше: почти так же, как и в еврейском календаре, примерно за каждые 210 лет астрономические пасхальные полнолуния католиков будут уходить вперед от равноденствия на одни сутки. Нетрудно представить себе, что спустя 1000 лет те полнолуния, которые считались первыми после равноденствия, окажутся вторыми, т.е. опять нарушится правило Никейского Собора в том его буквальном понимании, которое было придано ему григорианской реформой.

Сакральный календарь Средневековья упорядочивал время. Не он зависел от времени, а в известном смысле время зависело от него. Круг церковных праздников, освящая текущее время, одновременно как бы разрывал его своим выходом в вечность. В представлении людей той эпохи «Великая пасхальная седмица» не могла быть функцией времени, а тем более зависеть от точности определения равноденственной точки и правильности лунных фаз. В этом смысле подвижный цикл традиционной христианской пасхалии с особенной силой подчеркивал свою независимость от фиксированного времени.

Собираясь, как в фокусе, вокруг центрального праздника Пасхи, система переходящих праздников и седмиц как бы спиралевидным движением разворачивалась из него по всему

пространству годового круга, чтобы затем снова вернуться к нему в другом месте и времени и вновь разойтись, освещая своим светом ту непроглядную «ночь времени», в которую был погружен мир в сознании средневекового человека. При этом естественно, что сам ритм переходящих и непереходящих двенадцатых праздников, как и ритм всего церковного богослужения, стал за тысячу лет неотъемлемым ритмом многих и многих поколений, включившись в общемировую, космический цикл.

Григорианская реформа была почти сразу же принята всеми католическими государствами. Что же касается протестантских государств, то они долгое время исходили из положения, что «лучше разойтись с Солнцем, чем сойтись с Римом». Тем не менее, к середине XVIII в. григорианский календарь практически завоевал всю Европу. Юлианский календарь сохранился только в России, Греции и в патриархатах восточнохристианского мира. Встает вопрос: почему именно христианский Восток оказался ревнителем древних традиций и отверг компромисс с Римом? Надо полагать, что с такими ничем не объясняющими понятиями, как «ретроградство», «косность» и «застой» не следует спешить, если хотеть всерьез и непредвзято разобраться в этом достаточно сложном вопросе.

Впрочем, в 1923 г. Константинопольский Собор принял так называемый «исправленный юлианский стиль», который при определении Пасхи руководствуется старым стилем, а при определении непереходящих праздников – новым. Этому же вскоре последовали Элладская, Александрийская, Антиохийская, Кипрская, Румынская, Финляндская, Американская, Польская, Болгарская и Чехословацкая Церкви. Напротив, Русская, Иерусалимская, Грузинская и Сербская Церкви сохранили юлианский (старый) стиль. В XX в. даты по юлианскому календарю «отстают» от дат по григорианскому на 13 суток. С 2100 г. этот разрыв увеличится до 14 суток.

КАМИЛАВКА (от греч. «верблюд») – головной убор священников и диаконов в виде расширяющегося кверху цилиндра, обтянутого материей. Название происходит от византийских головных уборов, делавшихся из верблюжьей шерсти. Фиолетовая богослужебная камилавка дается в качестве награждения архидиаконам, протодиаконам и священникам. Черная камилавка – принадлежность облачения рясофорного монаха, а также богослужебного облачения иеродиакона.

КАМΠΑΝ – название колокола, встречающееся в Церковном Уставе. Происходит от названия местности в Италии – Кампани, где впервые начали изготавливать колокола (в начале VII в.).

КАНОН (греч. «правило», «установление») –

1. Жанр церковной гимнографии: сложное многострофное произведение, посвященное прославлению праздника или святого. Входит в состав богослужений утрени, повечерия, полунощницы и некоторых других. Канон делится на песни, каждая песнь состоит из ирмоса и тропарей. Между 8-й и 9-й песнями канона утрени поется песнь Богородицы «Величит душа Моя Господа...» (см. Лк. 1, 46-55) и припев, прославляющий Богородицу – «Честнейшую Херувим».

В некоторые из двенадцатых праздников вместо песни Богородицы поются особые праздничные песнопения. В византийских и современных греческих канонах ирмос и тропари метрически схожи, что позволяет петь весь канон; в славянских переводах единство метрики нарушено, поэтому ирмос поется, а тропари читаются. Исключение составляет пасхальный канон, который поется целиком. Мелодия канона подчиняется одному из восьми гласов. В воскресенье и праздники на утрени после песен поются катавасии. Как жанр канон появился в середине VII в. Первые каноны были написаны св. Андреем Критским и св. Иоанном Дамаскиным.

2. Собрание принятых Церковью книг Священного Писания Ветхого и Нового Заветов. Греческое слово «канон» заимствовано из семитских языков и первоначально означало

линейку или палочку, с помощью которой можно было производить измерения, а отсюда – в переносном значении – «правило», «норму» или «список».

КАНОН ЕВХАРИСТИЧЕСКИЙ – главная часть литургии, сохранившаяся в своем плане и общем содержании молитв от древнейших времен. Называется евхаристическим канонем, евхаристической молитвой в узком смысле этого слова, или анафорой, потому что в ее центральном моменте совершается возношение (от греч. «анаферо» – «возношу») Святых Даров. Несмотря на все исторические влияния, эта часть в своем содержании претерпела меньше всего изменений. Менялись слова молитв, сами молитвы удлинялись или сокращались, но само содержание молитв сохранилось неизменным. Евхаристический канон неделим в своей сущности, но в структурном отношении его можно представить в виде шести членов: евхаризмы – благодарение Богу за все Его благодеяния, кончающиеся ангельским славословием; анамнеза – воспоминание об искупительном подвиге Иисуса Христа и Тайной вечере с установительными словами Таинства; воспоминание о страданиях Христовых, Кресте, погребении, воскресении, вознесении, сидении одесную Отца; эпиклеза – призывание Святого Духа на освящаемые Дары и на молящихся; благодарственные воспоминания о святых и моления о живых и усопших; молитва Господня – «Отче наш». Евхаристический канон начинается возгласом «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви (любовь) Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами» (см. 2 Кор. 13, 1). Затем священник или архиерей читает вполголоса молитвы, возглашая громко последнюю строку, после которой хор поет соответствующее песнопение.

КАНОНАРХ (греч. «правлящий [пением]») – одно из лиц клира в богослужбном чине Православной Церкви; его обязанностью является предначинание некоторых песнопений; эти обязанности иногда указывает Типикон. Канонарх должен провозглашать во всеуслышание всем, что будет петься и на какой глас; затем он провозглашает хору каждую певческую строку песнопения, которая и повторяется вслед за ним хором. Он же указывает и образцы так называемых подобнов. Поэтому голос канонарха должен быть сильным, произношение отчетливым, ясным, требуется умение делить песнопения на строки, удобные для пения хору, знание начальных, средних и конечных строк. Пение с канонархом в основном сохранилось в монастырях.

КАНОНИЗАЦИЯ (греч. «узаконивать», «брать за правило») – признание Церковью какого-либо своего члена святым с соответствующим его почитанием. В Православной Церкви причисление к лику святых отмечается торжественной службой в честь новопрославленного святого. Процедура канонизации была разработана и строго регламентирована относительно недавно. В I-IV вв. почитание святых определялось общиной и узаконивалось епископом. Позднее почитание святых и общецерковное распространение такого почитания определялось внесением имени усопшего члена общины в список мучеников (мартиролог). Когда почитание принимало повсеместный, т.е. общецерковный характер, оно подтверждалось главой Поместной Церкви. В Русской Православной Церкви причисление к лику святых совершали на местах епархиальные архиереи. Первый пример соборного решения о канонизации – постановления церковных соборов 1547 и 1549 гг. В наше время на местное почитание подвижника святым требуется разрешение патриарха, для общецерковного признания святого – решение Архиерейского Собора. Если святой канонизирован в одной из Поместных Православных Церквей, его имя сообщают главам всех остальных. В этих Церквях может быть принято решение о включении новопрославленного святого в церковный календарь. Так, в Русской Православной Церкви почитают св. Иоанна Русского Исповедника, прпп. Германа Аляскинского и Силуана Афонского, хотя Иоанна Русского и Силуана Афонского канонизировала Константинопольская Православная Церковь, а Германа Аляскинского прославила Американская Православная Церковь.

Православный христианин причисляется Церковью к лику святых после смерти. Наиболее распространены следующие условия канонизации: святость жизни, страдание за православную веру, дар творить чудеса при жизни и/или после смерти как свидетельство того, что через подвижника действует Божественная благодать, точное соответствие веры подвижника православному вероучению, нетленность мощей. Народное почитание служит поводом для рассмотрения вопроса о канонизации церковными властями. В настоящее время материалы для канонизации в Русской Православной Церкви собирает Синодальная комиссия по канонизации святых.

КАНОНИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ. Территориальный принцип – главный в административном делении Церкви. Исторически каждая Поместная Церковь складывалась на определенной географически замкнутой территории, получившей название канонической. Каноническая территория делится на области – епархии. Это основная «структурная единица» любой Поместной Православной Церкви. Например, в Сербской Православной Церкви 36 епархий, в Польской – 7. Американская Церковь насчитывает 16 епархий. Каждой епархией управляет епископ. В епархию входят находящиеся на ее территории храмы (приходы), монастыри и монастырские подворья, различные церковные учреждения – епархиальные, образовательные и др. Епархии и их границы на территории Поместной Церкви учреждаются церковными органами управления (в Русской Церкви – Священным Синодом с последующим утверждением Архиерейским Собором). Епархия, как правило, делится на несколько округов – благочиний, во главе которых стоят благочинные. Это священники, назначаемые правящим архиереем и помогающие ему в административном управлении епархией. Границы благочиний и их наименования определяет епархиальный совет. Крупная епархия или объединение из нескольких епархий, возглавляемое архиепископом, получает название архиепископия. В Русской Православной Церкви в настоящее время нет деления на архиепископии, а звание архиепископа является почетным. Объединение нескольких епархий, возглавляемое митрополитом, называется митрополией (митрополичий округ). В Румынской Церкви, например, 29 епархий, объединенных в 5 митрополий. В истории Русской Православной Церкви не раз ставился вопрос об образовании митрополий, но они не были образованы. Поэтому звание митрополита в России сейчас почетное. Экзархат – объединение епархий под властью епископа большого города (этот епископ обычно носит титул митрополита и называется экзархом). В состав Русской Православной Церкви входит, например, Белорусский экзархат. Учреждение экзархата на какой-либо территории – шаг на пути к ее автокефалии: например, ныне независимые Грузинская и Болгарская Православные Церкви в определенный период своей истории были экзархатами.

КАНОНИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ. Православные Автокефальные Церкви, несмотря на то что они действуют независимо друг от друга и их часто разделяют большие расстояния, поддерживают постоянные контакты, т.е. пребывают в полном каноническом общении. Каноническое общение может иметь различные виды: 1) молитвенное (литургическое) общение. Для верующих это означает, что любой православный человек из какой-либо Поместной Церкви, оказавшись на территории другой Поместной Церкви (или в принадлежащем ей храме), может участвовать в церковных Таинствах и молиться в храме вместе с остальными верующими. Предстоятели Поместных Церквей молятся друг о друге; 2) взаимное учреждение подворий на территориях других Церквей. На подворье служат представители Церкви-«гостя», могут проводиться совместные богослужения; 3) совместное решение проблем. Если в религиозной жизни Православных Поместных Церквей возникают вопросы, требующие выработки совместной позиции, проводятся общеправославные совещания. Например, в 1998 г. на всеправославном совещании в Фессалониках (Греция) была уточнена позиция православных по вопросу участия в межхристианском движении; 4) знакомство с культурой Поместных Церквей.

Осуществляется не только через паломнические поездки, но, например, через знакомство с духовной литературой (в России широко распространены переводные книги греческих, сербских и других церковных авторов). Святые одной Поместной Церкви почитаются верующими других Церквей. Знак дружественных отношений – материальная поддержка в трудные времена.

КАНОННИК – богослужбная книга, заключающая в себе преимущественно каноны.

КАНОНЫ – основные церковные правила, определяющие порядок жизни Православной Церкви (ее внутреннее устройство, дисциплину, частные аспекты жизни христиан). Каноны были составлены как отдельными церковными авторитетами, святыми отцами, так и различными церковными Соборами. Каноны едины для всех православных людей всех стран, утверждены на Вселенских и Поместных Соборах и отмене не подлежат. В Русской Православной Церкви все каноны издаются в «Книге правил». В отличие от догматов, в которых сформулировано вероучение Церкви, в каногах определены нормы церковной жизни. В широком смысле эпитет «канонический» в церковной лексике означает «законный», «признанный» (например, канонические книги Священного Писания).

КАНТ (лат. «песня») – вид старинного песнопения, исполнявшегося ансамблем певцов или хором а капелла (без сопровождения). В XVI в. кант известен в Польше, позднее – на Украине, со 2-й половины XVII в. – в России. Первоначально возник как гимн религиозного содержания. К началу XVIII в. кант становится излюбленным жанром домашней, бытовой песни благочестивого содержания. Формируются типичные стилистические признаки канта: куплетная форма, преимущественно трехголосный склад с параллельным мелодическим движением в двух верхних голосах, ясность и отчетливость ритма. К середине XVIII в. появляются канты светского, лирического содержания, а также панегирические – виваты.

КАНУН (искаж. греч. «установленный») – подсвечник в виде стола со множеством ячеек для свечей и небольшим распятием. Устанавливается в храме в месте совершения панихид. На канун ставят свечи об упокоении душ усопших (умерших) православных христиан.

КАТАВАСИЯ (греч. «схождение») – ирмос, который поется на утрени в праздничные и воскресные дни после песен канона (после каждой песни соответствующая катавасия). Название происходит от византийской практики сходиться певцам левого и правого хоров в центр храма для совместного пения катавасии.

Катавасия, которая поется после каждой песни канона, назначена Церковным Уставом в определенные дни. Такая катавасия поется в Господские, Богородичные праздники, в воскресные дни и в дни великих святых. В непраздничные дни катавасия положена только после 3, 6 и 9-й песен канона.

КАТАПЕТАСМА – См. Завеса.

КАТАСАРКА – См. Срачица.

КАТАФАТИЧЕСКОЕ (греч. «положительное») **БОГОСЛОВИЕ** – богословие, которое, в отличие от апофатического, описывает Бога посредством положительных определений. Религиозно-духовное основание катафатического богословия дается чудом Боговоплощения, ибо оно есть Откровение, в котором Бог в Лице Своего Сына открывает Себя миру как Отца Небесного, как Всевышнюю Силу любви, красоты, всякого блага и спасения. Однако первенство апофатического принципа в православном богословии не позволяет замыкать человеческий ум даже в самых возвышенных и утонченно-символических представлениях о Боге. Эти представления лишь отчасти выражают природу Высочайшего Существа весьма условным и внешним образом. Поскольку Бог неисчерпаем нашими определениями, то катафатическое богословие в конечном счете призвано дать не знание собственно Божественной природы, но образы, символы, идеи, способные обратить нашу духовную интуицию и наш разум к практике мистического

созерцания, превосходящего всякое рациональное ведение, и, стало быть, не противоречит апофатическому, а, наоборот, способствует углублению изначального православного апофатизма.

КАТЕХИЗИС (греч. «изустное наставление») – руководство, содержащее основные положения христианского вероучения. В первые века христианства катехизис – устное наставление обращающихся к христианской вере, предшествовавшее крещению. С XVI в. катехизис – книга, содержащая сжатое изложение (обычно в форме вопросов и ответов) основных истин христианской веры в общедоступной форме.

КАФЕДРА (греч. «сидение») – седалище для архиерея, поставленное в алтаре на Горнем месте, а также в середине храма на архиерейском амвоне. Отсюда происходит наименование «кафедральный собор», присваиваемое главному храму в епархии, поскольку в нем постоянно находятся архиерейский амвон и архиерейская кафедра.

КАФИЗМА (греч. «сидеть») – богослужбное деление Псалтири. Псалтирь разделена на двадцать кафизм. Во время чтения кафизм на богослужении разрешается сидеть, откуда и происходит их название. Порядок чтений кафизм определен Церковным Уставом, согласно которому Псалтирь на богослужениях за неделю прочитывается целиком, а во время Великого поста – дважды за неделю. Рядовая кафизма – положенная для чтения в данный день по Уставу.

КЕЛАРЬ – насельник монастыря, в обязанности (послушание) которого входит заготовка и хранение продуктов.

КЕЛЬЯ (от лат. «комната») – отдельная жилая комната в братском корпусе или отдельный дом монаха или монахини. Иногда при неимении у монастыря другой возможности в одной келье живет несколько человек.

КЕНОСИС (греч. «опустошение») – богословское понятие, означающее снисхождение Бога к людям, самоограничение, самоумаление Бога. Так, Сын Божий, Второе Лицо Троицы, снизошел к миру, воспринял мучение и смерть ради любви к людям.

КИВОРИЙ – сень над престолом, поддерживаемая колоннами; к киворию крепились завесы, закрывавшие престол в промежутках между службами. Впервые появляется в IV-VI вв. В иконописи изображение кивория символизирует алтарь.

КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА (Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра) – первый в Древней Руси мужской монастырь. Основан в середине XI в. в окрестностях Киева на берегу Днепра. Первыми игуменами монастыря были прпп. Антоний и Феодосий. Киево-Печерская Лавра началась с выкопанных монахами пещер и пещерной церкви Успения Пресвятой Богородицы. С 70-х гг. XI в. в монастыре стали строить каменные храмы – Успенский собор, а затем, в начале XII в., – Троицкую церковь и трапезную. С самого начала Киево-Печерская Лавра стала духовным и культурным центром Киевской Руси. Здесь жили многие святые, церковные писатели, ученые, зодчие, иконописцы. Здесь же прп. Нестором написаны «Повесть временных лет» и жития некоторых святых.

В 1595 г. в Киево-Печерской Лавре была создана типография для издания церковных книг, в 1632 г. – Киево-Могилянская академия, которая стала первым на Руси высшим учебным заведением и крупнейшим в XVII-XVIII вв. образовательным центром. В Киево-Печерской Лавре сосредоточивается крупнейшее собрание произведений искусства: иконописи, шитья, изделий из драгоценных камней и металлов. К середине XVIII в. складывается ее архитектурный ансамбль. Как великие святыни хранятся в пещерах мощи и мироточивые главы похороненных здесь святых подвижников. В 1926 г. монастырь был упразднен, но с 1942 г. снова действовал до 1961 г. В год празднования 1000-летия Крещения Руси (1988 г.) часть Киево-Печерской Лавры была передана Русской Православной Церкви. Предстоятель Украинской Православной Церкви, находящейся под юрисдикцией Московской Патриархии, является священноархимандритом Лавры.

КИЕВСКИЙ РАСПЕВ – появился в юго-западной Руси к XVII в. как отдельная ветвь большого знаменного распева и вместе с малым знаменным представляет сокращение, упрощение мелодий большого распева. В некоторых случаях киевский распев буквально воспроизводит малый знаменный распев, а в других он является распевом, сходным с болгарским и греческим. В XVII в. киевский распев перенесен южнорусскими переселенцами и певцами в Московскую Русь и, пользуясь покровительством патриарха Никона и царя Алексея Михайловича, утвердился во всей Русской Церкви. Гармоническая простота, торжественность и приложимость ко всякого рода богослужениям – характерные особенности киевского распева.

КИНОВАРЬ – минеральная красная краска из сернистой ртути; киноварью обозначались заголовки в книгах.

КИНОВИЯ – общежительная форма монастырского устройства. Возникла на рубеже III-IV вв. Для нее характерна общность собственности и единые для всех требования: общая молитва, общая трапеза, одинаковая одежда. См. Монашество.

КИНОНИК (греч. «общий») – См. Причастен.

КИОТ – первоначально кедровый ящик – ковчег, в котором иудеи хранили заповеди. В России киотом стали называть деревянные ящики, в настоящее время застекленные, в которых устанавливаются иконы.

КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (ум. 444) – святитель, один из отцов Церкви, богослов и толкователь Священного Писания, создатель ортодоксального учения о Богочеловеке. Представитель александрийской богословской школы; с 412 г. – архиепископ Александрийский. С 428 г. боролся против ереси Нестория, тогдашнего архиепископа Константинопольского. Участник III Вселенского (Эфесского) Собора, осудившего ересь Нестория и утвердившего почитание Девы Марии Богородицей (431 г.). Автор многочисленных полемических сочинений против Нестория, в которых утверждалось нераздельное соединение природ в Христе, начиная с момента Его рождения в мир; в этих сочинениях был введен термин «ипостасное единство». Кириллу Александрийскому принадлежат также толкования на ряд ветхозаветных книг, собрание трактатов о Троице и апологетическое сочинение, осуждавшее «Речи против христиан» Юлиана Отступника. Память 18 (31) января.

КИРИЛЛ БЕЛОЗЕРСКИЙ (1337-1427) – святой преподобный, игумен основанного им знаменитого Кирилло-Белозерского монастыря. Память 9 (22) июня.

КИРИЛЛ И МЕФОДИЙ – равноапостольные, учителя Словенские. Родные братья Кирилл и Мефодий происходили из благочестивой семьи, жившей в греческом городе Солуни (в Македонии). Они были детьми воеводы, этнического болгарина. Св. Мефодий был старшим из семи братьев, св. Константин (Кирилл – его монашеское имя) – самым младшим. Св. Мефодий сначала служил, как и его отец, в военном звании. Царь, узнав о нем как о хорошем воине, поставил его воеводой в славянское княжество Славинию, бывшую под греческой державой. Это случилось по особому усмотрению Божию и для того, чтобы Мефодий мог лучше научиться славянскому языку как будущий впоследствии духовный учитель и пастырь славян. Пробыв в чине воеводы около 10 лет и познав суету житейскую, он ушел в монахи на гору Олимп.

А брат его св. Константин с юности своей показал блестящие успехи как в светском, так и в религиозно-нравственном образовании. Он учился вместе с малолетним императором Михаилом у лучших учителей Константинополя, в том числе у Фотия, будущего патриарха Константинопольского. Получив блестящее образование, он в совершенстве постиг все науки своего времени и многие языки, особенно прилежно изучал он творения святителя Григория Богослова, за что получил прозвание Философа (мудрого). По окончании учения святой Константин принял сан иерея и был назначен хранителем патриаршей библиотеки при храме святой Софии. Но, пренебрегая всеми выгодами своего положения, удалился в

один из монастырей при Черном море. Почти насильно он был возвращен в Константинополь и определен учителем философии в высшей Константинопольской школе. Мудрость и сила веры еще совсем молодого Константина были столь велики, что ему удалось победить в прениях вождя еретиков-иконоборцев Аниния.

Затем Кирилл удалился к брату Мефодию и несколько лет разделял с ним иноческие подвиги в монастыре на Олимпе, где впервые стал заниматься изучением славянского языка. В обителях, бывших на горе, было много иноков-славян из разных соседних стран, почему Константин мог иметь здесь для себя постоянную практику, что для него было особенно важно, так как он почти с детства все время проводил в греческой среде. Вскоре император вызвал обоих святых братьев из монастыря и отправил их к хазарам для евангельской проповеди. На пути они остановились на некоторое время в городе Корсуни, готовясь к проповеди. Здесь же святые братья узнали, что мощи сщмч. Климента, папы Римского, находятся в море, и чудесным образом обрели их.

Там же, в Корсуни, св. Константин нашел Евангелие и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и человека, говорящего по-русски, и стал учиться у этого человека читать и говорить на его языке. После этого святые братья отправились к хазарам, где одержали победу в прениях с иудеями и мусульманами, проповедуя евангельское учение.

Вскоре пришли к императору послы от моравского князя Ростислава, притесняемого немецкими епископами, с просьбой послать в Моравию учителей, которые могли бы проповедовать на родном для славян языке. Император призвал св. Константина и сказал ему: «Необходимо тебе идти туда, ибо лучше тебя никто этого не выполнит». Св. Константин с постом и молитвой приступил к новому подвигу. С помощью своего брата св. Мефодия и учеников он составил славянскую азбуку и перевел на славянский язык книги, без которых не могло совершаться богослужение: Евангелие, Псалтирь и избранные службы. Некоторые летописцы сообщают, что первые слова, написанные на славянском языке, были слова апостола Евангелиста Иоанна: «Вначале бе (было) Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово». Это было в 863 г.

После завершения перевода святые братья отправились в Моравию, где были приняты с великой честью и стали учить богослужению на славянском языке. Это вызвало злобу немецких епископов, совершавших в моравских церквах богослужение на латинском языке, и они восстали против святых братьев и подали жалобу в Рим. В 867 г. свв. Мефодий и Константин вызваны были папой Николаем I в Рим на суд для решения этого вопроса. Взяв с собой мощи св. Климента, папы Римского, свв. Константин и Мефодий отправились в Рим. Когда они прибыли в Рим, Николая I уже не было в живых; его преемник Адриан II, узнав, что они несут с собой мощи св. Климента, встретил их торжественно за городом. Папа Римский утвердил богослужение на славянском языке, а переведенные братьями книги приказал положить в римских церквах и совершать литургию на славянском языке.

Находясь в Риме, св. Константин, в чудесном видении извещенный Господом о приближении кончины, принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней после принятия схимы, 14 (27) февраля 869 г., равноап. Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Перед смертью он говорил брату: «Мы с тобой как дружная пара волов вели одну борозду; я изнемог, но ты не подумай оставить труды учительства и снова удалиться на свою гору». Папа приказал положить мощи св. Кирилла в церкви св. Климента, где от них стали совершаться чудеса.

После кончины св. Кирилла папа, следуя просьбе славянского князя Коцела, послал св. Мефодия в Паннонию, рукоположив его во архиепископа Моравии и Паннонии. При этом Мефодию немало приходилось переносить неприятностей от инославных миссионеров, но он продолжал евангельскую проповедь среди славян и крестил чешского князя Боривоя и его супругу Людмилу (память 16 (29) сентября), а также одного из польских князей. В последние годы своей жизни свт. Мефодий с помощью двух учеников-священников перевел на славянский язык весь Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, а также

Номоканон (Правила святых отцов) и святоотеческие книги (Патерик). Святитель предсказал день своей смерти и скончался 6 (19) апреля 885 г. в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на трех языках – славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви Велеграда – столицы Моравии.

К лику святых равноап. Кирилл и Мефодий причислены в древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей-славян чествуется с XI в. Древнейшие службы святым, дошедшие до нашего времени, относятся к XIII в. Торжественное празднование памяти святых первосвятителей равноап. Кирилла и Мефодия было установлено в Русской Церкви в 1863 г. Память совершается 14 (27) февраля, 6 (19) апреля и 11 (24) мая.

КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКИЙ МОНАСТЫРЬ – мужской монастырь на берегу Сиверского озера за Вологдой, основанный в 1397 г. прп. Кириллом Белозерским. Монастырь этот быстро сделался центром просвещения, ревнителем Православия и образцом общежития. Монастырская крепость выдержала в 1612-1613 гг. осаду польско-литовских интервентов.

КИРИОПАСХА (греч. «Господня Пасха») – так в Церковном Уставе называется день Пасхи, если он совпадает с праздником Благовещения.

КЛАВ – нашивное украшение в виде вертикальных полос, идущих от плеч до нижнего края одежды.

КЛЕВЕТА – злословие, распространенный грех против девятой заповеди Божией.

КЛЕЙМА – небольшие композиции с самостоятельным сюжетом, расположенные на иконе вокруг центрального изображения. Обычно они содержат избранные моменты жития изображаемого святого (икона с «житием») или основные события праздника.

КЛИМЕНТ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ (Тит Флавий) (ок. 150 – ок. 215) – один из отцов Церкви, богослов, апологет христианского вероучения. Изучал античную философию в Афинах и в Александрии, затем обратился в христианство.

С 190 г. – главный наставник александрийского огласительного училища – в сане пресвитера; в 202 г. во время гонений Септимия Севера удаляется в Каппадокию. В своих фундаментальных апологетических сочинениях «Увещание язычников», «Педагог» и «Строматы» (греч. «смесь», «разное») Климент Александрийский соединяет основные понятия христианского вероучения с элементами неоплатонической и стоической философии; к их числу относится прежде всего учение о Логосе – творческой энергии Бога, источнике откровений в Ветхом Завете и в эллинистической философии, который отождествлялся с Христом. Полемизируя с другими христианскими мыслителями, противопоставлявшими философскому знанию абсолютную веру, и с гностиками, мистифицировавшими «высшее знание», открытое только избранным, Климент вырабатывает компромиссную позицию, которая впоследствии будет положена в основу христианской гносеологии (наука о познании). Согласно Клименту, вера – необходимый источник и достаточное условие спасения и в то же время – фундамент познания Бога как бесконечного процесса уподобления Ему; таким образом, Климент постулирует единство веры и знания.

КЛИР (греч. «жребий») – священнослужители и церковнослужители. Каждый храм имеет свой клир – совокупность людей, совершающих в нем богослужение. Канонически клир храма подчинен епархиальному архиерею.

КЛИРОС – часть солеи, слева и справа от амвона, на которой во время богослужения находятся чтецы и певчие. Название происходит от слова «клирики» – так именовались в древности избранные по жребию чтецы и певцы, которые стояли во время богослужений на солее по правой и по левой сторонам от алтаря. См. Солея.

КЛОБУК – первоначально название княжеского головного убора, представлявшего собой колпак, отороченный мехом, с пришитым к нему небольшим покрывалом,

нисходящим на плечи. В настоящее время клобук: 1. Принадлежность облачения монаха малой схимы – головной убор черного цвета в виде расширяющегося кверху цилиндра с тремя широкими лентами, спускающимися на спину. В чинопоследовании пострига клобук называется «шлемом спасения» и «покровом послушания». Иеромонахи могут носить клобук во время богослужения. Цилиндрическая форма клобука появилась в XVII в. в Греческой Церкви, затем распространилась и в России. До этого клобук был полусферической формы. 2. Принадлежность внебогослужебного облачения архиерея – архиерейский клобук, по форме подобен монашескому. Митрополиты носят клобук белого цвета с нашитым крестом, архиепископы – черного с нашитым крестом, епископы – черного. 3. Принадлежность внебогослужебного облачения патриарха – патриарший клобук – полусферической формы, черного или белого цвета, с крестом на навершии, с вышитыми изображениями Серафимов или крестов, одна лента, более широкая, спускается на спину и две на грудь.

КНИГА МОЛЕБНЫХ ПЕНИЙ – См. Богослужебные книги.

КНИГИ БОГОСЛУЖЕБНЫЕ – См. Богослужебные книги.

КОВЧЕГ – 1. Большое плавучее судно, сделанное Ноем по повелению Бога, в котором Ной спасся с семьей и множеством живых существ от потопа (см. Быт. 6, 13-22). 2. Деревянный киот, в котором хранились скрижали Закона, золотой сосуд с манной и жезл Аарона. 3. В иконописи углубленное среднее поле иконной доски.

КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫЕ МОЛИТВЫ – читаются на вечерне в день Пятидесятницы. В этот день вечерня совершается непосредственно после литургии и девятого часа. Коленопреклоненные молитвы читает священник, стоя на коленях в Царских вратах, обратившись лицом к народу. Они содержат прошения о милости Божией, о ниспослании Духа Святого, о упокоении умерших. Составлены в IV в. св. Василием Великим.

КОЛИВО (греч. «вареная пшеница») – вареная пшеница (или иной злак), подслащенная медом или сахаром. Благословляется в церкви и употребляется в пищу в пятницу первой недели Великого поста в память чуда св. мученика Феодора Тирона (ум. 306), который, явившись в этот день в 362 г. во сне антиохийскому епископу Евдоксию, предупредил об осквернении еды на рынках идоложертвенной кровью. Коливо (называемое еще кутьей) благословляется также после панихиды по умершему. Зерна символизируют будущее Воскресение, мед или сахар – блаженство будущей жизни.

Рецепт приготовления колива: зерна пшеницы промыть и замочить на ночь в воде, сварить. Заправить остывшую пшеницу медом. Коливо можно украсить цукатами и изюмом. Вместо пшеницы можно использовать рис.

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН – различается благовест (при таком звоне ритмично ударяют в один колокол), трезвон (ударяют в разные колокола одновременно в три приема с паузами между ними), перезвон, или перебор (при нем ударяют поочередно в разные колокола). Благовест бывает три раза: к вечерне, утрени и к часам перед литургией. К самой литургии положен трезвон. К торжественным богослужениям за благовестом сразу следует трезвон. В особо торжественных случаях сначала бывает благовест, который переходит в перезвон (перебор), а затем – в трезвон. Звоны меняются в зависимости от характера служб (различаются звоны, например, в праздники, в будни, в Великий пост или к заупокойным службам). При многих колоколах в храмах различают праздничный, воскресный, полиелейный, простодневный (будничный), малый колокола. При этом может быть несколько небольших зазвонных колокольцев различной величины, которыми сопровождается звон в основные колокола. Названия колоколов показывают и случаи, в которые каждый из них участвует в благовесте или звоне.

КОЛЯДЫ (КОЛЯДКИ) – народные песни, посвященные Рождеству Христову.

КОНДАК (греч. «палочка, вокруг которой наматывался пергаментный свиток») – жанр церковной византийской гимнографии. Основоположителем является прп. Роман Сладкопевец (Мелод) (1-я пол. VI в.), непревзойденный автор большинства кондаков. Древние кондаки – многострофные (включающие около 20-30 строф) поэмы. Строфы объединялись единым рефреном и единым метрическим рисунком. Первые буквы строк слагались в акrostих. Строфам кондака предпосылалась вводная строфа – кукулий – «капюшон», имеющая другой ритмический рисунок и объем, но тот же рефрен. Строфы читал канонарх, рефрен пел народ. С VIII в. кондак как жанр вытесняется канонами. Число строф кондака сокращается. В современном богослужении сохранились две строфы, называемые кондаком и икосом, которые читаются или поются после шестой песни канона. Этот же кондак читается на часах. В современном кондаке раскрывается догматическое и историческое значение празднуемого события. Исключение составляет сохранившийся полным кондак, который поется и читается при отпевании священника или архиерея. Кондаками также называются строфы акафиста.

КОНСТАНТИН ВЕЛИКИЙ (ок. 274-337) – равноапостольный, был сыном Констанция Хлора, управлявшего западной частью Римской империи (Галлией и Британией), и св. равноап. Елены. По желанию императора Диоклетиана он в юных годах (18-летним) был взят от родителей в качестве заложника и жил при дворе в Никомидии. Когда Диоклетиан отказался от престола, Константин возвратился в Галлию и в 306 г. (после смерти императора Констанция) был провозглашен императором.

К принятию христианства он был расположен своей матерью. Отец его, хотя был язычником, но покровительствовал христианам, видя, что христиане – верные слуги и честные граждане. При дворе Диоклетиана в то время, когда он еще не преследовал Церковь, были христиане на разных должностях, и Константин имел много случаев удостовериться в их честности и преданности долгу. Затем он видел ужасы гонения и необыкновенную твердость исповедников Христовых, и это также предрасположило его в их пользу. Впоследствии Константин сам признавался, что пребывание при дворе Диоклетиана много содействовало его обращению в христианство.

По своему характеру деятельный, воинственный, всем доступный и щедрый, дальновидный и проницательный, Константин являет черты мирового гения и не напрасно был избран Промыслом Божиим для совершения величайшего переворота в империи и во всем мире. Император Константин в свое царствование боролся в особенности с тремя врагами и во время этой борьбы постепенно, но решительно склонился к принятию святой веры. В 308 г. он счастливо вышел из борьбы с императором Максимианом Геркулом и поспешил выразить свою благодарность божеству богатыми жертвами в храме Аполлона. В этом обнаружилась господствующая черта в характере Константина: хотя он оставался еще язычником, но был человеком набожным и причину своих успехов относил к помощи свыше.

В 312 г. возникла новая война императора Константина с кесарем Максентием, сыном Максимиана. Во время этой войны, незадолго до решительной битвы в полуденные часы, когда солнце уже начало склоняться к западу, Константин собственными глазами увидел на небе светящийся крест с надписью: «Сим (этим) побеждай». Ночью в сновидении Господь явился ему с тем же знаменем креста и сказал, что этим знаменем он победит врага. На следующий день по приказу Константина на всех знаменах его войска были сделаны изображения святого креста. Одержав победу над Максентием, Константин торжественно вошел в Рим и здесь на площади велел поставить свою статую с крестом в правой руке и с надписью: «Этим спасательным знаменем я спас город от ига тирана». После этой победы император Константин вместе со своим зятем Ликинием издал в Милане первый манифест, позволяющий всем без боязни принимать христианство. Вторым манифестом,

подписанным им же в 313 г., предписывалось возратить христианам места богослужебных собраний и все недвижимое имущество, отнятое во время гонений.

Между тем дружеские отношения императоров Константина и Ликиния мало-помалу расстраивались и перешли в открытую борьбу. Эта борьба должна была решить судьбу христианства в Римской империи, потому что Ликиний, подозревая восточных христиан в большей привязанности к Константину, стал сначала притеснять их, а потом перешел к открытому гонению на них, а Константин явно покровительствовал христианам. Оба императора готовились к решительной борьбе, каждый сообразно со своей верой. Оракулы предвещали победу Ликинию, а христиане молились за Константина. Бог даровал победу Константину в битве при Адрианополе (322 г.). Ликиний лишился престола и жизни. Константин сделался единодержавным правителем империи, и христианство восторжествовало.

Император Константин всю свою жизнь посвятил благу Церкви и сделал столько добра ей, что заслужил наименование равноапостольного. С его времени государственные учреждения, законы, военная служба стали ориентироваться на требования, которые заключаются в христианстве. Можно указать следующие меры и действия императора Константина в пользу христианства: он прекратил языческие игры (314 г.), освободил духовенство от гражданских повинностей и церковные земли от общих налогов (313-315 гг.), отменил казнь через распятие и издал строгий закон против иудеев, восстававших на Церковь (315 г.), дозволил освобождать рабов при церквях без особых формальностей, которые были очень затруднительны в гражданских судах (316 г.), запретил частным лицам приносить жертвы идолам и обращаться к гаданиям у себя на дому, оставив это правило только обществу (319 г.), повелел по всей империи праздновать воскресный день (321 г.), в ограждение христианских девственниц отменил бывшие у римлян законы против безбрачия, предоставил Церкви право получать имущество по завещаниям, допустил христиан к занятию высших государственных должностей, приказал строить христианские храмы и запретил вносить в них по обычаю языческих капищ императорские статуи и изображения (325 г.).

Более всего император Константин встречал себе противодействия в Риме, где сильна была языческая партия. Это противодействие язычников обнаружилось в особенности во время празднования Константином 20-летия царствования и охладило его к прежней столице государства. Наконец он совершенно оставил Рим, основал новую христианскую столицу на берегах Босфора и пригласил христианских епископов торжественно освятить ее, назвав Константинополем. Вместо языческих капищ в этой новой столице империи стали воздвигать христианские храмы и вместо статуй языческих богов – священные изображения.

Император Константин с живым вниманием относился к волнениям, которые возбуждали в Церкви раскол донатистов и особенно ересь Ария, и всячески старался примирить разделенных. Одна из величайших заслуг Константина – созыв I Вселенского Собора в городе Никее в 325 г.

Всей душой преданный Церкви, Константин, однако, по обычаю того времени, до последних дней жизни отлагал принятие крещения. Когда же почувствовал приближение смерти, то с благоговением принял это великое Таинство и мирно скончался во время молитвы 21 мая (3 июня) 337 г. История присвоила ему имя Великого. Церковь за великие заслуги именует его равноапостольным. Память его совершается 21 мая (3 июня).

КОПИЕ – обоюдоострый нож с коротким треугольным лезвием, который используется на проскомидии для изъятия частиц из просфор и для вырезания и раздробления Агнца. Символически изображает копье, которым был пронзен Иисус Христос на Кресте (см. Ин. 19, 34).

КОРНИЛИЙ ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ (1501-1570) -священномученик, игумен Псково-Печерского монастыря. Убит Иоанном Грозным, который поверил клевете на Корнилия. Отрубив невинному голову, Иоанн подхватил его тело и понес в монастырь. Облагренная кровью дорога зовется с тех пор «Кривавой». Память 20 февраля (5 марта).

КРАЕГРАНЕСИЕ – См. Акростих.

КРЕСТ – символ спасения и искупления человеческого рода, знамение победы над смертью и адом. Иисус Христос, как искупительная жертва освобождения человечества от власти греха, умер крестной смертью и в третий день воскрес (распятие на кресте было наиболее позорной и мучительной казнью в Римской империи. Она применялась исключительно к рабам, разбойникам и восставшим против власти Рима).

КРЕСТ АРХИЕРЕЙСКИЙ – крест, носимый архиереем вместе с панагией.

КРЕСТ НАПЕРСНЫЙ (ИЕРЕЙСКИЙ) – крест, носимый священником поверх рясы или фелони. Наперсные кресты для священников появились в Русской Православной Церкви сравнительно недавно. До XVIII в. только епископы имели право носить наперсные кресты. Затем в царствование императора Павла I наперсный крест для священников приобретает статус церковного ордена: наперсным крестом как наградой и знаком монаршей милости награждали заслуженных иереев за долголетнее беспорочное служение. В начале XIX в. священников стали награждать в особых случаях крестами с украшениями. Указом Святейшего Синода от 24 февраля 1820 г. отбывающим за границу русским священникам благословлялось носить там особые золотые кресты, выдаваемые из кабинета императора. Такие кресты получили название кабинетных. Иногда они выдавались как награда некоторым священникам и не выезжающим за пределы России. Государственным указом от 14 мая 1898 г. был введен в церковное употребление восьмиконечный крест, являющийся знаком отличия всякого священника и иеромонаха. Этот крест возлагается с тех пор при иерейской хиротонии. Крест же, введенный в церковное употребление при императоре Павле I, так и остался наградным. Кроме того, в XIX в. протоиереям стали выдаваться как награда кресты с украшениями, подобные архиерейским наперсным крестам.

КРЕСТ НАПРЕСТОЛЬНЫЙ – крест с изображением Распятого Господа, полагаемый на престоле рядом с Евангелием. Напрестольный Крест имеет богослужебное употребление: им в особых случаях осеняется верующий народ, им освящается вода на Богоявление и при особо торжественных молебнах, в предусмотренные Уставом случаи, к нему прикладываются верующие.

КРЕСТ НАТЕЛЬНЫЙ – символ христианской веры, носимый христианами под одеждой на теле; снимать его (например, при мытье) или носить поверх одежды в Русской Православной Церкви не принято.

КРЕСТНОЕ ЗНАМЕНИЕ. Совершить (сотворить) крестное знамение – перекреститься. Осенить крестным знаменем (крестом) – перекрестить.

В Православной Церкви крестное знамение совершается правой рукой. При крестном знаменнии складывают вместе большой, указательный и средний пальцы, что означает нашу веру во Святую Троицу; а безымянный и мизинец прижимают к ладони во ознаменование двух естеств – Божеского и человеческого – в Иисусе Христе. Крестное знамение совершается прикосновением сложенными пальцами последовательно ко лбу (чтобы освятить ум и мысли), животу (чтобы освятить сердце и чувства), правому и левому плечам (чтобы освятить телесные силы и призвать благословение на дела рук наших); при этом крест не должен выглядеть перевернутым.

КРЕСТНЫЙ ХОД – торжественное шествие духовенства и народа с иконами, крестами, хоругвями вокруг храма или монастыря или от храма к храму при пении молитв. Крестные ходы бывают в праздники, например на Пасху, и в честь святых.

КРЕСТОБОГОРОДИЧЕН – тропарь, обращенный к Пресвятой Богородице, в котором вспоминаются крестные страдания Ее Сына – Иисуса Христа.

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНИЕ – См. Воздвижение Креста Господня.

КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЙ ТИП ХРАМА – возник в Византии в V в. Окончательно сложился ко времени крещения Руси. Русский классический вариант крестово-купольного храма близок византийскому. Храм имеет в плане крестовидную форму (равноконечного греческого креста), т.е. в отличие от базилики его структуру определяет не одна, а две оси: восток – запад, север – юг. Здание прямоугольное или даже квадратное, на его восточной стене – полукруглые апсиды. Крестовидная форма внутреннего пространства образуется столпами (от 4 до 12 и больше), поддерживающими своды в средней части храма. Над ними расположены свод и купол сферической формы. Сформировался полностью уже к V в. (церковь св. Давида в Греции); получил широчайшее распространение в византийской и древнерусской архитектуре, начиная с IX-XI вв.

Для русских церквей более характерна пятикупольная система: в центре купол большего размера, диагонально (по углам) – 4 купола поменьше, так что на оси восток – запад стоит только центральный купол.

КРЕСТОПОКЛОННАЯ НЕДЕЛЯ – третье воскресенье Великого поста, а также и вся последующая седмица, посвященные поклонению Кресту Господню.

КРЕЩЕНИЕ (ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ) – Таинство Православной Церкви, при совершении которого крещаемый очищается от грехов прошлой жизни (см. Ин. 3, 5) и приобщается к Церкви – рождается в новую, духовную жизнь. По аналогии с естественным рождением крещение совершается один раз в жизни, что нашло свое отражение в словах Символа веры: «исповедую едино крещение во оставление грехов». Крещение совершает священник или архиерей, в крайнем случае крестить может и мирянин. В современной церковной практике принято непосредственно перед крещением совершать оглашение (см. Оглашенные), а после крещения совершать миропомазание. В древности оглашение, крещение и миропомазание разделялись во времени в зависимости от духовной подготовленности человека. В Православной Церкви крещение совершается над человеком в любом возрасте, начиная с новорожденных младенцев. Поэтому для детей необходимы крестные родители (восприемники), которые обязуются взять на себя духовное воспитание крещаемого. См. Таинства Православной Церкви.

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ – См. Богоявление.

КСЕНИЯ ПЕТЕРБУРЖСКАЯ (XIX в.) – святая, Христа ради юродивая. После смерти мужа приняла на себя подвиг юродства: раздала имущество, ночи проводила в молитве, уходя за город, в поле. Прославилась прозорливостью и молитвенным заступничеством за нищих, болящих, за детей, и особенно – за вступающих в брак. Похоронена в Санкт-Петербурге на Смоленском кладбище. И в настоящее время верующие просят у Ксении Петербуржской помощи в устройении брака, укреплении семьи и помощи в житейских делах: в часовне над ее могилой регулярно служатся молебны как просительные, так и благодарственные. Память 24 января (6 февраля).

КТИТОР (греч. «владелец», «основатель») – в Византии человек, предоставивший необходимые средства для сооружения храма, а также для снабжения его необходимыми принадлежностями и украшениями (в том числе и для украшения храма росписями). В настоящее время – благодетель, «благоукраситель» храма.

КУКОЛЬ (лат. «капюшон») – верхнее облачение монаха великой схимы (см. Схимонах) в виде остроконечного капюшона с двумя длинными, закрывающими спину и грудь полосами материи черного цвета, с изображением на нем крестов, Серафимов и текста Трисвятого. Надевается поверх мантии. В чинопоследовании пострига называется «куколем беззлобия, шлемом спасительного упования».

КУКУЛИЙ (греч. «капюшон») – начальная строфа древнего кондака, написанная другим, отличающимся от остального произведения размером, но имеющая одинаковый с последующими икосами рефрен.

КУПЕЛЬ – большой чашеобразный сосуд. Служит для крещения в ней младенцев.

КУПОЛ – см. Крестово-купольный тип храма.

КУТЬЯ – См. Коливо.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Л

ЛАВРА (греч. «многолюдное место») – название некоторых важнейших и крупных мужских монастырей. В V-VI вв. в Палестине так именовались монастыри, огражденные стенами от нападений (например, лавра св. Саввы Освященного). В Русской Православной Церкви лаврами являются: Киево-Печерская (монастырь с XI в., лавра с 1598 г. В советское время дважды закрывалась. Действует с 1988 г.); Троице-Сергиева (монастырь с XIV в., лавра с 1744 г. Перед войной была закрыта. Действует с 1944 г.); Александро-Невская (монастырь с XVIII в., лавра с 1797 г.), Свято-Успенская Почаевская (монастырь с XVI в., лавра с 1833 г., действующая).

ЛАВРЕНТИЙ – монах, переписчик летописи 1305 г., названной по его имени Лаврентьевской.

ЛАДАН (вероятно, искаженное производное от названия страны Ливан) – душистая древесная смола, собираемая с деревьев и кустарников в восточных странах, изначально с ливанского кедра, что, вероятно, дало название одному из ароматов – ливан, которое в русском языке превратилось в слово ладан. Ладан используется при богослужении – он возжигается на горящих углях кадила, металлического чашеобразного сосуда, подвешенного на нескольких цепочках.

ЛАЗАРЬ ЧЕТВЕРОДНЕВНЫЙ (I в.) – святой. Друг Христов, брат Марфы и Марии, дом которых в Вифании был любимым местом отдохновения Христа. При стечении народа был воскрешен Христом на четвертый день после смерти, прожил еще тридцать лет, служил епископом на острове Кипр, где распространял христианство, и там же мирно почил. От имени Лазарь произошло слово «лазарет». Память 17 (30) октября и в Лазареву субботу, перед Вербным Воскресеньем.

ЛАМПАДА (греч. «светильник») – масляный светильник, зажигаемый перед иконами, на престоле и семисвечнике. Пламя лампы означает, что сердца молящихся пламенеют любовью к Богу.

ЛАХАНЬ (ЛОХАНЬ) – сосуд для умывания рук священнослужителя перед началом литургии.

ЛЕВКАС (греч. «белый») – в иконописи название грунта, представляющего собой тертый мел, размешанный на животном или рыбьем клею. Наносится несколькими слоями на специально подготовленную доску, после высыхания шлифуется.

ЛЕСТВИЦА (слав. «лестница») – 1. Книга прп. Иоанна Лествичника, в которой путь духовного совершенствования представлен в виде лестницы добродетелей. В книге изображен путь постепенного восхождения человека к нравственному совершенству. И этот путь показывает, что достижение спасения требует от человека труда, терпения, самоотвержения и усиленных подвигов.

Лествица христианского совершенствования состоит из 30 ступеней, или подвигов. Начиная с отвержения мира и борьбы со страстями, она ведет к чистоте через очищение от пороков и греховных навыков, восстанавливает в человеке образ Божий и действием благодати усыновляет его Богу.

На протяжении веков «Лествица» прп. Иоанна остается настольной книгой монахов и благочестивых мирян, стремящихся к спасению души.

2. Распространенный в Древней Руси и сохранившийся в обиходе старообрядцев тип четок, иначе называемый лестовкой. Представляет из себя плетеную кожаную (или, в позднее время, тряпичную или дерматиновую) ленту, сшитую в виде петли и имеющую 109 «ступеней», разделенных на неравные группы: 100 простых ступеней, 3 ступени в начале, 3 в конце и 3 «великих» ступени в середине, которые вместе означают 9 чинов ангельских. Начало и конец лестовки отмечены промежутками без ступеней, символизирующими небо и землю. «Великими ступенями лестовка разделена на четыре неравных участка: от «земли до первой «великой» ступени – 12 ступеней, что означает 12 апостолов. С первой «великой» ступени по вторую включительно – следующие 38 ступеней означают 38 недель, которые Богородица носила Христа во чреве, с двумя же большими ступенями с обеих сторон они образуют 40 ступеней. Это означает 40-дневный пост Господа Иисуса Христа. До третьей «великой» ступени – 33 ступени, означающие 33 года земной жизни Господа. После третьей «великой» ступени и до «неба» идут 17 простых ступеней, означающих 17 ветхозаветных пророчеств о Христе. В месте соединения концов ленты пришиваются четыре окантованных треугольных лапостка (лапоска, иногда – ладонки), которые часто украшают бисером и вышивкой. Треугольник лапостка – символ Святой Троицы; число же лапостков означает число евангелистов, обшивка лапостка – евангельское учение. Лестовка замкнута в кольцо в знак непрестанной молитвы и при этом знаменует собой лестницу духовного восхождения от земли на небо. Употребляется лестовка для облегчения подсчета молитв и поклонов, позволяя сосредоточить внимание на молитвах. Таким образом, устройство лестовки отвечает практическим потребностям богослужения (например, при 40 или 12-кратном произнесении молитв), но в то же время оно имеет символическое толкование. Лестовку принято держать в левой руке, перебирая ее ступеньки от «земли» к «небу», на каждую ступеньку совершая молитву Иисусову. У старообрядцев сохранился обычай класть лестовку покойного в его гроб.

ЛЖИЦА – небольшая ложечка с крестом на конце длинной ручки. Служит для причащения мирян и церковнослужителей. Так же, как все священные сосуды, делается из драгоценных металлов или металлов, не дающих окиси. См. Священные сосуды.

ЛИКИ (ХОРЫ) – так называются певцы в церкви, которые изображают собой лики Ангелов, воспевающих хвалу Богу.

ЛИТИЯ (греч. «усердное моление») – 1. Часть всенощного бдения накануне праздников в православном церковном богослужении. Свое начало она получила от молебствий по поводу общественных бедствий, постигавших Византию. И в настоящее время в некоторых случаях лития совершается вне храма и соединяется с молебным пением и крестным ходом. В литийном молении соединяется вся Церковь, поэтому изначально лития совершалась в притворе, для того чтобы кающиеся христиане могли принять участие в общем молении. Основные составные части литии: священник в епитрахили, скуфье или камилавке и диакон с кадильницей, поклонившись святому престолу, выходят из алтаря северной дверью в притвор и становятся лицом к алтарю. Диакон в это время совершает каждение храма и молящихся, хор поет стихирьы на литии из Минеи или Триоди. При соборном служении все служащие в епитрахилиях выходят северной и южной дверями из алтаря. Далее идут ектении о нуждах молящихся с пением хором «Господи, помилуй». На всенощном бдении, когда бывает лития, совершается благословение хлебов, пшеницы, вина и елея. Чин совершается на середине храма, у столика с пятью хлебами, пшеницей, вином и елеем,

которые приносятся сюда перед пением стихир на стиховне. 2. Краткое заупокойное богослужение, которое совершается при выносе умершего из дома и по желанию родных при церковном поминовении умершего.

ЛИТУРГИАРИЙ – См. Служебник.

ЛИТУРГИКА – название богословской дисциплины, имеющей своим предметом изучения христианское церковное богослужение, где главное место занимает литургия.

ЛИТУРГИЯ (греч. «общее дело»), **БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ** – важнейшее христианское богослужение, на котором не только возносятся молитвы и песнопения к Богу, но и приносится Ему, под видом хлеба и вина, таинственная бескровная жертва Тела и Крови Христовых за спасение всех людей – живых и умерших. Для теснейшего соединения с Господом Спасителем и достижения через это вечной жизни (см. Ин. 6, 53-54) Тело и Кровь Христовы предлагаются на литургии верующим для вкушения. Отсюда таинственная бескровная жертва называется «Таинством Причащения». А так как жертва эта соединяется с благодарственным воспоминанием неизреченной любви Господа к роду человеческому, то она называется еще «Евхаристией», или «Благодарением». Часто литургию попросту называют «Обедней». Обедня – народное название. Называется она так потому, что во время ее совершения верующим предлагается духовная трапеза, Тело и Кровь Господа нашего Иисуса Христа, и совершается она всегда перед обедом.

Слово «литургия» в переводе с греческого языка означает «общее дело». В первые века христианства всякое общественное богослужение, состоящее из молитв, песнопений, чтения Священного Писания и поучений, называлось литургией. А само Таинство Причащения – «вечерей», «вечерей любви», «вечерей Господней» и «таинственной вечерей», а иногда «трапезой» и «преломлением хлеба». Эти названия получили свое происхождение от той Божественной Тайной вечери, которую Иисус Христос совершил со Своими учениками перед Своими страданиями (см. Мф. 26, 20-30; Мк. 14, 17-26; Лк. 22, 14-39). «Вечерей любви» Таинство Причащения называлось еще и потому, что сразу же после причащения устраивалась вечеря, т.е. ужин для всех, на который состоятельные христиане, движимые христианской любовью, приносили хлеб, вино, масло и другие продукты для всех присутствующих.

С IV в. словом «литургия» стали называть только такое богослужение, на котором приносится жертва за живых и умерших и совершается Таинство Причащения.

Божественная литургия совершается в воспоминание всей земной жизни Спасителя. В последовательном порядке евангельских событий на Божественной литургии вспоминаются: рождение Иисуса Христа от Пресвятой Девы Марии, Его торжественное явление миру, учение, чудеса, установление Им Таинства Причащения, Его страдания, смерть, воскресение и вознесение на небо.

Таинство святой Евхаристии установлено Самим Иисусом Христом на Тайной вечери накануне Его страданий и смерти на Кресте во искупление всего человечества: И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: примите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф. 26, 26-28; ср. 1 Кор. 11, 24-25). Причастив учеников Своим Пречистым Телом и Своей Пречистой Кровью, Христос заповедал им (а в лице их и их преемникам, и всем православным христианам) всегда совершать это Таинство в Его воспоминание, сказав им: сие творите в Мое воспоминание (Лк. 22, 19).

Приступающие к евхаристической трапезе возвещают смерть Христа и становятся участниками Его жертвы. Через общение в святом причащении все православные христиане соединяются во едино Тело Христово, становятся сынами Божьими, достойными вечной блаженной жизни.

Современный чин Божественной литургии сложился не сразу. При апостолах совершение Евхаристии сопровождалось чтением Слова Божия, пением священных песнопений, поучениями и молитвами. Состав литургии, бывший при апостолах, послужил образцом и руководством для литургии и на все дальнейшие времена. Но самый чин Божественной литургии во времена апостольские и ближайшие к ним не был записан, а передавался через устное предание, – из предосторожности, чтобы язычники не узнали тайн христианского богослужения. Письменное изложение переданной от апостолов литургии началось лишь не ранее III в. Вследствие этого в разных Церквях невольно являлись некоторые различия в чине литургии, хотя основные и существенные части ее и оставались всегда неизменными. Так, например, были чины литургии: литургия с именем апостола Иакова, литургия с именем евангелиста Марка, литургия, записанная в Постановлениях Апостольских, и др. В IV в., когда христианство восторжествовало над язычеством и когда в среде самого христианства стали особенно обнаруживаться ереси и расколы, появилась настоятельная потребность объединить все существовавшие в разных Церквях чины литургии, ввести единообразие и единство в совершении ее и тем предохранить ее от всяких произвольных и злонамеренных искажений и добавлений, в особенности со стороны еретиков. Это и выполнили отцы Церкви: свт. Василий Великий и свт. Иоанн Златоуст. Свт. Василий Великий, архиепископ Кесарии Каппадокийской, упорядочил литургию устной формы, написав единый чин Божественной литургии. В основу этой литургии он положил литургию апостола Иакова, брата Господня, лишь несколько сократив ее. Свт. Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский, еще более сократил чин этой литургии.

Авторитет этих составителей и достоинство их трудов были причиной того, что их чины быстро распространились по всему Востоку и устранили потребность в составлении новых. Впоследствии оба чина литургии были дополнены лишь немногими новыми песнопениями и молитвами.

Литургия свт. Василия Великого совершается 10 раз в году: 14 января, в первые пять воскресных дней Великого поста, в Великий Четверг и Великую Субботу, в сочельники перед Рождеством Христовым и перед Богоявлением, или в самые дни этих праздников, когда сочельник (навечерие) бывает в субботу или воскресенье.

16 раз в году (по средам и пятницам каждой седмицы Великого поста, кроме Великой Пятницы, в четверг на пятой неделе, а также в Великий Понедельник, Великий Вторник и Великую Среду) совершается Литургия Преждеосвященных Даров. До 592 г. она совершалась по устному преданию, а потом была записана Григорием Двоесловом, папой Римским. На этой литургии освящение Даров не происходит, и причащаются Святыми Дарами, освященными на предыдущей полной литургии.

Бывают определенные дни в году, в которые не положено совершать литургию, а именно: в среду и пятницу Сырной седмицы, в понедельник, вторник и четверг всех шести седмиц Великого поста (кроме четверга пятой седмицы) и в Великую Пятницу.

Современная литургия мало чем отличается от апостольской. В основе ее, как и прежде, – чтение Апостола, Евангелия и Псалтири, освящение Даров и молитва за весь мир.

Литургия состоит из трех частей: проскомидии, литургии оглашенных и литургии верных. Совершается она в следующем порядке. Сначала через особое священнодействие готовятся вещества для Таинства Евхаристии из принесенных даров – хлеба и вина и при этом совершается поминовение членов Церкви Христовой – небесной и земной (проскомидия), потом готовятся верующие к Таинству (литургия оглашенных), потом совершается само Таинство и верующие причащаются Тела и Крови Христа Спасителя (литургия верных).

Проскомидия – слово греческое и в переводе означает «принесение». Такое название проскомидия получила от обычая древних христиан приносить вещество, необходимое для совершения литургии (вино и хлеб). Веществом для Таинства Евхаристии служили и

служат хлеб пшеничный, чистый, квасной и красное виноградное вино. Иисус Христос и апостолы для Таинства Евхаристии употребляли квасной хлеб, поэтому Церковь строго соблюдает этот порядок. Вино употребляется красное потому, что красный цвет напоминает цвет крови. В вино добавляется вода в воспоминание того, что из прободенного ребра Спасителя на Кресте истекли кровь и вода (см. Ин. 19, 34).

Из принесенных даров предстоятель, т.е. священник, отбирал наилучшие для совершения Таинства Евхаристии, а все остальное предназначалось на содержание клира и на устройство общих трапез после богослужения. Священнослужитель молился за жертвовавших христиан и за их близких, живых и умерших.

С течением времени, когда упразднена была братская трапеза, эти приношения прекратились, однако в Церкви сохранился обряд, напоминающий этот древний обычай. Теперь христиане передают в алтарь маленькие, но тоже квасные пшеничные хлебы с изображением Христа, Святой Троицы, Богородицы, святых или Креста Господня. Этот хлеб называется просфорю (в переводе с греческого – «приношение»). Она круглая и состоит из двух частей (верхней и нижней) в ознаменование того, что в Иисусе Христе два естества – Божеское и человеческое. На верхней части просфоры с изображением креста имеется надпись ИС ХР – НИ КА, т.е. Иисус Христос – Победитель.

На проскомидии священнослужитель вынимает частицы из просфор и молится по запискам, переданным в алтарь вместе с просфорами, за принесших их и за их сродников и близких, живых и умерших. Вынутые частицы кладутся на дискос и в конце литургии опускаются в Чашу со Святыми Дарами, при этом священник молится словами: «Отмый, Господи, грехи зде поминавшихся Кровию Твоею честною», а просфоры возвращаются тем, кто их подал.

Наша Святая Православная Церковь для совершения Таинства Евхаристии употребляет пять просфор в воспоминание чуда, которое сотворил Христос, насытив пятью хлебами пять тысяч человек.

Поскольку проскомидия есть не что иное, как приготовительная часть к самой литургии, то с ней Церковь соединила воспоминание о первоначальной жизни Христа. Как первоначальная жизнь Иисуса Христа от рождения до выхода Его на проповедь протекала в неизвестности, в полной сокровенности от народа, так и проскомидия совершается в алтаре при закрытых дверях и задернутой завесе, тайно, незримо от народа, а для молящихся во время совершения проскомидии читаются часы.

Вторая часть Божественной литургии называется литургией оглашенных потому, что при совершении ее вместе с верными могут присутствовать и оглашенные, т.е. готовящиеся к Крещению. В древности на ней присутствовали также кающиеся, отлученные от Святого Причащения за тяжкие грехи, а также еретики, иудеи и язычники.

Содержание этой части литургии – учительное, огласительное, так как в состав ее входят преимущественно чтения пророчеств, Апостола и Евангелия. Эта часть Божественной литургии соответствует жизни Иисуса Христа среди людей, которых Он оглашал (поучал) словом истины. Она посвящена воспоминаниям о жизни, учении и деятельности Иисуса Христа со времени крещения Его Иоанном Крестителем до торжественного входа Его в Иерусалим, т.е. посвящается воспоминаниям евангельских событий, протекавших около трех с половиной лет. Вся она проникнута духом евангельской радости... Христос приходит в мир и приносит ему благовую, радостную весть о Царствии Божиим, об открытых вратах в новый мир красоты и света, в жизнь с Богом.

Третья часть Божественной литургии называется литургией верных, так как на ней, по древнему чиноположению, имели право присутствовать только крещенные (верные).

Литургия верных состоит в принесении Богу жертвы хвалы и благодарения, т.е. Евхаристии, творимой в воспоминание Господа нашего Иисуса Христа. Священнодействия этой литургии посвящены воспоминаниям о входе Иисуса Христа в Иерусалим на вольные

страдания ради нашего спасения, о Тайной вечере, о Его страданиях и смерти, о Его славном воскресении из мертвых и вознесении на небо.

В состав этой литургии входят следующие части: перенесение честных Даров с жертвенника на престол, приготовление верных к присутствию при совершении Евхаристии, претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, приготовление верных к причащению и причащение, благодарение за причащение и, наконец, благословение на выход из храма.

ЛИТУРГИЯ ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННЫХ ДАРОВ – один из чинов литургии, совершаемых в Православной Церкви. На этой литургии не совершается претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Христовы, а причащение происходит Дарами, освященными на предыдущей полной литургии. Чин Литургии Преждеосвященных Даров составлен и введен в церковную практику Григорием Великим (Двоесловом), папой Римским (ум. 604 г.), на основе сходной восточной литургии. Совершается в Великий пост в среды и пятницы, в четверг пятой недели Великого поста, в понедельник, вторник и среду Страстной седмицы. Литургия Преждеосвященных Даров не содержит проскомидии и совершается в соединении с вечерней. В Чин входят две части: литургия оглашенных и литургия верных (на последней не разрешается присутствовать оглашенным).

ЛОНО АВРААМОВО – иносказательное, образное выражение современников Иисуса Христа для обозначения места, в котором души праведников по отшествии из этого мира наслаждаются покоем и блаженством. В иудейской традиции выражение «быть на лоне Авраамовом» – означало блаженствовать после смерти. Спаситель употребил тот же образ в притче о богаче и Лазаре (см. Лк. 16, 22-23). В памятниках древнего христианского искусства состояние блаженства души праведников после кончины часто изображалось непосредственно в виде человеческих фигур, сидящих на лоне патриарха Авраама.

ЛОР, ЛОРУМ – деталь облачения Архангелов – широкая длинная полоса ткани, украшенная жемчугом и драгоценными камнями; заимствована из облачения византийских императоров.

ЛУКА – евангелист и апостол из числа 70, сподвижник святого апостола Павла (см. Флм. 1, 24; 2 Тим. 4, 10), уроженец Антиохии Сирийской, врач из просвещенной греческой среды. Услышав о Христе, Лука прибыл в Палестину и здесь горячо воспринял спасительное учение от Самого Господа. В числе 70 учеников св. Лука был послан Господом на первую проповедь о Царствии Небесном еще при жизни Спасителя на земле (см. Лк. 10, 1-3). После воскресения Господь Иисус Христос явился свв. Луке и Клеопе, шедшим в Еммаус. Апостол Лука принял участие во втором миссионерском путешествии апостола Павла, и с тех пор они были неразлучны. Когда св. Павла оставили все сотрудники, апостол Лука продолжал делить с ним все трудности благовестнического подвига (см. 2 Тим. 4, 10). После мученической кончины первоверховных апостолов св. Лука покинул Рим и с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь.

Предание приписывает ему написание первых икон Божией Матери. «Благодать Рождшегося от Меня и Моя милость с сими иконами да будет», – сказала Пречистая Дева, увидев иконы. Св. Лука написал также иконы святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Евангелие написано им в 62-63 гг. в Риме. Св. Лука в первых стихах (см. Лк. 1, 3) четко выразил цель своего труда: наиболее полно и в хронологической последовательности описал по порядку все, что известно христианам об Иисусе Христе и Его учении, и тем самым дал твердое историческое обоснование христианского упования (см. Лк. 1, 4). Он тщательно исследовал факты, широко использовал устное предание Церкви и рассказы Самой Пречистой Девы Марии (см. Лк. 2, 19; Лк. 2, 51). Святой апостол написал также книгу Деяний святых апостолов в 62-63 гг. в Риме. Книга Деяний, являясь продолжением Четвероевангелия, повествует о трудах и подвигах святых апостолов после вознесения

Спасителя. Богословским предметом книги Деяний является преимущественно Домостроительство Святого Духа, осуществляемое в основанной Господом Иисусом Христом Церкви от Вознесения и Пятидесятницы до Второго пришествия Христова.

Память апостола Луки совершается 4 (17) января, 22 апреля (5 мая), 18 (31) октября.

ЛЮБОВЬ – см. Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

ЛЮДМИЛА (ум. 928) – святая мученица, княгиня чешская. Приняла мученическую кончину от врагов христианства. Память 16 (29) сентября.

ЛЮЦИФЕР – см. Дьявол.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

М

МАКАРИЙ (1482- 1563) – святитель, митрополит Московский и всея Руси, родился в Москве в семье благочестивых родителей. При крещении он был наречен во имя Михаила, Архистратига Небесных Сил. Его дальним родственником, братом прадеда, был прп. Иосиф Волоцкий (память 9 (22) сентября). Отец Михаила, очевидно, вскоре после рождения сына скончался, мать же, возложив упование в воспитании своего сына на Промысл Божий, постриглась в одном из монастырей. Тогда и будущий святитель решает оставить мирскую жизнь и посвятить себя служению Богу. Для этого он поступает послушником в монастырь прп. Пафнутия Боровского (память 1 (14) мая). При постриге будущий святитель был назван в честь знаменитого православного аскета-пустынника прп. Макария Египетского (память 19 января (1 февраля)). В обители он неленостно проходил школу монашеских подвигов бдения, смирения, молитвы и послушания, вникал в книжную премудрость, постигал писание святых икон. В 1523 г. инок Макарий был поставлен митрополитом Даниилом (1522-1539) в архимандрита Лужецкого монастыря Рождества Пресвятой Богородицы. Будучи настоятелем обители, он заводит монастырский Синодик, устанавливая поминовение всей преждепочившей братии, устраивает в монастырском соборе придел в честь своего Небесного покровителя – прп. Макария Египетского.

Но пребывание архимандрита Макария в Можайске оказалось недолгим: через три года он был призван к архипастырскому служению. 4 марта 1526 г. архимандрит Макарий посвящается в архиепископы Великого Новгорода и Пскова, на самую древнюю кафедру Московской Митрополии. На новом высоком поприще владыка Макарий заботится о миссионерском просвещении северных народов огромной Новгородской земли. В 1528 г., на второй год своего архиерейского служения, свт. Макарий, исполняя постановление Московского Собора 1503 г., принимает решение о введении общежительного устава во всех новгородских монастырях. По замечанию летописца, в обителях сразу возросло число иноков. Большую заботу проявил святитель о создании и украшении храмов в своей епархии, и, прежде всего, в Великом Новгороде. Он благоустраивает кафедральный Софийский собор. Всего при свт. Макарии только в Новгороде строятся, перестраиваются и вновь украшаются после пожаров около сорока храмов, для которых пишутся книги, изготавливается церковная утварь и сосуды.

В 1542 г. в Русской Церкви встал вопрос об избрании на Московскую кафедру нового митрополита. Промыслом Божиим выбор пал на Новгородского владыку. Ко времени избрания свт. Макария на престол Московских чудотворцев Петра, Алексия и Ионы ему было около 60 лет.

В XVI в. Россия была единственной православной страной, над которой не тяготело иноземное иго. И вот в 1547 г. в Москве, оплоте Православия, впервые в истории состоялось венчание на царство Московского государя, которое совершил свт. Макарий. Событие это имело особое значение, так как оно было совершено в Москве, а не в Константинополе, и совершилось митрополитом, а не патриархом.

В 1547 и 1549 гг. святитель созывает в Москве Соборы, которые по праву остались в истории Русской Церкви с именем Макарьевских. На них решался вопрос прославления русских святых. До этого прославление святых осуществлялось на Руси по благословению и властью местного архиерея, поэтому подвижники почитались лишь в землях своих трудов и подвигов. Митрополит Макарий, которого современники называли мучениколюбом, созывая Соборы, взял на себя великий труд установления общецерковного прославления и почитания святых угодников Божиих. Макарьевские Соборы явили целую эпоху в истории Русской Церкви, «эпоху новых чудотворцев». Так называли тогда всех новоканонизованных русских святых. Эти Соборы вызвали большой духовный подъем в русском обществе. В начале 1551 г. в царских палатах Москвы начал работу Стоглавый Собор, созванный митрополитом Макарием. На нем рассматривались самые различные вопросы, касающиеся внешности христианина и его поведения и благочестия, церковного благочиния и дисциплины, иконописи и духовного просвещения. Свт. Макарий внес огромный вклад в развитие древнерусской письменности. Он поставил целью собрать вообще всю «чтомую» на Руси духовную литературу. Начал он свой труд по систематизации русской церковной литературы в 1529 г. Это начинание получило в истории именование Великие Макарьевские Четьи-Минеи. В Минеях собраны и отредактированы разные списки житий множества святых, гомилетическое, богословское и патриотическое наследие Русской Церкви. Свт. Макарий стал покровителем печатного дела на Руси, при нем начинается печатание книг клириком церкви свт. Николы Гостунского в Кремле диаконом Иваном Федоровым. В послесловии «Апостола», вышедшего в 1564 г. уже после кончины святителя, и в двух изданиях Часослова 1565 г. говорится, что они также напечатаны «благословением преосвященного Макария, митрополита всея Руси». Эти книги в то время не только читались в храмах, по ним еще и учились грамоте. Почил свт. Макарий 30 декабря (12 января) 1563 г. Память совершается 30 декабря (12 января).

МАКАРИЙ ВЕЛИКИЙ (301-391) – преподобный, родился в Египте. С любовью и усердием послужил он своим родителям в старости, исполняя заповедь о почитании родителей, и по кончине их сделался совершенно свободным от житейских забот. Под руководством опытного старца-инока прп. Макарий стал проводить безмолвное иноческое житие. Сначала он поселился в пустынном месте недалеко от селения, где жил, затем переселился на Нитрийскую гору в Фаранской пустыне. Прожив три года в пустыне, он пошел к прп. Антонию Великому, отцу египетского монашества, о котором слышал, еще живя в миру, и горел желанием его видеть. Прп. Антоний с любовью принял прп. Макария, который сделался его преданным учеником и последователем. С ним прп. Макарий жил долгое время, а затем, по совету святого аввы, удалился в Скитскую пустыню (в северо-западной части Египта) и там столь просиял своими подвигами, что его стали называть «юношей-старцем», так как, едва достигнув тридцатилетнего возраста, он проявил себя опытным, зрелым иноком. Здесь прп. Макарию приходилось бороться с бесами день и ночь, и они вопили, что не могут победить его, потому что он имеет великое оружие – смирение.

Когда святому исполнилось 40 лет, он был посвящен в сан священника и поставлен настоятелем (аввой) иноков, живших в Скитской пустыне. В эти годы прп. Макарий часто посещал великого Антония, получая от него наставления в духовных беседах. Вместе с двумя другими учениками прп. Антония прп. Макарий сподобился присутствовать при блаженной кончине его и, как некое богатейшее наследие, получил посох прп. Антония, которым тот поддерживал в дороге свое немощное тело, удрученное старостью и

постническими подвигами. Вместе с этим посохом прп. Макарий принял сугубо и дух Антония Великого, как некогда воспринял таковой пророк Елисей после Илии пророка. Силой духа Антония прп. Макарий сотворил много дивных чудес.

Из-за того, что к нему приходило много народа, прп. Макарий имел мало времени, чтобы в удалении предаваться богомыслию. Поэтому преподобный выкопал под своей келией глубокую пещеру, куда и скрывался от постоянно приходящих к нему и нарушающих его богомыслие и молитву. Прп. Макарий достиг такого дерзновения в хождении пред Богом, что по его молитве Господь воскрешал умерших. Несмотря на такую высоту достигнутого богоподобия, он продолжал сохранять необыкновенное смирение.

В годы царствования императора Валента арианина (364-378 гг.) прп. Макарий Великий подвергся преследованию со стороны арианского епископа Луки. Его схватили и, посадив на корабль, отвезли на пустынный остров, где жили язычники. Там, по молитвам святого, получила исцеление дочь жреца, после чего сам жрец и все жители острова приняли Святое Крещение. Узнав о случившемся, арианский епископ устыдился и разрешил старцу возвратиться в свою пустыню.

60 лет провел св. Макарий в пустыне. Более всего времени преподобный проводил в беседе с Богом, часто пребывая в состоянии духовного восхищения. Свой обильный и подвижнический опыт авва претворил в глубокие богословские творения. 50 бесед и 7 подвижнических слов остались драгоценным наследием духовной мудрости прп. Макария Великого. Высшее благо и цель человека – соединение души с Богом – основная мысль в творениях прп. Макария.

Преподобный дожил до 97 лет, незадолго до кончины (ок. 390/391 г.) ему явились прпп. Антоний и Пахомий, сообщившие радостную весть о близком переходе его в блаженные небесные обители. Преподобный начал приготавливаться к своей смерти. Через девять дней прп. Макарию явился Херувим со множеством Ангелов. Когда святая душа прп. Макария была взята Херувимом и вознеслась им на небо, некоторые из отцов мысленными очами видели, что воздушные бесы в отдалении стояли и вопили, что избежал их св. Макарий. Память 19 января (1 февраля).

МАКЕДОНИЙ – константинопольский епископ, полуарианин (см. Арианство). Его последователи называются македонянами, а также духоборцами. В 360 г. Македоний был низложен с константинопольской кафедры арианскими епископами Евдокием и Акакием, воспользовавшимися нерасположением к нему императора Констанция за его жестокость. Македоний учил, что Сын подобен Богу Отцу и что Святой Дух не имеет участия в Божестве Отца и Сына. Учение Македония было осуждено II Вселенским Собором.

МАКСИМ ГРЕК (ок. 1475-1556) – преподобный. Церковный писатель, публицист, филолог, переводчик. В 1518 г. приехал из Ватопедского монастыря на Афоне в Русское государство. Автор множества проповедей, переводов, богословских трудов, статей по филологии. Память 21 января (3 февраля).

МАКСИМ ИСПОВЕДНИК (582-662) – преподобный, один из отцов Церкви, богослов и борец с ересями. Принял пострижение в 613 г.; до этого был секретарем императора Ираклия. Выступал против ереси монофелитов; за исповедание Православия был сослан в 659 г. на Кавказ, где и скончался. В антиеретических трудах Максима Исповедника получает дальнейшее развитие понятие «ипостасного единства» и излагается учение о гармоническом единстве двух волей Иисуса Христа – божественной и человеческой – без слияния их в единый акт. Ему принадлежат также «Мистагогия» – капитальное сочинение, посвященное символическому истолкованию литургии, и комментарии на сочинения, приписываемые Дионисию Ареопажиту. Память 21 января (3 февраля).

МАЛАЯ АГИАСМА – См. Агиасма.

МАЛОЕ ПОВЕЧЕРИЕ – См. Богослужение.

МАЛОЕ СЛАВОСЛОВИЕ – См. Славословие.

МАЛЫЕ ПОКРОВЦЫ – См. Покровы.

МАММОНА (арам. «богатство») – имение, богатство, блага земные. В Новом Завете верующие предостерегаются от служения маммоне (см. Мф. 6, 24; Лк. 16, 13).

МАНДОРЛА (итал. «миндалина») – в христианской иконографии миндалевидное сияние, среди которого изображаются Христос и Богородица, когда нужно представить их во славе. Является символом Божественного света.

МАНТИЯ (ПАЛИЙ) – длинная до пят одежда в виде плаща, без рукавов. Застегивается в двух местах – у ворота и у подола, надевается поверх подрясника или рясы. Мантия фиолетового цвета – принадлежность облачения архиерея и архимандрита. Мантия черного цвета – верхнее облачение монахов малой и великой схимы. В чинопоследовании пострига мантия называется одеждой нетления и чистоты. Возникла как монашеское одеяние в IV-V вв. Впоследствии, когда установилась практика избирать архиереев из монашествующего духовенства, мантия стала также архиерейским облачением. Архиерейская мантия – внебогослужебная одежда епископа во время торжественных процессий и при входе в храм. (В храме она снимается, т.к. архиерей облачается в богослужебные одежды.) По покрою она подобна монашеской мантии, но просторнее и длиннее ее. Спереди архиерейской мантии, сверху у плеч и внизу у подола, нашиваются четырехугольные платы с отделкой по краям и с изображениями крестов или Серафимов. Эти платы называются скрижалями и знаменуют собой Ветхий и Новый Заветы, откуда епископ должен черпать мудрость в поучении народа Божия. Учительную благодать епископства символизируют длинные нашивные ленты («источники» или «струи»), огибающие мантию в три ряда (по две ленты в каждом).

МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ (сер. V – нач. VI вв.) – преподобная. Марии исполнилось лишь двенадцать лет, когда она ушла из своего дома в городе Александрии. Будучи свободной от родительского надзора, молодой и неопытной, Мария увлеклась порочной жизнью. Некому было остановить ее на пути к гибели, а соблазнитель и соблазнов было немало. Так 17 лет Мария жила в грехах, пока милостивый Господь не обратил ее к покаянию. По стечению обстоятельств Мария присоединилась к группе паломников, направлявшихся в Святую Землю. Плыв с паломниками на корабле, Мария не переставала соблазнять людей и грешить. Попав в Иерусалим, она вместе с паломниками направилась в храм Воскресения Христова. Люди широкой толпой входили в храм, а Мария у входа была остановлена невидимой рукой и никакими усилиями не могла войти в него. Тут поняла она, что Господь не допускает ее войти в святое место за ее нечистоту. Охваченная ужасом и чувством глубокого покаяния, она стала молить Бога простить грехи, обещая в корне исправить свою жизнь. Увидев у входа в храм икону Божией Матери, Мария стала просить Богородицу заступиться за нее перед Богом. После этого она беспрепятственно вошла в храм. Мария исполнила свое обещание изменить свою жизнь. Из Иерусалима она удалилась в суровую и безлюдную Иорданскую пустыню и там почти столетия провела в полном уединении, в посте и молитве. Так суровыми подвигами Мария Египетская совершенно искоренила в себе все греховные пожелания и соделала сердце свое чистым храмом Святого Духа. Старец Зосима, живший в Иорданском монастыре св. Иоанна Предтечи, Промыслом Божиим удостоился встретиться в пустыне с прп. Марией, когда та уже была глубокой старицей. Он был поражен ее святостью и даром прозорливости. Однажды он увидел ее во время молитвы как бы возвысившейся над землей, а другой раз – идущей через реку Иордан, как по суше. Расставаясь с Зосимой, прп. Мария попросила его через год опять прийти в пустыню, чтобы причастить ее. Старец в назначенное время вернулся и причастил прп. Марию святых Таин. Потом придя в пустыню еще через год в надежде видеть святую, он уже не застал ее в живых. Старец похоронил останки св. Марии в пустыне, в чем ему помог лев, который своими когтями вырыл яму для погребения тела праведницы. Это было

приблизительно в 521 г. Память прп. Марии совершается 1 (14) апреля и в пятую Неделю (воскресенье) Великого поста. См. Стояние Марии Египетской.

МАРК (ум. 63) – святой евангелист, апостол из 70, епископ Александрийский. Ученик апостолов Петра и Павла, составил по рассказам апостола Петра Евангелие. Стал первым епископом в Александрии, принял мученическую смерть. Память 4 (17) января, 25 апреля (8 мая), 27 сентября (10 октября), 30 октября (12 ноября).

МАРТИРОЛОГ (греч. «каталог свидетелей») – список мучеников с описанием обстоятельств их гибели. Стал основой церковного календаря.

МАРФА И МАРИЯ (I в.) – святые жены-мироносицы, сестры Лазаря Четверодневного. Различия в характерах этих сестер – практической Марфы и молитвенно-созерцательной Марии – символизируют собой различные типы жизнедеятельности как отдельных христиан, так и церковных общин. Память в Неделю святых жен-мироносиц.

МАСЛЕНИЦА, СЕДМИЦА СЫРНАЯ – неделя, предшествующая Великому посту; в это время по Уставу не разрешается употребление мяса (отсюда другое именование масленицы – мясопустная неделя), но разрешается употребление молочных продуктов (в том числе и масла), рыбы и яиц.

МАТФЕЙ – святой евангелист, один из 12 апостолов. Был первоначально мытарем (сборщиком податей), призван Иисусом Христом в число апостолов. По свидетельству древних историков, Матфей после вознесения Иисуса Христа 15 лет проповедовал иудеям в Иерусалиме, потом пошел возвещать Христову веру к персам и эфиопам. По преданию, св. Матфей принял мученическую смерть. Память его совершается 16 (29) ноября.

МАТФИЙ (ум. ок. 63) – святой апостол, избран после вознесения Христа в число 12 на место Иуды Искариота. Память 30 июня (13 июля), 9 (22) августа.

МАФОРИЙ – верхняя одежда; длинное женское покрывало, спускающееся с головы до пят. Мафорий Богоматери – одна из важнейших реликвий, связанных с ее памятью; с 474 г. он находился во Влахернском храме Богоматери в Константинополе.

МЕЖДОЧАСИЕ – краткое церковное богослужение, положенное после третьего и шестого часов.

МЕЛХИСЕДЕК (евр. «царь мира») – о нем говорится в книге Бытия, где он называется царем Салимским и священником Бога Всевышнего, благословившим Авраама после победы над союзом четырех царей (см. Быт. 14, 18-20). Мелхиседек вышел навстречу Аврааму и вынес ему хлеб и вино. Ветхозаветный прообраз новозаветного первосвященника Христа (...Ты священник вовек по чину Мелхиседека - Пс. 109, 4; ср. Евр. 5, 6; 7, 1-17). Жизнеописание Мелхиседека, история и истолкование его служения в канонических библейских книгах отсутствуют; различные предания о нем встречаются в иудейских и христианских апокрифах. Что касается Салима, в котором царствовал Мелхиседек, то большинство новейших исследователей отождествляют его с Иерусалимом, потому что так назывался Иерусалим.

МЕРЯЛО – в византийской и древнерусской иконописи один из атрибутов Архангела – тонкий жезл в его руке.

МЕССИЯ (евр. «помазанник») – обещанный Ветхим Заветом Искупитель, Иисус Христос. Первоначально в иудейской традиции помазанниками Божиими назвались цари, т.к. они помазывались миром на царство. Затем под этим словом стали подразумевать ожидаемого Спасителя.

МЕСТНЫЙ РЯД – нижний ярус иконостаса, в котором размещены иконы с изображением Спасителя (справа от Царских врат) и Богородицы (слева от Царских врат), а также местная икона (вторая справа от Царских врат), с изображением святого или праздника, в память которых освящен престол. В местный ряд входят северная и южная двери в алтарь, а также иконы, посвященные праздникам и святым, особо чтимым в данной местности.

МЕСТОБЛЮСТИТЕЛЬ ПАТРИАРШЕГО ПРЕСТОЛА – в Русской Православной Церкви один из постоянных членов Священного Синода, избранный им для временного исполнения должности патриарха в случае его кончины или иной серьезной причины, не позволяющей ему исполнять свои служебные обязанности.

МЕСЯЦЕСЛОВ – церковный календарь с указанием праздников и дней памяти святых, может также содержать необходимые богослужебные указания. Месяцеслов содержится в Служебнике и Типиконе. См. Агиография.

МЕФОДИЙ – См. Кирилл и Мефодий.

МИНЕИ – См. Агиография.

МИНЕИ-ЧЕТЫ (ЧЕТЫ-МИНЕИ) (от греч. «ежемесячные» и слав. «чтения») – сборники житий святых, изложенных в порядке празднования их памяти по православному церковному календарю, на все дни года; предназначались для домашнего чтения. Первые Минеи-Четы известны с XII в. Наибольшей популярностью на Руси пользовались Великие Минеи-Четы свт. Макария и Минеи-Четы свт. Димитрия Ростовского (ок. 1700 г.). См. Агиография.

МИНЕЯ (греч. «месячник») – богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых молитвословий неподвижного годового богослужебного круга. Различаются Минея Месячная, Минея Праздничная и Минея Общая. См. Богослужебные книги.

Минея месячная содержит службы святых и праздников (расположенные в соответствии с месяцесловом) одного из двенадцати месяцев.

Минея общая содержит службы, посвященные определенному типу святых (например, мученику, святителю и т.п.), и используется, когда совершается богослужение в память святого, отдельной службы которому нет.

Минея праздничная содержит службы наиболее важных праздников: двенадцатых и некоторых других.

МИРНИЦА – сосуд для хранения святого мира. Мирница может находиться на престоле, но если в храме несколько приделов, то дароносицы и сосуды с миром устанавливаются обычно не на главном престоле, а на одном из боковых.

МИРО – благовонное масло, содержащее большое количество ароматических веществ, освященное в Великий Четверг на литургии. Приготовление и освящение мира совершает глава Поместной Православной Церкви (в

Русской Православной Церкви – Патриарх Московский и всея Руси) один раз в четыре года. Мирование – священнодействие, которое совершают в мироваренной палате при непрерывном чтении Евангелия. В состав мира специально подбирают масло, вино, благовонные травы и ароматические вещества. Вне Таинства Миропомазания мир употребляется в исключительных случаях (главным образом при освящении храма, когда миром помазуются престол, на котором будет совершаться Таинство Евхаристии, а также стены храма).

МИРОПОМАЗАНИЕ – Таинство Православной Церкви. При совершении Миропомазания человек освящается Святым Духом и становится членом Православной Церкви. Совершается священником или архиереем через помазание миром лба, глаз, ноздрей, рта, ушей, груди, ладоней и ступней с произнесением слов «Печать дара Духа Святого. Аминь».

В Православной Церкви принято совершать Миропомазание непосредственно после Крещения. Совершается единственный раз в жизни. В Византии и России миропомазание совершалось второй раз исключительно над монархами при возведении на царствование.

МИРЯНЕ – рядовые верующие в противоположность к монахам и лицам, имеющим священный сан.

МИТРА (греч. «повязка, носимая на голове») – богато украшенный золотым шитьем, бисером, драгоценными камнями и иконами головной убор сферической формы.

В центре и по бокам митры помещаются 4 миниатюрные иконы Иисуса Христа, Богородицы, Иоанна Крестителя, какого-либо святого или праздника, а наверху малая икона Троицы, образ Серафима или миниатюрный крест. Митра – принадлежность богослужебного облачения архиереев, архимандритов, а также священников, которым право ношения митры дается в качестве награды. Митра священника увенчивается иконой, митра архиерея – крестом.

МИТРОПОЛИТ (греч. «человек столичный») – первоначально архиерей, глава митрополии – крупной церковной области, объединяющей несколько епархий. Архиереи, управляющие епархиями, были подчинены митрополиту.

Т.к. церковно-административные деления совпадали с государственными, кафедры митрополитов располагались в столицах стран, которые охватывали их митрополии. Впоследствии митрополитами стали называться архиереи, управляющие крупными епархиями. В настоящее время в Русской Православной Церкви титул «митрополит» является почетным званием, следующим после титула «архиепископ». Отличительной частью облачения митрополита является белый клобук. См. Епископ, Священнослужители.

МИТРОПОЛИЯ – См. Каноническая территория.

МИХАИЛ (ум. 992) – святитель, первый митрополит Киевский. Пришел в Киев из Царьграда (Константинополя) в 988 г. вместе с принявшим христианство князем Владимиром. Память 30 сентября (13 октября).

МОИСЕЙ (евр. «взятый из воды») – вождь и законодатель еврейского народа, пророк и первый священный бытописатель. Он родился в Египте за 1574 или за 1576 лет до Р.Х. и был сыном Амрама и Иохаведы. Когда Моисей родился, его мать скрывала его от общего избиения, по приказанию фараона, еврейских младенцев мужского пола. Но когда скрывать больше не было возможности, она вынесла его на реку Нил и положила в корзине у берега реки в тростник, причем сестра Моисея издала наблюдала, что с ним будет. Дочь фараона Египетского вышла на реку купаться, увидела корзину, услышала плач ребенка, сжалилась над ним и решила сохранить ему жизнь. Таким образом взятый из воды, он, по предложению сестры Моисея, был отдан на воспитание своей матери. Когда же младенец подрос, мать представила его дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, а, находясь в царском дворце, был научен всей египетской премудрости (см. Исх. 2, 1-10; Деян. 7, 19-22).

По преданию, Моисей был военачальником египетского войска. Несмотря, однако, на выгодное положение при фараоне, Моисей, по слову апостола, лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели Египетские сокровища (Евр. 11, 24-26).

Когда ему исполнилось 40 лет, он решил посетить братьев своих, сыновей Израилевых. Тут увидел он тяжкие работы их и то, как много терпят евреи от египтян. Однажды он вступился за еврея, которого бил египтянин, и в пылу схватки убил его, причем, кроме обиженного еврея, никого не было рядом. На другой день он увидел ссорящихся между собой двух евреев и стал убеждать их, как братьев, жить в согласии. Но обижавший ближнего оттолкнул его: кто тебя поставил начальником и судьей над нами? – сказал он. – Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил Египтянина? (Деян. 7, 23-28). Услышав это, Моисей из опасения, что слух об этом может дойти до фараона, убежал в землю Мадямскую. В доме одного из мадыамских князей Иофора он остался жить, женился на его дочери Сепфоре и провел здесь 40 лет. Однажды Моисей пас стадо своего тестя, прошел со стадом далеко в пустыню и пришел к горе Хорив (см. Исх. 3, 1). Он увидел здесь необыкновенное явление: терновый куст весь в пламени, горит и не сгорает. Приблизившись, он услышал голос Господа из середины куста, повелевавший ему снять обувь с ног своих, так как место, на котором он стоял, есть земля святая. Моисей поспешно снял обувь и от страха закрыл лицо свое. Затем ему дано было повеление Божие идти к

фараону для освобождения израильтян. В помощника же Моисею Господь указал брата его Аарона.

Моисей отправился со своим братом Аароном к фараону и от имени Иеговы просил его отпустить евреев из Египта на три дня для принесения жертв в пустыне. Упорство фараона навлекло на страну семь так называемых казней египетских, из которых последней было избиение Ангелом в одну ночь всех первенцев египетских. Эта страшная казнь сломила наконец упорство фараона. Он позволил евреям выйти из Египта в пустыню на три дня на молитву и взять свой скот и мелкий, и крупный. Евреи вышли из Египта. В третий месяц по исходе из Египта они подошли к горе Синай. На третий день по повелению Божию народ поставлен был Моисеем около горы, в некотором расстоянии от нее, со строгим запрещением не подступать к ней ближе известной черты. Утром на третий день раздались удары грома, стала сверкать молния, раздался сильный трубный звук, гора Синай вся дымилась, потому что Господь в огне сошел на нее и дым восходил от нее, как дым от печи. Так ознаменовалось присутствие Божие на Синае. И в это время Господь перед всем народом изрек десять заповедей Закона Божьего. Затем Моисей взошел на гору, принял от Господа законы относительно церковного и гражданского благоустройства и, когда сошел с горы, сообщил все это народу и все написал в книгу. Затем по окроплении народа кровью и прочтении книги Завета Моисей снова по повелению Божию взошел на гору, провел там сорок дней и сорок ночей и получил подробные наставления от Бога о сооружении скинии и жертвенника и обо всем, что касается богослужения, в заключение же две каменные скрижали с начертанием на них десяти заповедей (см. Исх. 20).

После возвращения с горы Моисей увидел, что народ, предоставленный самому себе, впал в страшное преступление идолослужения перед золотым тельцом, боготворимым в Египте. В пылу негодования он бросил скрижали из рук своих и разбил их, а золотого тельца сжег на огне и пепел рассыпал по воде, которую дал пить. Кроме того, по повелению Моисея, пало в тот день от меча сыновей Левиных три тысячи человек, главнейших виновников преступления. После этого Моисей поспешил опять на гору умолить Господа простить народу его беззакония и снова пробыл там сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил, и Господь простил народ. Возбужденный этой милостью, Моисей имел дерзновение просить Бога высочайшим образом явить ему славу Свою. И вот еще раз было велено ему взойти на гору с приготовленными скрижалями, и он снова провел там 40 дней в посте. В это время Господь сошел в облаке и проходил перед ним Своей славою. Моисей в благоговении пал на землю. Отсвет славы Божией отразился на его лице, и, когда он сошел с горы, народ не мог смотреть на него, поэтому он носил покрывало на своем лице, которое снимал, когда являлся пред Господом.

Дальнейшее странствование их сопровождалось многочисленными искушениями, ропотом, малодушием и гибелью народа, но вместе с тем оно представляло непрерывный ряд чудес и милосердия Господа к Своему избранному народу. Сорок лет странствовали евреи по пустыне, и почти все вышедшие из Египта умерли.

С наступлением сорокового года по выходе из Египта они являются в Кадесе, в пустыне Син на границе земли Идумейской. Здесь по недостатку воды народ снова возроптал на Моисея и Аарона, которые обратились с молитвой к Господу. Господь внял молитве и приказал Моисею и Аарону собрать общество и с жезлом в руках приказать скале дать воду. Моисей ударил в скалу жезлом дважды, и потекло много воды. Но так как в этом случае Моисей, как бы не доверяя одному своему слову, ударив жезлом, поступил вопреки воле Божьей, то за это он и Аарон осуждены были умереть вне земли обетованной (см. Чис. 20, 1-12).

Моисей умер на горе Нево, увидав издали показанную ему Господом землю обетованную, 120 лет от роду. Тело его погребено в долине близ Веффегора, но никто не знает места погребения его даже до сего дня (Втор. 34, 6).

МОЛЕБЕН – особое богослужение, при котором верующие просят Господа и святых Его о ниспослании милости или благодарят Бога за получение благоденствий. Некоторые молебны принадлежат к общественному богослужению и совершаются в храмовые праздники или в особо установленное время, обычно они соединяются с чином малого освящения воды. Другие совершаются по просьбе отдельных лиц или в бедственных случаях (война, засуха, болезнь). Совершение молебна может происходить в храме, в доме, при освящении посевов – на поле и т.д. В чин молебна входят 50-й псалом, тропари, чтение Апостола и Евангелия, молитва святому, к которому был обращен молебен. Чинопоследование молебна содержится в Требнике. Иногда к молебну прибавляется пение акафиста Спасителю, Богородице или святым.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ – молитва «Отче наш» (см. Мф. 6, 9-13; Лк. 11, 2-4), которую Иисус Христос дал Своим ученикам: «Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси, и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго». Молитва Господня вошла в широкое богослужebное употребление.

МОЛИТВА ЕФРЕМА СИРИНА – покаянная молитва, составленная в IV в. прп. Ефремом Сирином (сирийцем): «Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалиа и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Читается на богослужениях Великого поста.

МОЛИТВА ИИСУСОВА – краткая молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного».

МОЛИТВЕННОЕ ПРАВИЛО – состоит из утренних и вечерних молитв, которые совершаются ежедневно. Этот жизненный ритм необходим, поскольку в противном случае душа легко выпадает из молитвенной жизни, как бы просыпаясь лишь от случая к случаю. В молитве же, как и во всяком большом и трудном деле, одного «вдохновения», «настроения» и импровизации недостаточно.

Чтение молитв связует человека с их творцами: псалмопевцами и подвижниками. Это помогает обрести духовный настрой, родственный их сердечному горению. В том, чтобы молиться чужими словами, пример нам – Сам Господь Иисус Христос. Его молитвенные возгласы во время крестных страданий – строки из псалмов (см. Пс. 21, 2; 30, 6). Существует три основных молитвенных правила:

1) полное молитвенное правило, рассчитанное на монахов и духовно опытных мирян, которое напечатано в «Православном молитвослове»;

2) краткое молитвенное правило, рассчитанное на всех верующих; утром: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Богородице Дево», «От сна восстав», «Помилуй мя, Боже», «Верую», «Боже, очисти», «К Тебе, Владыко», «Святый Ангеле», «Пресвятая Владычице», призывание святых, молитва за живых и усопших; вечером: «Царю Небесный», Трисвятое, «Отче наш», «Помилуй нас, Господи», «Боже вечный», «Благаго Царя», «Ангеле Христов», от «Взбранной Воеводе» до «Достойно есть»; эти молитвы содержатся в любом молитвослове;

3) краткое молитвенное правило прп. Серафима Саровского: три раза «Отче наш», три раза «Богородице Дево» и один раз «Верую» – для тех дней и обстоятельств, когда человек находится в крайнем утомлении или весьма ограничен во времени. Совсем опускать молитвенное правило нельзя. Даже если молитвенное правило читается без должного внимания, слова молитв, проникая в душу, оказывают свое очищающее воздействие.

Основные молитвы следует знать наизусть, чтобы они глубже проникли в сердце и чтобы их можно было повторять в любых обстоятельствах. Желательно перевести текст

молитв для себя с церковнославянского языка на русский, чтобы понимать значение каждого слова и ни одно слово не произносить бессмысленно или без точного осмысления. Очень важно, чтобы приступающий к молитвословию изгнал из сердца обиды, раздражение, горечь. Без усилий, направленных на служение людям, на борьбу с грехом, на установление контроля над телом и душевной сферой, молитва не может стать внутренним стержнем жизни.

В условиях современного быта, учитывая загруженность и ускоренные темпы, мирянам нелегко отводить для молитвы определенное время. Утренние молитвы лучше всего читать до начала всякого дела. В крайнем случае их произносят по дороге из дома. Поздно вечером часто бывает трудно сосредоточиться из-за усталости, поэтому учителя молитвы рекомендуют читать вечернее молитвенное правило в свободные минуты до ужина или еще раньше.

Во время молитвы рекомендуется уединиться, возжечь лампаду или свечу и встать перед иконой. В зависимости от характера внутрисемейных взаимоотношений можно рекомендовать чтение молитвенного правила вместе, всей семьей, или каждому члену семьи отдельно. Общая молитва рекомендуется прежде всего в торжественные дни, перед праздничной трапезой и в других подобных случаях. Семейная молитва – это разновидность церковной, общественной (семья – своего рода «домашняя церковь») и поэтому не заменяет молитву индивидуальную, а лишь дополняет ее.

Перед началом молитвословия следует осенить себя крестным знаменем и совершить несколько поклонов, поясных или земных, и постараться настроиться на внутреннюю беседу с Богом. Трудность молитвы – нередко признак ее подлинной действенности.

Молитва за других людей – неотъемлемая часть молитвословия. Предстояние Богу не отдаляет человека от ближних, но связывает его с ними еще более тесными узами. Не следует ограничиваться только молитвой за близких и дорогих нам людей. Молитва за тех, кто причинил нам огорчение, вносит в душу мир, оказывает воздействие на этих людей и делает нашу молитву жертвенной.

Хорошо окончить молитвословие благодарением Богу за дарованное общение и сокрушением о своей невнимательности. Приступая к делам, надо прежде подумать о том, что предстоит говорить, делать, видеть в течение дня, и испросить у Бога благословения и сил для следования Его воле. В гуще трудового дня надо творить краткую молитву, которая поможет и в повседневных делах находить Господа.

МОЛИТВОСЛОВ – книга, содержащая утренние и вечерние молитвы, правило ко Святому Причащению, благодарственные молитвы по Святом Причащении. Может содержать молитвы из богослужений, покаянный канон, акафисты и каноны Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, Ангелу Хранителю и др.

МОНАСТЫРЬ (греч. «жилище монахов») –

1. Община монахов, имеющих единый устав.

В церковно-административном отношении монастырь подчиняется или архиерею, в чьей епархии находится, или непосредственно патриарху (такие монастыри называются ставропигиальными). Управление монастырем осуществляет наместник (в чине архимандрита или игумена). Наиболее крупные монастыри называются лаврами. Около монастырей в более пустынном месте часто устраивались скиты для монахов, стремящихся к большему уединению. Первые монастыри появились в IV в. в Египте и в Палестине и затем распространились по всему христианскому миру. На Руси первый монастырь, Киево-Печерский, появился в XI в.

2. Комплекс богослужебных, жилых, хозяйственных построек, принадлежащих (или принадлежавших) общине монахов.

МОНАХ (греч. «один») – христианин, отказавшийся от жизни в миру и посвятивший себя Богу через принятие определенных обетов, которые сводятся к трем основным:

послушанию, нестяжанию и целомудрию. Принятие обетов сопровождается постригом волос в знак служения Богу. В православной традиции монашеское отречение от мира – не следствие гнушения миром Божиим и радостями жизни, а стремление освободиться от страстей и грехов. Цель жизни инока – возвращение к состоянию ангельской чистоты и непорочности, изначально свойственных первым людям; преображение своей человеческой природы, поврежденной грехом; сосредоточенная молитва за мир и духовное врачевание мирских недугов с помощью благодатной силы, получаемой от Бога. Монашество делится на три последовательные степени в соответствии с принимаемыми обетами: рясофорный монах (греч. «носящий рясу») – подготовительная степень к принятию малой схимы; монах малой схимы – принимает обет целомудрия, нестяжательства и послушания; монах великой схимы, или ангельского образа (схимонах) – принимает обет отречения от мира и всего мирского. Готовящийся к постригу в рясофорные монахи и проходящий испытание в монастыре называется послушником.

МОНАШЕСТВО – возникло в III в. в Египте и в Палестине. Первоначально монахами были удалившиеся в пустыни отшельники. Постепенно число пустынников возросло, многие отшельники получили известность. Люди стали искать с ними встреч. Многие из тех, кто тоже собирался встать на путь монашества, поселялись рядом с опытными пустынножителями, и так возникали малые монашеские общины – скиты. Устроителем этой формы проживания монахов считается прп. Макарий Египетский (ок. 301 – ок. 391). В IV в. св. Пахомием Великим были организованы первые общежительные монастыри, и затем общежительное монашество распространилось по всему христианскому миру. К IV в. относятся и первые известия о женских монастырях. Монашество IV-V вв. было трех видов – общежительное (когда монахи жили совместно), пустынножительное (когда монахи жили отдельно) и полуотшельническое (когда монахи жили группами по два-три человека). На христианском Западе распространению монашества способствовал прп. Бенедикт (Бенедикт) Нурсийский (ум. 543) – основатель монастыря на горе Монте-Кассино под Неаполем (Италия) и автор устава, ставшего в IX-XI вв. общим для западных монастырей. В X в. монашество из Византии пришло в Болгарию и Сербию, а в XI в. – на Русь. На Руси основным типом монашес-

кого жития стало общежитие (См. Киновия). Основателями русского монашества считаются прпп. Антоний и Феодосий Печерские, основавшие в XI в. Киево-Печерский монастырь.

МОЩЕВИК – ковчежец, в который полагаются мощи святых.

МОЩИ СВЯТЫХ – тела святых подвижников, зачастую нетленные и порой источающие миро. Начало почитания мощей как святыни относится к первым временам христианства. Смысл почитания мощей заключается в учении Священного Писания об участии христианских тел, как храмов Святого Духа, вместе с душами в бессмертии. Почитанию мощей основывается на чудесах, совершавшихся от них. По учению Церкви мощи должны почитаться так же, как и иконы, но не должно воздавать им честь, приличную одному Богу, поскольку мы почитаем в них Божию силу. В первые века христианства в местах погребения святых христиане совершали богослужения. На Западе в 269 г. было постановлено, что литургия должна совершаться на мощах мучеников. Пятый Карфагенский Собор определил, что ни один храм не может строиться иначе, как на мощах мучеников. Частицы мощей обязательно полагают в основание алтарей, а также зашивают в антиминсы, на которых совершается литургия.

МУЧЕНИК (греч. «свидетель») – тот, кто засвидетельствовал свою веру в Господа Иисуса Христа своей кровью. Это слово встречается уже в Новом Завете (см. Деян. 7, 55-60; 22, 20; Откр. 6, 9; 17, 6). См. Чины (разряды) святости.

МУЧЕНИЧЕН – тропарь, прославляющий какого-либо мученика.

МЫТАРСТВА – 1. Занятие мытарей. 2. Обличение грехов, истязание душ в загробном мире, после оставления ими тела, еще до суда Божия.

МЫТАРЬ – сборщик мыта (налога, подати). Из-за воровства и притеснений мытари возбуждали общую ненависть у населения Палестины. Слова «мытарь» и «грешник» у древних евреев отождествлялись. Однако многие из мытарей не оставались глухи к Христовой проповеди. Один из мытарей был в числе апостолов (см. Мф. 10, 3; Лк. 5, 27).

МЯСОЕД – период времени между постами, когда употребляется мясная пища.

МЯСОПУСТНАЯ НЕДЕЛЯ – предпоследнее воскресенье перед Великим постом и последующая неделя, в которые по Уставу кончается употребление в пищу мяса. В это воскресенье воспоминается грядущий Страшный суд.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||

|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Н

НАБАТ – тревожный или предупреждающий колокольный звон, которым предписывалось звонить в церквях при нападении врагов, во время пожаров, сильных метелей и других бедствий.

НАБЕДРЕННИК – часть богослужебного облачения священника, плотный прямоугольный плат, который носится на длинной ленте у бедра. Право ношения набедренника дается священникам в качестве награждения. Набедренник рассматривается как символическое изображение духовного оружия – Слова Божия. Появился в Русской Православной Церкви около XVI в., возможно, как измененная форма палицы.

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ – проповедь Иисуса Христа на горе Курн-Хаттин (находится между Фавором и Капернаумом) перед народом, содержащая основные христианские заповеди. Содержание Нагорной проповеди изложено в Евангелиях от Матфея (см. Мф. 5-7) и от Луки (см. Лк. 6, 17-49). В Нагорной проповеди Христос противопоставил ветхозаветным нормам морали, предполагавшим, главным образом, внешнее исполнение закона, новую христианскую этику, требующую от человека прежде всего внутреннего совершенства. Поэтому не только убийство, но и осуждение ближнего, не только прелюбодейство, но и вожделенный взгляд на женщину осуждаются Христом как греховные побуждения, духовное же смирение, сокровенная молитва, сосредоточенное устремление к Царству Божию расцениваются как высшие религиозно-нравственные достоинства.

НАДВРАТНАЯ ЦЕРКОВЬ (ХРАМ) – ставится вторым ярусом над входными воротами монастыря.

НАДЕЖДА – см. Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

НАЗАРЯНИН (евр. «ноцри») – житель Назарета. Так называли Господа Иисуса во дни Его земной жизни и в соответствии с этим и члены христианской общины – назаряне. Впоследствии термин «назаряне» сохранили в качестве самоназвания некоторые группы иудео-христиан. Термин «назарянин» не следует смешивать со словом «назорей», которое обозначало члена древней ветхозаветной общины, прообразовавшей современное монашество (см. Чис. 6, 2).

НАЛОЙ – См. Аналой.

НАМЕСТНИК МОНАСТЫРЯ – духовное лицо (игумен или архимандрит), поставленное архиереем для управления подчиненным ему монастырем.

НАНЕДРЕННИК (ЭНКОЛПИОН, НАПЕРСНИК) – 1. Небольшой ковчежец с изображением креста, Богородицы, святых, в который полагались мощи святых или часть служебной просфоры в честь Матери Божией и который в Средние века в греческих и русских монастырях, а также в миру носили на шнурках или на цепочках на груди. Отсюда и его названия: нанедренник – от «недро» («грудь»), энколпион (греч. «на груди»), наперсник – от слав. «перси» («грудь»). В энколпионе из храма к трапезе переносилась богородичная просфора (см. Чин о Панагии). Поскольку как Сама Приснодева Мария, так и просфора в Ее честь носят издревле название «Панагия» («Всесвятая»), энколпион, в котором переносилась богородичная просфора, назывался панагиара, а впоследствии – панагия. Энколпионы с мощами святых, постоянно носимые благочестивыми людьми на груди, также назывались панагия.

2. Панагия, обязательная принадлежность епископа, которая дается ему при посвящении после литургии. Первое упоминание об энколпионе как об обязательной принадлежности епископа относится к XV в. В XVII в. епископы Греческой Церкви получали драгоценный крест с мощами святых. Обычай возлагать энколпион на епископа при его посвящении от Православного Востока перешел в Русскую Церковь, где со временем он стал представлять собой образ Богоматери, чаще всего круглой или овальной формы, с различными украшениями и без мощей. В настоящее время епископы за богослужением должны носить панагию и крест как знаки высшей власти в Церкви, а в повседневной обстановке – только панагию.

НАПЕРСНИК (ЭНКОЛПИОН) – См. Нанедренник.

НАПЕРСНЫЙ КРЕСТ – См. Крест наперсный.

НАПРЕСТОЛЬНЫЙ КРЕСТ – См. Крест напестольный.

НАСТОЯТЕЛЬ – старшее по административной власти духовное лицо в монастыре или храме.

НАТАЛИЯ (IV в.) – святая мученица, супруга святого мученика Адриана, пострадавшего при императоре Максимиане в Никомидии. Память 26 августа (8 сентября).

НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ – См. Крест нательный.

НАФАНАИЛ – см. Варфоломей.

НАЧАЛО ГОДА. Древние римляне началом года считали март, потому что, по преданию, в марте Ромул основал Рим. В пасхальных вычислениях первым месяцем тоже считается март. Таким он считался на Руси и в гражданском употреблении до 1343 г., когда Поместный Собор постановил считать первым месяцем года сентябрь, по примеру Александрийской Церкви. Но с начала 1700 г. указом Петра I установлено считать вместе со всеми европейскими народами началом гражданского года 1 января. В таком порядке месяцы в гражданском летосчислении остаются до настоящего времени. Год, началом которого служит 1 сентября, остался только в церковно-богослужебном употреблении и называется церковным годом. Год, началом которого служит 1 января и который употребляется в гражданском общезжитии, называется гражданским годом. Март же неизменно остался до наших дней началом и основанием пасхальных вычислений, и первое его число служит началом года, который называется пасхальным годом.

НАЧАЛО ОБЫЧНОЕ – совокупность молитв, которыми начинается большая часть богослужений. Обычно читается щецом. Состоит из благословения, молитвы Святому Духу «Царю Небесный» (от Пасхи до Вознесения вместо «Царю Небесный» читается пасхальный тропарь «Христос Воскресе»; от Вознесения до Пятидесятницы сразу читается Трисвятое), троекратного Трисвятого, малого славословия, молитвы Святой Троице, троекратного «Господи, помилуй», малого славословия, молитвы «Отче наш», возгласа священника «Яко Твое есть Царство...», «Господи, помилуй» 12 раз, малого славословия, троекратного призыва «Приидите, поклонимся...». Если несколько богослужений следуют

непосредственно одно за другим, то перед первым из них произносится начало обычное, а перед последующими по благословию сразу читается «Приидите, поклонимся...».

НЕДЕЛЯ – древнерусское название воскресенья. Происходит от обычая не работать (не делать) в этот день. Неделя в современном понимании в церковно-славянском языке имеет название седмица (7 дней).

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА – 1. Горящий, но не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею, пасшему овец в пустыне близ горы Хорив (см. Исх. 3, 2); важнейший ветхозаветный прообраз Богородицы, непорочно зачавшей и родившей Сына Божия Иисуса Христа. 2. Наименование чудотворной иконы Матери Божией, символически раскрывающей сразу несколько аспектов ее почитания и составленной на основе важнейших ветхозаветных прообразов воплощения Христа. В центре иконы располагается изображение Богородицы с Младенцем, которая, как правило, держит в своих руках ряд символических атрибутов, связанных с ветхозаветными пророчествами: гору из пророчества Даниила, лестницу Иакова, врата Иезекииля и т.п. Это изображение заключено в восьмиконечную звезду, образованную двумя четырехугольниками – зеленым и красным (естественный цвет купины и цвет объявшего ее пламени). Вокруг него, в свою очередь, располагаются изображения четырех ветхозаветных сюжетов: Моисей перед Купиной, лестница Иакова, врата Иезекииля и древо Иессеево. Другая тема иконы – служение Ангелов Богородице и поклонение небесных сил чудесному рождению Бога от Девы – их изображения располагаются в лучах восьмиконечной звезды. Предание, повествующее о чудесах, совершенных по молитве перед иконой, не сохранило истории ее обретения; в русской иконописи она известна с середины XVI в. Празднуется 4 (17) сентября.

НЕОФИТ (греч. «недавно насаженный») – недавно крестившийся член Церкви. Изначально словом «неофит» называли всякого человека, только что обратившегося к вере во Христа. Иногда такие «молодые» члены Церкви по неопытности проявляют неразумное усердие в вере, ведут себя слишком доверчиво или категорично, поэтому слово «неофит» приобрело дополнительный оттенок – «новичок в каком-либо деле». С этой точки зрения, неофитство как период «религиозного младенчества» каждый христианин должен постараться перерасти.

НЕПОРОЧНЫ – термин для обозначения одной из кафизм Псалтири (17-й) или, иными словами, 118-го псалма, целиком составляющего эту кафизму. Псалом начинается словами «Блажени непорочнии в путь, ходящие в законе Господни...» По второму слову и весь псалом получил свое наименование. Он в течение церковного года занимает очень важное место. В обычные периоды года он должен стихословиться в субботы на утрене; он поется и на воскресной утрене, когда не положен полиелей, т.е. в большую часть года; он исполняется на парастах, на отпеваниях и т.п. Он, в отличие от всех прочих кафизм Псалтири, делится не только на три части (славы), но, кроме того, словом «среда» в середине второй славы разделяется на две части, так как на некоторых заупокойных службах он исполняется не в три приема, а только в два. Издавна эта кафизма Псалтири имела особое назначение в богослужении, придавая ему особую торжественность. Отсюда и выражение «тропари по непорочным», то есть исполняемые после этой кафизмы. На заупокойных службах это тропари «Святых лик обрете источник жизни» с припевами 118-го псалма «Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим», а на недельной утрене «Ангельский собор» с теми же припевами.

НЕСТОР ЛЕТОПИСЕЦ – преподобный, родился в 50-х гг. XI в. в Киеве, в 17 лет поступил в Киево-Печерскую обитель. Был послушником прп. Феодосия (память 3 (16) мая, 14 (27) августа). Постриг принял от игумена Стефана, преемника Феодосия. Чистотой жизни, молитвой и послушанием юный подвижник скоро превзошел даже известных печерских старцев. Был посвящен в иеродиакона. О его высокой духовной жизни говорит то, что он в числе других преподобных отцов участвовал в изгнании беса из Никиты

Затворника, впоследствии Новгородского святителя (память 31 января (13 февраля)). Прп. Нестор является составителем первоначальной истории нашего Отечества, или летописи, где он излагает по годам сказание о начале Русской земли и последующих событиях ее истории до 1100 г. Кроме того, им написано «Житие святых князей Бориса и Глеба», «Сказание о первых печерских подвижниках» и проч. Нестор достиг глубокой старости и мирно скончался около 1114 г. Память его празднуется 28 сентября (11 октября), 27 октября (9 ноября).

НЕСТОРИЙ – основатель секты несториан. Несторий происходил из бедного и незнатного рода; какое-то время он жил в монастыре в Антиохии, принял священство и стал проповедником. При императоре Феодосии стал патриархом Константинопольским и в первое время выступил противником ариан. Впоследствии он сам оказался еретиком, проповедуя, что: 1) Пресвятая Дева Мария не должна называться Богородицей, так как она родила не Бога, а человека, с которым затем соединилось Слово Божие, предвечно рожденное от Отца. Поэтому Дева Мария может быть названа «человекородицей» или, в крайнем случае, «Христородицей»; 2) человек Иисус, рожденный от Марии, был только обителью Божества и орудием нашего спасения; 3) человек этот под действием Святого Духа стал Христом, т.е. помазанником, и Слово Божие пребывало с ним в особом нравственном соединении. Несторий был осужден на соборе в Эфесе. Против Нестория выступил свт. Кирилл Александрийский, и хотя православное учение о Христе как о единой личности в двух природах удалось отстоять, исторически этот спор так до конца и не был разрешен. Остатки несторианских общин и по сей день еще существуют в Ираке.

НЕТВАРНЫЕ ЭНЕРГИИ – благодатные действия Божии, открывающие Бога тварному миру, позволяющие человеку сокровенным образом приобщаться Божеству. Православная Церковь, утверждая учение о запредельном, премирном Боге, одновременно указывает на возможность обожения тварного человека посредством доступных человеку нетварных энергий Божественной Сущности. Учение о непостижимом различии в абсолютно простом Божестве сущности и энергии было принято на Константинопольском Соборе 1351 г.

«НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША» – чудотворная икона Божией Матери, на которой Она изображается с молитвенно воздетыми руками, а Богомладенец – стоящим в чаше, которая является Чашей Причащения. Чаша воистину является неупиваемой, или неиспиваемой, потому что содержит в себе Господа Иисуса Христа, Тела и Крови Которого причащаются верующие.

Явление этого чудотворного образа произошло в 1878 г. Крестьянин Тульской губернии страдал от винопития, в результате чего у него отнялись ноги. Однажды во сне ему явился старец и посоветовал отправиться в Серпухов, в монастырь, где находится икона Божией Матери «Неупиваемая чаша», и отслужить молебен об избавлении от недуга пьянства. С трудом исполнил больной это указание и после молебна совершенно выздоровел. В лице явившегося ему во сне старца крестьянин узнал впоследствии прп. Варлаама.

С тех пор по молитве перед иконой происходят исцеления от недугов пьянства и наркомании. В настоящее время икона находится в Высоцком монастыре в г. Серпухов. Празднование иконы 18 (5) мая.

НЕФ (от лат. «корабль») – вытянутое помещение, часть интерьера (обычно в зданиях типа базилики), ограниченное с одной или обеих сторон рядом колонн или столбов.

«НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» – чудотворная икона Божией Матери, на которой изображено чудо, описанное святым Димитрием Ростовским: один грешник молился Богородице и вдруг увидел на руках и ногах Богомладенца кровь, как на кресте у Спасителя. Он ужаснулся и спросил, кто это сделал, и Богоматерь ответила, что это сделали такие же грешники, как он. После видения человек раскаялся и стал жить праведно. Празднование 1 (14) мая и 9 (22) декабря.

НИКЕО-КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЙ СИМВОЛ ВЕРЫ – См. Символ веры.

НИКОЛАЙ II (Романов; 1868-1918) – страстотерпец, последний Российский император. Николай II был старшим сыном императора Александра III и его супруги императрицы Марии Федоровны. Родился 6 мая в день св. прав. Иова Многострадального, на престол вошел 14 мая 1896 г. Получил хорошее домашнее образование – знал несколько языков, изучил русскую и мировую историю, глубоко разбирался в военном деле, был широко эрудированным человеком. Супругой Николая Александровича стала принцесса Алиса Гессенская, внучка английской королевы Виктории (см. Александра Федоровна). В царской семье родились четыре дочери (Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия) и наследник Российского престола цесаревич Алексей.

Император уделял большое внимание нуждам Православной Церкви, щедро жертвовал на постройку новых храмов. За годы его царствования число приходских церквей в России увеличилось более чем на 10 тысяч, было открыто более 250 новых монастырей. В царствование императора Николая II церковная иерархия получила возможность подготовить созыв Поместного Собора, дотоле два века не созывавшегося. Личное благочестие государя проявилось и в канонизации святых. В годы его царствования к лику святых были причислены прп. Серафим Саровский, свтт. Ермоген Московский, Феодосий Черниговский, Иоасаф Белгородский, Питирим Тамбовский и Иоанн Тобольский.

Императорская чета отличалась глубокой религиозностью. Религиозным духом было проникнуто и воспитание детей императорской фамилии. Все ее члены жили в соответствии с традициями православного богочестия. Обязательные посещения богослужений в воскресные и праздничные дни, говение во время постов были неотъемлемой частью их быта.

Император Николай II высоко чтит св. прав. отца Иоанна Кронштадтского. После его блаженной кончины царь повелел совершать всенародное молитвенное поминовение почившего в день его преставления.

2 марта 1917 г. представители Государственной Думы и предатели из высшего военного командования убедили Николая II во имя блага России отречься от престола. «Если я помеха счастью России и меня все стоящие ныне во главе ее общественные силы просят оставить трон, то я готов это сделать, готов даже не только царство, но и жизнь свою отдать за Родину», – говорил государь. Он принял свой крест так же, как библейский праведник Иов, перенес все ниспосланные ему испытания твердо, кротко и без тени ропота. Именно это долготерпение с особенной ясностью открывается в истории последних дней императора. Арестованную Временным правительством семью государя отправили 1 августа 1917 г. в Тобольск. Утешение и кротость в перенесении скорбей царственным узникам давали молитва, чтение духовных книг, богослужение, причащение. После Октябрьской революции их заключили в дом Ипатьева в Екатеринбурге. Условия жизни здесь были гораздо тяжелее, чем в Тобольске. Спать приходилось на полу, без кроватей. Постоянно продолжались издевательства охраны. Вера заключенных поддерживала их мужество, давала им силу и терпение в страданиях. Все они понимали возможность скорого конца. В почти полной изоляции от внешнего мира, окруженные грубыми и жестокими охранниками, узники Ипатьевского дома проявляют удивительное благородство и ясность духа. В одном из писем княжны Ольги Николаевны есть такие строки: «Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».

В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. императорская семья была расстреляна. Вскоре после того как было объявлено о расстреле государя, Святейший Патриарх Тихон благословил архипастырей и пастырей совершать о нем панихиды. Сам Святейший 8 (21) июля 1918 г. во время богослужения в Казанском соборе в Москве сказал: «На днях свершилось ужасное

дело: расстрелян бывший государь Николай Александрович... Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делал это, имея в виду благо России и из любви к ней». Почитание царской семьи, начатое уже Святейшим Патриархом Тихоном, продолжалось – несмотря на господствовавшую идеологию – на протяжении нескольких десятилетий советского периода нашей истории.

Многие священнослужители и миряне втайне возносили к Богу молитвы о упокоении убиенных страдальцев, членов царской семьи.

В Синодальную Комиссию по канонизации святых поступали обращения правящих архиереев, клириков и мирян в поддержку канонизации царской семьи. К моменту прославления царственных мучеников накопилось огромное количество свидетельств об их благодатной помощи – об исцелениях больных, соединении разобщенных семей, о мироточении икон с изображениями императора Николая и царственных мучеников. Прославлению императора Николая II и членов его семьи предшествовала длительная кропотливая исследовательская работа. Окончательное решение о канонизации состоялось на Юбилейном Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в августе 2000 г. на основании доклада Владыки Ювеналия. Собор прославил царственную семью в лике святых страстотерпцев. Память 4 (17) июля.

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ (2-я пол. III в. – ок. 345-351 гг.) – святитель, архиепископ Мир Ликийских, родился в городе Патаре Ликийской области (на южном побережье Малоазийского полуострова), был единственным сыном благочестивых родителей Феофана и Нонны, давших обет посвятить его Богу. Плод долгих молитв ко Господу бездетных родителей, младенец Николай со дня рождения своего явил людям свет будущей своей славы великого чудотворца. Мать его после родов сразу исцелилась от болезни. Новорожденный младенец еще в купели крещения простоял на ногах три часа, никем не поддерживаемый, воздавая этим честь Пресвятой Троице. Свт. Николай во младенчестве начал жизнь постническую, принимал молоко матери по средам и пятницам лишь один раз, после вечерних молитв родителей.

С детских лет Николай преуспевал в изучении Божественного Писания; днем он не выходил из храма, а ночью молился и читал книги, созидая в себе достойное жилище Святого Духа. Дядя его, епископ Патарский Николай, радуясь духовным успехам и высокому благочестию племянника, поставил его во чтеца, а затем возвел Николая в сан священника, сделав его своим помощником и поручив ему говорить поучения пастве. Служа Господу, юноша горел духом, а опытностью в вопросах веры был подобен старцу, чем вызывал удивление и глубокое уважение верующих.

Постоянно труждаясь и бодрствуя, пребывая в непрестанной молитве, пресвитер Николай проявлял великое милосердие к пасомым, приходя на помощь страждущим, и раздавал все свое имение нищим. Узнав о горькой нужде и нищете одного ранее богатого жителя его города, свт. Николай спас его от большого греха. Имея трех взрослых дочерей, отчаявшийся отец замыслил отдать их на блудодеяние для спасения от голода. Святитель, скорбя о погибающем грешнике, ночью тайно бросил ему в окно три мешочка с золотом и тем спас семью от падения и духовной гибели. Творя милостыню, свт. Николай всегда старался сделать это тайно и скрыть свои благодеяния. Отправляясь на поклонение святым местам в Иерусалим, епископ Патарский вручил управление паствой свт. Николаю, который и исполнял послушание с тщанием и любовью. Когда епископ возвратился, тот, в свою очередь, испросил благословение на путешествие в Святую Землю. По дороге святитель предсказал надвигавшуюся бурю, грозящую кораблю потоплением, т.к. видел самого диавола, взошедшего на корабль. По просьбе отчаявшихся путников он умирил своей молитвой морские волны. По его молитве был воскрешен один матрос, упавший с мачты и разбившийся насмерть. Достигнув древнего города Иерусалима, свт. Николай обошел все святыя места, поклоняясь и творя молитву. После этого свт. Николай решил

удалиться в пустыню, но был остановлен Божественным гласом, увещавшим его вернуться на родину.

Возвратившись в Ликию, святитель, стремясь к безмолвному житию, вступил в братство обители, именуемой Святым Сионом. Однако Господь снова возвестил об ином пути, ожидающем его: «Николай, не здесь та нива, на которой ты должен принести ожидаемый Мною плод; но обратись и иди в мир, и да будет прославлено в тебе Имя Мое». И действительно, по кончине архиепископа Иоанна он был избран епископом Мир Ликийских после того, как одному из епископов Собора, решавшего вопрос об избрании нового архиепископа, в видении был указан избранник Божий – свт. Николай.

Призванный пасти Церковь Божию в архиерейском сане, свт. Николай оставался тем же великим подвижником, являя пастве образ кротости, незлобия и любви к людям. Это было особенно важно для Ликийской Церкви во время гонения на христиан при императоре Диоклетиане (284-305). Епископ Николай, заключенный в темницу вместе с другими христианами, поддерживал их и увещевал твердо переносить узы, пытки и мучения.

По воцарении св. равноап. Константина свт. Николай был возвращен к своей пастве, с радостью встретившей своего наставника и заступника.

Несмотря на великую кротость духа и чистоту сердца, свт. Николай был ревностным и дерзновенным воином Церкви Христовой. Ратоборствуя с духами злобы, святитель обходил языческие капища и храмы в самом городе Миры и его окрестностях, сокрушая идолов и обращая в прах капища. В 325 г. свт. Николай был участником I Вселенского Собора, созванного против еретика Ария и принявшего Никейский Символ веры. В пылу обличения свт. Николай, пламеневший ревностью ко Господу, даже ударил лжеучителя Ария, за что был лишен святительского омофора и посажен под стражу. Однако несколькими святым отцам было открыто в видении, что Сам Господь и Богоматерь посвятили святого во епископа, подав ему Евангелие и омофор. Отцы Собора, уразумев, что дерзновение святителя угодно Богу, прославили Господа, а Его святого угодника восстановили в святительском сане.

Еще при жизни святитель совершал многие чудеса. Из них наибольшую славу доставило святителю избавление от смерти трех мужей, несправедно осужденных корыстолюбивым градоначальником. Святитель смело подошел к палачу и удержал его меч, уже занесенный над головами осужденных. Градоначальник, обличенный свт. Николаем в неправде, раскаялся и просил его о прощении. При этом присутствовали три военачальника, посланные императором Константином во Фригию. Они еще не подозревали, что им вскоре также придется искать заступничества у свт. Николая, так как их незаслуженно оклеветают перед императором и обрекут на смерть. Явившись во сне св. равноапостольному Константину, свт. Николай призвал его отпустить несправедно осужденных на смерть военачальников, которые, находясь в темнице, молитвенно призывали на помощь святителя.

Много других чудес совершил он, долгие годы подвизаясь в своем служении. По молитвам святителя город Миры был спасен от тяжкого голода. Явившись во сне одному итальянскому купцу и оставив ему в залог три золотые монеты, которые тот обрел в своей руке, пробудившись наутро, попросил его приплыть в Миры и продать там жито. Не раз спасал святитель утопающих в море, выводил из плена и заточения в темницах. Достигнув глубокой старости, свт. Николай мирно отошел ко Господу. Честные его мощи хранились нетленными в местной кафедральной церкви и источали целебное миро, от которого многие получали исцеления.

В 1087 г. мощи его были перенесены в итальянский город Бари, где почивают и поныне. Память свт. Николая празднуется 9 (22) мая и 6 (19) декабря.

НИКОН (Никита Минов; 1605-1681) – Патриарх Московский и всея Руси в 1652-1667 гг. Родился в 1605 г. в семье мордовского крестьянина, вскоре переселился в Москву, где

получил приход. Десять лет продолжалась его супружеская жизнь, но все трое детей его умерли в младенчестве, и он, потрясенный горем, увидел в этом знак Божий. Никита уговорил жену принять иноческий постриг и сам в тридцать лет на Соловках, в Анзерском скиту, принял монашество с именем Никон.

В 1643 г. он стал игуменом в Кожеезерском монастыре. В 1646 г. игумен Никон был возведен в сан архимандрита московского Новоспасского монастыря. В это же время царь Алексей Михайлович приблизил его к себе и обычно по пятницам беседовал с ним на духовные темы. Избранный в 1649 г. митрополитом Новгородским Никон во время страшного голода и последовавшего затем бунта в Новгороде в 1650 г. проявил изумительную твердость духа и достоинство архипастыря.

Выбранный в 1652 г. Патриархом Московским и всея Руси, провел церковные реформы с целью унификации богослужения и церковных текстов. Деятельность Никона по исправлению книг и обрядов по греческим образцам вызвала протест значительной части русского духовенства, приведший к расколу Русской Православной Церкви. Вмешательство Никона во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «священство выше царства» стало причиной разрыва патриарха с царем. В 1658 г. оставил патриаршество, удалился в основанный им Новоиерусалимский Воскресенский монастырь. В 1664 г. самовольно вернулся в Москву, но был выслан обратно. На церковном Соборе 1666-67 гг. лишен сана, сослан в Ферапонтов монастырь.

НИЛ СОРСКИЙ (Николай Майков; ок. 1433-1508) – преподобный, происходил из рода бояр Майковых. Иночество принял в обители прп. Кирилла Белозерского (память 9 (22) июня). Здесь он пользовался советами благочестивого старца Паисия Ярославова, впоследствии игумена Троице-Сергиевой Лавры. Преподобный много путешествовал по Востоку, изучая монашескую жизнь в Палестине и на Афоне.

Возвратясь на Русь, он удалился на реку Сору в Вологодской земле, поставил келию и часовню, где вскоре возникла обитель с новым в то время у нас скитским уставом, заимствованным прп. Нилом на Афоне. По завету прп. Нила, иноки должны были питаться трудом своих рук, милостыню принимать только в крайней нужде, избегать вешелюбия и роскоши даже в церкви; женщины в скит не допускались, монахам не разрешалось выходить из скита ни под каким предлогом, владение вотчинами отрицалось. Расселившись вокруг небольшой церкви в честь Сретения Господня в лесу, в отдельных келиях по одному, по два и не более трех человек, скитники накануне воскресных и других праздничных дней собирались на сутки к богослужению. В остальные дни каждый молился и трудился в своей келье. Главным подвигом иноков была борьба со своими помыслами и страстями, в результате чего в душе рождается мир, в уме – ясность, в сердце – сокрушение и любовь. В своих письменных трудах – «Предание ученикам своим, хотящим жити в пустыне» и «Устав» – прп. Нил подробно излагает ступени этого спасительного мысленного делания. Первая ступень – отречение от мира, в частности, всяких мирских развлечений; вторая – непрестанная молитва, сопровождаемая памятью о смерти.

В своей жизни святой подвижник отличался крайней нестяжательностью и трудолюбием. Он сам выкопал пруд и колодец, вода которого имела целительную силу. За святость жизни старца Нила глубоко почитали современные ему русские иерархи. Преподобный участвовал в Соборах 1490 и 1503 гг.

Избегая почестей и славы мира сего, он перед своей кончиной завещал ученикам бросить тело его на съедение зверям и птицам или похоронить без всяких почестей на месте его подвига. Скончался святой на 76-м году жизни

7 мая 1508 г. Мощи его, погребенные в основанной им обители, прославились множеством чудотворений. Память его празднуется 7 (20) мая.

НИМБ (лат. «облако», «туча») – сияние вокруг головы в изображениях Христа, Богоматери, святых и т.д. Означает святость.

НОВОЛЕТИЕ – начало церковного года, приходится на 1 сентября. См. Начало года.

НОВОПРЕСТАВЛЕННЫЙ – так называют в церковном обиходе усопшего (умершего) в первые сорок дней после смерти.

НОВЫЙ ЗАВЕТ – часть Библии. Содержит 27 книг. Иисус не оставил после себя никаких сочинений; все сведения, приведенные в книгах, описывающих его жизнь и объясняющих смысл его служения, исходят от его первых учеников – апостолов и их учеников. Первые четыре книги называются Евангелиями, их содержание составляет «благая весть» об Иисусе Христе – о его рождении, служении, выразившемся в проповеди и в сотворенных им чудесах, о его смерти и воскресении. Деяния апостолов, пятая книга Нового Завета, представляет собой исторический рассказ о подвижничестве последователей Христа, распространявших христианскую веру, и о росте и усилении древней Церкви. Сочинения эпистолярного жанра представлены в Новом Завете особенно широко: в него входят 13 посланий апостола Павла, 9 из которых адресованы различным церквям, еще 4 – трем частным лицам, а также анонимное Послание к Евреям (приписанное в Вульгате апостолу Павлу) и семь так называемых соборных посланий, одно из которых приписывается Иакову, два – Петру, три – Иоанну и одно – Иуде (не Искарриоту). Последняя книга, завершающая Новый Завет – Откровение Иоанна Богослова, принадлежит к жанру апокалиптической литературы: ее предметом является «откровение», возвещающее о грядущих событиях, которым предстоит совершиться на земле и на небесах. Все эти книги располагаются в Новом Завете в соответствующей естественной смысловой последовательности: сначала приводится рассказ о Христе и принесенной им благой вести, затем излагается история распространения этой вести древней Церковью, далее следуют разъяснения и практические выводы, а завершается все рассказом о конечной цели божественного домостроительства.

Язык, на котором написаны все 27 книг Нового Завета, – койне (от греч. «общий», общегреческий язык той эпохи). Оригинальные рукописи книг Нового Завета до нас не дошли. Все знания об этих текстах мы черпаем из трех источников: греческих рукописей, датируемых II в. или последующими веками, древних переводов на другие языки (прежде всего – сирийский, латинский и коптский) и новозаветных цитат, которые встречаются в сочинениях древних церковных писателей. Известно более 4000 греческих рукописей Нового Завета.

Канон Нового Завета складывался постепенно. Еще до того, как были написаны Евангелия, христианам читались послания апостола Павла, адресованные данной церкви (общине). Эти послания обращались также в соседних общинах (см. Кол. 4, 16). Послания Павла, как и послания других апостолов, были предназначены для многократного чтения перед собранием верующих. Позднее, когда во множестве стали возникать еретические секты, каждая из которых располагала своим «писанием», Церковь должна была более четко определить границы истинного канона. Во второй половине II в. Церковь уже располагала канонам, в который входили четыре известных нам Евангелия, Деяния апостолов, 13 посланий Павла, Первое послание Петра и Первое послание Иоанна. В IV в. состав канона начинает закрепляться в официальных постановлениях – сначала епископов Поместных Церквей, а затем Поместных и Вселенских Соборов. Афанасий Александрийский был первым, кто, в своем праздничном послании (367 г.), привел список из современных 27 канонических книг Нового Завета. Каноничность отдельных книг оценивалась по определенным признакам, главными из которых являлись их апостольское происхождение (или апостольское признание), согласие их с Ветхим Заветом и другими частями Нового Завета и широкое распространение этих книг.

НОЙ – десятый и последний из допотопных патриархов, герой повествования о всемирном потопе (см. Быт. 6-9). Ной жил в то время, когда стало велико развращение человеков на земле и все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время (Быт. 6,

5), за что Бог решил истребить весь род человеческий. Ной же был человек праведный и непорочный в роде своем (Быт. 6, 9) и поэтому обрел благодать пред очами Господа (Быт. 6, 8). Бог сообщил Ною о своем намерении уничтожить все живые существа на земле грандиозным потопом, а ему повелел соорудить большой ковчег, чтобы взять туда с собой жену, трех своих сыновей, их жен и всех животных по паре, мужского и женского пола. На 600-м году жизни Ноя разразился потоп. Дождь лил на землю 40 дней, 150 дней вода на земле поднималась. Затем Бог навел на землю ветер, вода стала спадать, и ковчег пристал к горе Арарат.

Ной стал родоначальником послепотопного человечества, а через его сыновей Сима, Хама и Иафета получили свое название расы (семиты, хамиты и иафеты, или арийцы).

По случаю прекращения потопа Бог заключил с Ноем завет, выразившийся в заповедях, одним из главных положений которых было запрещение человекоубийства под угрозой наказания смертью: кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека (Быт. 9, 6).

НОМОКАНОН (греч. «закон», «правило») – византийские сборники церковных правил и императорских указов, касающихся Церкви, составленные в VI-VII вв. и впоследствии дополненные. Одна из редакций «Номоканона» была положена в основу древнерусской «Кормчей книги» (XIII в.) – основного руководства по православному церковному праву в России.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

О

«О ТЕБЕ РАДУЕТСЯ» – 1. Особое песнопение, составленное в честь Богородицы, текст которого включен в Октоих; используется как задостойник в литургии Василия Великого вместо песнопения «Достойно есть» в литургии Иоанна Златоуста. 2. Одноименная икона, иллюстрирует прежде всего начальные строки песнопения: «О Тебе радуется, обрадованная, всякая тварь, архангельский собор и человеческий род, освященная церковь и раю словесный...» – и представляет Богородицу с младенцем на престоле, в окружении божественной славы; за нею – собор Ангелов и храм, расположенный на фоне райского сада. У подножия престола Иоанн Дамаскин, протягивающий текст своей молитвы Богородице; под ним изображены все чины святости: праотцы, пророки, апостолы, святители, мученики, мученицы и т.д. – в соответствии с текстом тайной ходатайственной молитвы, которую произносит в алтаре священник, в то время как хор исполняет песнопение. Венчает композицию полукруг неба – как правило, с изображением небесных ангельских сил («...чрево Твое пространнее небес содела...»). Икона «О тебе радуется» появилась в русской живописи в конце XV – начале XVI вв.

ОБЕДНИЦА – простонародное название изобразительных.

ОБЕДНЯ – простонародное название литургии.

ОБЕТ – обещание, данное Богу.

ОБЕТНАЯ ЦЕРКОВЬ – храм, построенный по обету Богу. Обетная церковь возводилась на средства того, кто дал обет (князя, боярина, дворянина, купца). Отдельно среди обетных церквей выделяются обыденные. Обыденными (то есть единокровными) храмами называются те, которые создавались по обету в один день для избавления страны от какого-либо общественного бедствия. Так как они строились по обету, данному целым городом, то они назывались также обетными.

ОБИХОД ЦЕРКОВНОГО ПЕНИЯ – сборник всего круга повседневного богослужебного пения Православной Церкви. Содержит основные песнопения знаменного, греческого и киевского распева. Издавался в двух видах: 1) «Пространный обиход церковного пения», содержащий в себе мелодии таких священных песнопений, которые почти ежедневно употребляются при богослужении. В начале его помещены песнопения вечернего богослужения, затем утрени и литургии. Прибавлены также песнопения из Триодей Постной и Цветной, последование погребения, панихиды. Обиход церковного пения был первой нотной книгой, напечатанной в Москве (1772 г.); 2) «Сокращенный обиход церковного пения» издан в 1778 г. по рукописи епископа Тверского Гавриила. «Сокращенный обиход церковного пения» был составлен по местным нуждам Новгородской епархии, именно для домашнего обучения церковному пению и применен был к местным обычаям в пении. Содержит наиболее часто употребляемые песнопения. Гласовые мелодии в нем близки к старым церковным распевам, некоторые местами сокращены, другие претерпели изменение. С 1814 г. «Сокращенный обиход церковного пения» стал основным руководством при обучении церковному пению в духовных семинариях. Издавался до 1887 г., когда был заменен «Учебным обиходом нотного пения», более приспособленным для обучения.

ОБЛАЧЕНИЕ – одежды духовенства, церковнослужителей и монахов. По своему назначению облачение делится на: а) внебогослужебное, б) богослужебное, в) монашеское. Внебогослужебное облачение духовенства – одежды, отличающие духовенство от мирян. Внебогослужебным облачением диакона являются подрясник и ряса, священника – подрясник и ряса (отличительная особенность – наперсный крест); архиерея – подрясник, ряса, мантия, клобук, наперсный крест и панагия. Богослужебное облачение клира – одежды, в которых церковно- и священнослужители совершают богослужение. Некоторые из этих одежд являются символами благодатных дарований, и без них священнослужитель совершать богослужение не может. Богослужебным облачением являются: церковнослужителя – стихарь; диакона – подрясник, поручи, стихарь, орарь; священника – подрясник, ряса (во время литургии вместо рясы надевается подрясник), поручи, епитрахиль, пояс, фелонь, наперсный крест; архиерея – подрясник, ряса (на литургии вместо рясы – подрясник), поручи, епитрахиль, пояс, палица, саккос (вместо саккоса может быть фелонь), омофор, панагия, крест, митра. Некоторые богослужения священник (и архиерей) могут совершать без фелони (саккоса). В качестве награждения священникам дается право ношения скуфьи, набедренника, камилавки, креста с украшениями, палицы и митры. Богослужебные одеяния духовенства имеют общее название – «ризы» и соотносятся так, что священник имеет все диаконское облачение и сверх того – присущее его сану; епископ имеет все священническое облачение и сверх того – присвоенное его архиерейскому достоинству. Богослужебные облачения бывают разного цвета в зависимости от празднования данного дня (см. Цвет облачения). Монашеское облачение – одежда, символически изображающая свойства, обязательные для монаха (облачение рясофорного монаха как подготовительной степени монашества не несло такого смысла). Так, например, куколь (лат. «капюшон») – верхнее одеяние монаха великой схимы, представляющее остроконечный капюшон черного цвета с двумя длинными, закрывающими спину и грудь полосами материи, – именуется «шлемом спасения» и выражает духовную закрытость, защищенность монаха от влияния земных страстей. Облачением рясофорного монаха являются ряса и камилавка; монаха малой схимы – хитон, параман, ряса, мантия, клобук; монаха великой схимы (см. Схимонах) – хитон, аналав, ряса, мантия, куколь.

ОБЛАЧЕНИЕ ПРЕСТОЛА – во время освящения престол облачается в особые одежды: нижнюю – срачицу, или катасарку (белый покров, знаменующий собой плащаницу, в которую было обернуто Тело Спасителя при положении во Гроб), и верхнюю,

нарядную – индитию (знаменует собой одяние царственной славы Христа Спасителя как Сына Божия, после Своего спасительного подвига воссевшего во славе Бога Отца и грядущего «судить живым и мертвым»). Поверх срачицы престол опоясывается вервием длиной около 40 м (при освящении престола архиереем опоясывается таким образом, что вервие образует собой кресты со всех четырех сторон престола). См. Освящение храма.

ОБОЖЕНИЕ – православное, богословско-мистическое учение о спасительном приобщении человека к Богу в нетварных энергиях Божиих, способствующем преобразению его тварной природы и делающем человека Божественным существом не по естеству, но по благодати. Согласно православному вероучению, Промысл Божий предначертал обожение в качестве призвания человека и конечной цели бытия тварного мира. Обожение – следствие благодатного действия свыше, однако обожение не может совершиться без личной воли человека и его стремления к преобразению своего естества. Во всей полноте обожение твари произойдет только после воскресения мертвых.

ОБРАЗ БОЖИЙ – духовное основание человеческой личности, непосредственно сотворенное Богом и отражающее такие свойства Творца, как бессмертие, свобода воли, разумность. Образ Божий – не безличный отпечаток в нас Божественного начала, а сокровенная, Богом созданная основа нашей духовной личности, не нуждающаяся в преобразении и требующая свободной творческой реализации. Духовно-творческую реализацию возможностей отцы и учителя Церкви связывают с понятием «подобие Божие», означающим свободное и ответственное уподобление человека Божественному совершенству. Образ Божий дает человеку возможность обожения, но требуется свободная воля человеческой личности, чтобы через синергию свободы и благодати, при решающей роли благодати, реализовалась эта возможность.

ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ – праздник Православной Церкви, 1 (14) января. Принадлежит к числу великих праздников. Установлен в память совершения над Иисусом Христом на восьмой день по Его рождению иудейского обряда обрезания (см. Лк. 2, 21).

ОБРУЧЕНИЕ – богослужение, в котором жених и невеста обещаются друг другу перед Богом; предшествует венчанию. Обручение совершается священником в притворе или у западной стены средней части храма. Священник надевает жениху и невесте кольца, которыми они затем троекратно обмениваются. Обручение и венчание могут быть разделены во времени, однако в настоящей церковной практике принято обручать непосредственно перед венчанием.

ОБРЯДОВЕРИЕ – буквальное соблюдение церковного устава без его осмысления и глубокой веры. При этом любое отклонение от церковных норм (к ним могут приравниваться и чисто бытовые) расценивается как ересь.

ОБЩЕЖИТЕЛЬНЫЙ (УСТАВ, МОНАСТЫРЬ) – См. Киновия.

ОГЛАШЕНИЕ – предшествующее крещению ознакомление будущих христиан с учением Церкви. В настоящее время утвердилась практика совершать оглашение непосредственно перед крещением.

ОГЛАШЕННЫЕ – люди, готовящиеся к принятию Таинства Крещения и прошедшие чин оглашения. Оглашенные, хотя и приняли Евангелие, оглашены проповедью Слова Божия, но по тем или иным причинам еще не крестились. Они, как не являющиеся еще членами Церкви в полном смысле слова, не допускаются к присутствию при совершении Таинств. При совершении Таинства Евхаристии им разрешается присутствовать только до начала литургии верных.

ОДЕЖДЫ ЖЕРТВЕННИКА – См. Жертвенник.

ОДЕЖДЫ ПРЕСТОЛА – См. Облачение престола.

«ОДИГИТРИЯ» (греч. «путеводительница») – иконографический тип изображения Богородицы с Младенцем, сидящим на руке Богородицы и благословляющим. По месту своего создания или явления иконы получили названия: Смоленская, Тихвинская,

Иверская, Иерусалимская, Грузинская, Костромская, Ярославская и другие. Сохраняя основной иконографический тип Одигитрии, они отличаются в деталях.

ОКТОИХ (греч. «осмогласник») – церковно-богослужбная книга, которая содержит службы и последования с изменяемыми молитвословиями и песнопениями для подвижных дней богослужения седмичного круга, распределенные на восемь гласов. Каждое последование содержит для седмичных дней (с понедельника по субботу) изменяемые молитвословия и песнопения вечерни, повечерия, утрени и литургии, а для Недель (воскресных дней), кроме того, малой вечерни и полунощницы. Семь таких служб (каждая для семи дней недели), которые поются в продолжение седмицы одним напевом (гласом), в Октоихе называются «гласом». Гласов в нем восемь – на восемь седмиц. Отсюда он получил название «осмогласник», «октоих». Все последования восьми гласов печатаются большей частью в двух частях: по четыре гласа в каждой части. К той и другой части присоединяется канон молебный Пресвятой Богородице, написанный Лукой Ласкарем, который поется и на молебне об избавлении от всякой скорби и печали, и на утрени, и в праздники великих святых.

Пение Октоиха в седмичные дни начинается с понедельника после Недели всех святых и оканчивается перед субботой Недели мясопустной. По воскресеньям же оно начинается с воскресного дня, который следует за Неделями всех святых, и продолжается до пятой Недели Великого поста включительно. Пение всех восьми седмиц и Недель (воскресений) называется в Уставе столпом. Таких столпов в году шесть.

Не поется Октоих по седмичным дням, начиная с мясопустной субботы, и по воскресным дням, начиная с Недели ваий до Недели всех святых. Есть и другие дни, в которые оставляется пение Октоиха. Это бывает в двенадцатые праздники Господни, приходящиеся как на седмичные, так и на воскресные дни, в Богородичные двенадцатые праздники и в предпразднства всех вообще двенадцатых праздников, случающихся в седмичные, но не в воскресные, дни. Составлен Октоих в начале VII в.; в VIII в. отредактирован и дополнен св. Иоанном Дамаскиным. См. Богослужбные книги.

ОЛЬГА (ум. 969) – святая равноапостольная, великая княгиня. Одной из первых на Руси приняла христианство и по мере сил способствовала его распространению. Патриарх Константинопольский Феофилакт, крестивший ее, благословил русскую княгиню крестом, вырезанным из цельного куска Животворящего Древа Господня. На кресте была надпись: «Обновися Русская земля Святым Крестом, его же приняла Ольга, благоверная княгиня». Молитвенные труды и дела св. Ольги подтвердило величайшее деяние ее внука св. равноап. князя Владимира – Крещение Руси. Память 11 (24) июля.

ОМОФОР (греч. «носимый на плечах») – принадлежность богослужбного облачения архиерея. Существуют великий и малый омофоры. Великий омофор – длинная широкая лента с изображениями крестов. Великий омофор надевается на плечи епископа так, что огибает оба плеча и одним своим концом спускается с левого плеча спереди, а другим – с этого же плеча сзади. Концы омофора спускаются почти до подола саккоса. Малый омофор – широкая лента с изображениями крестов, спускается обоими концами на грудь, спереди сшита или закреплена пуговицами. Надевается поверх саккоса. Омофор объединяет в себе два основных символических значения: уподобление епископа Христу в попечении о спасении людей и особую полноту Божественной благодати и силы, даваемых для этого епископу.

И форма, и отделка омофора подобны диаконскому орарю и священнической епитрахили. Отсюда становится особенно ясным, что омофор по своему духовному смыслу и по происхождению, в сущности, то же самое, что орарь и епитрахиль – лентион (длинное полотенце), который, свисая через левое плечо у диаконов, означает благодать первой (низшей) ступени священства; а будучи повешен на шею и спускаясь спереди двумя концами, означает благодать второй (средней) ступени и, наконец, надетый на плечи,

спускаясь концами спереди и сзади, означает благодать третьей (высшей) ступени священства – епископства. В различные моменты литургии архиерей облачается то в большой, то в малый омофор, то находится вообще без омофора.

ОПРЕСНОКИ (от евр. «мацах» – «печенье») –

1. Лепешки из пресного неквашеного теста. Употреблялись иудеями в течение пасхальной недели. 2. Праздник опресноков у иудеев, установленный в память исхода евреев из Египта. 3. Пресный хлеб, употребляемый в Католической Церкви для совершения Таинства Евхаристии.

ОПТИНА ПУСТЫНЬ (Свято-Введенская Оптина пустынь) – один из самых известных мужских монастырей Русской Православной Церкви, крупнейший центр русского старчества. Монастырь Оптина пустынь расположен в двух километрах от города Козельска на берегу реки Жиздры. По преданию, обитель основал покаявшийся разбойник Опта (в монашестве Макарий). Первые документальные свидетельства об Оптиной пустыни появляются в начале XVII в. А духовный расцвет монастыря начался, когда при монастыре в 1821 г. был основан скит во имя св. Иоанна Предтечи, куда были приглашены из Рославльских лесов первые оптинские старцы Моисей и его брат Антоний (Путиловы). С этого времени в Оптиной пустыни возродился принятый в древности образ духовного старческого окормления. Тысячи людей устремились в Оптину к старцам. «В Оптину за опытом», – говорили раньше в народе о паломничествах в эту обитель. Монастырь в XIX–XX вв. возматерил лестницу старчества, которая возводила целые поколения русских людей в Царство Небесное. Старцы Лев, Макарий, Моисей, Антоний, Иларион, Амвросий, Иосиф, Анатолий (Старший) и Анатолий (Младший), Варсонофий, Нектарий, Исаакий (Старший) и Исаакий (Младший), Никон были целителями, прозорливцами, утешителями, обличителями.

Всей России было известно имя великого оптинского старца Амвросия (1812–1891). Время его старчества совпало с зарождением в России интеллигенции, попавшей под влияние рационалистических и материалистических идей. Многие ищущие истину люди скоро разочаровались в этих идеях. О. Амвросий умел заполнить пустоту в душах этих людей, он мог разбирать самые запутанные состояния человеческой души, дать человеку надежду и смысл жить снова.

Оптина пустынь оставила удивительный след в отечественной истории и культуре. Ее посещали члены императорской фамилии; бывали здесь Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой, братья Киреевские и Аксаковы, Вл. Соловьев и др. Старец Макарий (Иванов) положил начало книгоиздательской деятельности монастыря: были подготовлены и изданы творения святых отцов в переводе на русский язык. В 1847 г. вышла первая книга, а через 50 лет количество изданий монастыря достигло ста тридцати. Одновременно с издательством была фактически заново создана монастырская библиотека. К концу XIX в. в ней насчитывалось более 30 000 томов как духовных, так и светских книг.

В 1918 г. Оптина пустынь была закрыта.

В 1919 г. братия монастыря создала сельскохозяйственную артель, которая просуществовала до 1923 г., когда все храмы, кроме Казанского, были закрыты, а в скиту создан музей «Оптина пустынь». Монастырские здания были переданы под общежитие служащим местного совхоза, лесозавода и музея, библиотека монастыря – музею, а при его закрытии в 1928 г. редкие книги, экземпляры оптинских изданий, а также весь рукописный отдел были перевезены в Государственную библиотеку им. Ленина в Москве. После войны в монастыре находились помещения Козельского сельскохозяйственного ПТУ, а также жилые квартиры.

В 1987 г. Оптина пустынь пережила свое второе рождение, обитель была возвращена Церкви, а с 1988 г. в ней стало совершаться богослужение. В 1988 г. прп. Амвросий Оптинский был прославлен Поместным Собором Русской Православной Церкви (память

празднуется 10(23) октября), а в 2000 г. Юбилейным Архиерейским Собором были причислены к лику святых остальные тринадцать преподобных оптинских старцев и установлено им общее соборное празднование 11(24) октября.

ОРАРЬ – принадлежность богослужебного облачения диакона и иподиакона – длинная узкая лента. Диакон носит орарь на левом плече, при этом один конец спускается на грудь, другой на спину. Архидиакон и протодиакон носят двойной орарь – два ораря, из которых один одет как у диакона, а второй спускается от левого плеча к правому бедру и соединяется концами. Орарь символически изображает благодатные дарования диакона как священнослужителя. Иподиакон надевает орарь крестовидно.

ОРЛЕЦ – круглый коврик с изображением орла, парящего над городом. Постилается под ноги архиерею при богослужении. Символически изображает епископа, надзирающего за епархией.

ОСАННА (евр. «спаси же») – молитвенный возглас древних евреев, употреблявшийся при торжествах и молитвах. Такими возгласами народ встречал Иисуса Христа, когда Он въезжал на ослице в Иерусалим (см. Вход Господень в Иерусалим).

ОСВЯЩЕНИЕ ХРАМА – обряд, которому подлежат все вновь построенные или оскверненные храмы (оскверненным считается храм, в котором произошло убийство человека или который использовался в качестве помещения для иных целей, помимо православного служения Богу, а также храмы с ранее поврежденным или перенесенным на другое место престолом. Право на освящение принадлежит архиерею. По благословению архиерея храм может быть освящен также священником при наличии освященного заранее архиереем антиминос.

В чинопоследовании освящения храма имеются элементы, сближающие его с Таинствами Крещения, Миропомазания, Брака и Священства.

Накануне освящения полагается всенощное бдение, во время которого священнослужители находятся только в средней части храма перед иконостасом, где ставится стол со священными предметами, необходимыми для нового

храма. В день освящения сначала совершается молебен с водосвятием, затем архиерей и священнослужители надевают поверх священнических облачений запон. Если присутствует архиерей, то читаются архиерейские молитвы на освящение, в алтарь переносится стол со священными предметами. Затворяются Царские врата и начинается утверждение престола. На деревянное основание прибивается четырьмя гвоздями верхняя часть престола. После утверждения открываются Царские врата, совершается коленопреклоненная молитва о ниспослании Святого Духа на созданный храм. Затем совершается освящение престола. На него возливается трижды вода со словами: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь» (это связывается с Таинством Крещения), престол вытирается. Затем крестообразно возливаются смешанные вино и «родостамна» (вода с добавками ароматических веществ), символизирующие кровь, пролитую Христом на Кресте, и воду, истекшую из Его ребра (на престоле должна будет возобновляться Голгофская жертва). Затем престол вытирается насухо губкой, совершается помазание его святым миром. Если освящается антиминос, то то же самое проделывается и с ним. После этого следует облачение престола. На него надевается нижняя одежда, называемая «катасаркой» (греч. – «приполотие», т.е. ближайшая к телу одежда), или «срачицей» (сорочкой), затем престол обвязывается вервием (веревкой) и покрывается праздничной одеждой, называемой «индитией» (греч. – «одежда»).

Затем украшается жертвенник, но, т.к. на нем будет происходить лишь приготовление к Таинству Евхаристии, он не освящается подобно престолу, а лишь его одежды окропляются святой водой.

Затем снимаются запоны, открываются Царские врата и начинается освящение храма. Совершается крестный ход внутри храма, во время которого стены окропляются святой

водой и помазываются святым миром. Архиерей возжигает первый свет в алтаре на горнем месте, от него зажигаются свечи по всему храму, архиерей берет на голову дискос со святыми мощами, лежавший до этого перед образом Спасителя, и совершается крестный ход вокруг храма (или, если мощи находятся в соседнем храме, крестный ход совершается сначала за ними, а затем – вокруг нового храма). Если служба совершается без архиерея, то предстоятель берет лежавший до этого перед образом Спасителя на дискосе антиминс, кладет его на голову и совершает крестный ход с ним. При этом поются тропари «Святии мученицы...» и «Слава Тебе, Христе Боже...», которые звучат также во время обхождения вокруг престола при совершении Таинства Священства и во время обхождения вокруг аналоя при совершении Таинства Брака. Затем, придя к западным вратам храма, певцы входят внутрь и затворяют двери. Архиерей или, при совершении чина освящения без архиерея, предстоятель возглашает: «Возмите, врата, князи ваша, и возमितесь врата вечная, и внидет Царь славы». Певчие спрашивают: «Кто есть Сей Царь Славы?» Вопрос и ответ повторяются, потом архиерей или предстоятель читает молитву, в которой просит Бога призреть на освящаемый храм и утвердить его «непоколебимым до скончания века» для приношения в нем достойной хвалы Пресвятой Троице, затем про себя читает молитву входа, в которой просит, чтобы вместе с входом священнослужителей вошли в храм и Ангелы. После этого отвечает на ранее заданный вопрос хора: «Господь Сил, Той есть Царь Славы!», и все входят в храм. Архиерей идет в алтарь, часть святых мощей полагается в антиминс. При службе без архиерея предстоятель идет в алтарь и кладет на престол антиминс. Затем на антиминс кладется Святое Евангелие и совершается коленопреклоненная молитва, храм осеняется с четырех сторон троекратно крестом, и все прикладываются к кресту. После этого совершаются часы и Божественная литургия.

ОСМОГЛАСИЕ – музыкальная система из 8 ладов (гласов), лежащая в основе старинных песнопений Православной Церкви. Осмогласные мелодии построены в несимметричном ритме (без деления на равные такты) и следуют в своей структуре словесному тексту. Свод осмогласных песнопений, расположенных по гласам, содержится в Октоихе. Установление системы гласов на Западе приписывается папе св. Григорию Великому, на Востоке – св. Иоанну Дамаскину.

ОСОБНОЖИТЕЛЬНЫЙ (УСТАВ, МОНАСТЫРЬ) – См. Идиоритма.

ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА – последний день поспразднства. См. Поспразднство.

ОТКРОВЕНИЕ ИОАННА БОГОСЛОВА – см. Апокалипсис.

ОТПЕВАНИЕ – обряд, совершаемый священником или архиереем над умершим верующим. Существуют следующие чины отпевания: мирян, монахов, священников и архиереев, младенцев. В конце отпевания священнослужителем читается разрешительная молитва, в которой содержится прошение к Богу разрешить умершего от совершенных им при жизни грехов. По древней традиции в руку умершему влагается лист с текстом разрешительной молитвы. Отпевание совершается во все дни богослужебного года, кроме дня Пасхи. В Пасхальную неделю отпевание совершается по особому чину – с пением пасхальных тропарей, канона, ипакои. При пасхальном отпевании архиерея или священника поются пасхальные молитвословия.

ОТПУСТ – краткая молитва, произносимая священником или архиереем, которой оканчивается богослужение. Отпуст содержит краткое прошение о милости Божией. Различаются малые и великие отпусты. На великом отпусте вспоминаются святые дня и храма, а на литургии – свт. Иоанн Златоуст или свт. Василий Великий (в зависимости от того, чья литургия служилась).

ОТЦЫ ЦЕРКВИ (святые отцы) – те из церковных писателей, произведения которых признаны самой Церковью наиболее точным выражением хранимого ею учения. Когда говорят об отцах Церкви, то обычно имеют в виду великих богословов, таких как,

например, святые Игнатий Антиохийский, Василий Великий, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст, Максим Исповедник.

Деятельность большинства отцов Церкви падает на II-VIII вв., однако к ним причисляются и некоторые богословы более позднего времени, например Григорий Палама. Среди всех церковных писателей отцы Церкви занимают особое место. Формальными признаками отцов Церкви служат: 1) ортодоксальность, православность учения, 2) святость жизни, 3) признание Церкви. Однако ни один из названных критериев нельзя рассматривать с узкоформальной точки зрения. Например, критерий «ортодоксальности» нельзя применять в том плане, что все сказанное тем или иным отцом является абсолютной истиной, т.к. писания отцов – человеческие произведения и существенно отличаются от Священного Писания Ветхого и Нового Заветов, которое составлено под воздействием Святого Духа. Но следует проводить различие между «погрешностями» и «заблуждениями», т.к. они не одно и то же. Ошибки в изъяснении таких истин, которые не определены Церковью, нередко можно встретить у святых отцов. Но упорство против ясного определения всей Церкви – никогда. Что касается второго критерия – святости жизни, то здесь следует остерегаться отождествления понятий «святость» и «безгрешность», ибо, как известно, только один Бог без греха. Нельзя забывать того, что отцы Церкви были людьми: в жизни их могли случаться падения, проступки, но своим подвигом покаяния и молитвы они искупили их пред Господом, и Церковь единодушно признает их святыми. А главное, их святость должна быть запечатлена блаженной кончиной в общении с Церковью или даже мученичеством за Христа. Третий критерий – признание Церкви – является главным фактором в определении границ понятия «отцы Церкви».

Таким образом, основным и решающим условием в определении истинности учения того или иного отца Церкви является апостольская вера. Святым отцом почитается тот, кто в правильных понятиях толкует апостольскую веру для своих современников. Отцов Церкви, их наследие изучает патристика и патрология.

«ОТЧЕ НАШ» – См. Молитва Господня.

ОТШЕЛЬНИК – См. Пустынножитель.

ОХРА – используемая в иконописи земляная краска; цвет от желтого до красно-коричневого (в зависимости от металла, окисел которого входит в состав земли).

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

П

ПАВЕЛ – святой апостол, первоначально носивший еврейское имя Савл, принадлежал к колену Вениаминову и родился в киликийском городе Тарсе (в Малой Азии), который тогда славился своей греческой академией и образованностью своих жителей. Как уроженец этого города, происходивший от иудеев, вышедших из рабства у римских граждан, Павел имел права римского гражданина. В Тарсе Павел получил свое первое образование и, вероятно, там же познакомился с языческой культурой, ибо в его речах и посланиях ясно проглядывают следы знакомства с языческими писателями. Последующее образование он получил в Иерусалиме, в славившейся тогда раввинской академии у знаменитого учителя Гамалиила, который считался знатоком Закона и, несмотря на принадлежность к партии фарисеев, был человеком свободомыслящим и любителем греческой мудрости. Здесь же, по принятому у евреев обычаю, молодой Савл изучил

искусство делать палатки, которое потом помогло ему зарабатывать средства на пропитание собственным трудом.

Молодой Савл проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и гонителем веры Христовой. Он стал свидетелем смерти первомученика Стефана, а затем получил власть от синедриона официально преследовать христиан даже за пределами Палестины в Дамаске.

Господь, усмотревший в нем «сосуд избранный Себе», на пути в Дамаск чудесным образом призвал его к апостольскому служению. Во время путешествия Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто Ты?» – Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. Приведенный в Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на третий день крещен Ананией. После крещения Савл прозрел. С этого времени он стал ревностным проповедником прежде гонимого учения. На время он отправился в Аравию, а затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе. Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила его бежать в Иерусалим, где он присоединился к обществу верующих и познакомился с апостолами. Из-за покушения на него эллинистов он отправился в свой родной г. Тарс. Отсюда около 43 г. он был вызван Варнавой в Антиохию для проповеди, и потом путешествовал вместе с ним в Иерусалим, куда принес помощь нуждающимся.

Вскоре после возвращения из Иерусалима – по повелению Духа Святого – Савл вместе с Варнавой отправился в свое первое апостольское путешествие, продолжавшееся с 45 по 51 гг. Апостолы прошли весь остров Кипр, и с этого времени Савл, который обратил к вере проконсула Сергия Павла, именуется уже Павлом. За время миссионерского путешествия Павла и Варнавы были основаны христианские общины в малоазийских городах: Антиохии Писидийской, Иконию, Листре и Дервии. В 51 г. св. Павел принял участие в Апостольском Соборе в Иерусалиме, где горячо восставал против необходимости для христиан из язычников соблюдать обряды Моисеева закона.

Вернувшись в Антиохию, апостол Павел в сопровождении Силы предпринял второе апостольское путешествие. Сначала он посетил ранее основанные им церкви в Малой Азии, а затем перешел в Македонию, где основал общины в Филиппах, Солуни и Верии. В Листре св. Павел приобрел любимого своего ученика Тимофея, а от Трояды продолжал путешествие с присоединившимся к ним евангелистом Лукой. Из Македонии св. Павел перешел в Грецию, где проповедовал в Афинах и Коринфе, задержавшись в последнем на полтора года. Отсюда он отправил два Послания к Солунянам. Второе путешествие длилось с 51 по 54 гг. Потом св. Павел отправился в Иерусалим, посетив по пути Ефес и Кесарию, а из Иерусалима прибыл в Антиохию.

После недолгого пребывания в Антиохии апостол Павел предпринял третье апостольское путешествие (56-58 гг.), посетив сначала, по обычаю своему, ранее основанные малоазийские церкви, а затем остановился в Ефесе, где в течение двух лет ежедневно проповедовал в училище Тиранна. Отсюда он написал свое Послание к Галатам (по поводу усиления там партии иудействующих) и первое Послание к Коринфянам (по поводу возникших там беспорядков и в ответ на письмо коринфян к нему). Народное восстание, поднятое серебряных дел мастером Димитрием против Павла, заставило апостола оставить Ефес, и он отправился в Македонию, а затем в Иерусалим. В Иерусалиме из-за возникшего против него народного мятежа апостол Павел был взят под стражу римскими властями и оказался в заточении, сначала при проконсуле Феликсе, а потом при сменившем его проконсуле Фесте. Это случилось в 59 г., а два года спустя апостол Павел, как римский гражданин, по его желанию был отправлен в Рим на суд кесаря. Потерпев кораблекрушение у о. Мальты, апостол только летом 62 г. достиг Рима, где пользовался

большим снисхождением римских властей и свободно проповедовал. Из Рима апостол Павел написал свои послания к Филиппийцам (с благодарностью за присланное ему с Епафродитом денежное пособие), к Колоссянам, к Ефессянам и к Филимону, жителю Колосса (по поводу бежавшего от него раба Онисима). Все эти три послания были написаны в 63 г. и отправлены с Тихиком. Из Рима же было написано и послание к палестинским евреям.

Дальнейшая судьба апостола Павла в точности не известна. Некоторые считают, что он оставался в Риме и по повелению Нерона был предан мученической смерти в 64 г. Но есть основания предполагать, что после двухлетнего заключения и защиты своего дела перед сенатом и императором апостол Павел был освобожден и отправился в путешествие на Восток. Указания на это можно найти в его «пастырских посланиях» – к Тимофею и Титу. Пробыв долгое время на острове Крит, он оставил там своего ученика Тита для рукоположения пресвитеров по всем городам, что свидетельствует о рукоположении им Тита в епископы Критской Церкви. Позже в своем Послании к Титу апостол Павел наставляет его, как проходить обязанности епископа. Из этого же послания видно, что он предполагал провести ту зиму в Никополе, близ родного Тарса. Весной 65 г. он посетил остальные малоазийские церкви и в Милете оставил больного Трофима, из-за которого произошло возмущение против апостола в Иерусалиме, повлекшее за собой его первое заключение.

Проходил ли апостол Павел через Ефес, неизвестно, так как он говорил, что пресвитеры ефесские уже не увидят его лица, но он, по-видимому, в это время рукоположил Тимофея во епископа для Ефеса. Далее апостол прошел через Троаду и достиг Македонии. Там он услышал об усилении лжеучений в Ефесе и написал свое первое послание к Тимофею. Пробыв некоторое время в Коринфе и встретившись на пути с апостолом Петром, Павел вместе с ним продолжал путь через Далматию и Италию, дошел до Рима, где оставил апостола Петра, а сам уже в 66 г. отправился далее на запад, дойдя, вероятно, до Испании. После возвращения в Рим он был снова заключен в темницу, в которой и находился до смерти.

Есть предание, что после возвращения в Рим он проповедовал даже при дворе императора Нерона и обратил к вере во Христа его любимую наложницу. За это он был предан суду, и хотя милостью Божией избавлен был, по собственному выражению, от львиных челюстей, то есть от съедения зверями в цирке, однако был заключен в темницу. После девятимесячного заключения он был усечен мечом, как римский гражданин, недалеко от Рима в 67 г., в 12-й год царствования Нерона.

Апостол Павел написал 14 посланий, представляющих собой первую систематизацию христианского учения. Эти послания, благодаря широкому образованию и проницательности автора, отличаются большой самобытностью. Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день – 29 июня (12 июля).

ПАВОЛОКА – ткань, которая наклеивается на иконную доску перед наложением левкаса (грунта) для лучшего сцепления левкаса с поверхностью доски. См. Левкас.

ПАЛЕЯ (греч. «древний, ветхий (завет)») – книга, содержащая краткое изложение ветхозаветных событий; пользовалась особой популярностью на Руси и отчасти заменяла собой книги Ветхого Завета. Греческий оригинал Палеи появляется не ранее IX в. Различают два основных вида Палеи: Палею Историческую (другое название – «Книга бытия небеси и земли») и Палею Толковую («Очи палейные»). Первая содержит краткое изложение ветхозаветной истории от сотворения мира до царя Давида с некоторыми апокрифическими вставками. Что касается Толковой Палеи, то в нее включается меньше

исторического материала (хотя хронологически она доводится иногда до самого воплощения Христа); значительное место здесь отводится преобразовательным толкованиям ветхозаветных событий, нередко носящим полемический характер. Текст Толковой Палеи включает в себя также ряд апокрифических сочинений («Заветы двенадцати патриархов» и др.), а также фрагменты «Шестоднева» Иоанна Экзарха, «Христианской топографии» Космы Индикоплова и других популярных в Средние века книг.

ПАЛИЦА – часть богослужебного облачения архиерея. Представляет собой матерчатый ромб, привешиваемый за острый угол на ленте у правого бедра. Символизирует духовное оружие – Божие Слово. Священникам дается в качестве почетной награды.

ПАЛОМНИК – богомолец, совершающий путешествие к святым местам.

ПАНАГИЯ (греч. «всесвятая») – 1. Молитвенное наименование Богородицы. 2. Просфора, из которой на литургии была изъята частица в честь Пресвятой Богородицы. Эта просфора является поэтому наиболее священной после той, из которой изъят Агнец и которая, как самая священная, вкушается в храме до принятия пищи (см. Антидор). Панагия вкушается братией за монастырской трапезой после принятия пищи. Вкушению Панагии предшествует специальный чин ее возношения. Сущность этого чина заключается в том, что из храма, по окончании литургии, всю братией износится со священными песнопениями Богородичная просфора. Ее вносят в монастырскую трапезную, где полагают на особом блюде. По окончании трапезы с молитвами Пресвятой Богородице и прославлением Пресвятой Троицы просфору возвышают (поднимают) пред иконами и вкушают частицы от нее. Смысл чина – живо представить присутствие за трапезой Самого Бога и Его Пресвятой Матери. На такое знаменование чина указывает и предание о его возникновении, по которому этот обычай происходит от апостолов и связан с явлением им Богородицы в третий день после Ее Успения. Когда апостолы по окончании трапезы готовы были преломить часть хлеба, всегда оставляемого ими в честь Иисуса Христа, то увидели Богородицу, радостно приветствовавшую их, и вместо обращения ко Христу обратились к Ней с возгласом: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» После этого апостолы, а затем и многие христиане, в особенности монахи, стали в начале трапезы вкушать хлеб в честь Господа Христа, а по окончании – в честь Матери Божией. Ближайшая цель чина – настолько тесно соединить трапезу с только что окончившейся литургией, чтобы та и другая явились одним богослужением и первая сообщила свою благодать второй. Чин о Панагии совершается только в монастырях ежедневно, как указывает его надписание. 3. См. Нанедренник (Энколпион).

ПАНИКАДИЛО (греч. «многосвечник») – большой светильник в центральной части храма. Паникадило со множеством свечей, спускающееся из-под купола, символизирует созвездие, собор небесных членов Церкви, сияющих благочестием и способствующих возвышению мыслей молящихся людей. Из куполов боковых приделов спускаются вниз такие же паникадила, как центральное, но меньших размеров. См. Поликандило, Светильник.

ПАНИХИДА (греч. «всенощное пение») – заупокойное богослужение, на котором совершается поминовение умерших. Панихиды совершаются по просьбе верующих, а также в установленные всей Церковью дни – на Радоницу и родительские субботы.

ПАНТЕЛЕИМОН (ум. 305) – святой великомученик, целитель. Готовился стать врачом, принял крещение, обратился к вере отца, после смерти которого раздал имущество и стал помогать больным безвозмездно. Это вызвало ненависть других врачей, которые донесли на него императору Максимиану – гонителю христиан. Пантелеимон был схвачен, подвергнут пыткам и казнен. Но и по своей смерти святой остался заступником и целителем всех больных, обращающихся к нему с молитвой. На иконах великомученик

изображается юношей, который держит в левой руке ларчик с лекарством, а в правой – кисточку для помазывания. Память 27 июля (9 августа).

ПАНТОКРАТОР (греч. «всевластелин», на Руси – «Вседержитель») – один из основных типов изображения Христа, представляющий Его в виде Небесного Царя и Судии – Христос восседает на троне, благословляя правой рукой, а левой держит свиток или книгу с законом (на листах раскрытой книги обычно записываются различные изречения Иисуса, заимствованные из Евангелий). Получает широкое распространение начиная с IV-VI вв. (то есть после официального признания христианства) в связи с проникновением в христианское искусство элементов позднеантичной иконографии (прежде всего иконографии императора). В более позднее время, наряду с изображением в рост, становится широко известен тип поясного Пантократора – один из самых статичных иконографических типов, различающийся лишь в деталях: положение книги или свитка, жест благословляющей руки и т.п.

ПАПЕРТЬ – крыльцо храма, площадка перед входными дверями храма, на которую ведут несколько ступеней. Паперть имеет большой догматический смысл, как образ того духовного возвышения, на котором находится Церковь среди окружающего мира, как Царство не от мира сего. Проходя свое служение в миру, Церковь в то же время по природе своей, по существу отлична от мира. Это и обозначают ступени, которые ведут к дверям храма.

ПАПОРОТКИ – в иконописи изображение нижних перьев на крыльях Архангела. Обычно имели другой цвет или оттенок по сравнению с остальной частью крыла.

ПАРАЕККЛИСИАРХ (греч. «околоцерковный распорядитель», церк.-слав. перевод – «кандиловозжигатель») – церковнослужитель, упоминающийся в Уставе, который, согласно Уставу, испрашивает благословение настоятеля на начало богослужения, звонит в колокола, возжигает свечи, подает возжженное кадило священнослужителю во время богослужения, выносит подсвечник при входах с кадилом и Евангелием и в других случаях.

ПАРАКЛИС (греч. «утешение») – молебный канон, посвященный Богородице, который поется и читается верующими в случае душевной скорби.

ПАРАМАН – принадлежность облачения монаха малой схимы – небольшой четырехугольный плат с изображением креста. Носится на теле под одеждой на шнурах, пришитых по углам. В чинопоследовании пострига параман называется образом и знаменем Креста Господня.

ПАРАМОНАРЬ (букв. «приставник», «привратник»), **ПОНОМАРЬ** – церковнослужитель, в древней Церкви приставник для охранения храма и священных мест. Так, его обязанностью было неотлучное пребывание, например, в Вифлеемской пещере, где родился Спаситель, на Голгофе, как для охраны их от святотатства, так и для оказания различных услуг паломникам. Он наблюдал за имуществом храма, возжигал светильники перед богослужением и гасил их по окончании его. Со временем к обязанностям парамонаря было отнесено чтение и пение за богослужением, принесение в алтарь просфор, вина, воды, ладана, приготовление и подача священнослужителям кадильницы и теплоты, призывание верующих к богослужению колокольным звоном и, наконец, уборка храма и алтаря. В современной богослужебной практике – алтарник. См. Церковнослужители.

ПАРАСКЕВА (греч. «пятница») – христианская святая, великомученица, пострадавшая во время гонений на христиан при римском императоре Диоклетиане (304-305 гг.); за отказ отречься от христианской веры была обезглавлена наместником римской провинции Иконии. Православная традиция знает еще трех соименных ей святых: Параскеву Римскую (II в., память 26 июня), балканскую святую Параскеву – Петку (X-XI вв., память 14 июля), и малоизвестную мученицу, поминаемую под 20 марта; элементы их житий часто смешиваются между собой. Кроме того, культ Параскевы впитал в себя множество языческих черт и народных поверий; так, она считается покровительницей многих

традиционных женских занятий, торговли и т.п. Наконец, по христианским представлениям, Параскева – это персонификация страстной пятницы, отсюда ее изображения с орудиями страстей. Память 14 (27) октября.

ПАРАСТАС (греч. «предстояние») – заупокойная утренья, служится вечером накануне дней поминовения усопших. См. Поминовение усопших.

ПАРИМИЙНИК – книга, содержащая паримии. В Древней Руси паримийники составлялись для богослужения, но употреблялись и в домашнем чтении.

ПАРИМИЯ (греч. «притча», «иносказание») – избранное чтение из Священного Писания Ветхого, иногда Нового Завета, которое содержит пророчество о воспоминаемом праздничном событии или прославляемом лице. Например, в навечерие Рождества Христова среди паримий читается пророчество из книги пророка Исаии (см. Ис. 7, 10-16; 8, 1-4, 8-10) о рождении от Девы Еммануила, т.е. Богочеловека; из книги пророка Михея – о рождении Христа в Вифлееме. На праздники Богородичные в одной из паримий говорится о лестнице (см. Быт. 28, 10-17), виденной Иаковом, прообразовавшей собою Божию Матерь, соединившую небо и землю и вместившую в себя Невместимого небесами, Господа Иисуса Христа. Паримии читаются на богослужениях: царских часов и часов в некоторые дни Великого поста; вечерни в дни некоторых праздников и во время Великого поста; утрени Великой Субботы; великого водоосвящения. Читаются паримии чтецом или диаконом. Число паримий различается на разных богослужениях от 1 до 8. На утрени Великой Субботы читается 15 паримий. Паримии читаются после прокимна. Диакон или иерей возглашает: «Премудрость», чтец произносит, например: «Бытия чтения» и др. Диакон или иерей возглашает: «Вонмем», и чтец начинает чтение паримии.

ПАРСУНА (от лат. persona – «лицо») – произведение портретной живописи XVI-XVII вв., сочетающее приемы иконописи с реалистически образной трактовкой. Обычно выполняется в технике яичной темперы.

ПАРУС – в архитектуре один из элементов перекрытия крестово-купольного храма; сферический треугольник, обеспечивающий переход от квадрата в плане к окружности купола. В парусах средневекового или древнерусского храма располагались, как правило, изображения четырех евангелистов.

ПАСХА ВЕТХОЗАВЕТНАЯ (от евр. «переходить») – самый важный праздник у евреев, соединившийся с праздником опресноков, отмечается в середине первого месяца (авив, или нисан, соответствующий второй половине нашего марта и первой половине апреля). Праздник этот установлен Господом перед исходом израильтян из Египта в то время, когда фараон, несмотря на предыдущие ниспосланные Богом казни на народ египетский, не отпускал израильтян в пустыню, и Господь объявил последнюю и самую тяжелую казнь – смерть первенцев – от первенца фараона до первенца рабыни и всего первородного из скота. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года... в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство... Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите его от овец или от коз... 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 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... Семь дней ешьте пресный хлеб; с самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших... Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите [им]: это пасхальная жертва Господу, Который прошел мимо домов

сынов Израилевых в Египте, когда поражал Египтян, и дома наши избавил (Исх. 12, 2-27). Уважение к празднику еврейской Пасхи среди язычников было так велико, что вошло в обычай на праздник Пасхи отпускать одного узника по указанию народа (см. Мф. 27, 15). Господь Иисус Христос в последний раз совершил ветхозаветную Пасху перед Своими страданиями.

ПАСХА НОВОЗАВЕТНАЯ – высочайший, радостнейший и вместе с тем древнейший христианский праздник – Воскресение Христово. В событии крестной смерти и воскресения Господа из мертвых заключается основание и средоточие всего христианства. Этим событием апостолы начали свою проповедь, на нем все основывали и в нем все соединяли (см. Деян. 2, 22-24; 3, 12-26; 4, 10-12). Вокруг событий смерти и воскресения Спасителя у апостола Павла группируются все высочайшие догматы нашей веры и все высшие наши надежды (см. 1 Кор. 15). Праздновать Пасху заповедали апостолы. Очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою... но с опресноками чистоты и истины (1 Кор. 5, 7-8). С первых же времен христианства, как видно из Постановлений и Правил апостольских, праздновались неделя страданий и неделя Воскресения Господа, причем определено и само время празднования – после весеннего равноденствия, но не с иудеями. Возникшие споры о времени празднования Пасхи прекратил I Вселенский Собор, постановивший всем христианам праздновать Пасху в 1-й воскресный день после весеннего равноденствия и 1-го мартовского полнолуния (см. Пасхалия).

Особенности, соединяемые с этим праздником, весьма древнего происхождения. Обычай целовать друг друга (христосоваться) есть подражание древнему лобзанию мира и святой любви (см. Рим. 16, 16), причем верующие уподобляются ученикам Христовым, беседовавшим друг с другом о воскресшем Господе. Обычай дарить красные яйца ведет начало от Марии Магдалины, которая, по вознесении Господнем, пришла в Рим для проповедования Евангелия и, представ перед императором Тиверием, подала ему красное яйцо со словами «Христос воскрес» и таким образом начала свою проповедь. Яйцо – символ жизни, красный цвет – кровь Христа, даровавшего Своим воскресением жизнь вечную. Празднование Пасхи в Православной Церкви отличается особенной торжественностью. В храмах при открытых Царских вратах в продолжение всей пасхальной недели божественные службы совершаются в светлых облачениях, причем чтение Псалтири прекращается и слышится только одно пение; во всех песнопениях святой Пасхи повторяется одна радостная песнь о воскресшем Христе и о победе Его над адом и смертью и нашем избавлении через Него от греха, проклятия и смерти. В течение всех семи дней праздника колокольный звон завершает церковное торжество Пасхи.

ПАСХАЛИЯ – определение времени празднования Пасхи. Согласно правилам I Вселенского Собора (325 г., Никея, Малая Азия), празднование Пасхи совершается в первое воскресенье после весеннего равноденствия и 1 мартовского полнолуния, если это воскресенье приходится после дня празднования еврейской Пасхи; в противном случае празднование христианской Пасхи переносится на первый воскресный день после дня еврейской Пасхи. Ранее полнолуние бывает 22 марта (4 апреля), а самое позднее 19 апреля (8 мая), причем последнее число бывает иногда в понедельник. Таким образом, день празднования Пасхи оказывается в пределах от 22 марта до 25 апреля старого стиля или от 4 апреля до 8 мая нового стиля.

ПАСХАЛЬНЫЕ ЧАСЫ – См. Часы.

ПАТЕРИК (греч. «отечник») – в византийской и древнерусской литературе сборник кратких повествований о подвижниках какой-либо знаменитой монашеской обители (иногда с добавлением принадлежащих им нравоучительных слов). Появляются в Византии начиная с IV в. См. Агиография.

ПАТРИАРХ (греч. «отец» и «управляю») – титул главы Поместной Церкви. Патриарх избирается Поместным собором. Титул установлен IV Вселенским Собором в 451 г. (г. Халкидон, Малая Азия). На Руси патриаршество было учреждено в 1589 г., в 1721 г. упразднено и заменено Петром I на коллегиальный орган – Синод, в 1918 г. восстановлено. В настоящее время существуют следующие православные патриархаты: Константинопольский (Турция), Александрийский (Египет), Антиохийский (Сирия), Иерусалимский, Московский, Грузинский, Сербский, Румынский и Болгарский. Патриарх Русской Православной Церкви избирается Поместным Собором. Всего в России было 14 патриархов, 15-й осуществляет свое служение в наше время: 1) Иов (1589-1605); 2) Ермоген (1606- 1612); 3) Филарет (1619-1633); 4) Иоасаф I (1634-1640); 5) Иосиф (1642- 1652); 6) Никон (1652-1666); 7) Иоасаф II (1667-1672); 8) Питирим (1672-1673); 9) Иоаким (1674-1690); 10) Адриан (1690-1700); 11) Тихон (1917-1925); 12) Сергей (1943-1944); 13) Алексей I (1945- 1970); 14) Пимен (1971-1990); 15) Алексей II (с 1990 г.).

ПАТРИСТИКА – богословская наука, занимающаяся изучением творений святых отцов Церкви и систематическим изложением содержащегося в них учения. Близка к этому определению и патрология. Хотя термины «патрология» и «патристика» долгое время употреблялись в качестве взаимозаменяемых, их все же следует дифференцировать. Различие этих понятий весьма ясно сформулировал замечательный русский патролог Н.И. Сагарда: патристика, будучи по преимуществу наукой богословской, есть систематическое изложение заимствованных из отеческих творений доказательств, которые служат для исторического обоснования христианских истин. Она не дает образа жизни и литературной деятельности богословских писателей, опуская биографию и библиографию. Следовательно, в «патристике» индивидуальные особенности того или другого церковного писателя лишаются обычной ценности. От этой науки существенным образом отличается «патрология», включающая не только биографический и библиографический отдел, но и экзегетический, в котором излагается цельный образ учения того или другого писателя, с оттенением именно его индивидуальных особенностей, характерно отличающих данного писателя и определяющих его место в истории богословской мысли. В патрологии история христианских догматов представляется хронологически, в связи с самой жизнью древней Церкви и в том самом порядке, в каком христианские догматы раскрывались в действительности.

Следует еще отметить, что слово «патрология» нельзя понимать в узком смысле слова, т.е. как науку, занимающуюся исключительно изучением творений одних отцов Церкви. В поле ее зрения попадают жизнь, творческая деятельность и богословие всех церковных писателей, т.е. тех писателей, которые принадлежали к Церкви и сознательно выражали церковное вероучение. Поэтому понятие «патрология» является практически тождественным выражению «древнецерковная письменность».

Эта наука названа патрологией не потому, что она обязывалась говорить об одних только отцах Церкви, она изучает всех древних церковных писателей, а потому, что святые Отцы – носители, свидетели, истолкователи и защитники откровенной истины в таком виде, в каком она сохранилась в Церкви. По методу исследования она есть наука историческая; в то же время она есть и наука богословская, так как она изучает содержащееся в отеческих творениях учение, в котором находит подтверждение того, что Церковь сохранила неизменным вверенное ей апостолами учение.

Патрология исторически представляет постепенное внутреннее раскрытие христианской истины в произведениях древних церковных писателей, чтобы показать путем изучения этих писателей, каким образом христианская догма, христианская мораль и христианская практика достигли своего полного и всестороннего развития, в каком они существуют и теперь в православной христианской Церкви; посему и в патрологии двойной интерес – исторический, как истории древней церковной литературы, и догматический, где она дает

историческое раскрытие (формирование) христианской вероучительной системы, следя за этим у всех церковных авторов и отмечая у каждого из них по преимуществу характерное для него и отличное от других.

ПАТРОЛОГИЯ – См. Патристика.

ПЕЛАГИЙ – знаменитый ересиарх, основатель пелагианства. В начале V в. он прибыл в Италию, где вел строгий монашеский образ жизни. Пораженный царившей всюду распущенностью нравов, Пелагий выступил с сочинениями, где утверждал, что неодолимого греха не существует. Всякий человек может быть безгрешным, если он захочет, т.к. Бог не требует невозможного. Первородный грех признан Пелагием лишь дурным примером, данным Адамом, и поэтому он не имеет никакой реальной силы. Грех – проявление единичной воли. Отрицание непреодолимости греха повело Пелагия к отрицанию реальности благодати, которую нужно понимать лишь в смысле всего доброго, что Бог дает человеку в природе и в истории, начиная с самого существования и кончая фактом откровения высшей истины через Христа. Учение Пелагия, высказанное им осторожно, привлекло к нему многих, и в том числе патриция Целестия, который привел своим открытым выступлением с учением Пелагия к разрыву последнего с Церковью. В 411 г. Пелагий и Целестий перенесли свою деятельность в Африку и Палестину. Здесь они были обвинены в ереси, и затем Пелагий был отлучен от Церкви.

ПЕЛЕНА – особый покров, которым накрываются все священные предметы на престоле по окончании богослужений.

ПЕРЕБОР – медленный звон поочередно в колокола, по одному разу в каждый колокол, начиная с самого маленького и кончая наибольшим, после удара в наибольший одновременно ударяют во все колокола. Совершается перед отпеванием и во время выноса гроба из храма. См. Колокольный звон.

ПЕРЕЗВОН – звон поочередно в колокола (по одному или несколько ударов), начиная с самого большого колокола и кончая наименьшим. Медленный, печальный перезвон по одному удару в каждый колокол совершается на вечерне Великого Пятка перед выносом Плащаницы, на утрени Великой Субботы во время крестного хода с Плащаницей, на утрени в праздник Воздвижения Креста Господня и в Крестопоклонную Неделю (воскресенье) перед выносом креста. Частый перезвон по несколько ударов в каждый колокол совершается перед малым водоосвящением, перед архиерейским рукоположением, в других торжественных случаях. См. Колокольный звон.

ПЕРСТ – мера длины, упоминаемая в Священном Писании (см. Иер. 52, 21), равная дюйму, т.е. 2,51 см.

ПЕСНЬ БОГОРОДИЦЫ, «ЧЕСТНЕЙШАЯ» – песнопение на утрени, между 8-й и 9-й песнями канона, девятая песнь Священного Писания (см. Библейские песни канонов), составлена из песен Пресвятой Богородицы и праведного Захарии (см. Лк. 1, 46-55; 68-79). Устав назначил этой песни особо благоговейное исполнение. Тогда как другие песни Священного Писания служат припевами к ирмосам и тропарям канона, песнь Богородицы занимает совершенно самостоятельное положение по отношению к последним и вообще в каноне; песнь Богородицы имеет свой припев, одинаковый для всех ее 6 стихов: «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим...». В нем Пресвятая Дева исповедуется истинной Богородицей и великим дерзновением веры поставляется выше высочайших чинов ангельских. По преданию (у Никифора Каллиста, XIV в.), Дева Мария, явившись составителю песни (св. Косме), с веселым лицом сказала: «Приятны Мне песни твои, но эта приятнее всех других; приятны Мне те, которые поют духовные песни, но никогда Я столь близко не бываю к ним, как когда поют они эту новую песнь твою». Способные к тайнозрению неоднократно видели потом Богоматерь, благословляющую эту песнь. О напеве для песни Богородицы в Типиконе сказано только: «Поюще велегласно», что значит «громко». Но в Уставе на 1 сентября, отличающемся вообще подробностью, т.к.

это первый день церковного года, указан и глас для этой песни – 6-й. Музыкальная традиция показывает, однако, что это не обычный канонный напев 6-го гласа, а особенный – «самогласный».

Песнь Богородицы выделяется из ряда других особым возгласом диакона перед ней, приглашающим к прославлению Богоматери: «Богородицу и Матерь Света песнями возвеличим», чем отмечается необходимость особой внимательности к песни. Возглас произносится после каждения святого престола, обычно по выходе из алтаря перед иконой Богоматери. Песнь Богородицы не поется в те дни, в которые Уставом назначено петь на утрени после 8-й песни особые припевы.

ПЕСНЬ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ – См. Библейские песни канонов.

ПЕСНЬ СИМЕОНА БОГОПРИИМЦА, «НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ» – молитва св. Симеона Богоприимца, взятая непосредственно из Евангелия от Луки (см. Лк. 2, 29-32), завершающая вечернее богослужение. См. Вечерня.

ПЕТР – апостол, называвшийся прежде Симоном, был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской и братом апостола Андрея Первозванного, который и привел его ко Христу. Святой Петр был женат и имел дом в Капернауме.

Призванный Христом Спасителем за рыбной ловлей на Геннисаретском озере, он всегда выражал особенную преданность и решительность, за что и удостоен был особенного приближения к Господу вместе с апостолами Иаковом и Иоанном Богословом. Сильный и пламенный духом, он, естественно, занял влиятельное место среди Христовых апостолов. Он первый решительно исповедал Господа Иисуса Христом, то есть Мессией, за что и удостоился наименования Камень (Петр). На этом камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь Свою, которую врата адовы не одолеют. Свое троекратное отречение от Господа накануне Его распятия апостол Петр омыл горькими слезами раскаяния, вследствие чего после Своего воскресения Господь вновь восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно, по числу отречений, поручив ему пасти ягнят и овец Своих. Согласно преданию, апостол Петр каждое утро при пении петуха вспоминал свое малодушное отречение от Христа и начинал горько плакать.

Апостол Петр первый содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся сильную проповедь перед народом в день Пятидесятницы и обратив 3000 душ ко Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй проповедью обратил к вере еще 5000 иудеев. Духовная сила, исходившая от апостола Петра, была настолько сильна, что даже тень его, осеня лежащих на улице больных, исцеляла их (Деян. 5, 15). Книга Деяний с 1-й главы по 12-ю рассказывает о его апостольской деятельности.

Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа I, в 42 г. начал гонение против христиан. Он умертвил апостола Иоакова Зеведеева и заключил апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь апостола Петра, горячо за него молились. Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из темницы, никем не замеченный. После этого чудесного освобождения книга Деяний упоминает о нем только еще раз при рассказе об Апостольском соборе (см. Деян. 15). Другие сведения о нем сохранились только в церковных преданиях. Известно, что он проповедовал Евангелие по берегам Средиземного моря, в Антиохии, в Малой Азии иудеям и прозелитам (язычникам, обращенным в иудейство), потом – в Египте, где рукоположил Марка в первого епископа Александрийской Церкви. Отсюда он перешел в Грецию (Ахаию) и проповедовал в Коринфе, потом в Риме, Испании, Карфагене и Британии. Согласно преданию, апостол Марк написал свое Евангелие для римских христиан со слов апостола Петра.

Среди новозаветных священных книг есть два Соборных (окружных) Послания апостола Петра. Первое Соборное Послание апостола Петра обращено к «пришельцам, рассеянным в

Понте, Галатии, Каппадокии, Азии и Вифании» – провинциях Малой Азии. Причиной написания было желание апостола Петра утвердить своих братьев при возникновении нестроений в этих общинах и гонениях, постигших их со стороны врагов Креста Христова. Появились среди христиан и внутренние враги в лице лжеучителей. Пользуясь отсутствием апостола Павла, они начали искажать его учение о свободе христианской и покровительствовать всякой нравственной распущенности. Второе Соборное Послание написано к тем же малоазиатским христианам. Во Втором Послании апостол Петр с особой силой предостерегает верующих от развратных лжеучителей. Эти лжеучения сходны с теми, которые обличает апостол Павел в Посланиях к Тимофею и Титу, а также апостол Иуда – в своем Соборном Послании. Лжеучения еретиков угрожали вере и нравственности христиан. В то время стали быстро распространяться гностические ереси, впитавшие в себя элементы иудейства, христианства и различных языческих учений. Это послание написано незадолго до кончины апостола Петра. К концу жизни апостол Петр снова прибыл в Рим, где и принял мученическую смерть в 67 г. Он был распят на кресте вниз головой. Память апостола Петра празднуется 29 июня (12 июля).

ПЕТР (ум. 1326) – святитель, митрополит Московский, родился на Волыни от благочестивых родителей Феодора и Евпраксии. Еще до рождения сына в сонном видении Господь открыл Евпраксии благодатную предызбранность ее сына. В 12 лет юный Петр поступил в монастырь. К тому времени он успешно изучил книжные науки и с особой ревностью стал исполнять монастырские послушания. Много времени уделял будущий святитель внимательному изучению Священного Писания и обучился иконописанию. Иконы, написанные иноком Петром, раздавались братии и посещавшим монастырь христианам. За добродетельную подвижническую жизнь игумен обители рукоположил инока Петра в сан иеромонаха. После многолетних подвигов в монастыре иеромонах Петр, испросив благословение игумена, оставил обитель и удалился в уединенное место, где поставил келию и стал подвизаться в безмолвии. Впоследствии на месте подвигов образовался монастырь, названный Новодворским. Св. Петр кротко наставлял духовных чад, никогда не гневался на провинившегося инока, словом и примером поучал братию. О добродетельном игумене-подвижнике стало известно далеко за пределами обители. Нередко в монастырь приходил Галицкий князь Юрий Львович, чтобы услышать духовные наставления святого подвижника. Однажды обитель посетил Владимирский митрополит Максим, обходивший Русскую землю со словом поучения и назидания. Принимая святительское благословение, игумен Петр принес в дар написанный им образ Успения Пресвятой Богородицы, перед которым свт. Максим до конца своей жизни молился о спасении вверенной ему Богом Русской земли.

Когда митрополит Максим скончался, Владимирская кафедра некоторое время оставалась незанятой. Великий князь Владимирский, а им был в это время св. Михаил Тверской (память

22 ноября (5 декабря)), направил к патриарху Константинопольскому своего сподвижника и единомышленника игумена Геронтия с просьбой о поставлении его на Русскую митрополию. По совету Галицкого князя Юрия игумен Петр также отправился к Константинопольскому патриарху для принятия святительской кафедры. Бог избрал для окормления Русской Церкви св. Петра. Плывшему Черным морем Геронтию ночью, во время бури, явилась Божия Матерь и сказала: «Напрасно трудишься, сан святительский не достанется тебе. Тот, кто написал Меня, Ратский игумен Петр, возведен будет на престол Русской митрополии». Слова Божией Матери в точности исполнились: патриарх Константинопольский Афанасий (1289-1293) с Собором возвел на Русскую митрополию св. Петра, передав ему святительские облачения, жезл и икону, привезенные Геронтием.

По возвращении в Россию в 1308 г. митрополит Петр в течение года пребывал в Киеве, а затем переехал во Владимир. Много трудностей испытал первосвятитель в первые годы

управления Русской митрополией. В страдавшей под татарским игом Русской земле не было твердого порядка, и свт. Петру приходилось часто менять места своего пребывания. В этот период особенно важны были труды и заботы святителя об утверждении в государстве истинной веры и нравственности. Во время постоянных объездов епархий он неустанно поучал народ и духовенство о строгом хранении христианского благочестия. Враждовавших князей он призывал к миролюбию и единству. В 1312 г. святитель совершил поездку в Орду, где получил от хана Узбека грамоту, охранявшую права русского духовенства.

В 1325 г. свт. Петр по просьбе великого князя Иоанна Даниловича Калиты (1328-1340) перенес митрополичью кафедру из Владимира в Москву. Это событие имело важное значение для всей Русской земли. Свт. Петр пророчески предсказал освобождение от татарского ига и будущее возвышение Москвы как центра всех русских земель. По его благословию в Московском Кремле в августе 1326 г. был заложен собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. 21 декабря 1326 г. свт. Петр отошел к Богу. Святое тело первосвятителя было погребено в Успенском соборе в каменном гробу, который он сам приготовил.

Через 13 лет, в 1339 г., он был причтен к лику святых. У гроба святителя князья целовали крест в знак верности великому князю Московскому. Как особо чтимый покровитель Москвы святитель призывался в свидетели при составлении государственных договоров. Новгородцы, имевшие право избирать себе владык у Святой Софии, после присоединения к Москве при Иоанне III клятвенно обещали ставить своих архиепископов только у гроба свт. Петра чудотворца. При гробе святителя нарекались и избирались русские первосвятители. О нем постоянно упоминают русские летописи, ни одно значительное государственное начинание не обходилось без молитвы у гроба свт. Петра. В 1472 и 1479 гг. совершалось перенесение мощей свт. Петра. В память этих событий установлены празднования 5 (18) октября и 24 августа (6 сентября). Кроме того, память свт. Петра совершается 21 декабря (3 января).

ПИЛАТ ПОНТИЙ (ПОНТИЙСКИЙ) – шестой римский прокуратор в Иудее, правил с 26 по 36 гг. по Р.Х. Первосвященники и начальники еврейские, осудив Иисуса Христа на смерть, сами не могли привести в исполнение своего приговора без утверждения римского правителя в Иудее. Поэтому они привели Христа к нему на суд. Пилат же после исследования дела хотел отпустить Иисуса, не найдя в Нем вины, но иудеи говорили: «Если отпустишь Его, ты не друг кесарю». Услышав такие слова, Пилат испугался, что подвергнется императорской немилости, и, умыв руки со словами «неповинен я в пролитии крови этого Праведника», предал Иисуса Христа иудеям на распятие. Народ еврейский при этом отвечал: «Кровь Его на нас и на детях наших».

ПИМЕН (Сергей Михайлович Извеков; 1910- 1990) – Патриарх Московский и всея Руси. Родился 23 июля 1910 г. в г. Богородске Московской губернии в семье служащего. В 1925 г. окончил в Богородске среднюю школу и 4 декабря того же года в Сретенском монастыре в Москве был пострижен в рясофор с именем Платон. Обладая музыкальными способностями, инок Платон в этот период жизни управлял церковными хорами в московских храмах.

4 октября 1927 г. в пустыни Святого Духа, близ Троице-Сергиевой Лавры, 17-летний инок Платон был пострижен в монашество. 16 июля 1930 г. архиепископом Звенигородским Филиппом (Гумилевским) он был рукоположен во иеродиакона, а в январе 1931 г. – во иеромонаха. В течение нескольких лет иеромонах Пимен проходил пастырское служение в г. Москве. Окончание Великой Отечественной войны застало иеромонаха Пимена священником Благовещенского собора в г. Муроме, где он находился до 1946 г. Затем продолжал свое служение в Одесской епархии в должности казначея Одесского Ильинского монастыря (подворья), помощника благочинного монастырей епархии. В

декабре 1947 г. возведен в сан игумена с возложением креста с украшениями. Вскоре перешел в Ростовскую епархию, где до 1949 г. занимал должность секретаря епископа, члена епархиального совета. С 1949 до конца 1953 гг. был заместителем Псково-Печерского монастыря, а с 1954 по 1957 гг. – заместителем Троице-Сергиевой Лавры. Так же, как и в Псково-Печерском монастыре, он провел здесь крупные реставрационные работы в соборах, заботился о благоустройстве Лавры. 17 ноября 1957 г. в Одессе архимандрит Пимен был хиротонисан во епископа Балтского и в конце того же года стал викарием Московской епархии – епископом Дмитровским. В июле 1960 г. епископ Пимен был назначен управляющим делами Московской Патриархии, в ноябре возведен в сан архиепископа и введен в состав Священного Синода. С 16 марта 1961 г. архиепископ Пимен назначается на Тульскую кафедру с оставлением за ним должности управляющего делами Московской Патриархии.

14 ноября того же года назначен митрополитом Ленинградским и Ладожским. За период с 1959 по 1962 гг. Высокопреосвященному Пимену поручалось временное управление Луганской, Смоленской и Тамбовской епархиями. В октябре 1963 г. стал митрополитом Крутицким и Коломенским. Митрополит Пимен был ближайшим помощником Святейшего Патриарха Алексия I. Всю свою жизнь он посвятил ревностному служению Церкви, и Церковь высоко оценила его выдающиеся заслуги. После кончины патриарха Алексия Поместный Собор Русской Православной Церкви в 1971 г. возвел митрополита Пимена на патриаршую кафедру. 3 июня в Богоявленском патриаршем соборе состоялась его интронизация. В своем первосвятительском служении Святейший Патриарх Пимен явил себя достойным преемником и продолжателем церковного делания Святейших Патриархов Московских Тихона, Сергия и Алексия. Патриарх Пимен проявлял неустанную заботу о вверенной ему многочисленной православной пастве, о духовных школах, церковной издательской деятельности. Многочисленные визиты Святейшего Патриарха Пимена и его братские встречи как за рубежом, так и на родине с Предстоятелями Православных и других христианских Церквей, а также с видными государственными и общественными деятелями различных стран несомненно послужили на благо Святого Православия, христианского единства, взаимопонимания, сотрудничества и мира между народами.

В июне 1988 г. Святейший Патриарх Пимен возглавил торжества, посвященные Тысячелетию Крещения Руси, и Поместный Собор Русской Православной Церкви. 3 мая 1990 г. Патриарх Пимен, причастившись Святых Таин, мирно отошел ко Господу. Похоронен в Троице-Сергиевой Лавре.

ПИТИРИМ (ум. 1673) – Патриарх Московский и всея Руси. Питирим принял первосвятительский сан уже в очень преклонном возрасте и управлял Русской Церковью всего около 10 месяцев, до своей кончины в 1673 г. Период его патриаршества ничем особо примечательным не ознаменовался, о самой личности патриарха Питирима мы имеем сравнительно мало сведений. Известно, что ранее, в течение шести лет (после ухода патриарха Никона), он, будучи митрополитом Крутицким, нес всю тяжесть церковного управления. Еще в 1658 г. патриарх Никон, оставляя патриаршую кафедру, говорил: «Бью челом, чтобы Церковь не вдовствовала и беспастырна не была, а Церковь ведать благословляю Крутицкому митрополиту». Митрополит Питирим, таким образом, стал фактически местоблюстителем патриаршего престола. Скончался патриарх Питирим 19 апреля 1673 г. и погребен был в Успенском соборе Московского Кремля.

ПЛАЩАНИЦА – плат с шитым, тканым или писанным изображением Тела Иисуса Христа (после снятия с Креста) или усопшей Богородицы. Плащаница Иисуса Христа выносятся из алтаря в храм на богослужения Великой Пятницы и Великой Субботы, плащаница Богородицы – на службу Успения. Плащаницы хранятся в гробнице, стоящей у одной из стен храма, или в алтаре.

ПОВЕЧЕРИЕ – богослужение дневного круга, совершаемое в дни, установленные Типиконом. Название происходит от монастырской практики совершать повечерие после вечерней еды – вечера. Различаются великое и малое повечерия. Великое повечерие состоит из трех частей и по содержанию напоминает утреню.

В первой части повечерия поется песнопение, прославляющее пришествие в мир Спасителя: «С нами Бог». Вторая часть имеет покаянный характер. Третья – хвалебная, соответствует третьей части утрени: читается великое славословие, поется (или читается) канон, а после того поется тропарь: «Господи сил, с нами буди» со стихами из 150-го псалма. Великое повечерие совершается в Великий пост и накануне великих праздников Рождества Христова и Богоявления. Во все прочие дни совершается малое повечерие, представляющее собой значительное сокращение великого.

ПОГРЕБЕНИЕ – проводы усопшего христианина в соответствии с требованиями Церкви. По смерти тело усопшего мирянина оmyвается, тело монаха лишь отирается водою, а тело священника отирается губкой, пропитанной елеем. Затем умершего одевают в чистые одежды, сообразные его званию или служению: так, например, военных одевают в форменную одежду, а на диакона, священника и архиерея надевают их служебные облачения. Архиерею и священнику на грудь полагается Евангелие, в руки дается крест, диакону – кадило, мирянину – икона. Во время отпевания на чело умершего полагается венчик – бумажная лента с изображениями Иисуса Христа, Богородицы и

Иоанна Предтечи, а в руки влагается разрешительная грамота. До отпевания, в продолжение нахождения умершего в доме, над мирянином читается Псалтирь, а над архиереем и священником Евангелие. Перед погребением гроб с телом умершего приносится в храм, где ставится головою к дверям, ногами к алтарю – к востоку. Отпевание производится после литургии, при открытых Царских вратах. После отпевания процессия с пением «Святый Боже», в предшествии священника, отправляется к могиле, где совершается лития. Покойник полагается лицом (ногами) к востоку. В ногах устанавливается крест, обращенный к усопшему.

ПОДВИЖНИЧЕСТВО – ряд особых действий, основанных на самоотречении и имеющих целью духовное совершенствование.

ПОДВОРЬЕ – территория, как правило, в крупном городе (часто в столице), принадлежащая монастырю и находящаяся вне его. Сам монастырь может быть в сельской местности, за границей и т.д. Фактически подворье – это маленькая самостоятельная обитель, расположенная, как правило, при храме. На подворье существует собственный штат священнослужителей. Монахов из главного монастыря посылают сюда жить в качестве послушания, иногда на несколько лет. Подворье играет роль «официального представительства» того монастыря, к которому оно приписано.

ПОДРИЗНИК (СТИХАРЬ) – нижнее богослужебное облачение священника и архиерея, которое надевается на подрясник и поверх которого надеваются особые богослужебные одежды, обобщенно именуемые «ризы». Это, по времени происхождения самое древнее, одеяние соответствует подиру ветхозаветных первосвященников, но приобретает в христианстве несколько иной вид и значение. У диаконов и низших клириков – стихарь – верхнее богослужебное одеяние с широкими рукавами. В настоящее время подризник и стихарь представляют собой одежду до пят в виде рубахи, расширяющейся книзу, с вырезом для головы, без ворота и с разрезами по бокам от подмышек до пояса и ниже. На спине подризника и стихаря нашивается крест.

У стихаря, как верхней служебной одежды диаконов и клириков, широкие рукава. Стихарь делается из парчи, бархата и других тяжелых тканей. В отличие от стихаря подризник делается с узкими рукавами. Рукава подризника имеют разрезы на концах. К одной из сторон разреза пришивается тесьма или шнурок, так что при облачении этим шнурком нижний край рукава подризника плотно стягивается у запястья. Подризники

делаются из легкой ткани и должны быть белыми. Подризник надевается только при служении литургии и в некоторых особых случаях. См. Облачение.

ПОДРЯСНИК – нижнее облачение православного духовенства, длинное до пят одеяние с наглухо застегнутым воротом и узкими рукавами, надеваемое под рясу. У монахов подрясник обязательно черного цвета, у других он может быть темно-синим, коричневым, серым или белым. Диакон служит в подряснике, поверх которого надевает стихарь. Священник все богослужения, кроме литургии, совершает в подряснике и рясе, поверх которых надеваются богослужебные ризы. Во время литургии, а также в особых случаях, когда священнику предписано быть в полном богослужебном облачении, ряса снимается, и поверх подрясника надевается подризник и ризы. Архиерей совершает почти все богослужения в подряснике, поверх которого надевается подризник и ризы. Исключение составляют некоторые молебны и частные богослужения, которые он может совершать в рясе или рясе и мантии, поверх которых надевает епитрахиль. См. Облачение.

ПОКАЯНИЕ – См. Исповедь, Таинства Православной Церкви.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – праздник Православной Церкви (1 (14) октября), принадлежит к числу великих. Праздник Покрова установлен в XII в. в память о видении блаженному Андрею и его ученику св. Епифанию во время богослужения в константинопольском Влахернском храме Пресвятой Богородицы со святыми и Ангелами, стоящей на воздухе и простирающей Свой головной покров (омофор) над молящимся народом. По преданию, это событие произошло в 910 г. при константинопольском императоре Льве Премудром и патриархе Макарии. Праздник Покрова Пресвятой Богородицы отмечается только Русской Православной Церковью, в которой был введен св. благоверным князем Андреем Боголюбским.

ПОКРОВЕЦ – меньший покров, крестообразный, которым покрывается дискос или потир. См. Покровы.

ПОКРОВЫ – матерчатые платы, которыми покрываются дискос и потир во время литургии. Меньшие по размеру покровы называются покровцами, больший – воздухом. Малые покровцы представляют собою матерчатые кресты, квадратная середина которых, обычно с твердой прокладкой, покрывает верх дискоса и потира, а четыре конца крестов спускаются вниз, покрывая все боковые стороны сосудов. Воздух имеет вид матерчатого мягкого прямоугольника. Покровы делаются из парчи, шелка и других дорогих материалов, украшаются по краям золотой, серебряной каймой. В концах крестов на покровцах вышиваются или нашиваются образы Херувимов. Эти же изображения помещаются в углах большого воздуха. В середине всех покровов изображается крест. Покровы могут украшаться орнаментальной вышивкой.

Происхождение покровов древнее. Ранее всего вошли в употребление малые покровцы, которые вместе с символическим значением исполняли и практическую задачу – предохранение Святых Даров от мух, пыли. Воздух был введен в церковное употребление позднее, в V в.

ПОЛИЕЛЕЙ – составная часть чинопоследования, воскресной или праздничной утрени; состоит из торжественного песнопения, составленного из стихов псалмов 134-го и 135-го «Хвалите имя Господне», тропаря или величания, чтения Евангелия и Псалтири. В древности, когда вслед за кафизмами звучали первые слова этого гимна «Хвалите Имя Господне», в храме зажигались многочисленные светильники (елейные лампы). Поэтому эта часть всенощного бдения называется «многоелейной» или по-гречески – полиелеем. Отверзаются Царские врата, и священник в предшестве диакона, держащего возжженную свечу, кадит престол и весь алтарь, иконостас, хор, молящихся и весь храм. Святой алтарь, а потом и весь храм озаряются светом, благоухает кадильный фимиам. Распахнутые Царские врата символизируют открытый Гроб Господень, откуда воссияло царство вечной жизни. С клиросов воссылается хвала Ангелов и человеков воскресшему Господу. После

чтения Евангелия все присутствующие на богослужении подходят к иконе праздника и прикладываются к ней. В память братской трапезы древних христиан, которая сопровождалась помазанием благовонным маслом, священник начертывает знак креста на челе каждого подходящего к иконе.

ПОЛИКАНДИЛО – светильник, подобный паникадилу, но меньших размеров, спускающийся из купола бокового придела. См. Паникадило.

ПОЛИСТАВРИЙ – См. Риза (Фелонь).

ПОЛУНОЩНИЦА – чинопоследование, совершаемое обычно в полночь. Полунощница посвящена грядущему пришествию Господа и Страшному суду. Различается вседневная, субботняя и воскресная. В настоящей приходской практике полунощница почти не совершается.

ПОМЕСТНЫЙ СОБОР – один из высших органов церковной власти и управления Русской Православной Церкви. Поместный Собор состоит из архиереев, представителей клира, монашествующих и мирян. Поместный Собор истолковывает учение Православной Церкви, сохраняя вероучительное и каноническое единство с Поместными Православными Церквями, решает внутренние вопросы церковной жизни, канонизирует святых, избирает Патриарха Московского и всея Руси и устанавливает процедуру такого избрания.

ПОМИНАНИЕ, ПОМЯННИК – маленькая книжца, в которую верующий записывает имена живых и усопших, о которых он молится. См. Диптих.

ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ – молитвенная помощь душам умерших со стороны Церкви. Согласно православному вероучению, состояние духовной сущности каждого умершего человека не определено окончательно до Страшного суда и всеобщего воскресения мертвых. Каждая душа, независимо от того, попадает она в рай или ад, займет свое место только после конца земного мира и Страшного суда Христова. Поскольку до той поры участь душ остается не вполне определенной, некоторые из них, приложившие для своего спасения некоторые усилия на земле, могут получить облегчение и даже освобождение от загробных мук по бесконечной милости Божией, через молитвы Церкви, особенно во время литургии. В церковном предании, в житиях святых содержится много примеров благотворной помощи поминовения усопших тем, в чью память оно совершается. Особенно важным является поминовение усопших сразу после их смерти и в течение 40 дней, поскольку через 40 дней после смерти им назначается место в ином мире до воскресения мертвых. Ежедневное молитвенное поминовение умершего на литургиях в течение всего этого периода называется сорокоуством и заказывается родственниками новопреставленного. В Русской Православной Церкви особое значение имеют Радоница – день всецерковного поминовения усопших (вторник Фоминой – второй – недели после праздника Воскресения Христова), – а также родительские субботы. Родительскими именуется субботы перед масленицей, перед праздником Пятидесятницы, суббота перед днем святого Димитрия Солунского (26 октября (8 ноября)), когда молитвенно вспоминаются русские воины, погибшие в Куликовской битве в 1380 г., а также вторая, третья и четвертая субботы Великого поста.

ПОНОМАРЬ – См. Парамонарь, Церковнослужители.

ПОПРАЗДНСТВО – дни после праздника, в которые на богослужении употребляются молитвословия и песнопения, посвященные данному празднику. Попразднство имеют Пасха и двенадцатые (кроме праздника Входа Господня в Иерусалим) праздники. Попразднство Пасхи длится тридцать восемь дней (до Вознесения), попразднство других праздников – от одного до восьми дней. Последний день попразднства называется отданием праздника. См. Праздники и празднования.

ПОПРИЩЕ – мера расстояния, упоминаемая в Новом Завете (см. Мф. 5, 41), составляющая 1480 м.

ПОРУЧИ – часть богослужебного облачения духовенства, широкие полосы плотной материи с изображением креста посередине, обшитые по краям лентой иного оттенка. Охватывая руку в запястье, поручи соединяются с внутренней стороны руки с помощью шнура, продеваемого в металлические петли на боковых краях его, а шнур обматывается вокруг руки, так что поручь плотно стягивает рукав подризника или подрясника и прочно держится на руке. При этом знамение креста оказывается на внешней стороне руки. Поручи надеваются на оба рукава и знаменуют собой Божию силу, крепость и мудрость, которые Бог дает священнослужителям для совершения Таинств. Знамением креста поручи означают, что не человеческие руки священнослужителей, а Сам Господь через них совершает Таинства Своей Божественной Силой. См. Облачение.

ПОСВЯЩЕНИЕ – 1. Богослужение, во время которого совершается поставление в церковнослужители – в чтеца и в иподиакона, иначе называемое хиротессией (греч. «руководствование»). В чтецы поставляют из мирян, в иподиаконы поставление совершается из чтецов. Посвящение совершается архиереем перед литургией. При посвящении в чтецы архиерей, возложив руку на голову посвящаемого, читает соответствующие молитвы, затем поются тропари, архиерей совершает крестовидный постриг, и посвящаемого облачают в короткую фелонь, архиерей опять читает молитву с возложением руки, новопосвященному дается читать Апостол, затем его переоблачают в стихарь. При посвящении в иподиакона посвящаемого облачают крестообразно орарем, архиерей читает молитву посвящения с возложением руки на голову посвящаемого. 2. Возведение в чины: а) архидиакона и протодиакона; б) протоиерея и протопресвитера; в) игумена и архимандрита. Совершается архиереем на литургии во время входа с Евангелием.

ПОСЛУШАНИЕ – христианская добродетель, а также один из монашеских обетов.

ПОСЛУШНИК – человек, готовящийся к постригу в монахи и проходящий духовное испытание (искус) в монастыре.

ПОСОХ – 1. См. Жезл. 2. Посох епископа, отличный от того жезла-посоха, который употребляется им за богослужением. Повседневный посох епископа – это обычно длинная деревянная палка с оправой и утолщением в верхней части из резной кости, дерева, серебра или другого металла. Повседневный посох имеет гораздо более древнее происхождение, чем богослужебный жезл. Богослужебный архиерейский жезл отделился от обыденного повседневного посоха епископов потому, что по каноническим правилам епископам и другим священнослужителям запрещается украшать себя дорогими и яркими одеждами и предметами в быту. Только за богослужением, где архиерей должен являть людям образ славы Небесного Царя, он облачается в особо украшенные ризы и головные уборы и принимает в руки благолепный жезл.

ПОСТ – время усиленного молитвенного обращения к Богу и воздержания (особенно в пище животного происхождения). Существуют однодневные и многодневные посты. Однодневные посты установлены: в среды и пятницы всего года, за исключением нескольких недель – сплошных седмиц; в праздник Воздвижения Креста Господня, день Усекновения главы Иоанна Предтечи и сочельники. Многодневные посты: Великий пост; Петровский – начинается через неделю после праздника Троицы и кончается днем апостолов Петра и Павла 29 июня (12 июля); Успенский – с 1 (14) августа по Успение Богородицы 15 (28) августа; Рождественский – с 15 (28) ноября по рождественский сочельник 24 декабря (6 января). Великий пост, а также посты в среды и пятницы являются каноническими (см. 69-е правило св. Апостолов). Остальные посты являются уставными, т.е. введенными в практику через монастырский устав, впоследствии распространившийся и на мирян. Накануне однодневных постов и в течение многодневных не совершается венчание.

ПОСТРИГ – 1. Действие, совершаемое на некоторых богослужениях. Пострижение волос существовало в античном мире как символ служения (или рабства) и с этим

значением вошло в христианское богослужение: а) пострижение волос совершается над новокрещеным после крещения в знак служения Христу; б) пострижение волос совершается во время посвящения над новопоставленным чтецом в знак служения Церкви.

2. Богослужение, совершаемое при принятии монашества. Соответственно трем степеням монашества существуют постриг в рясофор, в малую схиму и в великую схиму. Постриг не клириков совершается монашествующим священником (иеромонахом, игуменом или архимандритом), клириков – архиереем. Чинопоследование пострига в рясофор состоит из благословения, начала обычного, тропарей, иерейской молитвы, крестовидного пострижения и облачения новопостриженного в рясу и камилавку. Пострижение в малую схиму совершается на литургии после входа с Евангелием. Перед литургией постригаемый ставится на паперти. При пении тропарей его вводят в храм и ставят перед Царскими вратами. Совершающий постриг спрашивает постригаемого об искренности, добровольности и т.п. и затем совершает постриг и наречение нового имени, после чего новопостриженного облачают в хитон, параман, пояс, рясу, мантию, клобук, сандалии и дают четки. Пострижение в великую схиму совершается торжественней и дольше, облачают постриженного в те же одежды, кроме парамана и клобука, заменяемых аналавом и кукулем.

ПОТИР (греч. «сосуд для питья») – священный сосуд в виде чаши на высокой подставке с круглым основанием, в котором во время евхаристического канона освящается и пресуществляется вино с водой в Кровь Христову (см. Дары Святые). Затем в потир опускается, во образ воскресения Господа, одна из четырех частей преломленного Агнца, ставшего Телом Христовым. Потир изображает собой чашу Тайной вечери (см. Лк. 22, 17). Из потира совершается причащение священнослужителей и мирян.

ПОХВАЛА БОГОРОДИЦЫ – 1. Особый праздник, установленный в память защиты Божией Матерью Царьграда от Аварского хана (625 г.) и отмечаемый в субботу пятой недели (седмицы) Великого поста. 2. Икона Божией Матери (находится на Афоне), представляющая Богоматерь на троне в окружении пророков с символическими атрибутами их пророчеств о воплощении Христа, о чудесном рождении Бога от Девы. На иконе изображается, как правило, не более тринадцати пророков: Иаков с лестницей, Моисей с Купиной, Валаам со звездой, Геден с руном, Иезекииль с вратами, Иеремия со скрижалю, Исаия с клещами и углем, Иессей и Аарон с процветшими жезлами, Давид и Соломон с моделями Иерусалимского храма и Даниил и Аввакум с горами. Известна с XV в.; сформировалась на основе более ранних икон Богоматери с пророками на полях XI–XII вв.

ПОЯС – 1. Часть богослужебного облачения священника и архиерея. Надеваемый поверх подризника и епитрахили, представляет собой не очень широкую полосу материи с отделкой в виде полос иного цвета или оттенка по краям и нашитым в середине знаменем креста. С двух концов пояса имеются ленты, которыми он связывается сзади, на поясице. В церковном сознании с древнейших времен пояс был знаком духовной силы, подаваемой Богом для борьбы с грехом, и исполнения воли Божией, знаком целомудрия, отсечения плотских страстей, знаком бодрственной готовности ко всякому доброделанию в служении Богу и людям, а также знаком определенной духовной высоты и власти. 2. Часть облачения монаха и схимонаха.

ПРАВЕДНЫЙ – святой, который, будучи мирянином и живя в миру, вел святую и праведную жизнь. См. Чины (разряды) святости.

ПРАВИЛО КО СВЯТОМУ ПРИЧАЩЕНИЮ – молитвы и каноны, которые читаются верующими, когда они готовятся к Причащению. Содержатся в молитвослове и Следованной Псалтири.

ПРАВОСЛАВИЕ. Название Православие (греч. «ортодоксия») появляется у христианских писателей с появлением первых формул учения христианской Церкви и означает веру всей Церкви, в противоположность – гетеродоксии – разногласию еретиков.

Позже слово Православие стало означать и совокупность догматов Церкви, его критерием признается неизменное хранение учения Христа и апостолов в том виде, в каком оно изложено в Св. Писании, Св. Предании и в древних символах Вселенской Церкви. Со времени отделения западной Церкви от восточной, название «православной» осталось за восточной, тогда как западная усвоила название «кафолической». В общем, нарицательном, смысле названия «ортодоксия» и «ортодоксальный» употребляются и другими христианскими вероисповеданиями, например, – «ортодоксальное лютеранство».

ПРАЗДНИКИ ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ. В Ветхозаветной Церкви праздничные дни были указаны и узаконены самим Богом. Важнейшие из них следующие. Суббота – по выражению раввинов, царица праздников. Праздновать субботу установлено потому, что Бог в шесть дней сотворил мир, а в седьмой почил от дел творения. Пасха и праздник опресноков, установленный в память избавления евреев от плена и рабства египетского. Пятидесятница, называемая праздником седмиц и праздником жатвы, в 50-й день после Пасхи установлена в память синайского законодательства для принесения благодарения Богу за новые плоды земные. Праздник Труб, служивший началом нового еврейского года, начинавшегося в первый день осеннего месяца тисри. День Очищения – в 10-й день месяца тисри, праздник, в который первосвященник однажды в год входил в Святое Святых с кровью жертвенного животного и кропил над очистилищем для очищения грехов народа. Праздник Кущей – в 15-й день седьмого месяца, в воспоминание странствования евреев в пустыне, когда они, останавливаясь, жили в палатках. Новомесячие – начало каждого нового месяца – возвещалось звуком труб и освящалось жертвоприношениями, что показывало евреям, что Бог есть начало всего и что все к Нему должно возвращаться. Особенным празднеством для евреев был субботний год. Каждый седьмой год по Закону Моисееву должен был считаться священным (см. Исх. 23, 10-12). В этот год прекращалось земледелие, прощались долги должникам, всенародно читался Закон, самородные плоды делались общим достоянием для всех по всей земле. Еще более торжественным и радостным празднеством был год юбилейный, или пятидесятый (см. Лев. 25, 8-13). Кроме предписаний субботнего года, в юбилейный год объявлялась свобода на земле всем ее жителям, возвращались наследственные земли потерявшим их владельцам. Впоследствии к великим праздникам были присоединены еще следующие: праздник Пурим – в 14-й и 15-й день адара, установленный в память избавления евреев от гибели, уготованной им Аманом (см. Есф. 9); праздник Дровоношения, т.е. доставления дров для храма, установленный Неемией (см. Неем. 10, 34; 13, 31); праздник Обновления храма, установленный Иудой Маккавеем (см. 1 Мак. 4, 59; Ин. 10, 22), а также праздник, установленный в память победы, одержанной Иудой над Никанором (см. 1 Мак. 7, 49), и праздник, установленный в память взятия и очищения Иерусалимской крепости первосвященником Симоном Маккавеем (см. 1 Мак. 13, 52).

ПРАЗДНИКИ И ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОЗАВЕТНЫЕ. Каждый день богослужебного года посвящен воспоминанию какого-либо праздника или памяти святого (большинство дней имеют воспоминание не одного, а нескольких святых) или иконы Богородицы. По степени праздничности и торжественности богослужения праздники и празднования святых разделены Уставом на несколько типов. В Типиконе каждый тип службы обозначен специальным знаком (см. Праздников знаки).

Праздники великие – 1. Пасха, «праздников праздник». 2. Дванадцатые праздники. Они делятся на подвижные и неподвижные. Неподвижные: Рождество Христово – 25 декабря (7 января), Богоявление – 6 (19) января, Сретение Господне – 2 (15) февраля, Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта (7 апреля), Преображение Господне – 6 (19) августа, Успение Пресвятой Богородицы – 15 (28) августа, Рождество Богородицы – 8 (21) сентября, Введение во храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября (4 декабря), Воздвижение Креста Господня – 14 (27) сентября. Подвижные: Вход Господень в Иерусалим – последнее

воскресенье перед Пасхой, Вознесение Господне – на сороковой день после Пасхи, Пятидесятница, или Троица – на пятидесятый день после Пасхи, то есть в седьмое воскресенье.

В церковном праздновании великих праздников следует различать дни предпразднства, попразднства, отдания праздника и самого праздника. Днями предпразднства Церковь как бы пророчески предуказывает на день великого праздника, готовится верующих к достойной встрече его. Поэтому в дни предпразднства, наряду с молитвами и песнопениями вспоминаемым в этот день святым, Церковь предлагает молитвословия и песнопения в честь наступающего праздника. Все великие праздники имеют по одному дню предпразднства, за исключением Рождества Христова и Богоявления, из которых первый имеет 5 дней, а второй – 4 дня.

Дни попразднств составляют продолжение праздника. В эти дни, наряду с песнопениями праздника, Церковь вспоминает и прославляет участников события, вообще же – событие прошедшего праздника. Число дней попразднства простирается от одного до восьми дней. Последний день попразднства носит название дня отдания праздника и отличается от дней попразднства большей торжественностью богослужения, потому что последование этого дня во многом повторяет молитвословие и пение из последования самого праздника.

Богослужение в сам день двенадцатого праздника посвящается исключительно воспоминаемому событию. Внешняя сторона богослужения в двенадцатые праздники достигает особой торжественности. Священнослужители облачаются в светлые одежды, и богослужение совершается при полном освещении храма. Пению, как выражению радостного состояния, в день праздника отдается предпочтение перед чтением. Приличнейшим положением тела при молитве в эти дни Церковь считает стояние, и потому на некоторые праздники определенно запрещено коленапреклонение. Наконец, подчеркивая радость и торжество, Церковь ослабляет или вовсе отменяет в эти дни посты.

3. Великие праздники, не входящие в число двенадцатых: Покров Пресвятой Богородицы – 1 (14) октября, Обрезание Господне – 1 (14) января, Рождество Иоанна Предтечи – 24 июня (7 июля), день памяти св. апостолов Петра и Павла – 29 июня (12 июля), Усекновение главы св. Иоанна Предтечи – 29 августа (11 сентября), а также праздники храмовые и местночтимого святого. Как и двенадцатые, эти великие праздники имеют всенощное бдение. Но последование этих праздников не посвящается целиком воспоминаемому событию, потому что на них к праздничному канону на утрене прилагается канон Богородице.

Помимо великих, праздники бывают средние и малые. Это дни празднования некоторых икон и дни памяти некоторых святых. Отличаются средние и малые праздники друг от друга степенью торжественности службы.

ПРАЗДНИКОВ ЗНАКИ (в Типиконе). Имеется шесть разрядов богослужебных последований в зависимости от значения прославляемого события. В Типиконе и Месячной Минее каждый праздник имеет особый знак, указывающий на его разряд:

ПРАОТЦЫ – См. Чины (разряды) святости.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ – См. Жертвенник.

ПРЕДНАЧИНАТЕЛЬНЫЙ ПСАЛОМ – 103-й псалом, который поется или читается в начале вечерни. Посвящен прославлению красоты сотворенного мира и величия Создателя.

ПРЕДПРАЗДНСТВО – дни перед праздником, в которые на богослужении начинают петься или читаться молитвословия и песнопения, посвященные данному празднику. Предпразднство имеют двенадцатые (кроме праздников Вознесения, Пятидесятницы, Входа Господня в Иерусалим) и некоторые другие праздники. Предпразднство праздников длится от одного до пяти дней. См. Праздники и празднования.

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ – 1. Епископ или священник, совершающий Таинство Евхаристии. 2. Именование первоиерарха, возглавляющего Поместную Церковь, обусловленное тем, что единственным главой Церкви Православие считает Иисуса Христа.

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ – один из двенадцатых праздников Православной Церкви. Посвящен событиям, описанным в Евангелии (см. Мф. 17, 1-13; Лк. 9, 28-36; Мк. 9, 2-12). После беседы о Кресте и о славе Своего Царствия Иисус Христос, в бытность Свою в Галилее, взял из учеников Своих трех свидетелей воскресения дочери Иаировой: Петра и двух братьев, Иакова и Иоанна, и с ними одними пошел на самую высокую в том месте гору – Фавор, чтобы там помолиться. Взойдя на вершину горы, Он стал на молитву, а ученики Его сели отдохнуть и от утомления уснули. Во время этой молитвы произошло чудесное преобразование Иисуса Христа, и ученикам Его открылась слава Его как Единородного от Отца. Вид лица Его изменился: оно просияло, как солнце. Одежды Его сделались белы, как снег, и заблестели, как свет. И из другого мира предстали два величайших пророка: законодатель Моисей и ревнитель по Богу Илия. Они явились в прославленном виде и беседовали с Иисусом Христом о последних днях Его земной жизни, которую Он должен окончить в Иерусалиме. Пробудились апостолы и увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним. Сердца их наполнились неизъяснимым восторгом, впрочем, они наблюдали и слушали в глубоком молчании. Но когда пророки отходили от Иисуса Христа, Петр не удержал порыва восторженной души и воскликнул: «Наставник! Равви! Господи! Как хорошо нам здесь! Если хочешь, поставим здесь три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илию». Когда он это говорил, вдруг явилось светлое облако и осенило их, и сошел из облака глас: «Это Сын Мой возлюбленный, в Котором все Мое благоволение; Его слушайте». Услышав этот голос, ученики пали на лица свои от страха. Но Иисус Христос подошел к ним и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Когда они поднялись, то около себя никого уже не видели, кроме одного Иисуса Христа. Когда сходили с горы, Иисус Христос повелел им никому не рассказывать, что они видели, пока Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Событие это празднуется Православной Церковью 6 (19) августа.

ПРЕОСВЯЩЕНСТВО – титул епископа, употребляемый при обращении к нему: «Ваше Преосвященство...» или в 3-м лице: «Его Преосвященство...».

ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИК – монах, принявший мучения и смерть за исповедание веры в Иисуса Христа. См. Чины (разряды) святости.

ПРЕПОДОБНЫЙ – общее наименование святых иноков, достигших высоты монашеского делания и являющихся образцом монашеской жизни. См. Чины (разряды) святости.

ПРЕСВИТЕР (греч. «старец», «старейшина») – См. Священнослужители.

ПРЕСТОЛ – стол, находящийся в середине алтаря, освященный архиереем для совершения на нем литургии. Являет собой место таинственного присутствия Иисуса Христа. Приступать к престолу разрешается исключительно священнослужителям. Делается из дерева или камня высотой около метра, облачается в две одежды – нижнюю белую, называемую срачицей (ср.: сорочка – нижняя одежда человека), обвитую вервием, и в верхнюю цветную, называемую индитией (см. Облачение престола). На престоле полагаются антиминс, Евангелие, крест, дарохранительница и лампада. В соборах и крупных храмах над престолом устанавливается киворий (сень). См. Алтарь.

ПРЕСТОЛЫ – название одного из 9 чинов ангельских, упоминаемых в Священном Писании. Отцы Церкви отводят Престолам место 3-го чина 1-й степени после Херувимов и Серафимов. Основываясь на их имени, можно, мысля символически, представить, что Господь Вседержитель «восседает на них, как на троне или престоле». Такая образная символика встречается на православных иконах, где Престола, в виде огненных колес с глазами и крыльями, поддерживают подножие трона Спасителя.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ (ХРАМОВЫЙ) ПРАЗДНИК – день, в который отмечается праздник или память святого, во имя которого освящен храм или придел храма.

ПРЕСУЩЕСТВЛЕНИЕ – термин, обозначающий в православном богословии с XV в. момент становления хлеба и вина Телом и Кровью Господа нашего Иисуса Христа. В православной догматической литературе термин «пресуществление» подробно сформулирован в «Послании восточных патриархов о православной вере». В пресуществлении Церковь видит чудо всемогущества Божия, подобное сотворению Богом мира из ничего. Самое существо хлеба и самое существо вина прелагается в существо истинного Тела и Крови Христовой, действием Святого Духа, Которого священник призывает в это время для совершения Таинства, молитвою и словами: «Ниспосли Духа Твоего Святого на ны и на предлежащие Дары сия и сотвори убо хлеб сей

честное Тело Христа Твоего, а еже в чаши сей честную Кровь Христа Твоего, преложив Духом Твоим Святым».

ПРИДЕЛ – дополнительный алтарь с престолом. Приделы устраиваются для того, чтобы в один день (например, в крупные праздники или в воскресенья) в одном храме можно было совершать несколько литургий (по количеству приделов), т.к. в Православной Церкви принято совершать не более одной литургии в один день на одном престоле (так же, как и священник не может совершать более одной литургии в день). См. Храм.

ПРИМИКИРИЙ – 1. Свещеносец, или лампадчик – церковнослужитель, в обязанность которого входит ношение перед архиереем при его служении лампы или подсвечника с одной свечой. 2. См. Светильник.

ПРИПЕВ – 1. Стих Священного Писания, полагаемый Уставом перед стихирами; перед одними стихирами – это стихи из псалма «Хвалите Господа» (точнее, Пс. 148, 149, 150), перед другими – из псалма «Господи, воззвах» (точнее, Пс. 140, 141, 129, 116), пред иными – из других псалмов. 2. Молитвенное обращение перед тропарями канона к тем, кому поется канон. В современной практике читается вместо библейских песен. Так, например, при воскресном каноне – припев: «Слава, Господи, святому воскресению Твоему»; при каноне Богородице – припев: «Пресвятая Богородице, спаси нас»; припев перед каноном свт. Николаю: «Святителю отче Николае, моли Бога о нас». 3. Песнопение, которое в великие Господни и Богородичные праздники и отдания их поются на утрене после 8-й песни канона, вместо «Честнейшей». 4. «Троичное величание», которое поется на воскресной полунощнице.

ПРИТВОР – западная часть храма. С одной стороны притвора располагается паперть, с другой – проход в среднюю часть храма. Собственное название притвора – трапеза, поскольку в ней в древности устраивались угощения для нищих по случаю праздника или поминовения усопших. Притвор имеет богослужебное назначение. В нем по Уставу должны совершаться литии на великих вечернях, панихиды по усопшим и др. В притворе, как правило, находится церковный ящик – место для продажи свечей, просфор, крестиков, икон и других церковных предметов, регистрации крещений, венчаний.

ПРИТЧА – поучительный рассказ, в котором информация подается в образной форме, через примеры. Для лучшего понимания народом Своего учения Иисус Христос часто говорил притчами.

ПРИХОД – община православных христиан, состоящая из клира и мирян, объединенных при храме. Приход является каноническим подразделением Русской Православной Церкви, находится под начальственным наблюдением своего епархиального архиерея и под руководством поставленного им священника-настоятеля. Приход образуется по добровольному согласию верующих граждан православного вероисповедания, достигших совершеннолетия, с благословения епархиального архиерея.

Высшим органом управления прихода является Приходское собрание, возглавляемое настоятелем прихода, который по должности состоит председателем Приходского

собрания. Исполнительным и распорядительным органом Приходского собрания является Приходской совет; он подотчетен настоятелю и Приходскому собранию.

ПРИЧАСТЕН (киноник) (греч. «приобщение») – стих, который поется перед причащением верующих за литургией во время причащения священнослужителей. По своему содержанию причастен имеет отношение к воспоминанию текущего дня или праздника, поэтому различаются причастны дня, святого, праздника.

ПРИЧАЩЕНИЕ (ЕВХАРИСТИЯ) – Таинство Православной Церкви. При Причащении человек под видом хлеба и вина принимает Плоть и Кровь Иисуса Христа, становится таким образом причастным ко Христу. Таинство Причащения совершается архиереем или священником во время литургии. См. Литургия.

ПРИЧТ – См. Клик. **ПРОКИМЕН** (греч. «предлежащий») – краткое изменяемое молитвословие, состоящее преимущественно из строк псалмов (за исключением литургийного прокимна «Величит душа Моя Господа...») (см. Лк. 1, 46-48), читаемого в праздники, посвященные Богородице). Прокимен используется применительно к значению праздника или дня, произносится перед чтением Священного Писания: паримий, Апостола и Евангелия; преобразовательно выражает главную мысль читаемого, а если чтения не положено – указывает на общее значение дневной службы. В IV-V вв. прокимном был псалом, предварявший богослужбное чтение из Нового Завета. Прокимен читался и пелся чтецом и хором. Впоследствии текст прокимна сократился, в настоящее время малый прокимен состоит из двух строф, а великий – из пяти. Великий прокимен возглашается священником (или дьяконом) на вечерне (без чтения из Нового Завета). Малый прокимен возглашается: а) священником (или дьяконом) перед чтением Евангелия на праздничной утрени; б) чтецом перед чтением Апостола или паримии на литургии и на других богослужениях. Священник (дьякон или чтец) громко произносит прокимен, и хор вторит ему. Потом хор на каждый возглашаемый стих отвечает прокимном. В заключение произносится первая половина прокимна, а хор заканчивает его.

ПРОЛОГ – См. Агиография.

ПРОМЫСЛ (ПРОМЫСЕЛ) БОЖИЙ – Божественная деятельность, сохраняющая мир и направляющая его к предназначенной ему цели бытия, непрерывное действие всемогущества, премудрости и благости Божией. В понятии о Промысле Божиим дается указание, что Промысл Божий открывается преимущественно в двух действиях: сохранении и управлении. Сохранением мира называется то действие Промысла Божия, которым как весь мир и все существа, в нем находящиеся, так и силы всех существ с их деятельностью, поддерживаются в бытии. Управление Божие состоит в том, что Бог все действия и события как в мире вещественном, так и в мире нравственном направляет к предположенной Им цели творения.

Действия Промысла Божия обнимают не только великие предметы мира, не только роды и виды существ, равно общие силы и законы природы, но простираются и на малые вещи, на все неделимые и частные явления природы. Отсюда разделяют Промысл Божий на два вида: общий и частный. Общий Промысл – тот, который объемлет мир весь вообще, как совокупность всех родов существ с действующими в них силами и законами, частный – тот, который простирается на частные предметы и явления, на частные существа и на каждое из неделимых, какими бы малыми они ни казались. Святые отцы называли Божественный Промысл словом «попечение».

ПРОПОВЕДЬ – наставление, преподаваемое в храме с целью поучения. Православная Церковь считает необходимым для проповеди благодать Таинства Священства и признает право проповеди лишь за пресвитерами и епископами.

ПРОРОК – 1. Человек, предсказывающий будущее. 2. Лицо, возвещающее людям слово назидания, увещания и утешения по особому внушению Святого Духа (см. 1 Кор. 14, 3). Пророки, труды и изречения которых известны из Священного Писания, следующие: Енох,

Ной, Авраам и другие патриархи, Моисей, Аарон, Мариам – сестра Моисея, Девора-пророчица, Самуил, Гад, Нафан, Асаф, Ирифун, Еман, Давид, Соломон, Ахия, Иоиль-прозорливец, человек Божий из Иуды, пророчица Олдама, Азария, Анания, Илия, Елисей, Иона, Амос, Осия, Иоиль, Исаия, Михей, Авдий, Наум, Аввакум, Софония, Иеремия, Иезекииль, Даниил, Аггей, Варух, Захария, Малахия, Захария – отец Предтечи, Симеон Богоприимец, Анна-пророчица, Иоанн Креститель, Агав и т.п. По пророческим книгам в Священном Писании пророки делятся на больших и малых. Большими называются: Исаия, Иеремия, Иезекииль и Даниил по обширности оставленных ими после себя пророческих книг. Меньших пророков 12: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария и Малахия. Они называются меньшими потому, что оставили после себя книги меньшего объема сравнительно с книгами больших пророков. Особенный предмет предсказаний ветхозаветных пророков составлял Мессия – Христос и судьбы веры и Церкви Христовой и всего мира. Пророки охватили в своих пророчествах все обстоятельства земной жизни Господа и главнейшие судьбы веры и Церкви: рождение Господа от Девы, место Его рождения, бегство Его в Египет, избиение вифлеемских младенцев, явление перед Ним Предтечи, Его общественное служение, святую жизнь и дела, предание Его одним из учеников за 30 сребреников, Его осуждение на крестную смерть, Его страдания, пронзение рук и ног, распятие между злодеями, разделение Его одежд, напоение оцетом (уксусом), смерть и чудеса при смерти, прободение ребер, погребение между богатыми, Его воскресение из мертвых, вознесение на небо, сидение одесную Бога Отца, ниспослание Святого Духа, проповедь апостолов, просвещение язычников и распространение Церкви до пределов Вселенной, последние времена мира, пришествие Антихриста, второе пришествие Господа, воскресение мертвых, Страшный суд и решение участи всех людей, добрых и злых, праведных и грешных, и, наконец, вечное царство Христово. Священное Писание свидетельствует о том, что через пророков говорил Святой Дух и что книги, составленные ими, писаны по вдохновению Духа Божьего. Так, апостол Петр пишет: Никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Пет. 1, 21). См. Чины (разряды) святости.

ПРОСКОМИДИЯ (греч. «приносить») – первая часть литургии, во время которой происходит приготовление хлеба и вина для совершения Таинства Евхаристии. Совершается священником или архиереем в алтаре на жертвеннике во время чтения часов. Хлеб употребляется дрожжевой («квасной») пшеничный, вино – красное, виноградное, разбавленное водой. Для проскомидии используются пять служебных просфор (из первой вырезается Агнец, из остальных четырех – частицы, знаменующие состав Церкви Небесной и земной, именно: из второй – частица в память Богородицы, из третьей – девять частиц в память Иоанна Предтечи, пророков, апостолов, святителей, мучеников, преподобных, бессребреников, равноапостольных, последняя частица вынимается в память составителя литургии – свт. Иоанна Златоуста или свт. Василия Великого, из четвертой просфоры вынимаются частицы в память живых, из пятой – в память умерших). Кроме того, вынимаются также частицы и из подаваемых верующими просфор о здравии и упокоении с поминовением имен. Вынутые из просфор частицы в конце литургии погружаются в святую Чашу при произнесении священником слов: «Омый, Господи, грехи поминавшихся зде Кровию Твоею честною, молитвами святых Твоих». После этого просфоры являются освященными и благоговейно вкушаются верующими прежде принятия всякой пищи. См. Просфора.

ПРОСФОРА (греч. «приношение») – богослужебный литургический хлеб, употребляемый для Таинства Евхаристии и для поминовения во время проскомидии живых и мертвых. В древности – приношения христиан, лучшая часть которых служила для Евхаристии, остальное употреблялось для вечери любви (см. Агапа) после литургии. После

обособления литургии от вечери любви название просфоры сохранилось лишь за хлебом, употребляемым для совершения литургии. Этот хлеб обычно имел сплюснутую круглую в плане форму с оттиснутым на нем изображением креста. Позже при кресте появилась надпись ІС ХС НИ КА (Иисус Христос Победитель). У сирийцев и египтян печать на просфоре представляла собой несколько больших изображений креста посередине и много малых крестов вокруг. Употреблялись также хлебы с печатью приносившего их лица.

С VI в. некоторые Церкви стали издавать постановления о том, чтобы внешний вид просфор, употребляемых на литургии, во всех приходах данной Церкви был одинаковым. В Русской Православной Церкви в настоящее время употребляются просфоры, состоящие из двух соединенных между собой круглых частей, верхней и нижней, в ознаменование двух естеств Иисуса Христа – Божественного и человеческого. Готовятся просфоры из квасного (т.е. дрожжевого) теста, состоящего из пшеничной муки, воды и соли. На просфоре помещаются изображения креста с надписью ІС ХС НИ КА (Иисус Христос Победитель). Такая печать на просфоре Русской Церкви утверждена Большим Московским Собором 1667 г. Печать на просфоре бывает или круглая, или четырехугольная. Четырехугольная печать и часть, называемая Агнцем, таинственно изображает Божество и человечество Христа, Сына Божия. В некоторых храмах, особенно в монастырях, в виде исключения, допускается применение печати с изображением праздника, иконы или святого, особо чтимых в данной местности. Просфоры с такими печатями обычно предназначаются для раздачи верующим, для совершения Божественной литургии не употребляются. Правда, имеются местные обычаи, когда частицу в честь Божией Матери на проскомидии вынимают из просфоры с Ее изображением.

ПРОТОДИАКОН – старший дьякон в белом духовенстве. Звание протодиакона дается в качестве награждения. См. Священнослужители.

ПРОТОИЕРЕЙ – старший священник в белом духовенстве. Звание протоиерея дается в качестве награждения. См. Священнослужители.

ПРОТОПРЕСВИТЕР – высшее звание белого духовенства. См. Иерей.

ПСАЛМОДИЯ – распевно-речитативное чтение Священного Писания, мелодическая декламация, заимствованная христианством из древнееврейского храмового богослужения. Ритмика псалмодии определяется грамматическими и логическими акцентами текста.

ПСАЛОМ – религиозная песнь из Псалтири. Большинство псалмов написаны пророком и царем Давидом. Из еврейского богослужения псалмы перешли в христианское.

ПСАЛОМЩИК – церковнослужитель в дореволюционной России, в обязанности которого входило читать и петь при богослужении, возжигать свечи, подавать кадило, следить за чистотой алтаря и т.д. См. Церковнослужители.

ПСАЛТИРЬ (греч. psalterion – название музыкального инструмента) – См. Богослужебные книги.

ПСАЛТИРЬ СЛЕДОВАННАЯ – богослужебная книга, содержащая Псалтирь, разделенную на двадцать кафизм, с указанием тропарей и молитв, читаемых после кафизм. В книге могут помещаться часослов и месяцеслов.

ПСАЛЬМА (греч. «псалмы») – духовная песня-гимн на текст, заимствованный из Псалтири. Разновидность канта. В XVI в. получила распространение в Польше, позднее – на Украине, со 2-й пол. XVII в. – в России. Подобно канту, псальма – куплетная, преимущественно 3-голосная песня для небольшого ансамбля певцов. Во 2-й пол. XVIII в. в связи с развитием светской музыки вытесняется кантом.

ПСКОВО-ПЕЧЕРСКИЙ СВЯТО-УСПЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ – мужской монастырь в городе Печоры неподалеку от Пскова. Общепризнанной исторической датой основания Псково-Печерского монастыря считается 1473 год, когда освящена была выкопанная в песчаном холме у ручья Каменца прп. Ионой Успенская церковь. Ранее он, нося в миру имя Иоанн, был священником в Георгиевском храме Юрьева-Ливонского

(ныне г. Тарту). В то время православные люди подвергались там жестоким гонениям со стороны немцев-латинян. Опасаясь за жизнь своей семьи, о. Иоанн вместе с женой Марией и детьми покидает Юрьев и поселяется во Пскове. Здесь он впервые услышал о «Богом зданной пещере» и поселился со своей семьей близ этого святого места. Постройка пещерного храма еще не была завершена, когда Мария, его супруга, тяжело заболела. Почувствовав приближение смерти, она приняла монашеский постриг с именем Васса, таким образом став первой постриженницей обители. По смерти супруги Иоанн и сам принял иноческий образ с именем Иона. Иноземные завоеватели еще не раз пытались стереть обитель с лица земли, так как видели в ней прежде всего оплот Православия и русского влияния на близ живущее местное население балтийских племен, а также организатора хозяйственной деятельности в крае и, наконец, русский военный опорный пункт.

В 1510 г., уже после смерти своего основателя, монастырь в числе других псковских владений перешел в состав Московского государства. С этого времени начинается новая пора его существования. Московские власти обратили внимание на важное стратегическое значение приграничной обители и стали проявлять заботу об усилении ее оборонительных сооружений.

Наибольший размах строительных работ в Псково-Печерской обители относится уже к середине XVI в., ко временам Ивана Грозного. В 1552-1565 гг. приграничный монастырь получил мощные оборонительные сооружения.

Настоятелем Псково-Печерского монастыря во время строительства каменной крепости был игумен Корнилий. Происходил он из псковской боярской семьи, образование получил в старинном Спасо-Мирожском монастыре. Еще в молодые годы ушел в бедный и подверженный многим опасностям Псково-Печерский монастырь, а в двадцативосьмилетнем возрасте стал настоятелем. Игумен Корнилий отличался образованностью, имел талант иконописца, сам составлял летописи. Кроме того, он занимался миссионерской деятельностью среди окрестного неславянского населения. При нем монастырь окреп, число братий значительно увеличилось.

Кончина старца Корнилия оказалась трагической. В 1670 г. Иван IV, чиня расправы на северо-западе Руси, явился и в Псково-Печерскую обитель. Как гласит предание, когда настоятель вышел навстречу, Грозный собственноручно убил его, но затем взял его тело и понес в монастырь. В память о событиях 1570 г. главная дорога Псково-Печерского монастыря получила название «Кровавой».

Неоднократно Псково-Печерская обитель подвергалась нападению внешних врагов. Так, в 1581 г., когда польский король Стефан Баторий с основными войсками осаждал Псков, один из отрядов был направлен против Печерского монастыря. Но войска Стефана Батория так и не смогли взять монастырскую крепость.

Отбивать вражеские атаки Псково-Печерскому монастырю пришлось еще и в начале XVIII в., во время Северной войны. В 1922 г. монастырь был отнесен к Эстонии, благодаря чему был спасен от разорения и осквернения. В годы Великой Отечественной войны монастырь, находившийся на оккупированной территории, оказывал продуктовую помощь пленным красноармейцам, инвалидам и престарелым. Хотя игумен Павел (Горшков) монастыря после войны был несправедливо обвинен в пособничестве оккупантам. На протяжении XX в. монастырь никогда не закрывался.

ПУСТЫНЬ – монастырь или скит, находящийся (или изначально построенный) в отдаленном пустынном месте.

ПЯДЬ (ПЯДЕНЬ) – мера длины, упоминаемая в Ветхом Завете (см. Исх. 28, 16; 39, 9; 1 Цар. 17, 4; Пс. 38, 6; Ис. 40, 12; Иез. 43, 13), равная расстоянию от конца мизинца до конца большого пальца растопыренной ладони.

ПЯТИДЕСЯТНИЦА – 1. Ветхозаветный праздник, у евреев назывался также праздник седмиц, праздник жатвы (см. Исх. 34, 32). В этот праздник вспоминалось дарование синайского законодательства, кроме молитв и жертвоприношений, преимущественно читались места из книг Закона Моисеева и из других священных книг, также из Талмуда и Зоги. 2. В христианской Церкви под Пятидесятницей подразумевается: а) пятьдесят дней от дня Пасхи до праздника Святой Троицы. В первое воскресенье после Пасхи (второе воскресенье Пятидесятницы) вспоминается явление воскресшего Иисуса Христа апостолам и уверение усомнившегося в воскресении апостола Фомы (см. Ин. 20, 24-29). Во вторник второй недели (седмицы) в Русской Православной Церкви совершается всецерковное поминовение умерших – Радоница. Третье воскресенье Пятидесятницы посвящено святым женам-мироносицам (см. Мк. 15, 43-16). В четвертое воскресенье вспоминается исцеление Иисусом Христом расслабленного (парализованного) при Овчей купели (см. Ин. 5, 1-15). В пятое – встреча Иисуса Христа и самарянки (см. Ин. 4, 5-42). Шестое посвящено воспоминанию исцеления слепого (см. Ин. 9, 1-38). В сороковой день по Пасхе (в четверг шестой недели) празднуется Вознесение Господне.

В седьмое воскресенье вспоминаются святые отцы I Вселенского Собора. Суббота седьмой недели – Троицкая родительская суббота.

В пятидесятый день, в воскресенье седьмой недели, празднуется день Святой Троицы и Сошествие Святого Духа на апостолов, этот день иначе называется праздником Пятидесятницы. Понедельник после дня Святой Троицы – день Святого Духа. В первое воскресенье после Пятидесятницы совершается память всех святых. С понедельника второй недели после Пятидесятницы начинается Петровский пост. В Русской Православной Церкви во второе воскресенье совершается память всех святых, в земле Российской просиявших. Богослужения Пятидесятницы, дня Святого Духа и дня Всех святых содержатся в Цветной Триоди; б) праздник Православной Церкви из числа двунадесятых. Празднуется в пятидесятый день после праздника Пасхи (в воскресенье). Иначе называется днем Святой Троицы. Праздник Пятидесятницы посвящен Сошествию Святого Духа на апостолов: на пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа (и на десятый день после Вознесения). Когда апостолы собрались вместе, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещать (Деян. 2, 2-4). Церковное богослужение в день Пятидесятницы, кроме особенных песнопений и чтений из Священного Писания, особенно отличается вечерним богослужением, которое в настоящее время следует сразу после литургии и на котором читаются с коленопреклонением несколько умиленных молитв свт. Василия Великого. В этих молитвах Церковь молится Триипостасному Богу о даровании всем нам Духа благодати и щедрот и о распространении милостей Своих на все наши нужды – телесные и духовные, земные и небесные, временные и вечные, распространяя их не на живых только, но и на умерших. В день Троицы Восточная Церковь имеет благочестивое обыкновение украшать храмы Божии и свои жилища зеленеющими ветвями и цветами. Обычай этот пришел из Иудейской Церкви, в которой иудеи в память синайского законодательства, бывшего под открытым небом, среди окружающей их зеленеющей природы, украшали синагогу и дома свои древесными ветвями и устилали пол травой и цветами. Зеленеющие ветви и распускающиеся цветы, как начатки обновляющейся весны, напоминая о синайском законодательстве и о событии сошествия Святого Духа на апостолов, должны вместе служить знаком и выражением живой радости и благодарности Богу Зиждителю, устраивающему спасение людей, с обновлением природы обновляющему поля и обильно дарующему все для полноты жизни.

ПЯТИКНИЖИЕ – общее название для первых пяти книг Библии: Бытия, Исхода, Левита, Числ и Второзакония. В самой Библии Пятикнижие называется «Книгой закона Моисеева», «Законом» (Тора), «Книгой закона Яхве» и т.д. Книги эти носят как исторический, так и законодательный характер.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Р

РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ – святой, который много способствовал распространению христианства в какой-либо области или стране. Например, св. равноапостольный князь Владимир.

РАДОНИЦА – в Русской Православной Церкви день особого всецерковного поминовения умерших во вторник второй недели после Пасхи.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА – 1. Тайносовершительная молитва исповеди. При чтении разрешительной молитвы священник или архиерей данной ему властью (см. Мф. 18, 18) отпускает кающемуся исповеданные грехи. 2. Молитва, читаемая священником или архиереем в конце отпевания. В ней он просит Бога разрешить умершего от соделанных при жизни грехов.

В Русской Православной Церкви по древней традиции в руку умершему влагается лист с текстом разрешительной молитвы.

РАЙ (евр. «закрытый сад») – 1. Эдем, место, отведенное Самим Богом для пребывания первых людей, Адама и Евы. Точных указаний о месте нахождения рая нет. Предполагают, что он находился около Месопотамии, Сирии и Армении. 2. Царствие Небесное, уготованное Богом людям, праведно проведшим жизнь, для вечного блаженства. По Священному Писанию, небесный рай представляет собой жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный (2 Кор. 5, 1).

РАКА – гробница, большой, красиво украшенный ларь, в котором помещаются (часто – вместе с гробом) мощи святого.

РАСПЕВ – круг песнопений Православной Церкви, объединенных определенным принципом строения мелодий. Существенными признаками каждого распева служат: тип попевок, тесситура, мелодический склад (преобладание песенного начала, или речитатива), ритмическое строение, а также общий эмоциональный характер. Наиболее распространен знаменный распев. По давности происхождения он близок к греческому и болгарскому распевам. Известны также: киевский, ярославский, ростовский, донской (по месту их возникновения), ипатьевский (по названию монастыря), успенский (по названию собора в Москве) и др. Распевы построены по системе осмогласия и делятся на полные (охватывающие все 8 гласов) и неполные.

РАФАИЛ (евр. «исцеление Божие») – один из Архангелов. Празднование 8 (21) ноября.

РЕГЕНТ – лицо, управляющее церковным хором. В обязанности регента входит подбор голосов для хора, разделение их по партиям, разучивание с хором песнопений. При исполнении он указывает хору высоту тона данного песнопения, размер движения и оттенки исполнения каждой партии. Для всего этого регенту необходимо знать теорию музыки и хорового дирижирования, иметь практический навык в чтении партитуры, управлении хором и обладать музыкально-эстетической культурой и вкусом. Ему необходимо знать чинопоследования всех храмовых богослужений и Таинств, уметь быстро ориентироваться в текстах богослужебных книг. Само собой разумеется, что к лицу,

претендующему на звание регента, предъявляются строгие религиозно-нравственные требования. В Русской Православной Церкви подготовка регентов осуществляется в специальных регентских училищах, находящихся обычно при духовных семинариях, куда принимаются православные христиане, проявившие достаточные музыкально-вокальные способности.

РИЗА – См. Фелонь.

РИЗНИЦА – См. Диаконник.

РИЗЫ – богослужебные одеяния священнослужителей. См. Облачение.

РИПИДА (греч. «опахало», «веер») – лучистый круг из золота, серебра или золоченой бронзы с изображением шестикрылого Серафима, укрепленный на длинном древке. Употребляется только при архиерейском богослужении и служит символом покровительства ангельских Сил. Рипиды употреблялись при совершении Таинства Евхаристии с самых древних времен. Первоначально они изготавливались из тонких кож, или из павлиньих перьев, или из тонкого полотна и имели практическое назначение: ими отгоняли летающих насекомых от Святых Даров.

РОДИТЕЛЬСКИЕ СУББОТЫ – дни особого всецерковного поминовения усопших. К таким дням относятся: Вселенская мясопустная родительская суббота – суббота перед началом масленицы; субботы 2, 3 и 4-й седмиц (недель) Великого поста; Радоница – вторник после окончания Светлой седмицы; День поминовения усопших воинов – 9 мая; Троицкая родительская суббота – суббота накануне праздника Святой Троицы (см. Пятидесятница) и, наконец, Димитриевская родительская суббота – суббота перед днем памяти вмч. Димитрия Солунского 26 октября (8 ноября), установленная в память русских воинов, погибших в Куликовской битве в 1380 г. См. Поминовение усопших.

РОЖДЕСТВО ИОАННА ПРЕДТЕЧИ – праздник Православной Церкви – 24 июня (7 июля). Принадлежит к числу великих праздников. Установлен в память рождения Иоанна Предтечи от праведных родителей – иудейского священника Захарии и его жены Елисаветы (см. Лк. 1, 5-25; 57-80).

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – первый в чреде двенадцатых неподвижных праздников в годовом богослужебном круге; празднуется 8 (21) сентября. Праздник установлен в IV в. Он посвящен «началу нашего спасения», рождению Девы Марии. Обстоятельства этого события описаны не в Новом Завете, а в апокрифе II в. – «Евангелии Иакова». Оно повествует о скорби благочестивой иудейской четы – Иоакима и Анны, которым Господь не дал потомства. Однажды, когда Иоаким пришел в храм, один книжник сказал ему: «Не надлежит тебе предлагать дар твой, ибо нет у тебя потомства в Израиле» (в народе бесплодие считалось знаком гнева Божия). Убитый стыдом и печалью, Иоаким не пошел домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо.

Анна осталась в одиночестве. Она ходила по саду и плакала, как вдруг заметила гнездо воробья на ветке лавра. «Увы! – воскликнула Анна. – Чему могу уподобить себя? Кто дал мне жизнь, что так проклята я перед сынами израильскими? Они смеются надо мной, и оскорбляют меня, и изгнали из Храма Господня! Увы! Чему уподоблю себя? Я не могу сравниться с птицами небесными, ибо птицы плодовиты перед Тобой, Господи. Не могу сравниться с тварями земными, ибо они плодовиты. Я не могу сравниться с морем, ибо оно полно рыбами, ни с землей, ибо она дает плоды во времена свои и благословляет Господа». И тогда явился в саду Ангел Господень. «Анна, – сказал он, – Бог услышал молитву твою: ты зачнешь и родишь, и будет славен во всем мире род твой».

Такое же видение было и Иоакиму. Он поспешил домой, обещав принести в жертву десять овец, двенадцать тельцов и сто козлов. Анна была у дверей дома своего и увидела Иоакима, шедшего со стадами своими, и она побежала и пала на его грудь, говоря: «Теперь я знаю, что Господь Бог благословил меня». А через девять месяцев у престарелых родителей появилась Дочь. Ее назвали Марией (Мариам).

Хотя Церковь не приняла «Евангелия Иакова» в качестве вполне достоверного и канонического, предание, запечатленное в нем, пользовалось авторитетом и любовью церковного народа.

К нему часто обращались поэты, византийские и русские иконописцы и западные художники. Важен самый смысл сказания. Богоматерь рождается в семье праведников, а в родословии Ее немало славных мужей Ветхого Завета. Это свидетельствует, что появление в мир чистого Сосуда Божия было подготовлено нравственным подвигом многих предшествовавших поколений.

Накануне праздника Рождества Богородицы совершается всенощное бдение с чтением паримий и литией. Паримии, как и в другие Богородичные праздники, включают тексты из Ветхого Завета, в которых можно видеть символы, прообразующие Деву Марию.

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО – величайший из двенадцатых праздников в воспоминание рождения Иисуса Христа в Вифлееме; отмечается 25 декабря (7 января). Предваряет праздник Рождественский пост, который начинается

15 (28) ноября. Два воскресенья (Недели), предшествующие празднику, посвящены памяти предков Христа по плоти и ветхозаветных праведников. Богослужение этих дней отражает библейскую историю как подготовку к Боговоплощению. Читается родословие Иисуса Христа из Евангелия от Матфея (см. Мф. 1, 1-17). Это родословие напоминает о великой тайне: Бог становится Человеком, Братом людей, чтобы бесконечно приблизить их к Себе. События Рождества Христова описаны в Евангелии (см. Мф. 1, 18-25; Лк. 1, 26-2, 21). О тайне воплощения Сына Божьего на земле кроме Богоизбранной Девы Марии знали, по откровению от Духа Святого, родители Предтечи, Захария и Елисавета. Нужно было сообщить эту тайну и третьему праведнику. Ангел Господень явился обрученному мужу Пресвятой Девы во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою. Родившееся в ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их». С этого времени Иосиф не только был хранителем девства Богоматери, но и тайны воплощения Бога от Девы, предреченной пророком Исаией (см. Лк. 2, 1-21).

В это время вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Каждому надо было записаться в своем отечественном городе; поэтому Иосиф с Пресвятой Девой Марией, происходя из дома и рода Давидова, пошли из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов Вифлеем, где в связи с переписью было многочисленное стечение народа. Пресвятой Деве Марии наступило время родить, но не оказалось удобного места в доме. Она удалилась в вертеп, в который обычно загоняли домашний скот, и там родила Сына, Сама спеленала Его и положила в ясли.

Была ночь. Пастухи стерегли стадо в поле. И вот предстал им Ангел Господень, и ослепил Божественный свет. Они испугались. Но Ангел сказал им: «Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая приготовлена для всего народа: теперь родился вам в городе Давидовом Спаситель, именно Христос Господь. И вот как узнать Его: вы найдете спеленатого Младенца, лежащего в яслях». Вдруг явилось с Ангелом множество небесного Воинства; и слышно было, как они хвалили Бога и пели: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение (Лк. 2, 14). Когда Ангелы отошли на небо, пастухи сказали друг другу: «Дойдем до Вифлеема и посмотрим, что там случилось, о чем Господь возвестил нам?» И, нимало не медля, пошли и нашли Богородицу Марию, и Иосифа, и Младенца, лежавшего в яслях. Тут они рассказали, что им было сказано о Младенце. Все слышавшие дивились, что рассказывали пастухи. А Богоматерь, слушая, хранила эти речи в сердце Своем. Пастухи возвратились и благодарили Бога за все, что слышали и видели. В восьмой день по Рождестве Богомладенца совершили над Ним предписанное обрезание и дали Ему имя Иисус, как и было заповедано Богом.

День и месяц рождения Спасителя в Евангелиях не указаны, поэтому не сразу была назначена дата празднования этого события. О празднике Рождества Христова впервые упоминается у Климента Александрийского, который относит его к 6 (19) января под именем Богоявления. В Западной Церкви он с древних времен праздновался 25 декабря. Празднование в этот день Рождества Христова окончательно установлено Церковью с IV в. В V в. для этого праздника были написаны священные песнопения.

С рождением Христа Спасителя от Девы Марии человеческое естество в Его Лице соединилось с естеством Божественным. В этом смысле Господь Спаситель есть Родоначалник обновленного благодатию человечества, Новый Адам и Восстановитель в верующих изначального благодатного состояния, присущего человеческой природе до грехопадения. Воссоединение в Богочеловеке человеческой природы с Божеством имеет отношение к состоянию всех верующих, объединяющихся в Крещении со Христом покаянием и верой. В церковных песнопениях говорится, что Рождество Христово умножило на земле боговедение, открыло людям путь к освобождению от греха и осуждения за него, путь к победе над смертью и дьяволом. Оно обусловило и послужило началом личного человеческого просвещения и обожения благодатию, отверзло людям рай и блаженство вечного богообщения.

РОМАН СЛАДКОПЕВЕЦ (кон. V в. – ок. 560 г.) – преподобный, был по происхождению греком и родился в середине V в. в сирийском городе Емесе. Получив образование, он стал диаконом в Воскресенском храме в городе Бейруте. При императоре Анастасии Дикоре (401-518 гг.) он переехал в Константинополь и стал клириком при патриаршем храме святой Софии. Он усердно помогал при богослужениях, хотя не отличался ни голосом, ни слухом. Однако патриарх Евфимий любил Романа и даже приблизил его к себе за его искреннюю веру и добродетельную жизнь. Расположение патриарха к св. Роману возбудило против него нескольких соборных клириков, которые стали его притеснять. На одном из предрождественских богослужений эти клирики вытолкнули Романа на амвон храма и заставили петь. Храм был переполнен богомольцами, служил сам патриарх в присутствии императора и придворной свиты. Смущенный и напуганный, св. Роман своим дрожащим голосом и невнятным пением всенародно осрамился. Придя домой совершенно подавленным, св. Роман ночью долго и напряженно молился перед иконой Божией Матери, изливая свою скорбь. Богородица явилась ему, подала бумажный свиток и велела съесть его.

И вот совершилось чудо: Роман получил красивый, мелодичный голос и одновременно поэтический дар. В приливе вдохновения он тут же составил свой знаменитый кондак праздника Рождества Христова: «Дева днесь Пресущественнаго рождает, и земля вертеп Неприступному приносит; Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездой путешествуют; нас бо ради родися Отроча Младо, Превечный Бог». На следующий день св. Роман пришел в храм. Он настоял, чтобы ему разрешили снова спеть на амвоне, и на этот раз так прекрасно спел составленный им гимн «Дева днесь», что вызвал всеобщий восторг. Император и патриарх благодарили св. Романа, а люди называли его Сладкопевцем. С тех пор св. Роман украшал богослужения своим дивным пением и вдохновенными молитвами. Любимый всеми, св. Роман стал учителем пения в Константинополе и высоко поднял благолепие православных богослужений. За свой поэтический дар он занял почетное место среди церковных песнописцев. Ему приписывают более тысячи молитв и гимнов на различные праздники. В особенности славится акафист Благовещению Божией Матери, который поется в пятницу субботу Великого поста. По его образцу составлялись прочие акафисты. Память прп. Романа празднуется 1 (14) октября.

РОСКРЫШЬ – в иконописи равномерное начальное распределение художником красок внутри контура по плоскости предмета; затем на роскрышь накладывается плавь (очень тонкий слой краски), на нее – пробела (высветление отдельных частей изображения) и т.д.

РУКОПОЛОЖЕНИЕ (греч. «хиротония») – богослужение, во время которого совершается Таинство Священства – постановление в священнослужители. Рукоположение совершается во диаконы (из иподиаконов), в священники (из диаконов) и в архиереи (из священников). Соответственно существуют три чина рукоположения. Во диаконы и священники рукоположение совершать может один архиерей; в архиереи рукоположение совершается собором архиереев (по крайней мере, двумя архиереями – см. 1-е правило св. апостолов).

Рукоположение во диаконы совершается на литургии после евхаристического канона. Посвящаемый вводится в алтарь через Царские врата, троекратно при пении тропарей обводится вокруг престола и затем встает на одно колено перед престолом. Архиерей возлагает край омофора на голову посвящаемого, сверху полагает руку и читает тайносовершительную молитву. После молитвы архиерей снимает крестовидно одетый орарь с посвященного и возлагает орарь ему на левое плечо с возгласом «аксиос».

Рукоположение в священники совершается на литургии после великого входа подобным образом – полагаемый становится на оба колена перед престолом, читается тайносовершительная молитва, рукоположенный облачается в священнические одежды.

Рукоположение в архиереи совершается на литургии после пения Трисвятого перед чтением Апостола. Рукополагаемый вводится в алтарь через Царские врата, делает три поклона перед престолом и, встав на оба колена, полагает сложенные крестом руки на престол. Архиереи, совершающие рукоположение, держат над его головой открытое Евангелие, первенствующий из них читает тайносовершительную молитву. Затем возглашается ектения, после которой Евангелие полагается на престол, а новорукоположенного облачают с возгласом «аксиос» в архиерейское облачение.

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ – одна из Поместных Церквей Вселенской Церкви. Русская Православная Церковь имеет более чем тысячелетнюю историю. По преданию, святой апостол Андрей Первозванный с проповедью Евангелия остановился на Киевских горах и благословил будущий город Киев. Распространению христианства на Руси способствовало ее соседство с могучей христианской державой – Византийской империей. Юг Руси был освящен деятельностью свв. равноап. братьев Кирилла и Мефодия, апостолов и просветителей славян. В 954 г. приняла крещение княгиня Киевская Ольга. Все это подготовило величайшие события в истории русского народа – крещение князя Владимира и в 988 г. Крещение Руси.

Русская Церковь в домонгольский период своей истории была одной из митрополий Константинопольского патриархата. Возглавлявший Церковь митрополит назначался Константинопольским патриархом из греков, но в 1051 г. на первосвятительский престол был впервые поставлен русский митрополит Иларион, образованнейший человек своего времени, замечательный церковный писатель.

С XI в. на Руси начинают развиваться монастыри. В 1051 г. прп. Антоний Печерский принес на Русь традиции афонского монашества, основав знаменитый Киево-Печерский монастырь, ставший центром религиозной жизни Древней Руси.

В период феодальной раздробленности Русская Церковь оставалась единственной носителем идеи единства русского народа, противодействовавшей центробежным устремлениям и междоусобицам князей. Духовно, материально и морально она способствовала воссозданию политического единства Руси – залога будущей победы над поработителями.

Выдающиеся русские святители были духовными руководителями и помощниками московских князей. Свт. митрополит Алексей (1354-1378) воспитал св. блгв. кн. Димитрия Донского. Он, как позднее и свт. митрополит Иона, силою своего авторитета помогал московскому князю в прекращении феодальных смут и сохранении государственного единства. Великий подвижник Церкви Русской прп. Сергей Радонежский благословил

Димитрия Донского на величайший ратный подвиг – Куликовскую битву, послужившую началом освобождения Руси от монгольского ига.

Освобождаясь от захватчиков, Русское государство набирало силу, а с ним росла и сила Русской Православной Церкви. В 1448 г., незадолго до падения Византийской империи, Русская Церковь стала независимой от Константинопольского патриархата. Митрополит Иона, поставленный Собором русских епископов в 1448 г., получил титул Митрополита Московского и всея Руси.

В дальнейшем возрастающая мощь Русского государства содействовала и росту авторитета Автокефальной Русской Церкви. В 1589 г. Московский митрополит Иов стал первым русским патриархом.

Начало XVIII в. ознаменовалось для России радикальными реформами Петра I. Реформа коснулась и Русской Церкви: после кончины в 1700 г. патриарха Адриана Петр I задержал выборы нового предстоятеля Церкви, а в 1721 г. учредил коллегиальное высшее церковное управление в лице Святейшего Правительствующего Синода, который оставался высшим церковным органом в течение почти двухсот лет.

В Синодальный период своей истории (1721-1917 гг.) Русская Церковь особое внимание уделяла развитию духовного просвещения и миссионерству на окраинах страны. XIX век дал великие образцы русской святости: выдающихся иерархов митрополитов Московских Филарета и Иннокентия, прп. Серафима Саровского, старцев Оптиной и Глинской пустынь.

В начале XX в. началась подготовка к созыву Всероссийского Церковного Собора. Созван был Собор только после Февральской революции – в 1917 г. Крупнейшим его деянием было восстановление патриаршего управления Русской Церковью. Митрополит Московский Тихон был избран на этом Соборе Патриархом Московским и всея Руси.

Для большевиков, пришедших к власти в 1917 г., Русская Православная Церковь априори была идеологическим противником. Именно поэтому многие епископы, тысячи священников, монахов, монахинь и мирян были подвергнуты репрессиям вплоть до расстрела и потрясающих своей жестокостью убийств.

К началу Второй мировой войны церковная структура по всей стране была почти полностью ликвидирована. Большая часть духовенства находилась в лагерях, где многие были убиты или пропали без вести.

Катастрофический для страны ход боевых действий в начале II Мировой войны заставил Сталина мобилизовать для обороны все национальные резервы, в том числе Русскую Православную Церковь в качестве народной моральной силы. Священнослужители, включая епископов, были выпущены из лагерей. Русская Церковь не ограничилась только духовной поддержкой дела защиты находящегося в опасности Отечества – она оказала и материальную помощь, вплоть до обмундирования для армии, финансирования танковой колонны имени Димитрия Донского и эскадрильи имени Александра Невского.

Празднование Тысячелетия Крещения Руси в 1988 г. ознаменовало закат государственно-атеистической системы, придало новый импульс церковно-государственным отношениям, заставило власть предрержащих начать диалог с Церковью и выстраивать взаимоотношения с нею на принципах признания ее огромной исторической роли в судьбе Отечества и ее вклада в формирование нравственных устоев нации. Однако последствия гонений оказались весьма и весьма тяжелыми. Предстояло не только восстановить из руин тысячи храмов и сотни монастырей, но и возродить традиции образовательного, просветительного, благотворительного, миссионерского, церковно-общественного служения.

Возглавить церковное возрождение в этих непростых условиях было суждено митрополиту Ленинградскому и Новгородскому Алексию, который был избран Поместным Собором Русской Православной Церкви на Первосвятительскую кафедру. 10 июня 1990 г. состоялась интронизация Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. Под

его первосвятительским омофором Русская Православная Церковь подъяла тяжелейшие труды по воссозданию утраченного за годы гонений. Свообразными вехами на этом нелегком пути стали Архиерейские Соборы Русской Православной Церкви, на которых свободно обсуждались актуальные проблемы церковного возрождения, принимались решения по каноническим, дисциплинарным и вероучительным вопросам.

Юбилейный Архиерейский Собор 13-16 августа 2000 г. стал уникальным явлением в жизни Русской Православной Церкви по числу и значимости принятых им решений. По докладу митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной Комиссии по канонизации святых, было принято решение о прославлении для общецерковного почитания в лике святых Собора новомучеников и исповедников Российских XX в., поименно известных и донныне миру не явленных, но ведомых Богу. Собор рассмотрел материалы о 814 подвижниках, чьи имена известны, и о 46 подвижниках, имена которых установить не удалось, но о которых достоверно известно, что они пострадали за веру Христову. В Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания были также включены имена 230 ранее прославленных местночтимых святых. Рассмотрев вопрос о канонизации царской семьи, члены Собора приняли решение о прославлении императора Николая II, императрицы

Александры и чад их: Алексия, Ольги, Татианы, Марии и Анастасии как страстотерпцев в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Собор принял решение об общецерковном прославлении подвижников веры и благочестия других времен, подвиг веры которых был иной, чем у новомучеников и исповедников.

Особое значение имеет принятие Собором «Основ социальной концепции Русской Православной Церкви». Этот документ, подготовленный Синодальной рабочей группой под руководством митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла и явившийся первым документом такого рода в православном мире, излагает базовые положения учения Церкви по вопросам церковно-государственных отношений и по ряду современных общественно значимых проблем. Документ отражает официальную позицию Московского Патриархата в сфере взаимоотношений с государством и светским обществом.

Русская Православная Церковь является многонациональной Поместной Автокефальной Церковью, находящейся в вероучительном единстве и молитвенно-каноническом общении с другими Поместными Православными Церквями. Юрисдикция Русской Православной Церкви простирается на лиц православного исповедания, проживающих на канонической территории Русской Православной Церкви: в России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Эстонии, а также на добровольно входящих в нее православных, проживающих в других странах. Русская Православная Церковь имеет иерархическую структуру управления. Высшими органами церковной власти и управления являются Поместный Собор, Архиерейский Собор, Священный Синод во главе с Патриархом Московским и всея Руси.

Священный Синод является органом управления Русской Православной Церкви в период между Архиерейскими Соборами.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси имеет первенство чести среди епископата Русской Православной Церкви. Он имеет попечение о внутреннем и внешнем благосостоянии Русской Православной Церкви и управляет ею совместно со Священным Синодом, являясь его председателем. Патриарх избирается Поместным Собором из архиереев Русской Православной Церкви не моложе 40 лет, пользующихся доброй репутацией и доверием иерархов, клира и народа, обладающих высшим богословским образованием и достаточным опытом епархиального управления, отличающихся приверженностью к каноническому правопорядку, имеющих «доброе свидетельство от внешних» (см. 1 Тим. 3, 7). Сан патриарха является пожизненным.

Исполнительными органами патриарха и Священного Синода являются Синодальные учреждения. К числу Синодальных учреждений относятся Отдел внешних церковных связей, Издательский совет, Учебный комитет, Отдел катехизации и религиозного образования, Отдел благотворительности и социального служения, Миссионерский отдел, Отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями и Отдел по делам молодежи. В Московскую Патриархию на правах Синодального учреждения входит Управление делами. В ведении каждого из Синодальных учреждений находится круг общецерковных дел, входящий в сферу его компетенции.

Русская Православная Церковь разделяется на епархии – местные церкви, возглавляемые архиереем и объединяющие епархиальные учреждения, благочиния, приходы, монастыри, подворья, духовные образовательные учреждения, братства или сестричества и миссии. Епархии Русской Православной Церкви могут быть объединены в экзархаты. В основу такого объединения полагается национально-региональный принцип. Решения о создании или роспуске экзархатов, а также об их наименовании и территориальных границах принимаются Архиерейским Собором. В настоящее время в Русской Православной Церкви имеется Белорусский экзархат, находящийся на территории Республики Беларусь.

В состав Московского Патриархата входят автономные и самоуправляемые Церкви. Их создание и определение границ входит в компетенцию Поместного или Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. Самоуправляемые Церкви осуществляют свою деятельность на основе и в пределах, предоставляемых Патриаршим Томосом, издаваемым в соответствии с решениями Поместного или Архиерейского Собора. В настоящее время самоуправляемыми являются: Латвийская Православная Церковь, Православная Церковь Молдовы, Эстонская Православная Церковь. Украинская Православная Церковь является самоуправляемой с правами широкой автономии. Японская Автономная Православная Церковь и Китайская Автономная Православная Церковь независимы и свободны в делах своего внутреннего управления и связаны с полнотой Вселенского Православия через Русскую Православную Церковь.

РЯСА (греч. «рваная одежда») – верхнее облачение духовенства и монашества – длинная до пят одежда, просторная, с широкими рукавами, черного цвета. См. Облачение.

РЯСОФОР (греч. «носящий рясу»), **РЯСОФОРНЫЙ МОНАХ** – монах низшей степени пострига, готовящийся к принятию малой схимы. Рясофорному монаху разрешается носить рясу и камилавку.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

С

САВАОФ – см. Господь Саваоф.

САВВА ОСВЯЩЕННЫЙ (ум. 532) – преподобный, родился в V в. в Каппадокии в благочестивой христианской семье Иоанна и Софии. Его отец был военачальником. Уехав по делам службы в Александрию, он взял с собой жену, а пятилетнего сына оставил на попечении дяди. Когда мальчику шел восьмой год, он поступил в находившийся поблизости монастырь святой Флавианы. Одаренный ребенок скоро научился читать и хорошо изучил Священное Писание. Напрасно родители уговаривали св. Савву вернуться в мир и вступить в брак. В 17 лет он принял монашеский постриг и так преуспел в посте и молитвах, что был удостоен дара чудотворений. Проведя тринадцать лет в различных обителях, прп. Савва затворился в пещере: лишь в субботу святой покидал затвор и

приходил в обитель, участвовал в богослужении и принимал пищу. Через некоторое время преподобному разрешили совсем не оставлять затвора, и св. Савва подвизался в пещере в течение 5 лет. Затем св. Савва поселился в пещере близ обители прп. Герасима Иорданского (ум. 475; память 4 (17) марта). Через несколько лет к прп. Савве стали собираться ученики – все, кто хотел иноческой жизни. Так возникла Великая Лавра. По указанию свыше (через огненный столп) иноки устроили в пещере церковь. Прп. Савва основал еще несколько обителей. Многие чудеса были явлены по молитвам прп. Саввы: среди Лавры забил источник, во время засухи пролился обильный дождь, происходили исцеления больных и бесноватых. Прп. Савва написал первый устав церковных служб, так называемый «Иерусалимский», принятый всеми палестинскими монастырями. Святой мирно преставился к Богу в 532 г. Память его совершается 5 (18) декабря.

САВВА СТОРОЖЕВСКИЙ, Звенигородский (ум. 1406) – преподобный, игумен, ученик прп. Сергия Радонежского. По желанию Звенигородского князя Юрия основал близ Звенигорода на Сторожевской горе монастырь, игуменом которого и состоял в течение 30 лет. Память 19 января (1 февраля) и 3 (16) декабря.

САВВИНО-СТОРОЖЕВСКИЙ РОЖДЕСТВЕНО-БОГОРОДСКИЙ МОНАСТЫРЬ – мужской монастырь близ Звенигорода, основанный прп. Саввой около 1380 г. Особенного расцвета достиг после явления мощей прп. Саввы в 1652 г.

В 1812 г. разорен и разграблен французами. Восстановлен. В советское время – музей. Теперь возвращен Церкви.

САЖЕНЬ, трость измерений – мера длины, упоминаемая в Священном Писании, равная 6 локтям, т.е. приблизительно 286 см, выступала в роли основного модуля в архитектуре древнего Средиземноморья, а впоследствии перешла на Русь.

САККОС (евр. «рубище», «вретище») – верхнее богослужебное облачение архиерея, длинная до пят, просторная одежда с широкими рукавами, сшитая из дорогой ткани. Передняя и задняя половины саккоса соединены петлями и звонцами. Поверх саккоса надевается омофор и панагия с крестом. Первоначально саккос – предмет царского облачения. В богослужебную практику саккос стал входить в XI-XII вв., когда был пожалован Константинопольским патриархам как знак их особого отличия.

Из великого почтения к этой одежде патриархи сначала облачались в нее только три раза в год: на Пасху, в День Пятидесятницы и на Рождество Христово. Затем саккос перешел к другим восточным патриархам и митрополиту Московскому, а с XVI в. на православном Востоке и с начала XVIII в. в России стал облачением всех архиереев, заменив фелонь. См. Облачение.

САМОГЛАСЕН – песнопение, которое само не пользуется чужими способами метрики или мелодии, заимствованными от других песнопений, но и другим не служит прототипом, образом.

САМОПОДОБЕН – песнопение, которое имеет свои собственные способы метрики и мелодии и не пользуется метрикой или мелодией какой-либо иной песни, но, наоборот, само является метрическим и мелодическим примером для иных песнопений.

САНКИРЬ – в иконописи темный, оливковый или коричневый тон, поверх которого кладутся остальные, более светлые слои в живописи лица, рук и других открытых частей тела (личного письма).

САРОВСКАЯ ПУСТЫНЬ (Свято-Успенская Саровская пустынь) – мужской монастырь, основанный в XVII в. Пустынь приобрела известность прежде всего благодаря прп. Серафиму Саровскому, подвизавшемуся в ней в течение многих лет.

САТАНА (евр. «противник») – См. Дьявол.

СВЕТИЛЕН – См. Експостиларий.

СВЕТИЛЬНИК – приспособление для возжжения в храмах во время богослужения елея или восковых свечей. Первый обычно называют лампадой, а второй – подсвечником. Начало

употребления их в христианской Церкви во время богослужения современно обычаю зажигать свечи и масло.

В древней Церкви лампы изготавливались из обожженной глины, бронзы, серебра и других твердых материалов и имели разнообразную форму, насчитывая от одного до нескольких десятков горящих фитилей. В последнем случае чаще всего они получали форму венца или круга. Они укреплялись на подножиях или подвешивались на металлических цепочках перед священными изображениями в знак молитвенного возгорания, возникающего в сердце у христианина, который обратил свой взор на святую икону. Светильники второго рода – свечники, или подсвечники, по числу свечей разделяются на односвечные, или примикирий, и многосвечные. Двухсвечник и трехсвечник называются соответственно дикирием и трикирием. Они употребляются для епископского благословения и в таинственном смысле знаменуют: первый – два естества, Божественное и человеческое, неслиянно и нераздельно присутствующие в Иисусе Христе; второй – троичность Лиц (Ипостасей) в Боге.

Подсвечник для большего числа свечей называется паникадило, или многосвечник. Он также имеет обычно форму круга или многоярусного конуса. Паникадило подвешивается к своду храма и, по выражению св. Симеона Солунского, изображает блеск звезд на небосводе. Число свечей в паникадиле ничем не ограничено. Достаточно указать на то, что св. Константин Великий поставил перед гробницей апостола Петра золотой свечник с пятьюстами светильниками. Но Церковь предпочтительнее относится к сакральным числам: семи, напоминающему о семи Дарах Духа Святого; двенадцати, по числу апостолов; сорока, по числу дней, которые провел Иисус Христос в пустыне. Наконец, встречаются смешанные светильники, состоящие из лампад и свечей.

СВЕТИЛЬНИЧНЫЕ МОЛИТВЫ – молитвы, читаемые священником перед закрытыми Царскими вратами после каждения с непокровенной головой, при пении предначинательного (103-го) псалма, при начале вечерни. Они напоминают об Адаме, изгнанном из рая и кающемся пред вратами его. Их положено священное число 7, что отвечает 7 дням творения и промышленности, воспеваемым при чтении их. На утрене, соответственно большей длине и важности этой службы, аналогичных молитв положено тоже священное число – 12. По содержанию ни каждая отдельно из светильничных молитв, ни тем более весь ряд их не представляет чего-либо систематического. Тем не менее каждая следующая молитва пополняет прошение предшествующих. 1-я, взывая к милости и долготерпению Божиим, просит прежде всего услышать наше моление, наставить нас вообще на путь Божий и сообщить радостное чувство страха Божия. 2-я и 3-я молитвы – покаянного характера, причем одна из них содержит прошения о духовном просвещении и безгрешном проведении остатка дня, а другая – об исполнении всех прошений наших, полных надежд на Бога, о даровании нам не только страха Божия (1-я молитва), но и любви к Нему. 4-я молитва – радостного характера, вспоминая о славословиях ангельских Богу, просит слить с ними и наше хваление теперь и в вечности.

5-я молитва, повествуя о промышленности Божиим, непоколебимом нашими грехами, просит о сохранении от них в остаток дня и во всю жизнь. 6-я молитва, обращая внимание на Промысл Божий, свидетельствующий о величии, неисповедимости и благодати Божией и на обетованное нам Царство, опять просит о безгрешном остатке дня. Исключительна по своему содержанию и величине среди других светильных молитв – 7-я. Направляя наш духовный взор к величию, бессмертию и светоносности Божией, она содержит одно лишь прошение о безгрешном и счастливом вечере, ночи и утре.

СВЕТИЛЬНИЧНЫЕ СТИХИРЫ – вечерние стихиры на «Господи, воззвах», во время пения которых зажигаются свечи для наступающего малого входа. См. Стихира.

СВЕЧА ЦЕРКОВНАЯ – символ молитвы верующего человека; изготовленная из воска – вещества самого чистого и благоуханного, получаемого от цветов, – она означает чистоту

и искренность нашего приношения и жертвы Богу. Впоследствии состав церковной свечи изменился, но в Русской Православной Церкви чистый воск входит в них неотъемлемой частью.

Каждая церковная служба совершается при возжженных свечах и светильниках, и мы видим многообразие духовно-символического значения возжигания их – в ознаменование того, что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озаряет наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в Лице Иисуса Христа (2 Кор. 4, 6), просвещающего мир светом духовным (см. Ин. 1, 9-8, 12). Горящие в храме свечи являются также выражением благоговения молящихся, их любви и жертвы Богу и вместе с тем радости и духовного торжества Церкви, напоминая своим горением о не вечернем свете, который в Царстве Небесном веселит души праведных, благоугодивших Богу.

В Ветхом Завете, когда был устроен первый Божий храм на земле – скиния, службы совершались там со светильниками, как повелел Сам Господь (см. Исх. 40, 4, 25). По образу Церкви Ветхозаветной возжжение свечей и лампад с елеем стало непременной принадлежностью богослужений Новозаветной Церкви.

Православные люди, посещая храм Божий, возжигают перед иконами Господа, Его Пречистой Матери и святых свечи. Горящая перед иконой свеча – это знак нашей веры и надежды на благодатную помощь Божию, всегда обильно посылаемую всем, кто с верой и молитвой прибегает к Господу и святым Его. Возжженная свеча – символ и нашей пламенеющей и благодарной любви к Богу.

СВЯТЕЙШИЙ – церковно-юридический термин, первая часть титула предстоятелей следующих Автокефальных Православных Церквей: Русской, Константинопольской, Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской, Грузинской, Сербской, Румынской и Болгарской.

СВЯТИТЕЛЬ – См. Чины (разряды) святости.

СВЯТКИ (святые дни) – двенадцать дней после праздника Рождества Христова до дня, предшествующего Крещенскому сочельнику, т.е. с 25 декабря (7 января) до 4 (17) января. Они называются также святыми вечерами. Святить двенадцать дней после Рождества Церковь начала с древних времен. Указанием на это могут служить 13 бесед св. Ефрема Сирина, произнесенных им от 25 декабря по 6 января, а также слова св. Амвросия Медиоланского и св. Григория Нисского. Древность установления празднования святок подтверждается церковным Уставом прп. Саввы Освященного (ум. 532 г.), по которому в дни святок не положен пост, а также не совершаются коленопреклонения ни в церкви, ни в кельях; запрещено также браковенчание. То же подтверждено кодексом Юстиниана (535 г.). Между тем святость этих дней и вечеров во многих местах нарушалась гаданиями и другими обычаями, уцелевшими от языческих празднеств того же времени года. Против этого направлены 61-е и 62-е правила VI Вселенского Собора.

СВЯТОЕ СВЯТЫХ – См. Скиния.

СВЯТЦЫ (МЕСЯЦЕСЛОВ) – поименный перечень святых, чтимых Православной Церковью, составленный по порядку месяцев и дней их чествования. Церковные святцы предназначаются для богослужебного употребления. Они печатаются при богослужебных книгах: Каноннике, Акафистнике, Молитвослове. В святцы входят имена канонизированных, т.е. причисленных Церковью к лику святых, исторических лиц. Этим святцы отличаются от старинных церковных диптихов, или поминаний, куда вписываются имена живых и умерших людей, которые хранятся в храме или приносятся верующими с собой для поминовения их священнослужителями. В отдельных изданиях святцы обычно назывались Месяцесловом; в них, помимо списков имен святых угодников, обычно помещали таблицы для определения дат празднования Пасхи: Зрячую пасхалию, Ключ обращения индиктиона, лунное течение. Здесь же помещались кондаки и тропари праздникам и святым. В настоящее время Русская Православная Церковь ежегодно издает

«Православный церковный календарь», где, кроме алфавитного списка святых, помещены богослужебные указания на каждый день текущего года, пасхалия, репродукции чтимых икон, тексты некоторых богослужебных последований. См. Агиография.

СВЯТЫЕ – лик мужей и жен, благоугодивших Богу подвигами христианской любви и благочестия, трудами добродетельной жизни, живя в миру, в монастырях, в пустынях – все праведные, преподобные, святители, мученики, пророки и апостолы, благоверные, блаженные, исповедники, евангелисты (см. Чины (разряды) святости).

В Новом Завете святыми называются все христиане. Сначала применяемое к членам первохристианской общины Иерусалима, в особенности к небольшой группе, собравшейся на Пятидесятницу (см. Деян. 9, 13; 1 Кор. 16, 1), это название стало применяться к братьям в Иудее (см. Деян. 9, 31-41), а затем и ко всем верующим (см. Рим. 16, 2; 2 Кор. 1, 1; 13, 12). Действительно, через Духа Святого христианин приобщается самой святости Божией. Образую истинный «святой народ» и «царственное священство», слагая «святой храм» (см. 1 Пет. 2, 9; Еф. 2, 21), христиане должны воздавать подлинное служение Богу, предавая себя, по образу Христа, «в жертву святую» (см. Рим. 12, 1; 15, 16; Флп. 2, 17).

Святость христиан, происходящая от их призвания (см. Рим. 1, 7; 1 Кор. 1, 2), требует от них отказа от греха и языческих обычаев (см. 1 Тим. 4, 3): они должны поступать не по плотской мудрости, но по благодати Божией (2 Кор. 1, 12; ср.: 1 Кор. 6, 9; Еф. 4, 30-5, 1; Тит. 3, 4-7; Рим. 6, 19). Это требование святости жизни лежит в основе христианской аскетической традиции. Оно опирается не на идеал некоторого внешнего закона, но на то, что христианин, «достигнутый Христом», должен участвовать в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых (Флп. 3, 10-11).

Библейское понимание святости весьма широко. В Библии показан не только ответ человека на божественный призыв. Святость – это не только отказ от мирского, она содержит откровение Самого Бога. Святость определяется через восхождение к своему Источнику, то есть к Богу, от Которого исходит всякая святость. Тем самым в Священном Писании ставится проблема природы святости, которая в конечном итоге сводится к тайне Божией и ее таинственному откровению людям. Эта производная святость, вначале внешняя для людей, мест и предметов, которые она делает священными, становится подлинной и внутренней только через дар Самого Духа Святого. Божественная любовь сообщается после победы над грехом, который препятствовал излучению ее святости.

В памятниках первых веков христианства, вплоть до первой половины V в., это наименование как у восточных, так и у западных христиан не усвоилось ни апостолам, ни мученикам, ни исповедникам, т.е. лицам, ставшим впоследствии особо почитаемыми Церковью. На Западе в то время выражались просто: «Павел», «Петр» (не прибавляя: «апостол» или «святой»). Римский календарь, изданный Бухером, а потом Рюинардом, доводит список особо чествуемых в Церкви лиц до IV в. включительно (до папы Либерия), при этом ни разу не встречается именование «святой». Лишь в календарях Карфагенской Церкви, в III-IV вв., при поминовении умерших, особо чтимых Церковью, слово «святой» встречается часто. Первый календарь, в котором встречается «святой» при имени особо чтимого лица – Календарь Полемиа. На древних изображениях надпись «святой» встречается не раньше конца VI в. Причина, по которой христиане первых веков избегали этого эпитета, заключается, по мнению некоторых ученых, в том, что слово «святой» (*sanctus*) часто употреблялось в языческих титулованиях, которым христиане не хотели подражать. Вместо него (или наряду) часто употреблялось наименование «господин, госпожа» (*dominus, domina*) при имени почитаемого Церковью лица; возможно, они означали – мученик, мученица.

Любовь и почитание братьев по вере, засвидетельствовавших своею кровью истину христианства, к V в. приобретает общецерковный характер. Почитают останки мучеников и исповедников, на местах их кончины и упокоения воздвигают храмы и часовни.

Празднества в память некоторых получают самое широкое распространение. Обычай этот, хотя и глубоко укореняется, но держится в установленных границах. Христианами ясно осознается, что между почитанием святых и поклонением Богу существует коренное различие.

К прежним святым вскоре присоединяются новые. Прежде ограничивались почитанием мучеников, ныне с прекращением гонений стали признавать святыми также и тех, кто, не удостоясь мученического венца, прославились своими трудами и благочестием. Таковы, прежде всего, пустынноики, святители и монахи. Особое почитание стало воздаваться тем, кто ближе всех из людей стоял к Господу во время его земной жизни: Пресвятой Богородице, апостолам, женам-мироносицам. Места погребения апостолов и великих святых особенно почитаются.

Вследствие снижения церковной культуры почитание святых и их мощей иногда выходило за установленные границы: это относилось к чрезмерному увлечению паломничеством, извращениям в почитании мощей, которым придавали чрезмерное значение, и вследствие этого одни для приобретения их прибегали к непозволительным средствам (купля, похищение), а другие кощунственно пускали в оборот подделки. Отдельные клирики самочинно побуждали народ относиться к уважаемым лицам как к святым. Со всеми подобными извращениями в церковной жизни приходилось бороться соборными постановлениями и архиерейскими распоряжениями. Прежде всего, было предписано не воздавать почитания новоявленным святым без согласия епископа. Разрешение вопроса о признании того или иного чтимого в народе лица святым зависело от воли епархиального архиерея. В случае распространения почитания в более широких кругах вопрос о канонизации стал решаться Собором епископов нескольких соседних епархий. Исключение составлял Римский Собор, которому вменялось право канонизации святых независимо от места нахождения мощей. Постепенно это право было закреплено исключительно за Римским престолом. Однако его полномочия не распространялись на Восток, где вопросы канонизации принадлежали епископам, а позднее Константинопольскому патриарху и Поместным Соборам. Почитание святых было подтверждено и закреплено деяниями VII Вселенского Собора. В «Православном исповедании Восточной Церкви» читаем: «Мы призываем святых в посредничество между Богом, чтобы они молили Его за нас; призываем их не как богов каких, но как друзей Его, которые служат Ему, славословят Его и поклоняются Ему. Мы требуем помощи их не потому, чтобы они могли помогать нам собственной силой; но поскольку ходатайством своим они испрашивают нам от Бога благодать... Они (во время земной жизни своей) молятся за других и ходатайствуют не только часто и втайне, но и всенародно, и открыто, как это подтверждают писания... тем более по смерти своей молят о нас Бога; ибо тогда им ничто в сем не препятствует. Но кто-нибудь скажет, что святые не познают и не разумеют молитв наших. На сие отвечаем, что хотя они сами по себе не познают и не слышат молитв наших, но познают и слышат по откровению Божию... Итак, справедливо мы почитаем их и испрашиваем через них помощь у Бога... Мы не отдаем им Божеской чести, но молим их, как братьев и друзей наших, чтобы испрашивали нам, братьям своим, помощь у Бога и ходатайствовали за нас пред Господом» (Ч. III. Ответ на вопрос 52-й).

СВЯТЫЕ ДАРЫ, СВЯТЫЕ ТАИНЫ – См. Дары Святые.

СВЯЩЕННИК – См. Иерей, Священнослужители.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ – См. Библия.

СВЯЩЕННОЕ ПРЕДАНИЕ. Греческое слово, переводимое как «предание», означает буквально преемственную передачу, например передачу по наследству, а также и сам механизм передачи от одного человека к другому, от одного поколения людей к другому. Механизм преемственного распространения Божественного Откровения имеет свое основание в Священном Писании, где говорится, что именно таким образом должно

сохраняться и распространяться в мире Божественное Откровение (см. 1 Кор. 11, 23; Ин. 17, 8). Таким образом, в Новом Завете и в понимании отцов Церкви Священное Предание – это непрерывная цепь передач богооткровенной истины от одного человека к другому или от одного поколения людей к другому. При этом начальное звено этой цепи – в Боге. Священное Предание – это не только видимая и словесная передача знания и исторических памятников, связанных с этим знанием, но и передача опыта духовной жизни и благодатного освящения.

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК – священник или епископ, претерпевший страдания и положивший жизнь свою за исповедание перед людьми учения Господа нашего Иисуса Христа. Таковы, например, сщмчч. Климент, папа Римский, по повелению императора Траяна сосланный в Херсонес и утопленный в море; Климент, епископ Анкирский, пострадавший при Максимине в 312 г.; Василий, пресвитер Анкирской Церкви, пострадавший при Юлиане Отступнике в 363 г. См. Чины (разряды) святости.

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛИ – лица, имеющие благодать совершать Таинства (епископы и священники) или непосредственно участвовать в их совершении (диаконы). Делятся на три последовательные степени: диаконы, священники и епископы; поставляются через рукоположение. По примеру Ветхозаветной Церкви, где были первосвященник, священники и левиты, святые апостолы установили и в Новозаветной христианской Церкви три степени священства: епископов, пресвитеров (т.е. священников) и диаконов. Все они называются священнослужителями, потому что через Таинство Священства они получают благодать Святого Духа для священного служения Церкви Христовой: совершать богослужения, учить людей христианской вере и доброй жизни (благочестию) и управлять церковными делами.

Епископы составляют высший чин в Церкви. Они получают высшую степень благодати. Епископы называются еще архиереями, т.е. начальниками иереев (священников). Епископы могут совершать все Таинства и все церковные службы. Это значит, что епископам принадлежит право не только совершать обычное богослужение, но и посвящать (рукополагать) в священнослужители, а равно и освящать миро и антиминсы, что не дано священникам.

По степени священства все епископы между собой равны, но старейшие и наиболее заслуженные из епископов называются архиепископами, столичные же епископы называются митрополитами, так как столица называется по-гречески митрополией. Епископы древних столиц, как-то: Иерусалима, Константинополя (Царьграда), Рима, Александрии, Антиохии и др., а с XVI в. и русской столицы Москвы – называются патриархами.

В период с 1721 г. по 1917 г. Русская Православная Церковь управлялась Святейшим Синодом. В 1917 г. собравшимся в Москве Священным Собором был избран снова для управления Русской Православной Церковью Святейший Патриарх Московский и всея Руси.

В помощь епископу иногда дается другой епископ, который в таком случае называется викарием, т.е. заместителем.

Священники, а по-гречески иереи или пресвитеры, составляют второй священный чин после епископа. Священники могут совершать, с благословения епископа, все Таинства и церковные службы, кроме тех, которые положено совершать только епископу, т.е. кроме Таинства Священства и освящения мира и антиминсов.

Христианская община, подчиненная ведению священника, называется приходом.

Более достойным и заслуженным священникам дается звание протоиерея, т.е. главного иерея, или первенствующего священника, а главному между ними – звание протопресвитера.

Если священник является в то же время монахом, то он называется иеромонахом, т.е. священномонахом. Иеромонахам, по назначению их настоятелями монастырей, а иногда и независимо от этого, как почетное отличие, дается звание игумена или более высокое звание архимандрита. Особенно достойные из архимандритов избираются в епископы.

Диаконья составляют третий, низший священный чин. «Диакон» – слово греческое и означает «служитель». Диаконья служат епископу или священнику при богослужении и совершении Таинств, но сами совершать их не могут. Участие диакона в богослужении не обязательно, а потому во многих церквях служба происходит без диакона.

Некоторые диаконья удостоиваются звания протодиакона, т.е. перводиакона. Монах, получивший сан диакона, называется иеродиаконом, а старший иеродиакон – архидиаконом.

СВЯЩЕННЫЕ СОСУДЫ – сосуды, употребляемые при совершении Таинства Евхаристии: потир, дискос, звезда, лжица, копие и дарохранительница, а также сосуд для хранения святого мира. К этим сосудам не позволяется прикасаться не только мирянам, но и низшим чинам клира. В более общем смысле священными сосудами называются все сосуды и предметы, употребляемые при священнодействиях Православной Церкви. Священные сосуды такие же древние, как само христианское богослужение. При совершении важнейших церковных богослужений, Таинств, стали необходимы священные сосуды, которые были позаимствованы из бытовой утвари. Но, освященные для богослужебного употребления, они не могли быть обращены в прежнее употребление. Только в исключительных случаях дозволялось отдавать (продавать) священные сосуды для небогослужебного употребления: когда не было никаких иных средств для выкупа пленных христиан и для помощи бедным во времена неурожая и голода. Но и в этом случае священные сосуды, как правило, переливались, и, таким образом, в нецерковное употребление отдавался металл, а не сами сосуды. Для хранения священных сосудов в храмах с древнейших времен отводилось особое помещение – сосудохранильница, находившаяся под надзором диаконов или других клириков. В древности священные сосуды были деревянные и стеклянные, глиняные и каменные, медные и оловянные, а также драгоценные, изготовленные из золота и серебра и украшенные драгоценными камнями. Все зависело от материального состояния прихода и отчасти от назначения сосуда. В Православной Церкви согласно 73-му апостольскому правилу принято, чтобы потир, дискос, звезда и лжица были изготовлены из благородного (некоррозирующего) металла или сплава: золота, серебра, латуни, мельхиора, олова, но отнюдь не из железа, меди, бронзы, стекла или дерева. Обычно весь набор священных сосудов одного храма бывает изготовлен из одного металла. Копие обычно бывает железное (стальное).

СВЯЩЕННЫЙ СИНОД – постоянно действующий коллегиальный высший орган церковной власти в Русской Православной Церкви, осуществляющий законодательную и исполнительную власть в период между Поместными и Архиерейскими Соборами. Священный Синод назначает и увольняет архиереев, а также рассматривает отчеты и инспектирует их деятельность; назначает и освобождает от должности руководителей синодальных учреждений, ректоров духовных школ, настоятелей монастырей; утверждает центральный церковный бюджет. Последнее слово принадлежит Синоду в судебных решениях по делам ответственных сотрудников синодальных учреждений за нарушение ими церковных правил и служебных обязанностей, по каноническим проступкам священников и диаконов. Помимо Председателя Священного Синода (Патриарха Московского и всея Руси) в состав Священного Синода входят пять постоянных и пять временных членов – епархиальных архиереев. См. Синод.

СВЯЩЕНСТВА ТАИНСТВО – См. Рукоположение.

СЕДАЛЕН – тропарь, который поется во время чтения кафизм, т.е. псалмов, и во время которого разрешается сидеть. Седален берется из Октоиха или Триодей Постной и Цветной, а в предпразднства и попразднства – и из Минеи.

СЕДМИЦА – 1. Семь дней, или неделя.

2. В иконописи – изображение на одной иконе семи главных персонажей Деисиса. При этом в центре на троне (престоле) – Христос Вседержитель с Евангелием, слева и справа от Него Богородица и Иоанн Предтеча, позади престола – архангелы Гавриил и Михаил, над ними апостолы Петр и Павел. Часто композицию дополняют фигуры коленапреклоненных к стопам Христа святых (например, прп. Сергия). В иконостасах седмицу часто помещают в центре деисусного ряда.

СЕДМИЧНЫЙ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ КРУГ. Каждый день седмицы (недели) посвящен прославлению священного лица (или лиц) или подвига Спасителя.

Первый день седмицы посвящен Воскресению Господа нашего Иисуса Христа; понедельник – Бесплотным Силам; вторник – ветхозаветным пророкам и особенно величайшему из них, Иоанну Предтече; среда – Животворящему Кресту Господню, Крестным страданиям Иисуса Христа и прославлению Его Пречистой Матери; четверг – апостолам Христовым и свт. Николаю Чудотворцу; пятница – крестным страданиям Христовым и, наконец, суббота – всем святым и поминовению усопших. Все эти темы отражены в песнопениях и молитвах. Круг молитв и песнопений, соответствующих дням недели, содержится в богослужебной книге Октоих.

СЕМИСВЕЧНИК – особый светильник из семи ветвей, укрепленных на одной высокой подставке, который ставится в алтаре перед Горним местом в соответствии с Откровением Иоанна Богослова, который прямо перед престолом Вседержителя, т.е. против Горнего места, видел семь светильников огненных, которые суть семь духов Божиих (Откр. 4, 5). Ветви светильника имеют теперь чаще всего чашечки для семи лампад. См. Алтарь.

СЕНЬ – См. Киворий.

СЕРАФИМ САРОВСКИЙ (Прохор Исидорович Мошнин; 1759-1833) – преподобный, родился 19 июля 1759 г. Родители преподобного, Исидор и Агафия Мошнины, были жителями Курска. Исидор был купцом и брал подряды на строительство зданий, а в конце жизни начал постройку собора в Курске, но скончался до завершения работ. Младший сын Прохор остался на попечении матери, воспитавшей в сыне глубокую веру.

После смерти мужа Агафия Мошнина, продолжавшая постройку собора, взяла однажды туда с собой Прохора, который, оступившись, упал с колокольни вниз. Господь сохранил жизнь будущего светильника Церкви: испуганная мать, спустившись вниз, нашла сына невредимым. Юный Прохор, обладая прекрасной памятью, вскоре выучился грамоте. Он с детства любил посещать церковные службы и читать своим сверстникам Священное Писание и жития святых, но больше всего любил молиться или читать Святое Евангелие в уединении. Как-то Прохор тяжело заболел, жизнь его была в опасности. Во сне мальчик увидел Божию Матерь, обещавшую посетить и исцелить его. Вскоре через двор усадьбы Мошниных прошел крестный ход с иконой Знамения Пресвятой Богородицы; мать вынесла Прохора на руках, и он приложился к святой иконе, после чего стал быстро поправляться.

Еще в юности у Прохора созрело решение всецело посвятить жизнь Богу и уйти в монастырь. Благочестивая мать не препятствовала этому и благословила его на иноческий путь распятием, которое преподобный всю жизнь носил на груди. Прохор с паломниками отправился пешком из Курска в Киев на поклонение Печерским угодникам. Схимонах старец Досифей, которого посетил Прохор, благословил его идти в Саровскую пустынь и спасаться там.

Вернувшись ненадолго в родительский дом, Прохор навсегда простился с матерью и родными и ушел в Саров, где настоятелем тогда был мудрый старец, отец Пахомий. Он ласково принял юношу и назначил ему в духовники старца Иосифа. Под его руководством

Прохор проходил многие послушания в монастыре: был келейником старца, трудился в пекарне, просфорне и столярне, нес обязанности пономаря, и все исполнял с ревностью и усердием, служа как бы Самому Господу. Постоянной работой он ограждал себя от скуки – этого, как позже он говорил, «опаснейшего искушения для новоначальных иноков, которое врачуеться молитвой, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением Слова Божия и терпением, потому что рождается оно от малодушия, беспечности и празднословия». Уже в эти годы Прохор, по примеру других монахов, удалявшихся в лес для молитвы, испросил благословение старца в свободное время тоже уходить в лес, где в полном одиночестве творил Иисусову молитву. Через два года послушник Прохор заболел водянкой, тело его распухло, он испытывал тяжкие страдания. Наставник, отец Иосиф, и другие старцы, любившие Прохора, ухаживали за ним. Болезнь длилась около трех лет, и ни разу никто не услышал от него слова ропота. Старцы, опасаясь за жизнь больного, хотели вызвать к нему врача, однако Прохор просил этого не делать, сказав отцу Пахомию: «Я предал себя, отче святой, Истинному Врачу душ и телес – Господу нашему Иисусу Христу и Пречистой Его Матери...», и желал, чтобы его причастили Святых Таин. Тогда же Прохору было видение: в несказанном свете явилась Мать Божия в сопровождении святых апостолов Петра и Иоанна. Указав рукой на больного, Пресвятая Дева сказала Иоанну: «Сей – от рода нашего». Затем она коснулась жезлом бока больного, и тотчас жидкость, наполнявшая тело, стала вытекать через образовавшееся отверстие, и он быстро поправился. Вскоре на месте явления Божией Матери была построена больничная церковь. Престол для придела прп. Серафим соорудил своими руками из кипарисового дерева и всегда приобщался Святых Таин в этой церкви. Пробыв восемь лет послушником в Саровской обители, Прохор принял иноческий постриг с именем Серафим, столь хорошо выразившим его пламенную любовь ко Господу и стремление ревностно Ему служить. Через год Серафим был посвящен в сан иеродиакона. Горя духом, он ежедневно служил в храме, непрестанно совершая молитвы и после службы. Господь сподобил преподобного благодатных видений во время церковных служб: неоднократно он видел святых Ангелов, сослужащих братии. Особенного благодатного видения преподобный сподобился во время Божественной литургии в Великий Четверг, которую совершали настоятель отец Пахомий и старец Иосиф. Когда после тропарей преподобный произнес «Господи, спаси благочестивыя» и, стоя в Царских вратах, навел орать на молящихся с возгласом «и во веки веков», внезапно его осенил светлый луч. Подняв глаза, прп. Серафим увидел Господа Иисуса Христа, идущего по воздуху от западных дверей храма, в окружении Небесных Бесплотных Сил. Дойдя до амвона, Господь благословил всех молящихся и вступил в местный образ справа от Царских врат. Прп. Серафим, в духовном восторге взирая на дивное явление, не мог ни слова проговорить, ни сойти с места. Его увели под руки в алтарь, где он простоял еще три часа, меняясь в лице от озарившей его великой благодати. После видения преподобный усилил подвиги: днем он трудился в обители, а ночи проводил в молитве в лесной пустынной келии. В 1793 г., в возрасте 39 лет, прп. Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и продолжал служение в храме. После смерти настоятеля, отца Пахомия, прп. Серафим, имея его предсмертное благословение на новый подвиг – пустынножительство, взял также благословение у нового настоятеля – отца Исаии – и ушел в пустынную келию в нескольких километрах от монастыря, в глухом лесу. Здесь стал он предаваться уединенным молитвам, приходя в обитель лишь в субботу перед всенощной и возвращаясь к себе в келию после литургии, за которой причащался Святых Таин. Преподобный проводил жизнь в суровых подвигах. Свое келейное молитвенное правило он совершал по уставу древних пустынных обителей; со Святым Евангелием никогда не расставался, прочитывая в течение недели весь Новый Завет, читал также святоотеческие и богослужебные книги. Преподобный выучил наизусть много церковных песнопений и воспевал их в часы работы в лесу. Около келии он развел огород и устроил пчельник. Сам

себе добывая пропитание, преподобный держал очень строгий пост, ел один раз в сутки, а в среду и пятницу совершенно воздерживался от пищи. В первую неделю Великого поста он не принимал пищи до субботы, когда причащался Святых Таин. Около трех лет преподобный питался только одной травой снытью, которая росла вокруг его келии. К нему все чаще стали приходить, кроме братии, миряне – за советом и благословением. Это нарушало его уединение. Испросив благословение настоятеля, преподобный преградил к себе доступ женщинам, а затем и всем остальным, получив знамение, что Господь одобряет его мысль о полном безмолвии. По молитве преподобного, дорогу в его пустынную келию преградили огромные сучья вековых сосен. Теперь только птицы, слетавшиеся во множестве к преподобному, и дикие звери посещали его. Преподобный из рук кормил медведя хлебом, когда из монастыря приносили ему хлеб. Видя подвиги прп. Серафима, враг рода человеческого вооружился против него и, желая принудить святого оставить безмолвие, решил устроить его, но преподобный ограждал себя молитвой и силой Животворящего Креста. Дьявол навел на святого «мысленную брань». Для отражения натиска врага прп. Серафим усугубил труды, взяв на себя подвиг столпничества. Каждую ночь он поднимался на огромный камень в лесу и молился с воздетыми руками, взывая: «Боже, милостив буди мне, грешному». Днем же он молился в келии, также на камне, который принес из леса, сходя с него только для краткого отдыха и подкрепления тела скудной пищей. Так молился преподобный 1000 дней и ночей. Дьявол, посрамленный преподобным, задумал умертвить его и наслал грабителей. Подойдя к святому, работавшему на огороде, разбойники стали требовать от него деньги. У преподобного в это время был в руках топор, он был физически силен и мог бы обороняться, но не захотел этого делать, вспомнив слова Господа: Взнявшие меч, мечом погибнут (Мф. 26, 52). Святой, опустив топор на землю, сказал: «Делайте, что вам надобно». Разбойники стали бить преподобного, обухом проломили голову, сломали несколько ребер, потом, связав его, хотели бросить в реку, но сначала обыскали келию в поисках денег. Все сокрушив в келии и ничего не найдя в ней, кроме иконы и нескольких картофелин, они устыдились своего злодеяния и ушли. Преподобный, придя в сознание, дополз до келии и, жестоко страдая, пролежал всю ночь. Наутро с великим трудом он добрался до обители. Братия ужаснулась, увидев израненного подвижника. Восемь суток пролежал преподобный, страдая от ран; к нему были вызваны врачи, удивившиеся тому, что Серафим после таких побоев остался жив. Но преподобный не от врачей получил исцеление: Царица Небесная явилась ему в тонком сне с апостолами Петром и Иоанном. Коснувшись головы преподобного, Пресвятая Дева даровала ему исцеление. После этого случая прп. Серафиму пришлось провести около пяти месяцев в обители, а затем он опять ушел в пустынную келию. Оставшись навсегда согбенным, преподобный ходил, опираясь на посох или топорик, однако своих обидчиков простил и просил не наказывать. После смерти настоятеля отца Исаии, бывшего с юности преподобного его другом, он взял на себя подвиг молчаливства, совершенно отрекаясь от всех житейских помыслов для чистейшего предстояния Богу в непрестанной молитве. Если святому в лесу встречался человек, он падал ниц и не вставал, пока прохожий не удалялся. В таком безмолвии старец провел около трех лет, перестав даже посещать обитель в воскресные дни. Плодом молчания явилось для прп. Серафима стяжание мира души и радости о Святом Духе. Новый настоятель, отец Нифонт, и старшая братия обители предложили отцу Серафиму или по-прежнему приходить в монастырь по воскресеньям для участия в богослужении и причащения в обители Святых Таин, или вернуться в обитель. Преподобный избрал последнее, так как ему стало трудно ходить из пустыни в монастырь. Весной 1810 г. он возвратился в обитель после 15 лет пребывания в пустыни. Не прерывая молчания, он к этому подвигу прибавил еще и затвор и, никуда не выходя и никого у себя не принимая, непрестанно находился в молитве и богомыслии. В затворе прп. Серафим приобрел высокую душевную чистоту и сподобился от Бога особых благодатных даров –

прозорливости и чудотворения. Тогда Господь поставил Своего избранника на служение людям в самом высшем монашеском подвиге – старчестве. Мать Божия явилась в сонном видении старцу и повелела ему выйти из затвора и принимать у себя немощные души человеческие, требующие наставления, утешения, руководства и исцеления. Благословившись у настоятеля на изменение образа жизни, преподобный открыл двери своей келии для всех. Старец видел сердца людей и, как духовный врач, исцелял душевные и телесные болезни молитвой к Богу и благодатным словом. Старец стал посещать свою пустынную келию и родник, называемый Богословским, около которого ему выстроили маленькую келейку. Выходя из келии, старец всегда нес за плечами котомку с камнями. На вопрос, зачем он это делает, святой смиренно отвечал: «Томлю томящего меня».

В последний период земной жизни прп. Серафим особенно заботился о своем любимом детище – Дивеевской женской обители. Еще в сане иеродиакона он сопровождал покойного настоятеля отца Пахомия в Дивеевскую общину к настоятельнице монахини Александре, великой подвижнице, и тогда отец Пахомий благословил преподобного всегда заботиться о «дивеевских сиротах». Он был подлинным отцом для сестер, обращавшихся к нему во всех своих духовных и житейских затруднениях. Ученики и духовные друзья помогали святому окормлять Дивеевскую общину – Михаил Васильевич Мантуров, исцеленный преподобным от тяжелой болезни и по совету старца принявший на себя подвиг добровольной нищеты; Елена Васильевна Мантурова, одна из сестер дивеевских, добровольно согласившаяся умереть из послушания старцу за своего брата, который был еще нужен в этой жизни; Николай Александрович Мотовилов, также исцеленный преподобным. Все знали и чтили прп. Серафима как великого подвижника и чудотворца. За год и десять месяцев до своей кончины, в праздник Благовещения, прп. Серафим еще раз сподобился явления Царицы Небесной в сопровождении Иоанна Крестителя, апостола Иоанна Богослова и двенадцати дев, святых мучениц и преподобных. Пресвятая Дева долго беседовала с преподобным, поручая ему дивеевских сестер. Закончив беседу, Она сказала ему: «Скоро, любимиче Мой, будешь с нами». При этом явлении, при дивном посещении Богоматери, присутствовала одна дивеевская старица, по молитве за нее преподобного.

В последний год жизни прп. Серафим стал заметно слабеть и говорил многим о близкой кончине. В это время его часто видели у гроба, стоявшего в сенях его келии и приготовленного им для себя. Преподобный сам указал место, где следовало похоронить его, – близ алтаря Успенского собора. 1 января 1833 г. прп. Серафим в последний раз пришел в больничную Зосимо-Савватиевскую церковь к литургии и причастился Святых Таин. Второго января келейник преподобного, отец Павел, в шестом часу утра вышел из своей кельи, направляясь в церковь, и почувствовал запах гари, исходивший из кельи преподобного; в кельи святого всегда горели свечи, и он говорил: «Пока я жив, пожара не будет, а когда я умру, кончина моя откроется пожаром».

Когда двери открыли, оказалось, что книги и другие вещи тлели, а сам преподобный стоял на коленях перед иконой Божией Матери в молитвенном положении, но уже бездыханный. Его чистая душа во время молитвы была взята Ангелами и взлетела к Престолу Бога Вседержителя, верным рабом и служителем Которого прп. Серафим был всю жизнь. Память прп. Серафима – 2 (15) января, 19 июля (1 августа).

СЕРАФИМЫ – Ангельские существа. В иерархии девяти чинов ангельских св. Дионисий Ареопагит отводит Серафимам место первого чина высшей триады. См. Ангелы.

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ (Варфоломей Кириллович; 1314-1392) – преподобный, основатель Троице-Сергиевой Лавры. Сын ростовских бояр Кирилла и Марии, переселившихся ближе к Москве в селение Радонеж. В семилетнем возрасте Варфоломея отдали учиться грамоте. Он всей душой жаждал учения, но грамота не давалась ему. Скорбя об этом, он днем и ночью молил Господа открыть ему дверь книжного разумения.

Однажды, ища в поле пропавших лошадей, он увидел под дубом незнакомого старца-черноризца. Монах молился. Отрок подошел к нему и поведал свою скорбь. Сочувственно выслушав мальчика, старец начал молиться о его просвещении. Затем, достав ковчежец, вынул малую частицу просфоры и, благословив ею Варфоломея, сказал: «Возьми, чадо, и съешь: сие дается тебе в знамение благодати Божией и разума Священного Писания». Благодать эта действительно сошла на отрока: Господь дал ему память и разумение, и отрок стал легко усваивать книжную мудрость. После этого чуда в юном Варфоломее еще более окрепло желание служить только Богу. Ему хотелось уединиться по примеру древних подвижников, но любовь к родителям удерживала его в родной семье. Варфоломей был скромн, тих и молчалив, со всеми был кроток и ласков, никогда не раздражался и обнаруживал полное повиновение родителям. Обыкновенно он вкушал только хлеб и воду, а в постные дни совершенно воздерживался от пищи.

После смерти родителей Варфоломей предоставил наследство своему младшему брату Петру и вместе со старшим братом Стефаном поселился в 10 верстах от Радонежа, в глубоком лесу около речки Кончуры. Братья построили келью и малую церковь. Эту церковь священник, посланный митрополитом Феогностом, освятил в честь Святой Троицы. Так возникла знаменитая обитель прп. Сергия. Вскоре Стефан оставил своего брата и стал настоятелем Богоявленского монастыря в Москве и духовником великого князя. Варфоломей же, постриженный в монашество с именем Сергей, около двух лет подвизался один в лесу. Нельзя и представить, сколько искушений перенес в это время юный монах, но терпение и молитва преодолели все трудности и диавольские напасти. Мимо келии прп. Сергия целыми стаями пробегали волки, приходили и медведи, но ни один из них не причинял ему вреда.

Как ни старался св. Сергей скрывать свои подвиги, слава о них распространилась и привлекла к нему других иноков, желавших спастись под его руководством. Они стали просить Сергия принять сан священника и игумена. Сергей долгое время не соглашался, но, видя в их неотступной просьбе призывание свыше, сказал: «Желал бы лучше повиноваться, чем начальствовать, но страшусь суда Божия и предаю себя в волю Господню». Это было в 1354 г., когда свт. Алексей вступил на кафедру московского митрополита.

Жизнь и труды прп. Сергия в истории русского монашества имеют особое значение, потому что он положил начало жизни пустынников, устроив вне города обитель с общиножитием. Устроенная на новых началах обитель Святой Троицы сначала во всем терпела крайнюю скудость; ризы были из простой крашенины, священные сосуды были деревянные, в храме вместо свечей светила лучина, но подвижники горели усердием. Св. Сергей подавал братии пример строжайшего воздержания, глубочайшего смирения и непоколебимого упования на помощь Божию. В трудах и подвигах он шел первым, а братия следовала за ним. Однажды в обители совсем истощился запас хлеба. Игумен учил братию переносить тяготы с терпением. И в час крайней нужды по молитвам братии неожиданно подавалась обители щедрая помощь.

Через несколько лет после основания обители около нее стали селиться крестьяне. Невдалеке от нее шла большая дорога к Москве и на север, благодаря чему средства обители стали возрастать, и она по примеру Киево-Печерской Лавры стала щедро раздавать милостыню и принимать на свое попечение больных и странников. Слух о св. Сергии достиг Константинополя, и патриарх Филофей прислал ему свое благословение и грамоту, которой утверждались новые порядки пустынного общиножития, заведенные основателем Свято-Троицкой обители. Митрополит Алексей любил прп. Сергия, как друга, поручал ему примирять враждовавших князей, возлагал на него важные полномочия и готовил себе в преемники. Но Сергей отказался от этого избрания.

Великий князь Димитрий Иванович, прозванный Донским, чтит прп. Сергия, как отца, и просил у него благословения на борьбу с татарским ханом Мамаем. «Иди, иди смело, князь, и надейся на помощь Божию», – сказал ему святой старец и дал ему в сподвижники двух своих иноков – Пересвета и Ослябю, которые пали героями в Куликовской битве.

Еще при жизни прп. Сергий совершал чудеса и удостаивался великих откровений. Один раз явилась ему в дивном величии Матерь Божия с апостолами Петром и Иоанном и обещала покровительство его обители. В другой раз он видел необыкновенный свет и множество птиц, оглашавших воздух благозвучным пением, и получил откровение, что множество иноков соберется в его обители. Через 30 лет после его блаженной кончины (25 сентября (8 октября) 1392 г.) открылись его святые мощи. Память прп. Сергия празднуется 5 (18) июля, 25 сентября (8 октября).

СЕРГИЙ (СТРАГОРОДСКИЙ) (Иван Николаевич Страгородский; 1867-1944) – Патриарх Московский и всея Руси. Родился в г. Арзамасе, в семье священника, окончил Санкт-Петербургскую Духовную академию, защитил магистерскую диссертацию, служил в составе православной миссии в Японии, являлся членом Священного Синода, образованного в соответствии с решением Поместного Собора 1917-1918 гг. В июне 1922 г. поддержал самочинное Высшее церковное управление, выражавшее идеи обновленчества, но в августе 1923 г. покаялся перед патриархом Тихоном (Белавиным) и был принят в церковное общение. С 1924 г. управлял Нижегородской епархией. Дважды подвергался тюремному заключению «за антисоветскую деятельность».

В декабре 1925 г. в связи с арестом местоблюстителя патриаршего престола митрополита Петра (Полянского) и согласно его завещанию исполнял обязанности заместителя патриаршего местоблюстителя. В 1926-1927 гг. добился разрешения у властей на официальное функционирование церковно-административных органов – Временного патриаршего Священного Синода и Епархиальных управлений, возвращения из ссылки некоторых епископов.

В июле 1927 г. вместе с Синодом выступил с Декларацией, обращенной к пастырям и пастве, в которой сформулировал позицию лояльности Церкви по отношению к советскому государству, отмежевываясь от политических взглядов и поступков иерархов Русского зарубежья, выступивших против советского режима. Касаясь исторического значения Декларации, следует сказать, что она была проникнута реалистическим духом. В условиях укрепления советской власти Русской Православной Церкви нужно было легализовать свое положение. Всякая же вооруженная борьба внешних сил против Советской России неизбежно становилась вооруженной борьбой против русского народа. Тем не менее, Декларация 1927 г. вызвала неприятие со стороны более радикальной части православного священства и мирян, приведя к расколу Русской Православной Церкви на три ветви: Церковь Московской Патриархии, Зарубежную и Катакомбную. Две последние ветви Русской Церкви отказались от признания законности советской власти и ее права вмешиваться в церковные дела. Кроме того, возникло движение «непоминающих», которые не признавали лично митрополита Сергия за принятие Декларации.

В 1934 г. Сергий (Страгородский) назначается митрополитом Московским и Коломенским. В 1937 г. в связи со смертью митрополита Петра он становится местоблюстителем патриаршего престола. С самого начала Великой Отечественной войны занял патриотическую позицию, лично написав обращение к чадам Русской Православной Церкви и призвав их к защите Отечества. На Архиерейском Соборе в сентябре 1943 г. был избран Патриархом Московским и всея Руси.

СЕСТРИЧЕСТВО – См. Братство.

СИКЕР – алкогольный напиток, изготовленный из разных плодов, бывший на Востоке в широком употреблении как дешевое крепленое вино (см. Лк. 1, 15).

СИЛЫ – см. Ангелы.

СИЛЬВЕСТР (XVI в.) – писатель, протопоп Благовещенского собора Московского Кремля. В начале царствования Иоанна Грозного имел на него большое влияние, затем был удален от двора, постригся в монахи. Ему приписывается авторство «Домостроя» – учительной книги об укладе семейной жизни.

СИМВОЛ ВЕРЫ – краткое догматическое изложение основ христианского вероучения: «1. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 2. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. 5. И воскресшаго в третий день по Писанием. 6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. 8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и славима, глаголаваго пророки. 9. Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. 10. Исповедую едино крещение во оставление грехов. 11. Чаю воскресения мертвых, 12. и жизни будущаго века. Аминь». Символ веры составлен Первым Вселенским Собором (г. Никея, Малая Азия) в 325 г.; в 381 г. расширен и дополнен Вторым Вселенским Собором (Константинополь) (см. Вселенские Соборы). По названиям мест, где проходили Соборы, получил название Никео-Константинопольского или Никео-Царьградского Символа веры.

До начала IV в. «символы», или краткие формулы христианской веры, были главным образом связаны с крещением и катехизацией (оглашением). Эти формулы исповедания, которые новокрещенные должны были произносить в день своего крещения, во II в. назывались «правилами» или «канонами» веры. Принятие Никео-Царьградского Символа веры было связано с необходимостью точно определить православное учение в противовес учению еретика Ария. Теперь этот символ не связан уже исключительно с Таинством Крещения, а приобрел более существенное значение в жизни Церкви. Никейский Символ веры был первым догматическим символом, провозглашенным Вселенским Собором (325 г.). Этот «крещальный» символ Поместной Церкви – возможно Иерусалимской – был переработан богословами, которым пришлось его расширить, чтобы более точно выразить исповедание Божественности Христа. В противовес Арию, утверждавшему, что Сын Божий отличен от Отца по природе, чтобы навсегда покончить со всякой двусмысленностью, отцы Вселенского Никейского Собора провозгласили, что Сын «единосущен» Отцу. Сила термина заключалась в том, что он исключал всякую неопределенность. Еретики ариане охотно пользовались то выражениями из Священного Писания, толкуя их путем, казалось бы, правдоподобных умозаключений в пользу своих теорий, то неясными формулами, которые могли быть поняты неоднозначно. Поэтому, после необходимых разъяснений, все православные учителя Церкви в конце концов сошлись именно на этом термине. Единосущность Божественных Лиц – один из основных догматов истинно христианского учения. Символ веры, как торжественное исповедание христианских догматов, читается или поется во время литургии перед началом евхаристического канона.

СИМВОЛЫ ЕВАНГЕЛИСТОВ – изображения четырех живых существ, которые древняя иконографическая традиция присвоила евангелистам; как принято считать, символы эти заимствованы из видения Иоанна Богослова. Символы раскрывают различные стороны искупительного подвига и учения Спасителя в изложении евангелистов. При евангелисте Матфее изображается Ангел, как символ мессианского посланничества в мир Сына Божия, предреченного пророками. Евангелист Марк символизируется львом, в ознаменование могущества и царственного достоинства Христа (см. Откр. 5, 5). Евангелиста Луку изображают с тельцом, подчеркивая жертвенное, искупительное

служение Спасителя. Орел при евангелисте Иоанне изображает высоту евангельского учения и сообщаемых в нем божественных Таин. На некоторых древних иконах и фресках эти символы, имея тот же смысл, сочетаются и в другом порядке. Изображения четырех евангелистов и символизирующих их существ в традиционной композиции росписей православного храма обычно помещаются по четырем сторонам крестово-купольного свода, на так называемых «парусах», поддерживающих купол, внутри которого обычно изображают Господа Вседержителя.

СИМЕОН БОГОПРИИМЕЦ – благочестивый, праведный старец, живший в Иерусалиме и ожидавший здесь утешения Израилева, т.е. Спасителя мира (см. Лк. 2, 25-35). Ему было предсказано Духом Святым, что он не умрет, пока не увидит Христа Господня. По древнему преданию, этот Симеон был одним из 70 переводчиков Библии на греческий язык и на его долю выпал перевод книги пророка Исаии. Он усомнился в пророчестве о рождении Эммануила от Девы (см. Ис. 7, 14), тогда ему явился Ангел и сказал, что он не умрет до тех пор, пока не увидит своими глазами исполнения этого пророчества. И вот, старец жил, ожидая исполнения данного ему откровения.

В 40-й день по рождении, когда по закону Мария Богоматерь и Иосиф принесли Младенца Иисуса в храм, чтобы представить пред Господом и принести при этом узаконенную жертву, Симеон, по особенному вдохновению от Бога, пришел в храм, взял Младенца на свои руки и сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля (Лк. 2, 29-32). Личность св. Симеона Богоприимца имеет особое значение. Его пророчество, одна из трех «песен Нового Завета», в течение всего годового круга богослужений поется на каждой вечерне. В святом старце, принявшем на свои руки Младенца Христа, хотели видеть храмового священника. Одни утверждали, что он был законоучителем, сыном Гиллея и отцом Гамалиила, наставника апостола Павла. Другие говорили, что он один из 70 толковников, переводчик Библии и что Бог хранил его до пришествия Мессии в течение 350 лет. Память праведного Симеона 3 (16) февраля.

СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ (946-1021) – преподобный, родился в городе Галате (Пафлагония) и получил в Константинополе основательное светское образование. Отец готовил его к придворной карьере, и некоторое время юноша занимал высокое положение при императорском дворе. Но, достигнув 25 лет, он почувствовал влечение к иноческой жизни, бежал из дома и удалился в Студийский монастырь, где проходил послушание под руководством знаменитого в то время старца Симеона Благоговейного. Основным подвигом преподобного стала непрестанная Иисусова молитва в ее кратком виде: «Господи, помилуй!» Для большей молитвенной сосредоточенности он постоянно искал уединения, даже на литургии стоял отдельно от братии, часто оставался один на ночь в церкви. Чтобы постоянно помнить о смерти, проводил ночи на кладбище. Плодом его усердия были особые состояния восхищения: в эти часы Дух Святой в виде светящегося облака нисходил на него и закрывал от его глаз все окружающее. Со временем он достиг постоянной высокой духовной просветленности, что особенно обнаруживалось, когда он служил литургию.

Примерно в 980 г. прп. Симеон был поставлен игуменом монастыря святого Маманта и пробыл в этом сане 25 лет. Он привел в порядок запущенное хозяйство обители и благоустроил в ней храм. Доброта сочеталась у прп. Симеона со строгостью и неуклонным соблюдением евангельских заповедей. Строгая монашеская дисциплина, которую все время насаждал преподобный, привела к сильному недовольству среди монастырской братии. Однажды после литургии особенно раздраженные из братьев набросились на него и едва не убили. Когда же Константинопольский патриарх изгнал их из монастыря и хотел предать

городским властям, преподобный вымолил для них прощение и помогал им в жизни в миру.

Около 1005 г. прп. Симеон передал игуменство Арсению, а сам поселился при монастыре на покое. Там он создал свои богословские труды, отрывки из которых вошли в 5-й том «Добротолюбия». Главная тема его творения – сокровенное делание во Христе. Прп. Симеон учит внутренней брани, способам духовного совершенствования, борьбе против страстей и греховных помыслов. Он написал поучения для монахов, «Деятельные богословские главы», «Слово о трех образах молитвы», «Слово о вере». Кроме того, прп. Симеон был выдающимся церковным поэтом. Ему принадлежат «Гимны Божественной любви» – около 70 поэм, полных глубоких молитвенных размышлений.

Учение прп. Симеона о новом человеке, об «обождении плоти», которым он хотел подкорректировать учение об «умерщвлении плоти» (за что его и назвали Новым Богословом), принималось современниками с трудом. Многие его поучения звучали для них непонятно и чуждо. Это привело к конфликту с высшим константинопольским духовенством, и прп. Симеон подвергся изгнанию. Он удалился на берег Босфора и основал там обитель св. Марины. Святой мирно преставился к Богу в 1021 г. Еще при жизни получил он дар чудотворения. Многочисленные чудеса были явлены и после его смерти; одно из них – чудесное обретение его образа. Его житие написано келейником и учеником, прп. Никитой Стифатом. Память его совершается 12 (25) марта.

СИМОН ЗИЛОТ – один из 12 апостолов, происходил из Каны Галилейской, был сыном святого Иосифа Обручника, братом Господа по плоти.

Первое чудо, которое сотворил Спаситель, – претворение воды в вино, произошло в доме Симона: во время пира для гостей не достало вина. Тогда Господь, по предстательству Пресвятой Богородицы, претворил воду в вино (см. Ин. 2, 1-11). Пораженный чудом, Симон всем сердцем и душой уверовал в Господа Иисуса как обетованного Мессию и, все

оставив, последовал за Ним. Симон получил наименование «зилота», т.е. ревнителя. В день Пятидесятницы он принял вместе с другими апостолами дар Святого Духа.

Святой апостол Симон проповедовал учение Христово в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии. В Абхазии принял мученическую кончину, был распят на кресте. Погребен в городе Никопсии около Сухуми. Впоследствии (в XIX в.) на месте подвигов святого апостола, близ Иверской горы, был сооружен Новоафонский монастырь Симона Зилота. Дольше сохранилась пещера, в которой подвизался святой апостол. Память его 10 (23) мая, 30 июня (13 июля).

СИНАЙ – гора на Синайском полуострове, соединяющем Африку и Азию, которая является водоразделом Средиземного и Красного морей. На юге полуострова, между двумя рукавами Красного моря, находится горная гряда. Наиболее известной является гора Синай, которая в Библии называется гора Хорив, а окружающая ее местность – землей Мадиамской (см. Исх. 2, 15), потому что здесь проживали потомки Авраама мадиамитяне (см. Быт. 25, 2). Сюда, спасаясь от гнева фараона, из Египта пришел пророк Моисей (см. Исх. 2, 15) и на протяжении многих лет пас овец у мадиамского священника Иофора.

Пребывая в тишине Синайской пустыни, он очищал свою душу и готовился к пророческому служению. Здесь Бог явился ему в пламени Неопалимой купины и послал в Египет, чтобы вывести из плена народ еврейский (см. Исх. 3-4).

По выходе из Египта народ Израиля, перейдя Черное (Красное) море, остановился на Синайском полуострове, где на горе Синай пророк Моисей получил от Бога начертанные на скрижалях десять заповедей (см. Исх. 31, 18; 34, 28).

Шесть веков спустя еще один великий пророк Израиля Илия пришел в эти края в поисках убежища от гнева царицы Иезавели, и именно здесь явился ему Господь в вейнии тихого ветра (см. 3 Цар. 19, 2-8).

На Синае находится монастырь св. Екатерины, расположенный на высоте 1570 метров в долине между горами Моисея, Катарины и Сафсафа. Монастырь был построен в VI в. Екатерина происходила из состоятельной семьи, получила хорошее образование: владела многими языками, знала математику и философию. Она была убежденной христианкой. Пострадала в правление римского императора Максимиана.

На территории монастыря растет Неопалимая купина – куст, в пламени которого, согласно Ветхому завету, Бог впервые явился пророку Моисею. В 324 г. мать императора Константина св. равноап. Елена приказала построить на месте Неопалимой купины капеллу. Для защиты от непрекращающихся набегов кочевых племен монастырь в 537 г. был превращен в крепость. После исламизации Египта в X в. на территории монастыря была возведена мечеть – это позволило избежать разрушения монастыря. Предполагается, что корни библейского куста находятся под алтарем, опирающимся на мраморные колонны. Веками монастырь св. Екатерины был местом традиционного паломничества русских людей. Особую известность монастырь св. Екатерины приобрел в VI и VII вв., когда там подвизался и был его игуменом прп. Иоанн Лествичник.

Хотя прп. Иоанн возглавлял обитель непродолжительное время, это имело большое духовное значение для развития монашества. Будучи игуменом монастыря, он написал книгу под названием «Лествица», отчего и получил свое имя Лествичник. Содержащиеся в этой книге наставления имеют важное духовное значение для каждого христианина (см. Лествица).

СИНАКСАРЬ (греч. «собирать») – См. Агиография.

СИНЕРГИЯ (греч. «сочетание энергий») – богословский термин, означающий соединение нетварной энергии Божией и энергии твари. Идея синергии является ключевой для понимания православного учения об обожении человека и преображении мира, поскольку предполагает взаимосвязь двух необходимых условий спасения: человеческой свободы и Божией благодати. В процессе религиозного восхождения на нижних ступенях подвижнику, который действует сам, помогает Божественная благодать, на высших же ступенях – действует энергия Божия, а человек участвует в синергии своим свободным приятием высшей духовной силы. Православное богословие подчеркивает, что ведущую, решающую роль в синергии играет Божественная благодать. Поэтому для достижения синергии столь необходимо молитвенное обращение к Богу, особенно призывание имени Господа Иисуса Христа.

СИНОД (греч. «особое собрание», «собор») – в настоящее время – совещательный орган при патриархе, состоящий из двенадцати архиереев и носящий титул «Священный Синод». В Священный Синод входят шесть постоянных членов: митрополит Крутицкий и Коломенский (Московская область); митрополит Санкт-Петербургский и Новгородский; митрополит Киевский и всея Украины; митрополит Минский и Слуцкий, Патриарший Экзарх Белоруссии; председатель Отдела внешних церковных связей; управляющий делами Московской патриархии и шесть непостоянных членов, сменяемых каждые полгода. С 1721 по 1918 г. Синод являлся высшим органом церковно-административной власти, заменявшим собой патриарха (носил патриарший титул «Святейший»). Члены Святейшего Синода назначались императором, в заседаниях Синода принимал участие представитель государственной власти – обер-прокурор Синода. См. Священный Синод.

СИНОДИК (греч. «собрание») – особая памятная книжка, куда вписываются имена живых и мертвых, поминаемые священником во время богослужения – на литургиях и панихидах.

СКИНИЯ (греч. «шатер») – священное здание, устроенное Моисеем по повелению Божьему для служения в нем Господу. Скиния имела, очевидно, таинственное и иносказательное значение (см. Евр. 9, 1-8). Средства для сооружения ее собирались из добровольных пожертвований народа (см. Исх. 35, 4-9; 36, 3-7). Внутреннее, первое,

отделение скинии называлось Святое, или святилище, или первая скиния, а самая внутренняя часть ее называлась второй скинией, или Святое

Святых (см. Евр. 9, 2-3). Во дворе скинии находились жертвенник всесожжения, стоявший посреди, и медный умывальник, который стоял между жертвенником и скинией. В нем находилась вода для омовения рук и ног священников, когда они готовились приступить к священнодействию. В самой скинии был золотой семисвечник, стоявший налево от входа, в лампадах которого непрестанно горел елей; направо – стол, или трапеза, из дерева акации, обложенный золотом, с лежащими на нем хлебами предложения, сменяемыми каждую субботу, и к западу – жертвенник, или алтарь кадилный, из этого же дерева, обложенный золотом, для курения фимиама. Во внутренней части скинии находилось Святое Святых, отделенное от святилища внутренней завесой, там хранился Ковчег Завета, сделанный из дерева ситтим или акации и покрытый изнутри и снаружи чистым золотом. В Ковчеге находились скрижали Закона, с десятью заповедями, золотой сосуд, или золотая стамна, с манной и жезл Аарона. Скиния и ее двор были окончены совершенно точно по плану, указанному Богом Моисею на горе Синай. После окончания сооружения скиния была освящена для служения Богу торжественными обрядами (см. Исх. 30, 23-33; 40, 9-11). Во время странствования израильтян по пустыне скиния всегда ставилась среди стана. Шатры священников и левитов окружали ее в указанном порядке, а в некотором расстоянии от нее ставили шатры колен Израилевых, разделенных на четыре великих отдела, каждый из которых состоял из трех колен и имел свое собственное наименование и знамя (см. Чис. 2, 2-29). Скиния и ее принадлежности были устроены так, что их удобно было снимать, переносить с места на место и восстанавливать снова. На особенные лица или на особенные разряды лиц была возложена обязанность перенесения скинии и смотрения за ее принадлежностями. Остановка каждого стана, подъем в путь, даже порядок самого пути указывались непосредственно Самим Господом. В тот день, когда была окончена постройка скинии, Господь открылся в облаке, которое покрыло скинию собрания, и Слава Божия так наполнила ее, что сам Моисей на этот раз не мог войти в нее. С этих пор облако покрывало скинию в продолжение всего странствования иудеев. Каждый раз, как поднималось облако от скинии, сыны Израилевы снимали свои шатры и отправлялись в путь, и где оно останавливалось, там они снова располагали свой стан.

После создания храма Соломонова Ковчег Завета со всеми принадлежностями скинии был перенесен в новосозданный храм (см. 3 Цар. 8, 3-4). Скиния имела высшее иносказательное духовное значение, как то объясняет апостол Павел: Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие (Евр. 9, 24); но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устройства, и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление (Евр. 9, 11-12).

СКИТ – жилище отшельников, вполне самостоятельное или достаточно автономное в рамках монастыря. Жизнь в скиту – средняя форма монашеского подвижничества между общежитием и уединенным отшельничеством. Скит состоит обычно из двух-трех келий, в которых иноки живут по отдельности, но сохраняют общность имущества, труда и пропитания. Слово «скит» происходит от названия одного из пустынных мест в Египте, в котором в IV-V вв. были уединенные поселения монахов.

СКЛАДЕНЬ – створчатая икона, состоящая из нескольких (двух-трех, иногда более) частей, на каждой из которых имеется свое изображение (Христа, Богородицы, святых). Части складня подвижно скреплены между собой так, что его можно сложить.

СКОРОМНАЯ ПИЩА (др.-рус. «скором» – «жир», «масло») – мясная, молочная пища, яйца. Скоромная пища исключается во время поста.

«СКОРОПОСЛУШНИЦА» – чудотворная икона Божией Матери, названная так потому, что Сама Богородица дала обещание всем, обращающимся к Ней, оказывать скорую помощь и поддержку. Находится икона на Афоне, где и совершилось первое ее чудо: монах, небрежно обращавшийся с нею, ослеп и вновь прозрел только после покаяния. На Руси всегда пользовались большой любовью и почитанием списки с иконы. Празднование 9 (22) ноября.

СКРИЖАЛЬ – 1. Каменная доска с высеченным на ней текстом 10 заповедей, полученная Моисеем от Бога на горе Синай (см. Исх. 24, 12; 34, 1-4). 2. Четырехугольный плат с изображением креста или иконы в центре; нашивается на архиерейскую мантию у плечей и у подола, символизируя в совокупности Ветхий и Новый Заветы.

СКУФЬЯ (от греч. «покрывало», «наряд») – внебогослужебный головной убор монашествующих, священников и архиереев. Представляет собой мягкую складывающуюся шапочку черного или фиолетового цвета, покрывающую голову до бровей и сшитую так, что складки надетой скуфьи образуют над головой знамение креста. В настоящее время монахи и архиереи носят скуфью во внебогослужебное время, священникам из белого духовенства богослужебная фиолетовая скуфья дается в качестве награждения.

СЛАВОСЛОВИЕ ВЕЛИКОЕ – молитвословие, начинающееся с евангельского стиха: Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение (Лк. 2, 14) и состоящее из стихов, посвященных прославлению Святой Троицы, и стихов псалмов, завершающееся Трисвятым. Входит в состав богослужения утрени и повечерия. Великое славословие – прославление Бога за все Его благодеяния. Такой взрыв религиозного чувства, какой представляет собой это славословие, ближайшим образом вызывается наступающим в этот момент всеночного бдения первым проблеском утренней зари. Вид рождающегося из ночной тьмы утреннего света (эта заключительная часть всеночной в древности совпадала с рассветом) вызывал у верующих образ Бога как несозданного Света («во свете Твоем узрим Свет»). Славословие начинается благодарением Бога за утреннюю зарю, которое и выражается торжественным возгласом: «Слава Тебе, показавшему нам свет». Этот возглас по традиции произносит настоятель. В праздничные и воскресные дни великое славословие на утрени поется, в будни – читается.

СЛАВОСЛОВИЕ МАЛОЕ – ангельское славословие, слышанное пастухами в ночь Рождества Христова: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение». Оно обычно исполняется за вечерним богослужением перед шестопсалмием с присоединением слов 50-го псалма: Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою.

СЛОВО – жанр византийской и древнерусской церковной письменности и проповеди.

В Византии жанр Слова достиг расцвета в IV в. благодаря проповеднической деятельности свв. Григория Назианзина, Василия Великого, Епифания Кипрского и особенно Иоанна Златоуста, творения которого стали образцами в странах православного мира. По традиции Слово слагается из вступления, основной части повествовательного характера и заключения – похвалы. К похвале обычно присоединяется молитва Богу или святому, к которому обращено Слово. В древнерусской традиции церковно-учительного и торжественного красноречия, опиравшейся на византийскую традицию, до нас дошли сборники Слов: «Пролог», «Измарагд», «Златоуст», «Маргарит», «Златая цепь» и др. В XI-XII вв. наиболее известными были «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона; слова-поучения св. Феодосия Печерского, торжественные проповеди на праздники св. Кирилла Туровского; в XII в. – слова-проповеди Серапиона Владимирского, рисующие ужасы татарского нашествия; в XV-XVI вв. – торжественные проповеди Епифания Премудрого, Фотия и митрополита Даниила; в XVII – начале XVIII вв. – Епифания Славинецкого, Симеона Полоцкого, проповедников Стефана Яворского, Феофана Прокоповича и др.

СЛОВУЩЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ – праздник Православной Церкви 13 (26) сентября. Установлен в память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме в 335 г. Название обусловлено тем, что в народе этот праздник «слывет» (считается) за воскресенье (т.е. отмечается как воскресный день), хотя может таковым и не являться.

СЛУЖБА – этим словом в богослужебных книгах называется и полный состав всякого отдельного богослужения, например вечерни или утрени, и полный состав всех богослужений, совершаемых в известный день. Но чаще всего этим словом называются все изменяемые молитвословия и песнопения для вечерни, утрени и прочих богослужений определенного дня седмицы или числа месяца, и таким образом слово «служба» заменяет слово «последование» или «воследование». В Служебнике и Часослове содержатся неизменяемые, постоянные молитвословия и песнопения служб ежедневного богослужения: вечерни, повечерия, полунощницы, утрени, литургии и часов (суточный круг). Для службы вечерни и утрени молитвословия излагаются в обеих книгах – Служебнике и Часослове. В Служебнике находятся молитвословия, произносимые за этими службами священником и диаконом, в Часослове – чтецом и певцами. По этим книгам на утрени или на вечерне священник в алтаре или на солее пред Царскими вратами, а чтец на клиросе совершают иногда разные чтения в одно время; например, на утрени чтец читает по Часослову шестопсалмие, в то же время священник тайно читает по Служебнику утренние молитвы; на вечерне, когда чтец читает по Часослову псалом предначинательный «Благослови, душе моя, Господа» (см. Пс. 103), священник по Служебнику читает молитвы, называемые светильничными. Для других служб излагаются молитвословия в какой-либо одной книге: или в Служебнике, или в Часослове. Так, например, неизменяемые молитвословия литургии находятся в Служебнике (для певцов ее неизменяемые молитвословия печатаются в Ирмологии), а неизменяемые молитвословия часов, изобразительных, повечерия и полунощницы заключаются в Часослове. От содержания тех или иных преимущественно служб Служебник (литургия) и Часослов (часы) и получили свои названия.

СЛУЖЕБНИК (ЛИТУРГИАРИЙ) – богослужебная книга, содержащая по преимуществу молитвословия, произносимые священником и диаконом во время храмового (общественного) богослужения суточного круга. В состав Служебника входят: чин литургии свт. Василия Великого, чин литургии свт. Иоанна Златоуста и чин литургии Преждеосвященных Даров свт. Григория Двоеслова, постоянные (неизменяемые) молитвословия вечерни и утрени, а также «Устав священнослужения», соответствующий 1-й и 2-й главам Типикона. В дополнительной части Служебник содержит чины и молитвословия богослужений, совершаемых вместе со службами суточного круга. Это – чин благословения колива, приносимого в честь и память Господних праздников или святых, так как он присоединяется к вечерне или литургии; чин над кутией в память усопших, который совершается на литургии и на вечерне; чин литии по усопшим, совершаемый по отпусе вечерни и утрени; молитвы по причащении. Для того чтобы иерей и диакон могли иметь в одной книге всю службу, в Служебнике для удобства даются краткие изменяемые молитвословия, которые произносятся на вечерне, утрени и литургии. Сюда относятся отпусы вечерни, утрени и литургии, прокимны Евангелий утренних, прокимны Апостолов, аллилуарии и причастны литургии. Поскольку же в отпустах дневных воспоминаются святые дня, в Служебнике печатается Месяцеслов, т.е. указатель по дням месяцев святых. В конце Служебника помещается «Известие учительное, како иерею, диакону и причетнику служение в церкви совершати и приуготовлятися к священнодействию, наипаче же к Божественной литургии, и каковыя бывают бедственные и недоуменные в скорости случаи, и како в том исправлятися». См. Богослужебные книги.

СМОЛЕНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – чудотворная икона, которая, по преданию, является одной из икон, современных Самой Богородице. Она первой из

византийских чудотворных икон прибыла на Русь. Один из исторических источников свидетельствует, что Византийский император Константин Мономах благословил этой иконой свою дочь Анну, выдавая ее в 1046 г. замуж за князя Всеволода Ярославича. Впоследствии перенесенная сыном Всеволода Ярославича Владимиром Мономахом из Чернигова в Смоленск, она прославилась на Руси как Смоленская. См. «Одигитрия».

СОБОР – 1. Собрание высшего духовенства в Православной Церкви. В Русской Православной Церкви созываются Архиерейские и Поместные Соборы. 2. Главный христианский храм города или монастыря, где совершает богослужение высшее духовное лицо (патриарх, епископ, архимандрит).

СОБОРОВАНИЕ – См. Елеосвящение.

СОЛЕЯ (греч. «возвышение») – возвышение перед иконостасом, являющееся как бы продолжением алтаря. На солее находятся чтецы и певчие, участвующие в богослужении. Центральная часть солеи, расположенная напротив Царских врат, получила название амвона, правая и левая части солеи называются клиросами. Со стороны средней части храма солея обычно ограждена невысокой решеткой.

СОЛОВЕЦКИЙ МОНАСТЫРЬ (Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь). Соловецкий архипелаг состоит из шести крупных (Большой Соловецкий остров, остров Анзер, острова Большая и Малая Муксалма, Большой и Малый Заяцкие острова) и нескольких десятков небольших островов и расположен при входе в Онежский залив Белого моря. Добраться до островов можно водным путем от городов Кемь и Беломорск (в Карелии) и через Архангельск, откуда ходят по Белому морю до архипелага регулярные теплоходы, а также авиарейсы Архангельск (Васьково) – Соловки.

До XV в. острова были практически необитаемы. Естественная их удаленность и особенности климата (зимой Соловки, близ которых проходят теплые морские течения, отрезаны от большой земли слоем непрочного льда – припая) послужили причиной того, что только в летнее время они давали приют заходившим сюда рыбакам.

Соловецкий монастырь создавался в XV в. молитвенными подвигами и трудами прпп. Зосимы, Савватия и Германа.

Своего расцвета обитель достигла в середине XVI в. в игуменство Филиппа, впоследствии митрополита Московского, которое длилось 18 лет (с 1548 по 1566 гг.). При нем было начато каменное строительство, освящена Успенская трапезная церковь и близилось к завершению возведение Спасо-Преображенского собора.

В конце XVI в. монастырь становится «великой государевой крепостью». Началось строительство могучих стен и башен. Строительство продолжалось до 1594 г. Соловецкий монастырь стал сильнейшей крепостью на Севере России. Сторожевую службу нес отряд стрельцов (1040 человек), состоящий на монастырском содержании.

В многовековой истории обители выделяются события, связанные с «Соловецким сидением» (1668-1676 гг.), восстанием иноков против церковных реформ, предпринятых при патриархе Никоне. Вооруженное сопротивление царскому войску завершилось поражением мятежников, что привело к разорению монастыря.

В наше время гранитные глыбы крепости напоминают и о другой трагической и страшной странице русской истории – начале XX в. После октябрьского переворота 1917 г. монастырь был закрыт по решению советской власти, а в 1923 г. превращен в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОИ). На Соловки ссылали иерархов Русской Православной Церкви, монахов и священников, участников Белого движения, политических противников новой власти, раскулаченных крестьян из России, Белоруссии, Украины.

В 1932-1938 гг. многие церковные деятели погибли на Соловках или в местах пересылки.

Более тридцати новомучеников и исповедников Соловецких были прославлены Церковью на юбилейном Архиерейском Соборе 2000 г. Среди них сщмчч. Евгений,

митрополит Горьковский (1937); Александр, архиепископ Семипалатинский (1937); Иларион, архиепископ Верейский (1929); Петр, архиепископ Воронежский (1929); прмчч. архимандрит Вениамин (1928) и иеромонах Никифор (1928).

25 октября 1990 г. Священный Синод Русской Православной Церкви благословил открытие Зосимо-Савватиевского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. В обители начала возрождаться монашеская жизнь. 19-21 августа 1992 г. честные мощи прпп. Зосимы, Савватия и Германа, соловецких чудотворцев, были перенесены из Петербурга в Соловецкую обитель. В 1999 г. на острове Анзер были обретены честные мощи архиепископа Воронежского Петра (Зверева), в 2000 г. подняты из-под спуда мощи прп. Иова (в схиме Иисуса), основателя Голгофо-Распятского скита на острове Анзер. Благословением Святейшего Патриарха от 7 апреля 1995 г., в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, восстановлен исторический титул обители: «Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь».

СОЛОМОН (евр. «мирный», «благодатный») – третий и величайший царь израильский и иудейский, правивший в 965-928 гг. до Р.Х.; второй сын Давида от Вирсавии, еще при жизни Давида, в обход старших сыновей, ставший его преемником. Ветхозаветная история представляет Соломона мудрецом, миротворцем и искусным политиком, обеспечившим благоденствие своего народа. Соломон известен также как строитель храма и автор ветхозаветных книг – Притчей Соломоновых, Екклесиаста, Песни Песней, Премудрости Соломоновой и апокрифических – Завета Соломона и Псалмов Соломона.

СОПРЕСТОЛИЯ – места для сидения сослужащих с епископом, изображающих собою апостолов и их преемников. Сопрестолія устраиваются по обеим сторонам Горнего места.

СОРОКОВИНЫ – поминовение усопшего на сороковой день после кончины.

СОРОКОУСТ – церковное поминовение на Божественной литургии в течение сорока дней. Существует сорокоуст о живых и об умерших.

СОСУД ДЛЯ ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ – большая чаша на низкой подставке с круглым основанием. С восточной стороны чаши имеются ячейки для трех свечей во образ Святой Троицы.

СОСУД ДЛЯ ОСВЯЩЕНИЯ ХЛЕБОВ, ПШЕНИЦЫ, ВИНА И ЕЛЕЯ (на литии) – металлический сосуд с круглым основанием, на котором укреплено блюдо на ножке для пяти хлебов, полагаемых на него, стаканы для пшеницы, вина и елея.

С восточной стороны сосуда имеется подсвечник, представляющий собой ветвь с тремя листьями, куда ставятся три свечи.

СОСУДОХРАНИЛИЩЕ – См. Диаконник.

СОТЕРИОЛОГИЯ – учение о спасении. Мотив спасения человека проходит красной нитью через все богословие Православной Церкви: к богословию в самом прямом смысле относятся лишь те вопросы, которые имеют непосредственное отношение к спасению человека.

СОФИЯ – см. Вера, Надежда, Любовь и мать их София.

СОФИЯ (греч. «премудрость») **ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ** – в ветхозаветных книгах Притчей Соломоновых, Премудрости Соломона и Премудрости Иисуса, сына Сирахова, олицетворение высшей мудрости и творческой любви Бога, Его мироустроющая воля, источник бытия и орудие творения. Христианская традиция, начиная с апостольских времен, отождествляет Софию с вторым Лицом Св. Троицы, Сыном Божиим, Иисусом Христом (см. 1 Кор. 1, 24 и др.). В византийской и древнерусской иконографии известны иконы Софии.

В России все изображения Софии сводятся к двум типам: киевскому и новгородскому. На новгородской иконе изображена фигура, подобная Ангелу, с большими крыльями. Слева от нее – Дева с Предвечным Младенцем, справа – Иоанн Предтеча. Над головой ее –

Спаситель. Киевская икона, древнейшая, изображает Богоматерь, окруженную Архангелами. Над Ее головой – Бог Отец, а на руках Младенец Христос.

СОЧЕЛЬНИК (сочевник) – день накануне праздника Рождества Христова (Рождественский сочельник) или Богоявления (Крещенский сочельник). В сочельник установлен строгий пост. Само название происходит от слова «сочиво» – размоченные в воде зерна пшеницы, ржи, овса, которыми согласно Уставу должны питаться в этот день верующие.

СОШЕСТВИЕ ВО АД – См. Ад.

СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ – См. Пятидесятница.

СПАС В СИЛАХ – особый тип изображения Христа Пантократора в радужном сиянии небесной славы и в окружении небесного воинства (Серафимов, Херувимов и Престолов) и четырех апокалиптических животных – четырех евангелистов, разносящих Его славу по четырем концам земли. Сформировался на основе иллюстраций к пророческим видениям (см. Иез. 1, 4-28) и Откровению Иоанна Богослова (см. Откр. 4, 2-9). Известен с начала XV в.

СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ – особый тип изображения Христа, представляющий Его лик на убрусе (плате). Согласно преданию, Нерукотворный Образ Христа был запечатлен для эдесского царя Авгаря после того, как посланный им художник не сумел изобразить Христа: Христос умыл лицо, отер его платом (убрусом), на котором остался отпечаток, и вручил его художнику. Нерукотворный Образ был помещен в нише над городскими воротами Эдессы; впоследствии, при язычниках, замурован глиняной доской (черепицей) и кирпичами. Обретен в 545 г. вместе с новым отпечатком на черепице, в 944 г. перенесен в Константинополь. Утрачен после нашествия крестоносцев в 1204 г. Христианская традиция рассматривает Нерукотворный Образ Христа как одно из доказательств истинности воплощения второго Лица Троицы в человеческом образе, а в более узком смысле – как важнейшее свидетельство в пользу иконопочитания. Списки с него получили широкое распространение в византийской и древнерусской живописи. Перенесение Нерукотворного Образа из Эдессы в Константинополь – один из праздников Православной Церкви. Празднуется 16 (29) августа.

СПАСО-АНДРОНИКОВ МОНАСТЫРЬ – мужской монастырь, основанный в XIV в. в Москве. Служил как крепость для защиты от набегов кочевников. Назван по имени первого настоятеля, игумена Андроника, ученика прп. Сергия Радонежского. Здесь провел последние годы и был похоронен Андрей Рублев, расписывавший Спасский собор монастыря.

СПЛОШНАЯ СЕДМИЦА – неделя, в которой в среду и пятницу нет поста. К сплошным седмицам относятся: святки, третья неделя перед Великим постом; масленица; Пасхальная (Светлая) седмица – неделя после Пасхи; Троицкая седмица – неделя после дня Святой Троицы (Пятидесятницы).

«СПОРУЧНИЦА ГРЕШНЫХ» – чудотворная икона Божией Матери. Божественный Младенец сидит на левой руке Пресвятой Богородицы и двумя ручками держится за Ее правую руку. Икона находится в Москве, в храме святителя Николая в Хамовниках, в специально выстроенном для нее приделе. Празднование 7 (20) марта и 29 мая (11 июня).

СРАЧИЦА (КАТАСАРКА) – особо освященная белая нижняя одежда престола. Срачица покрывает весь престол и знаменует собой плащаницу, в которую было обернуто Тело Спасителя при положении во гроб. См. Облачение престола.

СРЕБРЕНИК – иудейская монета, отчеканенная в эпоху Маккавеев; считался национальной монетой, употреблявшейся предпочтительно перед всеми другими в храме. За тридцать таких сребреников Иуда предал Иисуса Христа (см. Мф. 26, 15; 27, 3-6, 9). По тогдашним ценам это была достаточная сумма, чтобы купить небольшой участок земли даже в окрестностях Иерусалима.

СРЕБРОЛЮБИЕ – жадность к деньгам, алчность: грех, который ведет к множеству тягчайших грехов и преступлений. Святой апостол Павел в первом послании к Тимофею указывает: Корень всех зол есть сребролюбие (1 Тим. 6, 10).

СРЕТЕНИЕ (церк.-слав. «встреча») **ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА** – один из двенадцатых непреходящих праздников; отмечается на сороковой день после Рождества Христова – 2 (15) февраля. Это событие в евангельской истории знаменует собою встречу Ветхого и Нового Заветов. Как большинство праздников палестинского происхождения, праздник принесения Христа во храм восходит к древним временам христианства. Паломница на Святую землю Этерия засвидетельствовала, с какими торжественными шествиями праздновался он в Иерусалиме в конце IV в. В Константинополе этот праздник был введен в VI в. при императоре Юстиниане (527-565 гг.). Отсюда он в VII в. перешел в Рим. Введенный в Иерусалиме около 450 г. обычай носить зажженные свечи во время литургии Сретения сохраняется на Западе до сих пор, отсюда и западное название праздника – «Светлая месса».

Согласно повествованию евангелиста Луки, эта знаменательная встреча произошла в Иерусалимском храме. Когда миновало сорок дней от Рождества, Мария и Иосиф пошли в Святой город. По ветхозаветному закону над Младенцем был совершен обряд посвящения. В то время как Богородица стояла в храме с Младенцем на руках, к ней подошел старец Симеон, известный своей мудростью и праведностью. Он принадлежал к числу тех, кто горячо верил в скорый приход Мессии. Старцу было предсказано, что он еще при жизни увидит Спасителя мира. И вот теперь Дух Божий указал ему на чету бедных галилеян. Симеон взял на руки Дитя и стал молиться: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля (Лк. 2, 29-32). Потом, прозревая борьбу, которая возгорится вокруг имени Иисусова, старец благословил их и добавил: Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, – и Тебе Самой оружие пройдет душу, – да откроются помышления многих сердец (Лк. 2, 34-35). Этими словами предуказан весь крестный путь Девы: от Вифлеема до Голгофы. Уже в первые годы жизни Сына Ей пришлось трепетать за Него. Тревожная весть о готовящемся детоубийстве, поспешное бегство, утомительное путешествие в чужую страну, жизнь вдали от родины (см. Мф. 2) – таков пролог евангельской истории. Но никогда не вырвалось у Пресвятой Девы ни слова ропота, ни жалобы. Не случайно день Сретения Господня в церковной традиции считается не столько праздником в честь Христа, сколько Богородичным. Он напоминает нам о земном подвиге и муках Богородицы.

Иконография праздника Сретения окончательно складывается в период с IX по X вв. и с тех пор остается почти без изменений. Иногда мы видим Младенца Христа на руках Матери в тот момент, когда Она передает Его св. Симеону, но чаще всего сам Симеон держит Спасителя на руках. Младенец Иисус никогда не изображается в пеленах: обычно Он одет в короткую рубашку, не прикрывающую Его обнаженные ноги. Сидя на простертых руках Симеона, Он благословляет его, как это изображено на иконе праздника. Это – иконографический тип Христа Эммануила.

На многочисленных новгородских иконах XV-XVI вв. Сретение происходит перед престолом, над которым возвышается киворий (сень). На престоле иногда изображают крест, книгу или свиток. По левую сторону от престола стоит Богородица, по правую – праведный Симеон. Святой старец, наклонившись вперед, держит Младенца на обеих руках, покрытых ризой в знак благоговения. Богородица сопровождает святой Иосиф, неся в складках своего плаща жертву бедных родителей – двух горлиц (см. Лев. 12, 8). Эти птицы считаются символом Церкви Израиля и Церкви Христовой, равно как и символами двух Заветов, Единый Глава которых – Христос. Святая пророчица Анна, дочь Фануилова...

вдова лет восьмидесяти четырех (Лк. 2, 36-37), стоит позади Симеона на втором плане, как и праведный Иосиф. Слегка отвернувшись, она поднимает вверх голову, покрытую платом; на ее лице отражается пророческое вдохновение.

СРЕТЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ – мужской монастырь в Москве. Основан великим князем Василием I в 1395 г. на том месте, где была встречена Владимирская икона Божией Матери. Упразднен в конце 1920-х гг., в 1928-30-м гг. его постройки частично разобраны. Сохранился собор Сретения Владимирской иконы Богоматери с приделом Рождества Иоанна Предтечи, построенный в 1679 г. В настоящее время возвращен Русской Православной Церкви. Богослужения возобновлены в 1991 г., с 1994 г. Сретенский монастырь – подворье Успенского Псково-Печерского монастыря. Активно занимается просветительской и книгоиздательской деятельностью.

СТАВЛЕННИЧЕСКАЯ ГРАМОТА – документ, который выдается каждому священнослужителю после рукоположения и который служит свидетельством законности рукоположения.

СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ (греч. «крестоутвержденный») **МОНАСТЫРЬ** – монастырь, подчиняющийся непосредственно патриарху. Название обусловлено тем, что крест в главном храме такого монастыря, находящийся позади престола, водружали лично патриархи. Управление ставропигиальным монастырем осуществляет наместник в чине архимандрита или игумена.

СТАДИЯ – мера расстояния, употребляемая в Новом Завете (см. Лк. 24, 13; Ин. 6, 19), в 125 римских шагов или 600 греческих футов, т.е. 185 м.

СТАРООБРЯДЧЕСТВО – движение, возникшее в России в середине XVII в. в связи с унификацией церковных обрядов по греческому образцу, проводившихся патриархом Никоном. Отделение последователей старообрядчества от официальной Церкви происходило под знаменем сохранения старых обрядов, старой веры, «древлего благочестия». Старообрядцы, создававшие собственные, обособленные от «никониян» общины, не признавали новых икон, исправленных официальной Церковью богослужебных книг, новых обрядов (например, троеперстия вместо прежнего двоеперстия при совершении крестного знамения и др.). Старообрядчество с самого начала не было единым.

К концу XVII – началу XVIII вв. распалось на многие течения, получившие названия «толков» и «согласий», основным было деление на поповцев и беспоповцев. Поповцы признавали необходимость духовенства и всех церковных Таинств. Основные районы распространения поповщины – Керженские леса, Стародубье, Дон, Кубань; беспоповщины – в основном на севере государства. Беспоповцы отрицали необходимость духовной иерархии и некоторых Таинств. В 1801 г. часть старообрядцев-поповцев пошла на соглашение с Церковью, предпринятое митрополитом Платоном (Левшиным). Сохраняя совершение богослужения и Таинств по старопечатным книгам и по своим обрядам, они стали признавать главенство Синода и подчиняться местным епархиальным архиереям. Это течение получило название единоверия. Поместный Собор Русской Православной Церкви 1971 г. принял решение о более лояльном и терпимом отношении к старообрядцам, но эта мера не привела к их примирению с Православием.

СТАРОСТИЛЬНИКИ. Под этим названием объединяют многочисленные религиозные группы, в названиях которых присутствуют слова «старостильная православная церковь». Образованию этих церквей положил начало раскол, который возник среди верующих нескольких Православных Церквей – Элладской, Румынской, Болгарской и Кипрской – после принятия ими новоюлианского календаря, по которому даты неподвижного годового цикла исчисляются по новому (григорианскому) стилю (см. Календарь). С 1937 г. движение старостильников раздробилось на множество (более двух десятков) не признающих друг друга «церквей» и групп. Часть из них вовсе отвергла священство. Большинство старостильных групп считают только себя единственными носителями «чистого»

Православия. По их мнению, даже те Поместные Церкви, которые сохранили старый стиль в богослужебном календаре, изменили Православие, допустив общение с «новостильниками». Греческие старостильники не признают Русскую Церковь, запрещают своим верующим участвовать в ее Таинствах. На территории России действуют десятки малочисленных групп старостильников, также не признающих Русскую Православную Церковь.

СТАСИДИЯ – высокое деревянное кресло с подлокотниками и откидными сиденьями. Стасидии устанавливаются по стенам в храме.

СТЕФАН ПЕРМСКИЙ (ок. 1340-1396) – святитель. Друг прп. Сергия Радонежского, просветитель зырян (народа коми).

В 1379 г. отправился проповедовать христианство в страну коми, стал первым пермским епископом. Создал алфавит языка коми, перевел на этот язык богослужебные книги, основал первую местную школу. Память 26 апреля (9 мая).

СТИХАРЬ (греч. «строка», «прямая линия») – богослужебное облачение священно- и церковнослужителей. См. Подризник.

СТИХИРА (греч. «многостишие») – краткое церковное песнопение, поется со стихами псалмов. Первую половину псаломского стиха возглашает канонарх, вторую допевает хор, после чего поется стихира. В некоторых монастырях текст стихир также построочно возглашается канонархом. Различаются стихирные: на «Господи, воззвах» (поются на вечерне со стихами псалмов 140, 141, 129, 116); на стиховне (т.е. на стихи разных псалмов, поются в конце вечерни и в конце вседневной утрени); на «хвалитех» (поются на утрени перед великим славословием со стихами псалмов 148, 149 и 150). Стихиры посвящены воспоминаниям дня, и их число зависит от праздничности богослужения. Кроме того, существуют: евангельская стихира, которая поется в воскресные дни после стихир на «хвалитех» и соотносится с евангельским текстом, читаемым на утрени; литийные стихиры и стихиры отпевания, которые поются без стихов псалмов. По Уставу псалмы полагаются читать полностью перед пением стихир, однако в настоящее время тексты псалмов не читаются, за исключением тех стихов, на которые поются стихиры. Мелодия стихир подчинена гласам.

СТИХИРА ЛИТИЙНАЯ – стихира, под пение которой совершается выход священнослужителей в притвор на литию во время вечерни.

В некоторых праздничных последованиях положены особые литийные стихиры. Но в обычный воскресный (недельный) день, когда нет никаких стихир на литии, они заменяются храмовыми стихирами, т.е. в честь храмового святого. Устав не указывает, какими именно, но пение таких стихир естественно при торжественном прохождении храма; и естественно вспомнить в течение всего бдения хоть раз святого, в честь которого храм.

СТИХИРА УТРЕННЯЯ, ЕВАНГЕЛЬСКАЯ – заключительная и самая торжественная хвалитная стихира, соотносящаяся по содержанию с евангельским чтением на утрени. Всего евангельских стихир 11, причем каждая стихира поется неизменно на один и тот же глас. Первые 8 стихир поются соответственно на гласы с 1-го по 8-й, 9-я стихира – на глас 5-й, 10-я – на глас 6-й, 11-я – на глас 8-й.

СТИХИРЫ НА «ГОСПОДИ, ВОЗЗВАХ». Под именем «Господи, воззвах» подразумеваются четыре псалма: 140-й – «Господи, воззвах», 141-й – «Гласом моим ко Господу воззвах», 129-й – «Из глубины воззвах к Тебе, Господи» и 116-й – «Хвалите Господа вси языцы». Эти псалмы входят в состав вечернего богослужения. К последним стихам псалмов присоединяются церковные песнопения, которые и называются стихирами на «Господи, воззвах». Количество их варьируется в зависимости от степени важности празднуемого события: 6, 8 или 10.

СТИХИРЫ НА СТИХОВНЕ («стиховны»). Представляют второй и заключительный ряд праздничных песнопений на вечерне. Они названы так потому, что присоединяются не к повседневному псалму, а к особым стихам, приуроченным к данному дню или празднику. Происхождение «стиховен» достаточно древнее. В синайской утрене VII в. уже имеется одна стиховна, называемая там «Тропарь на Свете Тихий или на Сподоби, Господи». «Стиховнами» они названы в уставах IX в. и встречаются уже в том же числе, что и в наше время. Стихами к стихирам на стиховне служат стихи 92-го псалма.

СТИХИРЫ НА «ХВАЛИТЕХ» (хвалитные стихирсы) – стихирсы, которые поются на утрене со стихами псалмов 148, 149, 150, называемых «хвалитны», так как в них часто повторяется слово «хвалите». Эти псалмы призывают всю тварь к торжественному прославлению Господа, почему и приуроченные к ним стихирсы по содержанию торжественны и полны славословия. Обычное количество хвалитных стихир – 4, в воскресные дни – 8.

СТОЛП ГЛАСОВ – последовательность пения всех 8 гласов в продолжение 8 седмиц и недель. Таких столпов в году шесть. Их пение в седмичные дни начинается с понедельника после Недели (воскресенья) всех святых и оканчивается перед субботой седмицы мясопустной. В воскресенье пение Октоиха начинается с воскресного дня, следующего за Неделями (воскресеньем) всех святых, и продолжается до 5-й Недели Великого поста включительно.

СТОЛПНИК – преподобный, совершавший подвиг монашеского делания на «столпе» – башне или другом возвышении. Основателем столпничества является прп. Симеон Столпник (Сирия, ум. 459 г.).

СТОЯНИЕ МАРИИ ЕГИПЕТСКОЙ (Мариино стояние) – народное название утрени, совершаемой в четверг пятой седмицы Великого поста, на которой читается Великий канон св. Андрея Критского и житие прп. Марии Египетской.

СТРАСТНАЯ (церк.-слав. «страдание») **СЕДМИЦА** – последняя неделя Великого поста, во время которой вспоминаются Тайная вечеря, предание на суд, страдания, распятие и погребение Иисуса Христа. Все дни Страстной седмицы носят название Великих – Великий Понедельник, Великий Вторник и т.д. В первые три дня Страстной седмицы совершается литургия Преждеосвященных Даров, в Великий Четверток и Великую Субботу – литургия Василия Великого, в Великую Пятницу литургия не совершается.

СТРАСТОТЕРПЕЦ – См. Чины (разряды) святости.

СТРАХ БОЖИЙ – одна из величайших христианских добродетелей: боязнь наказания за грехи, сочетаемая с сыновьей любовью к Богу и со стремлением к благочестию, чистоте и святости.

СТРАШНЫЙ СУД – суд, который последует после конца мира и на котором Судьей явится во славе Сын Божий. После Страшного суда праведники пойдут в Царство Небесное, а грешники будут осуждены на вечные муки в аду. Страшный суд вспоминается в последнее воскресенье перед Великим постом (Прощеное воскресенье).

СТРИГОЛЬНИКИ – еретики XIV в. Получили название от прозвища своего основателя диакона Карпа («стригольника»), который должен был постригать новопоставляемых диаконов. Первоначально стригольники восстали против «поставления на мзде» священнослужителей, впоследствии они дошли до полного непризнания церковной иерархии, отвергли православные храмы, признали необходимым условием для священников то, что они должны быть неимущими, и установили у себя особых пастырей. В конце концов стригольники разделились на три направления и слились с жидовствующими.

СТУДИЙСКИЙ УСТАВ – богослужебный устав, составленный прп. Феодором Студитом. В России Студийский устав был известен в нескольких списках, древнейшим из

которых является синодальный (XII в). В Русской Церкви Студийский устав был в употреблении до XIV в.

СУЕВЕРИЕ («суетная вера») – уклонение от чистого духа истинной веры, измена Богу – опасный грех, проявляющийся в веровании приметам, гаданиям, «вещим» снам, заговорам, астрологическим предсказаниям. О пагубности суеверий говорится еще в Ветхом Завете.

СУЛОК (от рус. диалектного «сулог» – небольшая тряпица) – особенность русских архиерейских жезлов – два платка, вложенных один в другой и привязанных у рукояти жезла. Введен в обиход в России с XVII в. Одним, нижним, платом обворачивался жезл под рукоятью и захватывался рукой. Вторым, верхним, прикрывалось запястье и пальцы архиерея. Есть предположение, что сулок введен в употребление для того, чтобы в морозное время не братья за металлическую палку жезла, а верхней частью прикрывать запястье и пальцы от холода.

СХИМА (греч. «образ», «схема») – ангельский образ, особый чин или степень, установленный для монахов. Различают малую и великую схиму, последняя предполагает исполнение более строгих обетов и возникла как форма отшельничества в общежитийном монастыре. Слово «схима» может употребляться для обозначения монашеского облачения. См. Монах, Монашество.

СХИМОНАХ – монах, принявший великую схиму, иначе – великий ангельский образ. При постриге в великую схиму монах дает обет отречения от мира и всего мирского. Схимонах-священник (схииеромонах или иеросхимонах) сохраняет право священнодействовать, схиигумен и схиархимандрит должны устраниться от монастырской власти, схиепископ должен устраниться от епископской власти. Облачение схимонаха дополняется кукулем и аналавом. Схимонашество возникло на Ближнем Востоке в V в., когда с целью упорядочить отшельничество императорской властью было приказано пустынноикам поселиться в монастырях. Пустынники, принявшие затвор взамен отшельничества, стали именоваться монахами великой схимы. Впоследствии затвор перестал быть обязательным для схимонахов.

СЫРОПУСТНАЯ НЕДЕЛЯ – последнее воскресенье перед Великим постом. Этим днем кончается употребление в пищу непостных продуктов (в том числе сыра). В это воскресенье вспоминается изгнание Адама из рая (см. Быт. 3, 24). Сыропустная Неделя также называется «Прощеным воскресением», т.к. в этот день по традиции принято особенно просить друг у друга прощение.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Т

ТАИНСТВА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ – богоустановленные видимые священнодействия, которые производят существенное изменение предметов и сообщают человеку таинственную благодать (спасительную силу Божию). В каждом Таинстве имеется видимый знак (определенное внешнее священнодействие) и невидимая благодать (особая благодатная сила Божия, которую верующий получает в Таинстве). В Святой Православной Церкви семь Таинств: Крещение, Миропомазание, Причащение, Покаяние, Священство, Брак и Елеосвящение. В Таинстве Крещения человек рождается в духовную жизнь, в Таинстве Миропомазания получает благодать, укрепляющую в духовной жизни, в Таинстве Причащения питается духовно, в Таинстве Покаяния врачует от духовных болезней (от грехов), в Таинстве Священства получает благодать духовно возрождать и

воспитывать других посредством учения и Таинств, в Таинстве Брака получает благодать, освящающую супружество и естественное рождение и воспитание детей, в Таинстве Елеосвящения врачует от болезней телесных посредством исцеления от душевных болезней.

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ – последняя пасхальная трапеза Иисуса Христа и Его учеников, совершившаяся накануне распятия и крестной смерти Спасителя. На Тайной вечере Господь последний раз вкусил пасхального агнца и вина, умыл ноги ученикам Своим, дал новую заповедь взаимной любви, установил Таинство Евхаристии, предсказал предательство Иуды и отречение Петра и беседовал с апостолами – все это запечатлено в Евангелии от Иоанна (см. Ин. 13-14). См. Великий Четверток.

ТАЙНЫЕ МОЛИТВЫ – молитвы догматического содержания, которые священник тихо читает в алтаре во время службы, пока хор поет очередное песнопение или диакон произносит ектению. Они названы тайными из-за того, что не слышны стоящим в храме. В первые века христианства священнические молитвы полностью читались вслух.

ТАТИАНА (ум. ок. 225) – святая мученица, дочь знатных и богатых римлян. Отец ее тайно исповедовал христианскую веру и дочери дал христианское воспитание. Св. Татиана пострадала во время гонения на христиан.

Когда Татиана достигла совершеннолетия, она стала равнодушна к богатству и иным благам и возлюбила всем сердцем духовный образ жизни. Она навсегда отказалась от супружеской жизни и за добродетельную жизнь была назначена диакониссой в одном из римских храмов. В этой должности она с усердием ухаживала за больными, посещала темницы, помогала неимущим, стараясь постоянно угодить Богу молитвами и добрыми делами.

Праведность свою Татиане предстояло увенчать венцом мученичества. При императоре Александре Севере (222-235 гг.) св. Татиана за исповедание Иисуса Христа приняла мученическое страдание от римского градоправителя Ульпиана (около 225 г.). Муки, которым подвергли ее, пытаясь заставить отречься от Христа, были жестоки и разнообразны, но твердость ее веры была непоколебима. Согласно древнему рассказу, св. Татиану, после разных истязаний, бросили на арену цирка (Колизея), чтобы свирепый лев растерзал ее для забавы зрителей. Но вместо этого лев стал кротко ласкаться к ней. Тогда св. Татиану усекли мечом. Восемь слуг градоправителя, мучивших святую, уверовали в Иисуса Христа, видя над ней силу Божию, – и они тоже были после мук усечены мечом. Вместе с ней был казнен и ее отец. Память 12 (25) января.

ТЕЛО И КРОВЬ ХРИСТОВЫ – См. Дары Святые.

ТЕОЛОГУМЕН – богословское мнение, не являющееся общеобязательным для всех христиан. Теологумен – не просто частное мнение или размышление отдельного автора: он обозначает учение, более или менее принятое у отцов Церкви. Но у него нет обязывающего характера соборного определения. Теологумены широко распространены во всех областях христианской мысли, где не было догматизации, например в космологии, антропологии, в нравственных и социальных вопросах.

ТЕПЛОТА (ЗАПИВКА) – как правило, разведенный кипятком кагор, который вместе с антидором дается верующим после причащения.

ТЕТРАМОРФ (греч. «четырёхвидный») – традиционное обозначение небесных существ (Ангелов), описанных в видении пророка Иезекииля (см. Иез. 1, 4-25); крылатое существо с четырьмя лицами: человека, льва, тельца и орла.

ТИПИКОН (греч. «образ», «тип») – 1. Богослужебный устав. 2. Богослужебная книга, содержащая богослужебный устав, месяцеслов с Марковыми главами, соединяющими подвижный и неподвижный годовые богослужебные круги, правила о постах, правила монастырского общежития и указания о совершении храмовых праздников. См. Богослужебные книги.

ТИХВИНСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – чудотворная икона, написанная, по преданию, евангелистом Лукой и отправленная им в Антиохию. Оттуда икона перенесена была в Иерусалим, потом – в Константинополь, где для нее был воздвигнут храм, известный под названием Влахернского. За 70 лет до падения Константинополя, в 1383 г., икона явилась над водами Ладожского озера и затем остановилась при реке Тихвинке. На этом месте был сооружен храм, а затем устроен мужской монастырь. В 1613 г., когда шведы овладели Новгородом и подступили к Тихвинскому монастырю, чудотворный образ с молитвами и песнопениями был обнесен вокруг монастыря: шведы пришли в смятение и отступили. Во время войны 1941-1945 гг. икона была вывезена за границу, в 2004 г. возвращена в возродившийся Тихвинский монастырь. Празднование 26 июня (9 июля).

ТИХОН, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ (Василий Иванович Белавин; 1865-1925) – святитель, родился 19 января (1 февраля) 1865 г. в селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии, в благочестивой семье священника с патриархальным укладом.

В девять лет Василий поступил в Торопецкое духовное училище, а в 1878 г., по окончании, покинул родительский дом, чтобы продолжить образование в Псковской семинарии. Василий был доброго нрава, скромный и приветливый, учеба давалась ему легко, и он с радостью помогал однокурсникам, которые прозвали его «архиереем». Закончив семинарию одним из лучших учеников, Василий успешно сдал экзамены в Петербургскую Духовную академию в 1884 г. И новое уважительное прозвище – «патриарх», полученное им от академических друзей и оказавшееся провидческим, говорит об образе его жизни в то время.

В 1888 г., закончив академию 23-летним кандидатом богословия, он возвратился в Псков и три года преподавал в родной семинарии. В 1891 г. он принял постриг с именем Тихон, в честь свт. Тихона Задонского, затем его рукоположили в иеродиакона и вскоре – в иеромонаха. В 1892 г. о. Тихона перевели инспектором в Холмскую духовную семинарию, где вскоре он стал ректором в сане архимандрита. А в 1899 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры состоялась хиротония его во епископа Люблинского с назначением викарием Холмско-Варшавской епархии.

Только год пробыл свт. Тихон на своей первой кафедре. Затем он продолжал свое пастырское служение в Америке: преодолевая тысячи миль, посещал труднодоступные и отдаленные приходы, помогал обустроивать их духовную жизнь, возводил новые храмы, среди которых – величественный Свято-Никольский собор в Нью-Йорке. Его паства в Америке возросла до четырехсот тысяч: русские и сербы, греки и арабы, обращенные из униатства словаки и русины, коренные жители – креолы, индейцы, алеуты и эскимосы.

Возглавляя в течение семи лет древнюю Ярославскую кафедру по возвращении из Америки, свт. Тихон верхом на лошади, пешком или на лодке добирался в глухие села, посещал монастыри и уездные города, приводил церковную жизнь в состояние духовной сплоченности.

С 1914 по 1917 гг. он управлял Виленской и Литовской кафедрой. В Первую мировую войну, когда немцы были уже под стенами Вильно, благодаря ему были вывезены в Москву мощи виленских мучеников, другие святыни. Возвратившись в еще не занятые врагом земли, он служил в переполненных храмах, обходил лазареты, благословлял и напутствовал войска, уходящие защищать Отечество.

Незадолго до своей кончины св. Иоанн Кронштадтский в одной из бесед со свт. Тихоном сказал ему: «Теперь, владыко, садитесь Вы на мое место, а я пойду отдохну». Спустя несколько лет пророчество старца сбылось, когда митрополит Московский Тихон жребием был избран патриархом. В России было смутное время, и на открывшемся в августе 1917 г. Соборе Русской Православной Церкви было восстановлено патриаршество и избран Патриарх Московский и всея Руси.

В трудное для страны и Церкви время свт. Тихон призывал русских людей очистить сердца покаянием и молитвой, воскресить «в годину Великого посещения Божия в нынешнем подвиге православного русского народа светлые незабвенные дела благочестивых предков». Для подъема в народе религиозного чувства по его благословению устраивались грандиозные крестные ходы, в которых он сам неизменно принимал участие. Безбоязненно служил он в храмах Москвы, Петрограда, Ярославля и других городов, укрепляя духовную паству.

Когда под предлогом помощи голодающим была предпринята попытка разгрома Церкви, патриарх Тихон, благословив жертвовать церковные ценности, выступил против посягательств на святыни и народное достояние. В результате он был арестован и с мая 1922 г. по июнь 1923 г. находился в заточении. Власти не сломили святителя и были вынуждены выпустить его, однако стали следить за каждым его шагом. Были предприняты попытки убийства, при втором покушении мученически погиб келейник патриарха Тихона Яков Полозов. Несмотря на гонения, свт. Тихон продолжал принимать народ в Донском монастыре, где он уединенно жил, и люди шли нескончаемым потоком, приезжая часто издалека или пешком преодолевая тысячи верст.

Последний мучительный год своей жизни он, преследуемый и больной, неизменно служил по воскресным и праздничным дням. 23 марта (5 апреля) 1925 г. он совершил последнюю Божественную литургию в церкви Большого Вознесения, а в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы почил о Господе с молитвой на устах.

Прославление свт. Тихона, Патриарха Московского и всея Руси, произошло на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви 1989 г., в день преставления апостола Иоанна Богослова. Мощи свт. Тихона покоятся в соборе Донского монастыря. Память 25 марта (7 апреля), 26 сентября (9 октября).

ТОЛГСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – чудотворная икона, явившаяся в 1314 г. Ростовскому свт. Прохору. Празднование 8 (21) августа.

ТОЛГСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Толгский Свято-Введенский женский монастырь) – женский монастырь под Ярославлем, на левом берегу Волги, при впадении в нее реки Толги. Основан в 1314 г. в том месте, где была явлена Толгская икона Божией Матери. В Крестовоздвиженском соборе монастыря хранятся мощи одного из самых значительных духовных писателей, подвижника свт. Игнатия (Брянчанинова).

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ – праздник, отмечаемый в воскресенье первой седмицы Великого поста. Происхождение приурочивается к 842 г., когда состоялось торжество проклятия ереси иконоборчества. Впоследствии текст богослужения был дополнен перечислением преданных анафеме бунтовщиков следующих эпох. В России: Г. Отрепьева (Лжедмитрий), С. Разина, Е. Пугачева, И. Мазепы, декабристов и др. В теперешнем чине Торжества Православия имена предаваемых анафеме опущены: анафема возглашается всем, отмечающим тот или иной догмат Православной Церкви. Затем возглашается вечная память царям от Константина Великого и отцам Церкви от Афанасия Великого.

ТРАПЕЗА – 1. Прием пищи. 2. См. Притвор.

ТРАПЕЗНАЯ – общая столовая в монастыре или при храме.

ТРЕБНИК – богослужебная книга, содержащая чинопоследования Таинств и треб. Различаются Малый и Большой Требник. Последний – более полный (например, Малый Требник не содержит последования пострига). См. Богослужебные книги.

ТРЕБЫ – в просторечии так называются все Таинства, кроме Евхаристии и Хиротонии, а также молебны, панихиды, отпевания, освящение домов и пр. Чинопоследования треб помещены в богослужебной книге, называемой Требник.

ТРЕЗВОН – См. Колокольный звон.

ТРИКИРИЙ (греч. «трехсвечник») – особый подсвечник для трех свечей, используемый при архиерейском богослужении наряду с дикирием. Трикирий означает несозданный свет Пресвятой Троицы. Во время богослужения архиерей трикирием и дикирием благословляет народ. См. Дикирий, Светильник.

ТРИОДЬ (греч. «трипесенный») – богослужебная книга, содержащая тексты изменяемых молитвословий подвижного годового богослужебного круга. По содержанию различаются Триодь Постная и Триодь Цветная. Постная содержит службы Великого поста и трех предшествующих недель. Цветная, иначе называемая пентикостарион (греч. «пятидесятница»), содержит службы от Пасхи до Недели всех святых. Название «триодь» происходит от содержащихся в книге трехпесенных канонов. См. Богослужебные книги.

ТРИСВЯТОЕ – молитва: «Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас», представляющая собой распространение песни Серафимов в видении пророка Исаии (ср. Ис. 6, 2-3). По преданию, рассказываемому в приводимых Зонарой (XII в.) посланиях Акакия, патриарха Константинопольского (471-479 гг.), и других современных ему епископов к халкидонскому пресвитеру Петру Фуллому (хотевшему внести в эту молитву прибавку «распныйся за ны»), она была услышана от Ангелов мальчиком, поднятым на воздух во время покаянного молебствия по случаю землетрясения в Константинополе (438-439 гг.), за 20 дней до Пасхи, около 3-го часа дня, и указом тогда же введена в богослужебное употребление. Сделанная упомянутым Фуллоном монофизитская прибавка «распныйся за ны», несмотря на обширную полемику против нее, была принята одно время и в Константинополе, за что город, по преданию, терпел много бед (так, например, во время литии с пением такого Трисвятого на город выпал пепельный дождь). Эта прибавка принята в Армянской и Коптской Церквях, при этом поясняется, что всю песнь можно относить к одному Сыну Божию. Греческий текст молитвы допускает и такой, более близкий к подлиннику перевод: «Свят Бог, свят Крепкий, свят Бессмертный, помилуй нас», поскольку в подлиннике стоит не звательный, а именительный падеж. Тогда молитвословие состояло бы из хвалы и молитвы, что отвечает и той подробности предания, что отрок слышал от Ангелов только первую часть песни, а народ прибавил: «помилуй нас».

ТРИФОН (ум. 250) – святой мученик, пострадал за веру Христову в городе Никее. Существует предание, что при царе Иоанне Грозном во время соколиной охоты улетел любимый царский сокол. Царь приказал сокольнику Трифону Патрикееву найти улетевшую птицу. Сокольник объехал все окрестные леса, но безуспешно. Усердно помолившись своему небесному покровителю св. Трифону, он уснул под деревом. Во сне ему явился святой и указал, где искать птицу. Проснувшись, Трифон сразу нашел сокола, а позже на месте явления святого построил церковь (теперь – Трифоновская улица в Москве). Память 1 (14) февраля.

ТРОЕПЕРСТИЕ – способ сложения пальцев при совершении крестного знамения. См. Крестное знамение.

«**ТРОЕРУЧНИЦА**» – чудотворная икона Божией Матери, история которой связана с жизнью св. Иоанна Дамаскина. Желая погубить Дамаскина как ревностного защитника иконопочитания, один из врагов Православия оклеветал его перед дамасским халифом, доставив тому подложное письмо, в котором Иоанн Дамаскин будто бы предлагал сдать Дамаск. Халиф велел отрубить Иоанну правую руку: рука была отсечена и повешена в центре города на видном месте, но вечером, по просьбе Иоанна, возвращена ему. Чудесной помощью Пресвятой Богородицы, к которой обращался с молитвами Иоанн, отсеченная рука срослась со своим суставом. В благодарность Иоанн Дамаскин сделал из серебра изображение кисти руки и прикрепил ее к иконе Богородицы, отчего икона эта и получила впоследствии название «Троеручица». В настоящее время находится на Афоне. Празднование 28 июня (11 июля), 12 (25) июля.

ТРОИЦА – Отец, Сын и Святой Дух, Бог, единый по сущности, но существующий в трех Ипостасях. Слово «Троица» в Священном Писании не встречается; но учение о Святой Троице так ясно и открыто предложено в нем, что составляет основную и отличительную черту христианского вероучения. Само слово «Троица» встречается у отцов и учителей Церкви и постоянно употребляется в Православной Церкви во время богослужения. В Священном Писании о Святой Троице многократно говорится и в Ветхом Завете (только не так ясно) и в Новом Завете. По явлении Иисуса Христа в мир тайна Святой Троицы открывается при самом вступлении Господа в открытое служение спасению людей – при крещении от Иоанна. Когда Господь, крестившись, вышел из воды, тогда отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес, глаголющий:

Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мф. 3, 16-17; ср.: Мк. 1, 10-11; Лк. 3, 21-22). По Своем воскресении, посылая апостолов на проповедь, Господь сказал им: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19). И Церковь постоянно исполняет эту заповедь в Таинстве Крещения, крестя верующих во имя Отца и Сына и Святого Духа, обязывая таким образом веровать в Триипостасного Бога, Ему единому служить и Его единого прославлять всей своей жизнью и делами. Учение о Святой Троице постоянно сохранялось и возвещалось и до сих пор свято хранится и возвещается в Святой Церкви с апостольских времен. Хотя невозможно постичь внутреннюю тайну троичности Божества, но мы веруем ей, по непреложному свидетельству слова Божия: Божьего никто не знает, кроме Духа Божия (1 Кор. 2, 11). Различие между Лицами Святой Троицы следующее: Бог Отец не рождается и не исходит от другого Лица; Сын Божий предвечно рождается от Отца; Дух Святой предвечно исходит от Отца. Три Ипостаси, или Лица, Пресвятой Троицы совершенно равны. Как Отец – истинный Бог, так и Сын – истинный Бог, и Дух Святой – истинный Бог, но притом так, что в трех Ипостасях – единый Триипостасный Бог.

ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА (Свято-Троице-Сергиева Лавра) – расположена к северо-востоку от Москвы, в самом центре Сергиева Посада. Основанный в середине XIV в. прп. Сергием Радонежским монастырь на протяжении столетий является одной из самых почитаемых общерусских святынь, крупнейшим центром просвещения и культуры. Здесь были сосредоточены переписка книг, иконописное дело и художественные ремесла, велось летописание. В Лавре веками собиралась уникальная библиотека рукописных и старопечатных книг. В стенах обители подвизался сонм подвижников Русской Православной Церкви, и в их числе Никон Радонежский, Максим Грек, Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет, Андрей Рублев и Даниил Черный. Постриженниками Лавры основаны и духовно обустроены сотни русских монастырей. Духовный авторитет Лавры еще более возрос в Смутное время. Из осажденного войсками польско-литовских интервентов монастыря посылались гонцы с призывом к православному миру встать на защиту Церкви и Отечества. Эти послания вместе с посланиями сщмч. патриарха Ермогена подняли народное ополчение, положившее конец интервенции.

Существующий архитектурный ансамбль монастыря, получившего в 1744 г. статус Лавры, складывался на протяжении XV-XIX вв. Его памятники представляют различные эпохи и стили русского искусства. Древнейшая постройка на территории Лавры – Троицкий собор (1422-1425), в котором почивают святые мощи прп. Сергия Радонежского. В иконостасе храма – иконы письма прп. Андрея Рублева. Церковь в честь сошествия Святого Духа на апостолов была построена псковскими мастерами в 1476 г., однако была перестроена в позднее время. Величественный Успенский собор возведен в 1559-1585 гг. по повелению царя Иоанна Грозного. Возле собора – усыпальница царя Бориса Годунова и членов его семьи. Шатровая церковь прпп. Зосимы и Савватия Соловецких при Больничных палатах сооружена в 1635-1637 гг. Великолепием убранства в стиле

«московского барокко» отличается церковь прп. Сергия с трапезной (1687-1692). К числу памятников церковного зодчества XVIII в. относятся Михеевская (1734) и Смоленская (1746-1753) церкви, а также пятиярусная колокольня (1741-1770).

В XVIII-XIX вв. в окрестностях Лавры возникли Вифанский монастырь, Боголюбский, Черниговско-Гефсиманский скиты и скит Параклита. Эти небольшие обители, духовно и административно связанные с Лаврой, явили миру замечательных старцев-подвижников.

С 1814 г. на территории Троице-Сергиевой Лавры располагалась Московская Духовная академия – старейшее высшее учебное заведение России, основанное в 1685 г. в Москве. Переведенная после пожара 1812 г. в Лавру, академия разместилась в бывших царских чертогах (XVII в.). Закрытая в 1919 г., академия возродилась в 1946 г. Московские Духовные академия и семинария готовят священнослужителей Церкви, преподавателей духовных учебных заведений, церковных работников. При семинарии действует регентская и иконописная школы.

В 1920 г. Троице-Сергиева Лавра была закрыта. В ее зданиях с 1920 г. разместился историко-художественный музей, другие учреждения. Часть строений заняли под жилье. Возрождение обители началось в первый послевоенный год. В Великую Субботу 1946 г. ожившие лаврские колокола возвестили о первом после закрытия Лавры богослужении в Успенском соборе. Возобновленный монастырь и ныне занимает выдающееся место в жизни Русской Церкви.

В его стенах в 1971, 1988, 1990 гг. проходили Поместные Соборы. Тысячи паломников стекаются в Троице-Сергиеву Лавру со всех концов России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.

ТРОИЧЕН – тропарь, посвященный прославлению Святой Троицы.

ТРОПАРЬ – краткое песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется священное лицо. Исторически тропарь был исходным элементом православной гимнографии. Первоначально – краткий припев к определенным местам литургического песнопения. Тропарь был введен в IV в., вытеснив теософические гимны I-III вв., не удержанные Церковью, как своеобразный музыкально-поэтический комментарий к священному тексту, словесная икона события священной истории или празднуемого святого. Возникнув на смешанной почве греческой и ближневосточной культуры, тропарь уже к V в. расцвел в особый мелопоэтический жанр. Ритмическая проза ранних тропарей переросла в стихи, метрика которых стала опираться на словесное ударение. Тропарь всегда встраивался в готовые музыкально-ритмические и смысловые «гнезда» (в составе канона, кондака, акафиста). В свою очередь мог делаться моделью (образцом), называясь в этом случае ирмосом, по мелодической формуле которого строились икосы, т.е. строфы, единообразные по числу слогов во взаимно соответствующих стихах.

Параллельно с кондаками и канонами, тоже организованными вокруг базовых тропарей, создавались как самостоятельные, так и «уподобительные» тропари, различаемые по функции (назначению): стихира – тропарь, вторящий стиху псалма; ипакои – «отклик» на песнопение, затем стихира после малого входа; кондак – в новом значении «лишнего» тропаря 3-й и 6-й песен канона; кафизма (седален) – вставка между разделами основного пения; богородичен – 9-я песнь канона или всякий тропарь Богородице; катавасия – ирмос, повторяемый в конце песни сходящимися вместе хорами.

ТРОСТЬ – 1. Тростник, травянистое растение, произрастающее в болотистых местах у берегов рек. Трость употреблялся как орудие письма, для изготовления папируса и плетения корзин.

Трость – одно из орудий страстей Господних. Воины, издеваясь, дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмеялись над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове (Мф. 27, 29-30); а когда

Распятый воззвал к Отцу, один из стоявших у Креста взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить (Мф. 27, 48).

Слово «трость» употребляется в Священном Писании как образ слабости, ломкости и колеблемости. Что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую? (Мф. 11, 7) – вопрошал Господь народ, дабы опровергнуть ложное впечатление об Иоанне Крестителе и засвидетельствовать непреклонную твердость и неизменное постоянство Своего Предтечи.

2. Мера длины на Востоке (сажень) (см. Откр. 11, 1; 21, 15), составлявшая 6 локтей с ладонями, равна 286,4 см.

ТЯБЛА – деревянные конструкции алтарной преграды. См. Иконостас

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||

|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

У

УБИЙСТВО – лишение человека жизни: тягчайший грех против шестой заповеди Божией. Человек бывает виновен в убийстве не только тогда, когда он по злему умыслу, в гневе или по неосторожности лишил другого человека жизни, но и тогда, когда он, хотя сам лично и не убивает, но способствует убийству своим приказанием, советом, помощью, поддержкой, согласием. Убийством считается и умерщвление ребенка в утробе матери.

Нельзя приравнять к преступному убийству сражение на войне. Война есть великое общественное зло, но в то же время война – бедствие, попускаемое Господом для исправления, вразумления и испытания народа, как Он допускает эпидемии, голод, пожары, землетрясения, наводнения и другие несчастья. Поэтому убийство на войне Святая Церковь не рассматривает как частный грех того или иного человека, тем более, что каждый воин-христианин, защищая веру и Отечество, должен быть готов, по заповеди Христовой, «положить душу свою (отдать жизнь) за друзей своих». Среди святых – немало воинов, прославившихся подвигами и чудесами. Однако и на войне могут совершаться преступные убийства: например, убийство беззащитного противника, сдающегося в плен.

Смертная казнь преступника – тоже зло, но допустима в исключительных случаях, когда является единственным, по справедливости, средством предотвратить новые убийства и тяжкие преступления. Тяжелейшим грехом против шестой заповеди является самоубийство.

«УМИЛЕНИЕ» СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКАЯ – икона Божией Матери, принадлежавшая прп. Серафиму Саровскому. Елеем от лампы, горевшей перед этой святой иконой, преподобный помазывал больных, которые получали после этого исцеление. Подвижник называл икону «Умиление» – «Всех радостей Радость», перед нею он и скончался на молитве. После смерти прп. Серафима Саровский настоятель о. Нифонт отдал святую икону «Всех радостей Радость» сестрам Дивеевской Серафимовской обители. Празднование 28 июля (10 августа).

УНЫНИЕ – тягчайший грех, приводящий к отчаянию. Уныние рождается там, где угасает вера в Бога, надежда на Него и любовь к Нему и к людям. Потому уныние – грех маловерия, богоотступничества.

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ – праздник Православной Церкви 29 августа (11 сентября), принадлежит к числу великих. Установлен в память отсечения головы Иоанну Предтече по приказу галилейского четверовластника (тетрарха) Ирода Антипы (см. Мф. 14, 6-12; Мк. 6, 17-29). В этот день установлен строгий пост.

УСИЯ (греч. «сущность», «природа») – понятие, которое в богословии Пресвятой Троицы выражает сущностное единство Бога, в отличие от понятия «ипостась», выражающего три личностных начала единой природы Божией. В православном богословии усия не мыслится вне ипостасей как отвлеченно-общая их природа. Поскольку христианство учит о лично-духовной, а не безлично-субстанциальной единосущности Бога, то каждое Божественное Лицо представляется как находящееся в полноте общения и любви с двумя другими, передающее им свою природу и получающее от них полноту их сущностей, что определяет живое личностное единство Троицы.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ – последний двенадцатый неподвижный праздник церковного года (15 (28) августа). Ему предшествует двухнедельный пост. Из Нового Завета известно, что Мать Господа занимала почетное место среди апостолов (см. Деян. 1, 14). Она жила в доме Иоанна (см. Ин. 19, 27) в Иерусалиме. События Ее последующей жизни неизвестны. Одни предания связывают конец Ее земного пути с Эфесом, куда переселился Иоанн, другие указывают на Гефсиманию. И тут и там есть храмы, посвященные Успению Пресвятой Богородицы. Наиболее ранний апокриф, повествующий об Успении, написан от лица Иоанна Богослова. Некоторые историки датируют его V в., но большинство относит на полтора века позднее. Иерусалимский патриарх Модест (начало VII в.) уже знал сказание о том, что проститься с Пречистой Девой собрались все двенадцать апостолов. Святитель исповедует веру в Ее целокупное бессмертие, наступившее до всеобщего Воскресения. «Всеславная Мать Начальника жизни и бессмертия, Христа Спасителя нашего Бога, – говорит он, – Им оживляется, чтобы телесно разделить вечную нетленность с Тем, Кто вывел Ее из гроба и принял Ее к Себе образом, который известен Ему Одному». Поэтому кончину Богоматери окружает не печаль, а радость. Смерть Ее – лишь краткий сон, за которым следует воскрешение и вознесение. Веру в вознесение Пречистой Девы с телом разделяют как Западная, так и Восточная Церковь, но у католиков (с 1950 г.) она выражена в догматической форме.

Празднику Успения Богородицы посвящены многие русские соборы в Москве, Киеве, Владимире и других древних городах. О почитании Девы Марии в первохристианскую эпоху свидетельствует надпись в одной из назаретских церквей II в., а также фрески в катакомбах.

Церковь с самых древних времен видела в Богоматери великую Молитвенницу за человеческий род. Наименования Ее икон выражают глубокую веру в Ее покров, простертый над миром. Она – Заступница Усердная, Нерушимая Стена, Всех скорбящих Радость, Целительница, Споручница грешных. Она – Прибежище всех матерей мира, Она учит жить в совершенной преданности воле Небесного Отца. Та, Которая среди испытаний хранила в сердце Божественные глаголы, являет нам образец верности, любви и служения.

Первые изображения вознесения Марии были сделаны на саркофаге, находившемся в церкви Санта Энграсия в Сарагосе (начало IV в.), известен также барельеф VI в. в базилике Болнисский Сион в Грузии. Этот барельеф с вознесением Марии помещен напротив другого барельефа, изображающего вознесение Христа. Апокрифический рассказ, который связывается с именем св. Мелитона (II в.), на самом деле не старше V в. Это предание содержит подробности успения, воскресения и вознесения Божией Матери, которые Церковь осторожно отнесла к разряду сомнительных сведений. Св. Модест Иерусалимский в своем «Похвальном слове на Успение» весьма осторожен в подробностях. Он повествует о том, как апостолы издалека были приведены откровением свыше о явлении Господа, пришедшего, дабы воспринять душу Своей Матери, и, наконец, он рассказывает о возвращении Богородицы к жизни, «дабы телесно причаститься вечному нетлению Того, Кто восставил Ее из гроба и призвал к Себе Ему Одному ведомым путем».

Классический тип православной иконографии успения представляет Божию Мать лежащей на смертном одре. Вокруг стоят апостолы, а посередине – Христос во славе,

принимающий на руки душу Своей Матери. На некоторых иконах подчеркивается телесное вознесение: в верхней части иконы, над изображением Успения, изображена Божия Мать, сидящая на троне, в мандорле (сиянии славы). На некоторых иконах изображается таинственное прибытие апостолов. Множество Херувимов на некоторых иконах окружает мандорлу Господа. Силы Небесные представлены шестикрылым Серафимом. На более поздних иконах встречается изображение эпизода с Афонией. Этому иудею Ангел отрубил мечом обе руки за то, что он дерзнул коснуться смертного одра Богородицы. Эта деталь апокрифического характера, которая присутствует в богослужении и иконографии праздника, должна напомнить о том, что конец земной жизни Божией Матери образует глубочайшую внутреннюю тайну Церкви, которая не потерпит ее осквернения: невидимая взорам внешних, слава успения Марии постигается только в свете внутреннего Предания.

По обычаю, на следующий день после Успения совершается служба погребения Богородицы, во время которой на середине храма полагают плащаницу Святой Девы, а потом обносят ее вокруг церкви.

УСТАВ БОГОСЛУЖЕБНЫЙ – система указаний, определяющих строение богослужений на все дни года. Устав, называемый Иерусалимским, появился в VI в. Собранный прп. Саввой Освященным (VI в.) и дополненный Иоанном Дамаскиным и Косьмой Маюмским, Студийский устав впервые употреблялся в Студийской обители г. Константинополя. В XI в. Иерусалимский устав соперничал с подобным ему Студийским и ко времени появления на Руси вытеснил его. В настоящее время наиболее широкое распространение получили новая редакция устава великой церкви, т.е. Софии Константинопольской (в церквях греческого языка и в Болгарии), осуществленная в XIX в. и предназначенная для приходского богослужения, и славянский Типикон – сложившийся в XVI-XVII вв. на основе древних монашеских уставов Иерусалимского и Студийского (константинопольского), распространен в Русской Православной и некоторых других Церквях.

«УТОЛИ МОЯ ПЕЧАЛИ» – чудотворная икона Божией Матери, принесенная в Москву казаками в 1640 г. Богородица изображается на иконе с несколько склоненной набок главой, к которой Она прилагает левую руку. Общий ее вид как бы говорит нам, что Царица Небесная прислушивается к слезам и молитвам всех верующих, обращающихся к Ней со своими скорбями, нуждами и печалью. Своей Правой рукою Богородица придерживает стопы Богомладенца. Спаситель держит пред собой в руках развернутый свиток, на котором начертаны слова Божественного увещания: «Суд праведен судите, милость и щедроты творите кийждо по искреннему своему, вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите» (в переводе с церк.-слав.: «судите судом праведным, оказывайте каждый милости и снисхождение к ближнему, не обременяйте вдов и сирот и не держите в сердце злобу на ближнего»). Празднование 25 января (7 февраля).

УТРЕНЯ – богослужение, получившее свое название оттого, что совершалось рано утром. В настоящее время совершается после вечерни, накануне наступления нового дня.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Ф

ФАВОР – гора в Галилее, к юго-востоку от Назарета; место, где произошло Преображение Господне.

ФАВОРСКИЙ СВЕТ – видимая (воспринимаемая человеком) слава Божества, получившая свое название в связи с Преображением Господним на горе Фавор. В богословии свт. Григория Паламы фаворский свет определяется как изливание нетварных энергий.

ФЕЛОНЬ – 1. Верхнее богослужебное одеяние священников и в некоторых случаях епископов. В древности представляла собой плащ – накидку из длинного прямоугольного куска шерстяной материи, который служил для защиты от холода и непогоды. Его надевали на оба плеча, причем передние концы стягивались на груди. Иногда в середине этого плаща делался вырез для головы, и надетый на плечи фелонь покрывал длинными концами спереди и сзади все тело человека. Древний вид церковного фелоня – это колоколообразный мешок без рукавов с вырезом для головы, без твердых подкладок в верхней части. Фелони в древней Церкви были белого цвета и служили богослужебным одеянием священников и всех епископов, вплоть до патриархов. До XI-XII вв. святители не имели никаких других богослужебных одеяний. Отличием патриарших и митрополичьих фелоней были изображаемые на них кресты, отчего они получили название полиставрий (греч. «многокрестие»). С течением времени, с введением саккосов в употребление епископов, фелонь становится иерейской одеждой. Постепенно форма фелоня менялась. Для удобства ношения спереди на подоле стали делать больший или меньший полукруглый вырез. Со временем верхние оплечия фелоня стали делать твердыми и высокими, так что задний верхний край фелоня в виде усеченного треугольника или трапеции стал возвышаться теперь над плечами священнослужителя. На спине в верхней части фелоня помещается знамение креста.

А внизу спинной части фелоня, ближе к подолу, на одной линии с крестом нашивается восьмиконечная звезда. Фелони делаются из золотой, серебряной парчи, а также из материи других основных цветов, принятых в богослужении для облачений. См. Цвет облачения.

2. Короткий фелонь – богослужебное облачение чтецов. В настоящее время надевается только при посвящении в чтеца.

ФЕОДОР СТРАТИЛАТ – великомученик, происходил из города Евхаит (в Малой Азии, ныне Турции) и был воеводой (по-гречески – «стратилатом») в городе Гераклее, близ Черного моря. Своей благочестивой жизнью и кротким управлением он расположил к себе сердца горожан, и многие язычники, видя его добродетельную жизнь, принимали веру Христову. Когда слух об этом дошел до императора Ликиния (308-323), соправителя Константина, он прибыл в Гераклею и принуждал Феодора поклониться идолам. Когда же св. Феодор остался непоколебимым, разгневанный правитель приказал подвергнуть исповедника Христова жестоким мучениям. Св. Феодора растянули на земле, били железными прутьями, строгали его тело острым железом, палили огнем и, наконец, распяли на кресте и выкололи глаза. Ночью Ангел явился мученику, снял его с креста и совершенно исцелил его. Наутро слуги Ликиния, посланные бросить тело св. Феодора в море, увидев его совершенно здоровым, уверовали во Христа. Уверовало также и много других язычников, видевших чудо Божие. Узнав об этом, Ликиний приказал обезглавить св. Феодора, что и совершилось в 319 г. Страдания св. Феодора были описаны их очевидцем, слугой и писцом Уаром. Память его совершается 8 (21) февраля и 8 (21) июня.

ФЕОДОР ТИРОН – великомученик. В городе Амасии, в Понтийской области, во время гонения на христиан императора Максимиана (286-305) воин Феодор вместе с другими христианами был принуждаем отречься от Христа и принести жертву идолам. Отказавшись исполнить это, Феодор был подвергнут жестоким мучениям и заключен в темницу. Здесь во время молитвы он был утешен чудесным явлением Господа Иисуса Христа. Через некоторое время мученика вывели из темницы и разными пытками снова принуждали отречься от Христа. Наконец, видя его непреклонность, правитель приговорил его к

сожжению. Св. Феодор сам бестрепетно взошел на костер и здесь с молитвой и славословием предал свою душу Богу около 305 г.

Через 50 лет после кончины св. Феодора император Юлиан Отступник (361-363), желая осквернить христианский Великий пост, приказал константинопольскому епарху (градоначальнику) каждый день в течение первой недели поста тайно кропить кровью идольских жертв съестные припасы, продаваемые на рынках. Св. Феодор в ночном видении явился Константинопольскому архиепископу Евдоксию и велел ему объявить христианам, чтобы они не покупали на рынках оскверненные продукты и употребляли в пищу кутью, т.е. вареную пшеницу с медом. В память этого события Православная Церковь до сих пор ежегодно отмечает память вмч. Феодора Тирона в первую субботу Великого поста. Накануне в пятницу после заамвонной молитвы служится молебен св. Феодору Тирону и благословляется кутья.

ФЕОДОРОВСКАЯ (ФЕДОРОВСКАЯ) ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – по преданию, написана евангелистом Лукой и близка по иконографии к Владимирской иконе Божией Матери.

Чудесное явление Феодоровской иконы в Костроме князю Василию Ярославичу, младшему брату святого Александра Невского, совершилось в конце 50-х – начале 60-х годов XIII столетия. Накануне явления, в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, многие жители Костромы видели на улицах города воина с иконой Божией Матери в руках. В войне костромичи узнали св. вмч. Феодора Стратилата – по его иконописному изображению в соборном храме Костромы. На следующий день, 16 августа, по старому стилю, князь Василий Ярославич во время охоты увидел эту икону на ветвях дерева вблизи речки Запрудни. Обретенная святыня была торжественно принесена крестным ходом в Кострому и поставлена в соборном храме во имя великомученика Феодора Стратилата, после чего и стала именоваться Феодоровской. 14 марта, по старому стилю, 1613 г. в костромском Свято-Троицком Ипатьевском мужском монастыре Михаил Федорович Романов перед ликом чудотворной Феодоровской иконы принял избрание его Земским собором на престол государства Российского. В память об этом установлено празднование иконе.

В настоящее время чудотворный образ хранится в Богоявленско-Анастасином кафедральном соборе Костромы.

Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери с давних времен почитается православным народом как покровительствующая семейному благополучию, рождению и воспитанию детей, помогающая в трудных родах.

Празднование иконе 14 (27) марта.

ФЕОДОСИЙ ПЕЧЕРСКИЙ (ок. 1036-1074) – святой преподобный игумен Киево-Печерский, первый учредитель общежитийных монастырей на Руси. Пострижен в монахи св. Антонием Печерским. Назначен игуменом монастыря. При Феодосии число насельников монастыря быстро возросло с двадцати до ста человек, появилась необходимость введения определенного устава, и такой устав был разработан: иноки должны были довольствоваться общей трапезой, носить одинаковую одежду, иметь только общее имущество и проводить время в непрестанных трудах и молитве. К себе св. Феодосий относился строже, чем к другим: помимо общего подвига, он подвергал себя тяжелым аскетическим испытаниям. Память 3 (16) мая, 14 (27) августа, 28 августа (10 сентября), 2 (15 сентября).

ФЕОФАН ГРЕК (ок. 1340 – после 1405) – живописец, родом из Византии. Работал в Константинополе, затем переехал в Россию. Первое время работал в Новгороде, расписал церковь Спаса Преображения на Ильиной улице в Новгороде. Затем переехал в Москву. Вероятно, Феофан имел собственную мастерскую и заказы выполнял с помощью учеников. Работы, упоминаемые в летописях, охватывают десять лет. С 1395 по 1405 гг. мастер

расписал три кремлевских храма: церковь Рождества Богородицы, Архангельский и Благовещенский соборы. Из всех этих работ сохранился лишь иконостас Благовещенского собора в Кремле, который создавался в содружестве с Андреем Рублевым и «старцем Прохором с Городца». Рублев работал над иконами, изображающими праздники, а Феофану Греку принадлежат некоторые иконы деисусного чина: «Спас», «Богоматерь», «Иоанн Предтеча». Мастерской Феофана Грека приписывают также иконы Богоматери «Донская» с «Успением» на обороте, «Преображение» из Переславля-Залесского. Произведения Феофана Грека отличаются монументальностью, выразительностью образов, смелой и свободной живописной манерой.

ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ (1681-1736) – церковный деятель, сподвижник Петра I в реформах Русской Православной Церкви. Автор «Духовного регламента», подписанного Петром в начале 1721 г., согласно которому упразднилось патриаршество и вводилась всецело подчиненная царю Духовная коллегия (вскоре переименованная в Святейший Правительствующий Синод). Известен прозападными взглядами и симпатиями к протестантизму.

ФЕРАПОНТОВ МОНАСТЫРЬ – мужской монастырь, основанный прп. Ферапонтом Белозерским и Можайским около 1389 г. неподалеку от Кирилло-Белозерского монастыря. Славился своей библиотекой. В 1666-1676 гг. здесь жил опальный патриарх Никон. Монастырь знаменит также своим собором Рождества Богородицы (XV в.), расписанным Дионисием.

ФИЛАРЕТ (Василий Михайлович Дроздов; 1782-1867) – святитель, митрополит Московский и Коломенский. Выдающийся иерарх Русской Православной Церкви, талантливый преподаватель, проповедник и богослов, крупный общественный деятель. Покровитель русского воинства. Автор знаменитого «Катехизиса», по которому обучалась вся русская молодежь. По просьбе императора Александра II составил манифест об освобождении крестьян. В стихотворной форме переписывался с А.С. Пушкиным. Митрополит Филарет был окружен любовью народа: толпы людей собирались на каждое его богослужение, ждали благословения, веря в особую силу этого благословения, и видели необыкновенные подтверждения этой веры. Незадолго до кончины митрополиту в видении явился его покойный отец и сказал: «Береги 19-е число». Филарет сообщил об этом заместителю Троице-Сергиевой Лавры и попросил помочь подготовиться к похоронам. 19 ноября (по старому стилю) 1867 г., в воскресный день, митрополит с особой бодростью и одушевлением совершил литургию, причастился, после службы прилег отдохнуть и безболезненно отошел в вечность. Вся Москва сошлась на поклонение усопшему, который был перевезен в Троице-Сергиеву Лавру и похоронен в церкви Святого Духа. Память 19 ноября (2 декабря).

ФИЛАРЕТ (Федор Никитич Романов-Юрьев; 1553-1633) – Патриарх Московский и всея Руси, принадлежал к одному из видных боярских родов. Его отец Никита Романович стяжал себе добрую славу в Москве – народ видел в нем своего заступника перед грозным царем Иоанном IV. Федор Никитич был племянником Ивана Грозного (сыном брата его супруги Анастасии Романовны). Подвергнутый опале при Борисе Годунове, он был пострижен в монашество и отправлен в монастырь св. Антония Сийского в Архангельской губернии. В 1606 г. был возведен в сан митрополита Ростовского. В том же году он участвовал в прославлении мощей царевича Димитрия и перенесении их в столицу.

В Смутное время самозванец Лжедмитрий II, захватив митрополита Филарета в плен, нарек его «Патриархом Московским». Затем последовали годы томления в польских застенках, освобождение и избрание на кафедру первосвятителя Русской Православной Церкви.

Патриарх Филарет сделался ближайшим советником и фактическим соправителем царя Михаила Федоровича Романова, своего сына. Умудренный большим жизненным опытом,

первосвяtitель хорошо знал систему государственного управления и мог помочь юному и неопытному государю.

В правительственных указах имя патриарха стояло рядом с именем царя, он носил титул «Великий Государь, Святейший Патриарх Филарет Никитич». Годы его патриаршества ознаменовались рядом значительных церковных и государственных реформ.

По благословению патриарха Филарета при Чудовом монастыре в Москве было открыто Греко-латинское училище, ставшее очагом духовного просвещения. Из Московской типографии, расширенной по указу патриарха Филарета, в период его предстоятельства вышло множество изданий, в том числе полный круг богослужебных книг. Книги рассылались в монастыри и храмы по цене, в которую обошлось их напечатание, без прибыли, а в Сибирь – бесплатно.

Патриарх Филарет сделал много полезного для Русской Церкви; его незаурядная личность заметно повысила престиж и достоинство Патриарха Московского. В 1620 г. по его благословению была учреждена новая епархия – Тобольская. Это обстоятельство имело огромное значение для распространения христианства среди народов Сибири.

Патриарх Филарет скончался 1 октября 1633 г. Он сам указал себе преемника – архиепископа Псковского Иоасафа. Погребен патриарх Филарет в Успенском соборе Московского Кремля.

ФИЛИОКВЕ (лат. «и от Сына») – добавление к Символу веры, сформулированное впервые на Толедском церковном Соборе (589 г.) и заключавшееся в утверждении, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и от Бога Сына (Христа). Греко-византийская (Православная) Церковь не приняла добавление, что явилось одним из важнейших догматических расхождений, предопределивших разделение христианской Церкви на Западную и Восточную (Католическую и Православную) в 1054 г.

ФИЛИПП – один из 12 апостолов, уроженец города Вифсаиды (Галилея). По призыву Спасителя (см. Ин. 1, 43) он пошел за Ним. Об апостоле Филиппе несколько раз говорится в Евангелии: он привел ко Христу апостола Нафанаила (см. Ин. 1, 46); его Господь спросил, сколько нужно денег для покупки хлеба пяти тысячам человек (см. Ин. 6, 7); он привел эллинов, желавших увидеть Христа (см. Ин. 12, 21-22); наконец, он во время Тайной вечери спрашивал Христа о Боге Отце (см. Ин. 14, 8).

После вознесения Господа апостол Филипп проповедовал Слово Божие в Галилее, сопровождая проповедь чудесами. Так, он воскресил младенца, умершего на руках у матери. Из Галилеи он направился в Грецию и проповедовал среди переселившихся туда иудеев. Некоторые из них сообщили в Иерусалим о проповеди апостола, и тогда из Иерусалима в Элладу прибыли книжники во главе с первосвященником для обвинения апостола Филиппа. Апостол Филипп обличил ложь первосвященника, говорившего, что ученики Христовы похитили и скрыли тело Господа, рассказав, как фарисеи подкупили воинов стражи, распуславших этот слух. Когда же иудейский первосвященник и его спутники стали хулить Господа и набросились на апостола Филиппа, они внезапно ослепли. По молитве апостола все прозрели, и, видя это чудо, многие уверовали во Христа. Апостол Филипп поставил им епископа Наркиса (причтен к лику 70 апостолов).

Из Эллады апостол Филипп отправился в Парфы, а затем в город Азот, где исцелил больные глаза дочери местного жителя Никоклида, принявшего его в свой дом и затем крестившегося со всем семейством. Из Азота апостол Филипп отправился в Иераполь Сирийский, где, подстрекаемые фарисеями, иудеи подожгли дом Ира, принявшего у себя апостола Филиппа, а апостола хотели убить. Но, видя чудеса, совершенные апостолом: исцеление высохшей руки начальника города Аристарха, хотевшего ударить апостола, а также воскрешение умершего отрока, – раскаялись и многие приняли святое Крещение. Поставив Ира епископом в Иераполь, апостол прошел Сирию, Малую Азию, Лидию, Мисию, всюду проповедуя Евангелие и перенося страдания. Его и сопутствовавшую ему

сестру Мариамну побивали камнями, заточали в темницы, изгоняли из селений. Затем апостол прибыл во Фригию, в город Иераполь Фригийский, где было много языческих храмов, в том числе храм, посвященный змеям, где обитала огромная ехидна. Апостол Филипп силой молитвы умертвил ехидну и исцелил многих укушенных змеями. В числе исцеленных была жена правителя города Анфипата, принявшая христианство. Узнав об этом, правитель Анфипат приказал схватить Филиппа, его сестру и пришедшего с ними апостола Варфоломея. По наущению жрецов храма ехидны Анфипат приказал распять святых апостолов Филиппа и Варфоломея. В это время началось землетрясение, и всех присутствовавших на судилище засыпало землей. Страдающий на кресте у храма ехидны апостол Филипп молился о спасении распявших его от последствий землетрясения. Видя происходившее, народ уверовал во Христа и стал требовать снятия с креста апостолов. Апостол Варфоломей, снятый с креста, был еще жив и, получив освобождение, крестил всех уверовавших и поставил им епископа. Апостол Филипп, молитвами которого все, кроме Анфипата и жрецов, остались живы, скончался на кресте. Сестра его Мариамна погребла его тело и вместе с апостолом Варфоломеем направилась с проповедью в Армению, где апостол Варфоломей был распят (память 11 (24) июня), Мариамна же проповедовала до своей кончины в Ликаонии (память 17 февраля (2 марта)). Память апостола Филиппа 14 (27) ноября.

ФИЛИПП (Федор Степанович Колычев; 1507-1569) – святитель, митрополит Московский и всея Руси. Происходил из знатного боярского рода. Монашество принял в Соловецком монастыре. Вел строгую подвижническую жизнь, чем приобрел всеобщее уважение. В 1548 г. сделался игуменом Соловецкого монастыря и на этом поприще проявил себя как энергичный и деятельный руководитель. При нем были воздвигнуты в монастыре многие сооружения, причем сам Филипп выступал как зодчий, изобретатель и конструктор (с его именем связано создание знаменитой монастырской водяной мельницы). Слава о настоятеле Соловецкого монастыря распространилась по всей Руси, и на Поместном Соборе 1566 г. он был избран митрополитом Московским. Это было время разгула опричнины – особого карательного режима, устроенного на Руси царем Иваном Грозным. Митрополит Филипп обратился к царю с настоятельным требованием остановить кровопролитие, за что был низложен, а затем сослан в тверской Отрочь монастырь. В 1569 г., во время похода Ивана Грозного в Новгород, главный исполнитель самых жестоких царских поручений Малюта Скуратов явился в Отрочь монастырь, проник в келью митрополита Филиппа и задушил его. Мощи св. Филиппа были перевезены в 1591 г. в Соловецкий монастырь, а в 1652 г. по решению царя Алексея Михайловича – в Москву. Здесь, в Успенском соборе Кремля, они и почивают доныне. Память 9 (22) января, 3 (16) июля, 5 (18) октября.

ФОМА – один из 12 апостолов. Святой апостол Фома был родом из галилейского города Пансады и занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, он все оставил и последовал за Ним. По свидетельству Священного Писания, святой апостол не поверил рассказам других учеников о воскресении Иисуса Христа: Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю (Ин. 20, 25). На восьмой день после воскресения Господь явился апостолу Фоме и показал Свои раны. Господь мой и Бог мой! – воскликнул святой апостол (Ин. 20, 28). «Фома, бывший некогда слабее других апостолов в вере, – говорит свт. Иоанн Златоуст, – сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и неутомимее всех их, так что обошел со своей проповедью почти всю землю, не убоившись возвещать Слово Божие народам диким». По церковному преданию, святой апостол Фома основал христианские Церкви в Палестине, Месопотамии, Парфии, Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия апостол запечатлел мученической смертью. За обращение ко Христу сына и супруги правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) святой апостол был заключен в

темницу, претерпел пытки и, наконец, пронзенный пятью копьями, отошел ко Господу. Части мощей святого апостола Фомы есть в Индии, Венгрии и на Афоне. С именем апостола Фомы связана Аравийская (или Арапетская) икона Божией Матери (6 (19) сентября). Память апостола Фомы 6 (19) октября и в Неделю 2-ю по Пасхе.

ФРЕСКА (итал. «свежий», «сырой») – живопись по свеженанесенной (не высохшей) известковой штукатурке красками на воде, водном растворе растительного (отвар из зерен злаков) или животного (казеин) клея. Традиционный метод росписи внутренних стен и сводов православных храмов.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Х

ХАЙРЕТИЗМЫ (от греч. «радуйся») – приветствия, обращенные к воспеваемому священному лицу и состоящие из слова «радуйся» и описательного обозначения и прославления этого лица; входят в состав икосов акафиста.

ХАРИЗМА (греч. «дар») – богословский термин для обозначения благодатных даров Духа Святого, первоначально излитых на апостолов в иерусалимском храме в день Пятидесятницы и с тех пор непрестанно изливаемых на членов Церкви Христовой. Благодатно-духовное, харизматическое начало лежит в основе епископского, священнического, диаконского служения, определяя степень церковной иерархии, но также распространяется и на мирян. Каждый христианин, в том числе не имеющий священного сана, получает дар Святого Духа и благословение Церкви на поприще определенного христиански оправданного служения.

В истории Византии и России особо ответственным являлось царское служение православного мирянина, в которое его посвящала Церковь через особый обряд венчания на царство. Поскольку Православие прямо не связывает получение благодати с человеческими заслугами и рассматривает ее как свободный дар Всемиловитого Бога, восточное христианство весьма чутко относится к духовной одаренности каждого православного человека, будь то высокопоставленный иерарх Церкви, монах, не имеющий сана священника, простой мирянин или нищий юродивый. Людей, отмеченных особо проявляющейся благодатью Божией, в православном мире почтительно именуют старцами и всенародно почитают еще при их жизни за исключительные духовные качества. Обычно благодатные дары классифицируют по тройственному принципу: дары откровения (мудрость, знание и умение различать духов); дары силы (вера, чудеса и исцеление); дары речи (пророчество, понимание языков других народов и их толкование).

ХЕРУВИМ – ангельское существо. В иерархии девяти чинов ангельских св. Дионисия Ареопагита им отводится место второго чина высшей триады после Серафимов. См. Ангелы.

ХЕРУВИМСКАЯ ПЕСНЬ – песнопение, которое поется во время великого входа на литургии св. Иоанна Златоуста и св. Василия Великого (кроме дней Великого Четверга и Великой Субботы). Херувимская песнь является подготовительной к достойному присутствию и участию в Евхаристии. Составлена и введена в употребление в VI в. в Византии. Называется по начальным словам «Иже Херувимы».

ХИЛИАЗМ (от греч. «тысяча») – учение о тысячелетнем царстве Бога на земле.

ХИРОТЕСИЯ (греч. «руководжение») – посвящение в церковнослужители: в чтеца и иподиакона, совершаемое через благословение епископа – через обряд возложения рук.

Хиротесия совершается епископом вне алтаря, на середине храма и обычно перед литургией.

ХИРОТОНИЯ – См. Рукоположение.

ХИТОН – 1. Нижняя одежда из льняной или шерстяной ткани в виде рубахи, как правило, без рукавов; на плечах скреплялся особыми застежками или завязками, на талии перетягивался поясом. 2. Часть облачения монахов малой и великой схимы – одежда из грубой ткани, власяница, носимая под рясой. В чинопоследовании пострига называется «хитоном вольной нищеты и нестяжания».

ХЛЕБЫ ПРЕДЛОЖЕНИЙ – двенадцать опресночных хлебов, каждую субботу полагавшихся во святилище скинии, а позже – храма, и лежавшие там семь дней (см. Мф. 12, 3-4; Мк. 2, 25-26; Лк. 6, 3-4). Они полагались двумя рядами по шесть хлебов в каждом, и на каждый ряд возлагался ливан (благовоние). Эти хлебы по истечении семи дней, взятые со стола предложения, принадлежали священникам, которые могли вкушать их только на святом месте (см. Лев. 24, 5-9). Хлебы предложений служили прообразом того духовного хлеба, о котором Господь сказал: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда... Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира (Ин. 6, 35, 51).

ХОР – собрание певчих для согласного пения. Может быть мужским, женским, детским, смешанным.

ХОРУГВЬ – священное церковное знамя, употребляемое при особо торжественных церковных праздниках, когда бывает крестный ход. Участники крестного хода несут кресты, иконы и хоругви. В обычные дни хоругви хранятся в храме, на клиросах, по обе стороны от Царских врат. Начало употребления хоругвей и их форма восходит, по видимому, ко временам св. Константина Великого, который повелел украсить изображением креста свое императорское знамя. Позже хоругви стали изготавливать из металла и украшать образами Спасителя, Пречистой Девы, угодников Божиих и священных событий. Хоругви употребляются в буквальном значении как священные знамена победы Церкви Христовой над князем мира сего.

ХОРЫ – балкон внутри храма, служащий для размещения церковного хора.

ХРАМ – здание, которое посвящено Богу и предназначено для молитв и проведения богослужений. Главным богослужением у православных христиан является Божественная литургия, во время которой совершается Таинство Евхаристии. Впервые Евхаристию совершил Иисус Христос с учениками во время Тайной вечери (см. Мф. 26, 26-29). Произошло это в обычном доме, поэтому первые христиане также совершали Евхаристию по домам. Сначала для этого использовали особые комнаты в жилых домах. Во время гонений на христиан храмами стали служить катакомбы. С IV в., т.е. со времени официального признания христианства, началось развитие церковного искусства, в том числе храмовой архитектуры. Для богослужений использовали базилики – здания, которые строились в Римской империи для гражданских собраний. Базиликальный тип христианских храмов остался основным в Западной Европе, а на христианском Востоке в V-VIII вв. сформировался крестово-купольный тип храмов. Принимая Православие, Русь ориентировалась на византийские образцы церковной архитектуры, но со временем в России сложилось несколько самобытных стилей храмовой архитектуры. В конце XV в. в России в связи с развитием деревянного зодчества возник шатровый тип храма. Вместо центрального купола над храмом возвышается остроконечный, чаще всего восьмигранный, шатер с главкой.

В поздних формах этого типа само здание храма имеет вид огромного конуса, напоминающего башню. Известны как деревянные (Успенская церковь в г. Кондопоге, Карелия), так и каменные храмы этого типа (церковь Вознесения в Коломенском в

Москве). Кроме базиликальных и крестовокупольных в древности возводились православные храмы круглой (символ вечности) и восьмигранной (как знак восьмиугольной вифлеемской звезды) формы.

На внешний вид храма влияет также наличие приделов – дополнительных алтарей внутри основной постройки, которые имеют, по сути, значение дополнительных храмов в одном церковном здании. Приделы устраивают в церквях, рассчитанных на большое количество людей. Иногда они проектируются сразу, иногда «приделываются» позже в связи с перестройкой храма.

Начиная с XV-XVII вв. в России стали возводить двухэтажные храмы. При такой планировке в одном здании расположены две церкви – одна может быть зимней, другая – летней. Теплая церковь находится, как правило, в нижнем ярусе (храм Рождества Христова в с. Бородино Московской области). Ярусы таких церквей соединяются лестницей – внутренней или внешней (храм Благовещения Богородицы в Петровском парке в Москве; Никольская церковь в с. Никольское).

От двухэтажных храмов следует отличать надвратные церкви. Обычно они встречаются в монастырях (например, Преображенский храм Кирилло-Белозерского монастыря). Надвратный храм ставится вторым ярусом над входными воротами монастыря.

Храмовое здание завершает барабан с куполом. Древнерусские названия куполов – «маковица», «лоб». Часто церковные купола называют «главами». В древних храмах барабаны были широкими и приземистыми, в некоторых поздних постройках они узкие и вытянутые. Бывают ложные барабаны с куполами, в которых даже устраиваются ложные окна. Такие барабаны внутри храма незаметны: молящийся видит над собой только своды.

Для русских православных церквей традиционно пятиглавие (центральный купол выше остальных четырех). Реже встречается другое количество куполов – 2, 3 (обычно ставятся в один ряд), 7, 9, 13 и 25. Многоглавие свойственно архитектуре конца XVII-XVIII вв., склонной к декоративности. Так, Преображенская церковь на о. Кижи (1714 г.) имеет 22 главы. Количество куполов означает: 2 – два естества Христа (Божественное и человеческое); 3 – Пресвятая Троица; 5 – Христос и четыре евангелиста; 7 – семь церковных Таинств, семь Вселенских Соборов; 9 – девять ангельских чинов; 13 – Христос и двенадцать апостолов; 25 – (на Десятинной Церкви, построенной на могиле первых русских мучеников Федора и Иоанна) Христос и 24 апокалиптических старца. Если же 25 куполов встречаются на Богородичном храме, тогда они знаменуют собой в сумме «похвалу Пресвятой Богородице» – число кондаков и икосов в акафисте Богородице. Помимо символики на количество куполов может влиять количество алтарей (в храмах с приделами). При определении количества куполов не учитываются декоративные главки, которые иногда ставят над главным алтарем храма, над его приделами или крыльцом.

Купол православного храма обязательно увенчивается крестом. Перед водружением креста его обязательно освящают, совершая особую церковную службу. Накупольный крест, как правило, имеет восьмиконечную форму.

В России распространены также и четырехконечные накупольные кресты.

Внизу креста иногда помещается полумесяц. Полумесяц под крестом имеет множество толкований, наиболее распространенными среди них являются: якорь – символ спасения и надежды; церковный корабль, кормчий которого – Христос.

Храм делится на три части: алтарь, среднюю часть и притвор. В алтаре находятся жертвенник и престол. От средней части храма алтарь отделен иконостасом. Со стороны средней части перед иконостасом находится солея с амвоном и клиросами. В архиерейских кафедральных соборах в середине храма ставится архиерейский амвон с кафедрой. Многие храмы имеют колокольню или звонницы с колоколами для созыва верующих на богослужения. Храм освящается во имя праздника или святого, день памяти которого является храмовым, или престольным, праздником.

ХРАМ СОЛОМОНОВ. Скиния, походный храм иудеев до времен Соломона, была устроена по образцу, указанному Богом на горе Синай (см. Исх. 25, 9-10), поэтому и храм иерусалимский в главных своих частях был похож на скинию. Здание храма Соломонова, со всеми пристройками, может быть представлено следующим образом. Главнейшими частями храма, подобно как и скинии, были святилище и Святое Святых. Святое Святых располагалось ниже святилища, и над ним в задней части храма находилась комната, которая служила для хранения священных предметов. Ближе к востоку, у передней части здания, был притвор. Святилище освещалось светильником, горевшим день и ночь, а в Святое Святых было совершенно темно. Впрочем, при богослужении то и другое освещалось через открытые двери. Кедровые стены святилища и Святое Святых и кипарисовый пол были украшены резными изображениями Херувимов, цветов и плодов. Все эти изображения были обложены золотом (см. 3 Цар. 6, 35). Святилище и Святое Святых отделяла завеса, висевшая на золотых цепях, и дверь из масличного дерева (см. 3 Цар. 6, 31). Другая дверь, также с завесой, отделяла притвор от святилища. Между притвором и двором были только двери, без завесы. Перед спуском на площадь двора, по сторонам дверей, стояли два медных, обложенных золотом столба. Во Святое Святых находился Ковчег Завета, тот самый, который был в скинии Моисеевой, только крылья Херувимов были большие и утверждались не на Ковчеге, а на стенах и потолке (см. 3 Цар. 6, 23-28). В Ковчеге Завета находились только скрижали Закона (см. 3 Цар. 8, 9). Остального же, т.е. жезла Ааронова и чаши с манной, уже не было, вероятно, с того времени, как Ковчег был в плену у филистимлян. Кроме Ковчеха, в том же отделении хранились книги Закона. В святилище находились: а) золотой алтарь кадильный, стоящий в середине, ближе к завесе; б) десять семисвечных светильников и десять трапез предложения. По пять светильников и по пять трапез стояло на обеих сторонах. К зданию храма с северной, западной и южной стороны прилегало трехэтажное каменное здание, имевшее множество комнат. Стены здания кверху сужались, а комнаты расширялись. Вход в комнаты был с южной стороны, откуда вела витая лестница во все три этажа. В каждой комнате было по одному окну, снаружи широкому, а внутри узкому. Стекол в окнах не было. Это здание было еще окружено невысокой крытой галереей почти в сажень шириной (см. 3 Цар. 6, 10). Дворов, окружающих здание храма, было три: 1) ближайший к храму двор священников, окруженный оградой, настолько низкой, чтобы через нее народ мог видеть священнодействие. Северная, западная и южная стороны этой ограды были каменные, а восточная кедровая (3 Цар. 7, 12). На этом дворе находились: а) жертвенник из медных досок, наполненный внутри землей и камнями; б) ближе к храму стояло медное море, большой водоем, имевший вид распутившейся лилии и утвержденный на двенадцати медных волах, которые четырьмя группами смотрели на все четыре стороны; в) по сторонам стояло десять умывальниц, украшенных изображениями Херувимов, львов, волков и венков, поставленных на колеса. Эти умывальницы предназначены были для омовения жертв. В медном же море совершали свои омовения священные лица. 2) За оградой, окружающей двор священников, был двор народа, с востока, севера и юга окруженный зданиями для священных лиц и предметов. В этот двор, кроме главного входа с востока, вели еще входы с севера и юга, на каждой стороне по четыре. У внутренней, обращенной к храму стороны зданий были портики в один ряд колонн. 3) Наконец, за двором народа был двор язычников, окруженный каменной стеной и имевший четыре входа. На этом дворе полагают царское место. Впоследствии этот храм был разрушен, и на его месте воздвигнут другой, менее великолепный, который подвергся в царствование Ирода Великого большим перестройкам, так что от прежнего храма не осталось почти ничего.

ХРАМОВЫЙ ПРАЗДНИК – См. Престольный праздник.

ХРИСТОС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ – см. Пантократор.

ХРИСТОСОВАНИЕ – троекратное пасхальное целование с приветственными возгласами: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!»

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Ц

ЦАРИЦА НЕБЕСНАЯ – наименование Богородицы в Православии. Такое почитание объясняется исключительными достоинствами Матери Божией. Чистота и великая святость жизни позволили Ей первой из всего рода человеческого достичь цели, поставленной перед людьми, и перейти из времени в вечность, в Царство Небесное. И все мы, припадая перед ликом Пречистой в молитве и благоговении, неустанно ищем у Нее заступничества и помощи во многих скорбях и напастьях.

ЦАРСКИЕ ВРАТА – двустворчатые, особо украшенные двери иконостаса, расположенные напротив престола. Они называются так потому, что через них исходит Царь Славы Господь Иисус Христос в Святых Дарах.

Царскими же назывались в древности и врата, ведущие из притвора в храм, поскольку через них проходили византийские императоры и перед ними снимали свои короны, оружие и прочие знаки императорской власти.

ЦАРСТВО БОЖИЕ (Царство Небесное) – изображается Евангелием в противоположность иудейским представлениям о царстве Мессии как Царство внутреннее, духовно-нравственное, для вступления в которое требуются и условия чисто нравственные – покаяние и вера. По учению Христа, оно принадлежит лишь тем, кто жаждет правды, кто готов терпеть гонение за правду, кто сознает свою нравственную беспомощность. На вопрос фарисеев, когда придет Царствие Божие, Христос отвечал, что не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть (Лк. 17, 20-21).

Внутренняя природа Царства Божия яснее всего изображена в Нагорной проповеди, главная тема которой выражена в словах: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное (Мф. 5, 20). Идею Царства Божия Спаситель разъяснял также многими притчами – о сеятеле (см. Мф. 13, 4-8, 18-23), о плевелах (см. Мф. 13, 24-30, 36-40), о горчичном семени (см. Мф. 13, 31-32).

ЦВЕТ ОБЛАЧЕНИЯ. Облачение престола и богослужебные облачения духовенства бывают разного цвета в зависимости от празднований, которые совершаются во время богослужения – белого, красного, оранжевого, желтого, зеленого, голубого, синего, фиолетового, черного. Все эти цвета символизируют духовное значение праздников в честь святых и священных событий. В праздники, посвященные дням памяти пророков, апостолов и святителей, цвет облачений царский – золотой или желтый всех оттенков. В праздники Пресвятой Богородицы и бесплотных ангельских сил, а также в дни памяти святых дев и девственников – голубой или белый, обозначающий особую чистоту и непорочность. В дни памяти Креста Господня – фиолетовый или темно-красный, знаменующий силу Духа и крестный подвиг Спасителя. В праздники преподобных и юродивых – зеленый.

В зеленых облачениях всех оттенков, символизирующих цвет вечной жизни, празднуются также дни Пятидесятницы, Святого Духа и Вербное воскресенье. В посты цвет облачений бывает темный (темно-синий, фиолетовый, темно-зеленый, темно-красный,

черный). В черных облачениях обычно служат в будни Великого поста. Погребения, как правило, совершаются в белых облачениях, ибо для христиан смерть является лишь переходом в лучший мир. Белый цвет определен и в праздники Рождества Христова, Богоявления, Сретения, Вознесения Господня и Преображения Господня, потому что он знаменует собой Божественный свет, освещающий и преображающий творение Божие. Праздник Воскресения Христова начинается в белых облачениях в знак Света, воссиявшего из Гроба воскресшего Спасителя, но основной пасхальный цвет – красный с золотом. По существующей традиции на Пасху, как на «праздников праздник», священник облачается по очереди в облачения разного цвета.

ЦЕЛИБАТ (лат. «холост») – безбрачие духовенства.

ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК – язык, на который в IX в. был сделан перевод Священного Писания и богослужебных книг первоучителями славян свв. Кириллом и Мефодием. На Руси удерживался в качестве литературного языка до середины XVIII в. Как язык богослужебный используется у всех православных славян и сегодня.

ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛИ. Кроме трех священных чинов (епископ, священник, диакон) в Церкви существуют еще низшие служебные должности: иподиаконы, псаломщики (дьячки) и пономари. Они, принадлежа к числу церковнослужителей, поставляются на свою должность не через Таинство Священства, а только по архиерейскому благословению. См. Хиротесия.

Обязанность псаломщиков – читать и петь как при богослужении в храме на клиросе, так и при совершении священником духовных треб в домах прихожан.

Пономари должны созывать верующих к богослужению колокольным звоном, возжигать свечи в храме, подавать кадило, помогать псаломщикам в чтении и пении и так далее. В современной богослужебной практике обязанности псаломщика и пономаря исполняют алтарники.

Иподиаконы участвуют только при архиерейском служении. Они облачают архиерея в священные одежды, держат светильники (трикирий и дикирий) и подают их архиерею для благословения ими молящихся.

ЦЕРКОВЬ ХРИСТОВА – установленное от Бога общество людей, соединенных Православной верой, законом Божиим, священноначалием и Таинствами. К Церкви принадлежат не только живущие православные христиане, но и все скончавшиеся в истинной вере и святости. Соединение Церкви небесной с земной указывает на нее как на предмет веры. Веровать в Церковь – значит благоговейно чтить истинную Церковь Христову, повиноваться ее учению и заповедям, по уверенности, что в ней пребывает, спасительно действует, учит и управляет благодать, изливаемая от единой вечной главы ее, Господа Иисуса Христа. Имея главой и руководителем самого Бога, Церковь Христова по благодати Божией всегда пребывала и будет пребывать до скончания века: Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее (Мф. 16, 18).

В Символе веры Церковь признается единой. Это наименование указывает на то, что Церковь Христова составляет одно духовное тело, имеет одну главу, Иисуса Христа, одушевляется одним Духом Божиим. Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех (Еф. 4, 4-6). Для Церкви, как тела Христова, не может быть иной главы, кроме Иисуса Христа (см. 1 Кор. 3, 10-11). Хотя и существуют в Православной Церкви как бы отдельные и самостоятельные Церкви, например: Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская, Константинопольская, Русская и т.д., но все эти Церкви – части единой Вселенской Церкви. Отдельность видимого их устройства не препятствует им духовно быть членами единого тела Церкви Вселенской, иметь единую главу – Христа и единый дух веры и благодати. Видимым образом это единство выражается одинаковым исповедованием веры, общением в молитвах и Таинствах. Такое же духовное общение существует и между Церковью

земной, воинствующей на земле, и Церковью небесной, торжествующей на небесах. Общение это выражается в молитвах и призывании святых, в благотворных явлениях святых с неба, их чудесах и помощи. Верные, принадлежащие к Церкви, подвизающейся на земле, принося молитву Богу, призывают в то же время на помощь святых, которые своими молитвами очищают, подкрепляют живущих на земле и по воле Божией благодатно и благотворно действуют на них или невидимой силой, или через свои явления и другие образы и этим свидетельствуют о тесной связи умерших с живыми.

В понятии о Церкви Христовой необходимым признаком ее является святость. Церковь святая, потому что освящена Иисусом Христом через Его страдания, через Его учение, через Его молитву и через Таинства. В Церкви Христовой могут быть согрешающие. Но они, если очищают себя истинным покаянием, не препятствуют Церкви быть святой, а грешники нераскаянные или видимым действием церковной власти, или невидимым действием суда Божьего, как мертвые члены, отсекаются от тела Церкви.

Церковь называется Соборной, или, что то же самое, Кафолической, или Вселенской. Это значит, что она не ограничивается ни местом, ни временем, ни народом, но заключает в себе истинно верующих всех мест, времен и народов. Апостол Павел говорит, что в Церкви Христовой нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос (Кол. 3, 11). Церкви Вселенской принадлежат обетования, что врата ада не одолеют ее, что Господь пребудет с ней до скончания века; что, следовательно, она никогда не может ни отпасть от веры, ни погрешить в истине веры или впасть в заблуждение. Поэтому для участия в спасении необходимо быть членом тела Христова, необходимо принадлежать к Кафолической Церкви.

Церковь Христова называется также Апостольской. Это наименование показывает, что она непрерывно и неизменно сохраняет и учение апостолов, и преемство даров Святого Духа, через священное рукоположение. Власть апостольского служения в Церкви дана апостолам Иисусом Христом во время Его земной жизни и особенно после сошествия на апостолов Святого Духа, и с тех пор непрерывно продолжается через преемственное рукоположение в Таинстве Священства. Высшие иерархические лица, которым подчинены отдельные части единой Вселенской Церкви – православные патриархи, митрополиты, архиепископы, епископы. Выше этой власти стоит Вселенский Собор, который простирает свои действия на всю Вселенскую Церковь. Православная Церковь признает семь Вселенских Соборов, на которых раскрыты и утверждены как учение веры, так и правила, касающиеся порядка и управления Церковью.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Ч

ЧАРОДЕЙСТВО – колдовство, волшебство, знахарство, магические действия, совершаемые с помощью сатаны и бесов. С древнейших времен строго наказывалось Церковью. В настоящее время получило широкое распространение в нашей стране через многочисленных магов, колдунов, экстрасенсов, «целителей» и прочих служителей сатаны.

ЧАСОВНЯ – малый храм без алтаря, предназначенный не для литургии, а для богослужений суточного круга, в частности часов, откуда и происходит его название. Кроме того, в часовне могут совершаться молебные пения и другие требы. Строится часовня в память духовно значимых исторических событий, в местах явления чудотворных икон, у святых источников.

ЧАСОСЛОВ – богослужебная книга, содержащая тексты неизменяемых молитвословий суточного богослужебного круга (в том числе часов). Предназначена для чтецов и певцов. См. Богослужебные книги.

ЧАСЫ – общественные богослужения, совершаемые четыре раза в сутки: первый час – вечером, третий и шестой часы – утром, девятый час – днем. Первый и третий часы посвящены воспоминанию суда над Иисусом Христом у Каиафы и Пилата, шестой час – воспоминанию крестного пути и распятия Иисуса Христа, девятый – воспоминанию крестного страдания и смерти Иисуса Христа. Часы бывают вседневные, великопостные, царские и пасхальные.

ЧЕНСТОХОВСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ – чудотворная икона, почитаемая и православными, и католиками. Написана, по преданию, евангелистом Лукой. В 326 г. святая царица Елена, получив эту икону в дар, привезла ее в Царьград, где она пробыла почти пять веков. Перебывав затем в Галиче, Болгарии, Моравии и Чехии, она, наконец, была перенесена в Россию русским князем Львом, известным основателем города Львова, или Лемберга. Он поставил ее в Белзском замке под ведением православного греческого духовенства, где она и просияла многими чудотворениями. Впоследствии, когда юго-западная Россия была покорена поляками, эта чудотворная икона досталась тогдашнему правителю Польского государства Владиславу, князю Опольскому. Во время осады города татарами икона была поставлена на городской стене. Татары, стреляя в замок, попали и в икону. Тотчас же, к ужасу всех, из раны истекла кровь. Следы от нее видны на образе и до сего дня. Затем князю Владиславу было видение – перенести эту икону на Ясную гору Ченстоховскую, где для нее был построен монастырь и где она пребывает и в настоящее время (территория Польши). С этой чудотворной иконы было сделано много копий, хранящихся как в православных, так и в католических храмах. Празднование 6 (19) марта.

«**ЧЕСТНЕЙШАЯ**» – См. Песнь Богородицы.

ЧЕТКИ (слав. «счет») – шнурок с узелками или бусинами, служащий для счета прочитанных молитв. Иначе – вервица или лествица.

ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦА – См. Великий пост.

ЧЕТЬИ-МИНЕИ – См. Минеи-Четьи.

ЧИН, ЧИНОПОСЛЕДОВАНИЕ – так называется в богослужебных книгах полное изложение и полное указание в определенной последовательности всех молитв, назначенных для богослужения, как изменяемых, так и неизменяемых, с обозначением их последовательности. Таков, например, в Служебнике «чин Божественной литургии»; в Требнике – «чин освящения храма, от архиерея творимаго».

ЧИН О ПАНАГИИ – См. Панагия.

ЧИНОВНИК АРХИЕРЕЙСКОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ – книга богослужебная, предназначенная для архиерейского богослужения. Кроме последований литургии, чиновник содержит чинопоследования рукоположений и посвящений, освящения храма и антимиона и некоторые другие. См. Богослужебные книги.

ЧИНЫ (РАЗРЯДЫ) СВЯТОСТИ. Святость многообразна, как многообразны те благодатные дары, которыми Бог наделяет своих угодников в разных странах и в разные эпохи. В православной традиции сложилось несколько основных форм святости, в соответствии с которыми святых подразделяют на разряды – чины. В первые века христианства святыми считались ветхозаветные праотцы, ветхозаветные пророки, апостолы и мученики. С IV в. началось почитание преподобных и святителей, с утверждением христианства государственной религией и появлением благочестивых правителей – благоверных царей, князей и т.д.

Такое деление в известной степени условно. Один и тот же человек может прославиться различными подвигами. Например, св. Иннокентий Московский (1797-1879) прославлен как святитель (заботился о сохранении и укреплении христианской веры, будучи

епископом Камчатской, Курильской и Алеутской епархий, а затем митрополитом Московским и Коломенским) и как равноапостольный (просвещал евангельским учением народы Сибири и Дальнего Востока). Св. Исаакий, затворник Киево-Печерский (ум. ок. 1090), прославился иноческим подвигом (как преподобный) и юродством Христа ради (некоторые считают его первым юродивым на Руси, блаженным).

Формы святости не являются застывшими: каждый чин задает тот или иной образ служения Богу, но в разные исторические периоды могут открываться разные грани этого образа. Могут возникать и новые чины святости. Ниже дан краткий обзор разрядов святых.

Апостолы

Апостольство считается особым даром, которым Господь наделил некоторых из Своих учеников и последователей. Апостолы стали свидетелями жизни и воскресения Христа, проповедовали миру Евангелие, основывали христианские общины, исцеляли больных, могли изгонять бесов. Апостолы (от греч. «посылаю», «высылаю») приняли на себя миссию распространения христианства. Почти все они приняли мученическую смерть. Апостолы стали первыми христианскими святыми, их святость удостоверена Самим Христом. Богослужения в память о них совершали уже в III в. Общий праздник – Собор 12 апостолов – был введен в V-VI вв. Один из четырех церковных постов – Петровский – называют апостольским, т.к. его завершает день памяти апостолов Петра и Павла, именуемых «первоверховными». В церковной неделе (седмнице) апостолам посвящен четверг. Количество апостолов четко определено: 1) 12 апостолов – ближайших учеников Христа: Петр, Андрей, Иаков Зеведеев, Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда Иаковлев (Леввей, прозванный Фаддеем), Симон Кананит и Матфий, причисленный к одиннадцати вместо предавшего Христа Иуды Искарюта; 2) 70 апостолов; 3) Павел – «апостол языков» (принял особый дар проповедовать учение Христа язычникам).

В послеапостольское время в разных странах в разные эпохи некоторые христиане, подобно апостолам, прославились обращением народов в православную веру: Нина (IV в.) просветила грузин, братья Кирилл и Мефодий

(IX в.) крестили славян, князь Владимир и княгиня Ольга (X в.) – русских, архиепископ Николай (Касаткин) (1836-1912) – японцев и т.д. Их тоже почитают святыми, но называют не апостолами, а равноапостольными.

Пророки

Пророчество рассматривается как особый дар: Бог выбирает человека, чтобы тот передавал людям Его волю (пророчествовал). Книги нескольких пророков вошли в Ветхий Завет.

В отдельных стихах этих книг содержатся пророчества о пришествии в мир Мессии (Христа). Так, пророка Исаию (VIII в. до Р. Х.) называют даже «пятым евангелистом». Почитание пророков пришло из ветхозаветных времен. Несколько дней церковного года, в основном в декабре, посвящены памяти отдельных пророков. Всех ветхозаветных пророков Церковь вспоминает перед Рождеством Христовым: в Неделю праотец (предпоследнее воскресенье перед Рождеством Христовым) и Неделю святых отец (последнее воскресенье перед Рождеством Христовым). Пророкам посвящен отдельный ряд икон в иконостасе. Ветхозаветных пророков можно перечислить поименно: 1) Моисей, Аарон, Самуил, Иоад, Азария, Илия, Елисей, Давид Псалмопевец, Иессей; 2) пророки, называемые великими: Исаия, Иеремия, Иезекииль, Даниил. Книги этих пророков имеются в ветхозаветном каноне; 3) 12 малых пророков, чьи книги также входят в Ветхий Завет: Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Софония, Аггей, Захария, Малахия; 4) пророк и креститель Иоанн Предтеча.

Праотцы

Это жившие до Христа благочестивые патриархи (от греч. «родоначальники», «праотцы»), которые своими действиями способствовали приходу в мир Мессии (Христа Спасителя), приняв тем самым участие в деле спасения человечества Богом. Свидетельства о почитании праотцов известны со второй половины IV в.

В православном календаре им посвящена Неделя праотец (см. выше).

К праотцам относятся: 1) патриархи, жившие до потопа: Адам, Енох, Ной и многие другие;

2) патриархи, жившие до первого пророка Моисея (ум. ок. 1531 г. до Р.Х.): Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф; преемник Моисея Иисус Навин;

3) родители Богородицы праведные Иоаким и Анна, называемые богоотцами; 4) праведный

Иосиф (обручник Девы Марии).

Святители

Святители – архиереи (епископы, архиепископы, митрополиты, патриархи). Их служение – пастырское (церковное учение, проповедь, защита чистоты веры, церковное управление), соединено с праведной жизнью. Бог за праведность, как правило, наделяет даром творить чудеса. Поэтому среди святителей многие именуются «чудотворцами». Сначала каждая христианская община чтит всех своих архиереев, т.к. дар пастырского служения восходит к апостолам, в свою очередь принявшим этот дар от Христа. С развитием церковной иерархии почитание святителей стало общецерковным. Так, к святым были причислены все папы римские первых веков христианства и почти все константинопольские патриархи до X в. В Русской Православной Церкви к лику святителей изначально причисляли на основании праведной жизни.

Мученики

В переводе с греческого «мученик» – «свидетель». Своей готовностью принять ради Христа страдания и смерть, но не отступить от веры мученики свидетельствуют о вере в победу Спасителя над смертью. Многие из них по примеру Христа, молившего при распятии: Отче! прости им, ибо не знают, что делают (Лк. 23, 34), помолились за своих мучителей. Бог помогает мученикам так, что они могут переносить нечеловеческие страдания. Мучеников, претерпевших особенно тяжелые и продолжительные мучения, называют великомучениками. Если мучения претерпел священник или епископ, его называют священномучеником. Преподобномученики – это замученные за православную веру монахи. Страстотерпец, т.е. претерпевший страсти (страдания), – тот, кто принял смерть от своих соплеменников и единоверцев. На месте захоронения мучеников христиане с древних времен совершали богослужение (литургию), позднее стали строить храмы. Списки мучеников (мартирологи) с описанием обстоятельств их гибели стали основой церковного календаря и житийной литературы.

Первомученики: архидиакон Стефан и Фекла.

Великомученики: Георгий Победоносец, Пантелеимон, Варвара, Екатерина и др.

Священномученики: Игнатий Богоносец, Гермоген и др.

Преподобномученики: Кукша Печерский, великая княгиня Елизавета Федоровна и др.

Страстотерпцы: князья Борис и Глеб, многие русские князья XII-XIII вв., царственные мученики – император Николай II с супругой и детьми и др.

XX в. в России был веком новых гонений на Церковь, превзошедших по своей жестокости гонения первых веков христианства. В 2000 г. Русская Православная Церковь причислила к лику святых более 1200 новомучеников и исповедников Российских – православных христиан, пострадавших от репрессий и не изменивших вере во Христа даже под пытками. Важными документами по их канонизации стали следственные дела. В отличие от древних мучеников, новомучеников Российских нередко убивали по обвинению, напрямую не связанному с исповеданием веры, или вообще без суда.

Исповедники

Исповедничество является открытым признанием (исповедованием) веры, невзирая на опасность смерти. В основе подвига лежат слова Иисуса Христа: Кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным (Мф. 10, 32-33). В отличие от мучеников, скончавшихся во время мучений за веру, исповедники переживают мучения и гонения, но их смерть ненасильственна. Исповедничество было широко распространено наряду с мученичеством во времена гонений на первых христиан. В Русской Церкви исповедничество стало особенно актуальным во времена гонений на Церковь советского периода. Исповедничество, как правило, не единственный подвиг в жизни того или иного святого, поэтому оно часто соединяется с другими формами святости. Так, Василий Исповедник (ум. 750), пострадавший за почитание икон во времена иконоборчества, и Максим Исповедник (ок. 580-662), подвергшийся пыткам за непреклонность в богословских спорах, прославлены как преподобные (см. ниже). Архиепископ Лука Крымский, прошедший в 1920-1940-х гг. через несколько арестов и ссылок, причислен к лику святителей. Иоанн Русский Исповедник (ум. 1730), пострадавший от иноверцев в турецком плену, прославлен как праведный.

Преподобные

Это святость, достигнутая в монашестве, которая понимается как высшая степень подобия Богу (преподобие) и приближение человека к ангельскому образу; преподобных называют «земными ангелами» и «собеседниками Ангелов». Святость основана на непрестанной молитве, посте, постоянном труде; непрменные условия – смирение и безбрачие. Труды и подвиги в монашестве могут быть самыми различными. Преподобные, выбравшие тот или иной вид монашеского подвига, не выделены в отдельные разряды, но характер их подвига часто обозначен в имени. Например, Иоанн Молчальник (обет молчания – безмолвие); Феофан Затворник (затвор – жизнь в келье без всякого общения с внешним миром); Симеон Столпник (столпничество – стояние на столпе, под которым может подразумеваться башня, столб, узкая глубокая яма, камень и т.п.); Иоанн Постник (подвиг усиленного поста) и т.д. Культ начал складываться с возникновением в Церкви монашества. На него повлияло почитание прп. Антония Великого (уже при его жизни). Большинство русских святых до гонений XX в. – преподобные; особо почитают основателей монастырей: Пахомия Великого, Анну Кашинскую, Афанасия Афонского, Антония и Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, Варлаама Хутынского.

Благодарные

Благодарными называют правителей (князей и княгинь, царей и цариц), отличавшихся благочестивой жизнью и употребивших монархическую власть на укрепление православной веры (в мирное или военное время), на дела милосердия (забота о своих подданных) и т.д. Культ связан с тем, что в Византии императоры обладали значительными полномочиями в церковной сфере. В Русской Церкви по традиции называют святых князей благодарными, хотя среди них есть равноапостольные, преподобные (например, все канонизированные княгини), мученики и страстотерпцы, а собственно благодарных немного.

К благодарным относятся: князья Александр Невский, Даниил Московский, Довмонт (Тимофей) Псковский, Петр и Феврония Муромские, Михаил Тверской, Анна Кашинская и др.

Праведные

Праведными называют тех, чья благочестивая жизнь в миру стала примером для окружающих. В широком смысле праведность является синонимом святости.

К праведным относятся: Иулиания Лазаревская, священники Стефан Омский, Иоанн Кронштадтский и Алексей (Мечев), миряне Артемий Веркольский, Симеон Верхотурский, благочестивый воин Федор Ушаков и др.

Бессребреники

Бессребреничество – это бескорыстное профессиональное служение (бессребреники обычно врачи), которое основано на том, что любой талант – дар от Бога и должен быть употреблен для прославления Бога, т.е. беззаветное служение людям. Христос, наделив апостолов способностями исцелять больных, изгонять бесов, воскрешать мертвых, велел: Даром получили, даром давайте (Мф. 10, 8). Бессребреничество может быть соединено и с другими христианскими подвигами, например с мученичеством (Косма и Дамиан, в Риме пострадавшие; Косма и Дамиан, мученики Аравийские). Бессребреники Косма и Дамиан, жившие в Малой Азии, известны также как чудотворцы.

Юродивые (блаженные)

Это самая необычная, парадоксальная форма святости. Оставаясь в миру, юродивый (полное название «Христа ради юродивый»), прикрываясь обликом безумия, бросает вызов ценностям этого мира, в том числе и внешнему, показному благочестию. Таким способом он ставит под сомнение мудрость мира сего, которая, по апостолу Павлу, есть безумие пред Богом (1 Кор. 3, 19). «Перевернутое благочестие» юродивых часто вызывает недоумение окружающих, за что святые подвергаются унижениям, поношениям, побоям. Их добровольное страдание Церковь рассматривает как следование Христу. Бог дает юродивым дар пророчества (прозорливости). Юродство возникло в среде монашества, но как одна из его крайних форм широкого распространения не получило. Как особая форма святости сложилось в VI-VII вв. На русскую традицию юродства (была распространена в XIV-XVII вв.) оказала влияние византийская традиция. На Руси (если сравнивать с другими Поместными Церквями) юродивых достаточно много: из трех десятков прославленных Православной Церковью юродивых более двадцати – русские. В русской традиции юродивых принято называть блаженными. Не следует путать это с поздней традицией употребления слова «блаженный» по отношению к святым, почитаемым также в католичестве и жившим до 1054 г. (например, блаженный Августин).

К юродивым относятся: Андрей Константинопольский, Иоанн Власатый, Иоанн Большой Колпак, Ксения Петербургская, Василий Московский и др. См. Юродивые.

ЧРЕВОУГОДИЕ – угождение желудку, грех обжорства.

ЧТЕЦ – церковнослужитель, в обязанности которого входит читать во время богослужения.

ЧУДО – непостижимое событие, вызванное волей Божией, чудо есть проявление силы Божией. Действительная причина этого события лежит вне естественных законов природы. Чудеса – это поразительные действия или события, имеющие истинную причину вне естественных сил и законов природы, в сверхъестественном действии Божиим, совершаемые Богом для достижения важных религиозных целей. В Священном Писании для обозначения чудес используются также слова: «силы» и «знамения».

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Ш

ШАТЕР – покрытие храма или колокольни, имеющее вид высокой многогранной пирамиды. Как на одну из первых между такими церквями можно указать на церковь Вознесения Господня в Коломенском, построенную в 1521 г. Она имеет в плане равноконечный крест, ограниченный 12 стенками. Эти стенки образуют башню, которая, на некоторой высоте, переходит, посредством кокошников, в восьмигранный барабан с

окнами, оканчивающийся вверху кокошниками, по два на каждой грани, и высоким шатром в виде восьмигранной усеченной пирамиды, с небольшой башенкой на верхнем основании. Церковь окружена со всех сторон двухъярусной галереей, нижний этаж которой представляет ряд арок, а верхний, осененный теперь крышей на столбах, первоначально был открытый. Три широких, свободно раскинувшихся крыльца ведут на этот этаж. Не менее интересна церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи в селе Дьякове, лежащем подле Коломенского, построенная в 1529 г. Церковь эта любопытна в особенности потому, что послужила прототипом для еще более своеобразного памятника русского зодчества – Покровского собора в Москве, известного преимущественно под названием храма Василия Блаженного.

ШЕСТОЙ ЧАС – одно из богослужений суточного круга, совершаемое после третьего часа, перед литургией.

ШЕСТОПСАЛМИЕ – шесть псалмов, которые читаются в начале утрени: псалмы 3, 37, 62, 87, 102, 142. Предваряется малым славословием – троекратно произносимыми словами: «Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение» (см. Лк. 2, 14). Во время шестопсалмия священник читает светильничные молитвы.

ШПОНКА – поперечный деревянный брусок, скрепляющий доски в иконе с тыльной стороны.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Э

ЭДЕМ (евр. «блаженство») – местопребывание первого человека до грехопадения. См. Рай.

ЭКЗАРХ (греч. «правитель») – архиерей, управляющий крупной церковной областью – экзархатом, как правило лежащей за пределами страны, в которой расположен патриархат. В состав экзархата могут входить несколько епархий, епископы и архиепископы которых подчинены экзарху. Экзарх подчинен центральной церковной власти – патриарху или Синоду, но пользуется определенной самостоятельностью. Русская Православная Церковь имеет экзархаты в Белоруссии, Западной и Средней Европе, Центральной и Южной Америке.

ЭКЗАРХАТ – См. Каноническая территория.

ЭКЗЕГЕТИКА (от греч. «истолковываю») – богословская дисциплина, занимающаяся толкованием священных текстов, прежде всего Библии. В Православии экзегетика тесно связана с принципами мистического богословия, традиционности и соборности, которые предполагают духовно-символическое понимание Священного Писания сквозь призму живого опыта Церкви, воплощенного в Священном Предании. Православная экзегетика использует следующие методы: буквально исторический, символично-аллегорический, тропологический (прообразовательный) и историко-филологический. Принципы экзегетики заложены уже в Священном Писании. Так, в Новом Завете содержатся символические истолкования ветхозаветных пророчеств, апостольские послания истолковывают и комментируют различные высказывания Христа, приводимые в Евангелиях. Следующую ступень экзегетики по отношению к Библии представляют собой сочинения отцов Церкви. Существенно ограничивая возможность индивидуальных теоретических построений, в раскрытии полноты смысла текста экзегетика стремится сохранить откровение первоначальной Божественной истины.

ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ (от греч. «учение о Церкви») – раздел богословия, занимающийся уяснением мистического смысла и спасительного предназначения Церкви Христовой.

ЭЛОГИМ (Елогим, **ЭЛОХИМ**) – одно из наименований Бога в еврейской Библии, где оно упоминается попеременно, а иногда и вместе с другими наименованиями Божества – Иегова, Адонай и т.д. По своей этимологии это – множественное число слова Элоах или Эл, общего названия для божества у семитических народов (у ассириян, например, Ил, Илу).

В основе этого слова лежит понятие могущества и творчества (в отличие от Иегова, в основе которого лежит понятие безличного бытия или безусловной сущности), и потому оно встречается уже в первой главе Библии, где говорится о сотворении мира. Тут же употреблена и та форма сочетания его со сказуемым, которая издавна возбуждала необычайный интерес: множественная форма его соединена с единственным числом глагола «бара» (дословно: «Боги сотворил»).

В разъяснение этого сочетания приводились разные мнения. Очевидно, здесь надо видеть указание на троичность Лиц в едином Божестве. По аналогии с другими словами, для выразительности употребляющимися во множественном числе (например, шаммаим – небо, небеса), можно и в Элогиме усматривать смысл величия и беспредельности.

ЭММАНУИЛ (ЕММАНУИЛ) (евр. «с нами Бог»), Спас Эммануил – иконографический тип, представляющий Христа в отроческом возрасте. Наименование образа связано с пророчеством Исаии, исполнившимся в Рождестве Христовом (см. Мф. 1, 21-23). Имя Эммануил присваивается любым изображениям Христа-отрока – как самостоятельным, так и в составе композиций икон Богородицы с Младенцем, Отечества, Собора Архангелов и др. Спас Эммануил – образ Христа в возрасте двенадцати лет. Лик Спасителя соотносится с евангельским текстом: И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник (Лк. 2, 42). У Исаии, старшего из четырех ветхозаветных пророков Израиля, читаем: Итак Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил (Ис. 7, 14). Отрок-Христос изображается в хитоне и гиматии и со свитком в руках. Образ встречается сравнительно редко.

ЭНКОЛПИОН (НАПЕРСНИК) – См. Нанедренник.

ЭСХАТОЛОГИЯ (греч. «учение о конце земного мира») – комплекс воззрений на окончание земной истории, последние судьбы мира и человека. Так как христианское вероучение предполагает не уничтожение, но преображение и спасение тварной реальности, то эсхатология учит не столько о конце падшего мира, сколько об исполнении изначального замысла Бога, о всеобщем воскресении и соединении твари с Творцом. В результате исчезнет различие между миром небесным и земным. В небо вознесется все, предназначенное к вечной жизни, а все недостойное ее исчезнет из состава мироздания. Мы не имеем ясного представления о возможном состоянии людей, которое явится результатом соединения земного и небесного миров, но, согласно учению Церкви, это состояние должно оказаться в зависимости от отношения к Христу. В частности, разница между праведностью неверующих или нехристиан и праведностью, достигнутой посредством общения в Евхаристии с самим Существом Спасителя, обнаружится после Страшного суда и окажется главным фактором дальнейшего бытия личности. По учению святых отцов, эсхатологическое преображение мира призвано открыть его духовное существо, спрятанное до поры под покровом реальности, и привести возрожденное человечество к уяснению истинной основы жизни в Божественном свете. Но для неверующей души это уже будет не сознание Бога, свободно осуществляющееся в согласии с благодатью, но сознание, принудительно возникшее помимо воли личности, а потому способное причинить мучительные страдания.

Ю

ЮРОДИВЫЕ – подвижники Православной Церкви, принимавшие на себя подвиг юродства, т.е. внешнего, кажущегося безумия. Основанием для подвига юродства послужили слова апостола Павла из первого Послания к Коринфянам: Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия (1 Кор. 1, 18), ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих (1 Кор. 1, 21), а мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие (1 Кор. 1, 23), если кто из вас думает быть мудрым в веке сем, то будь безумным, чтобы быть мудрым (1 Кор. 3, 18).

Юродивые отказывались ради Христа не только от всех благ и удобств земной жизни, но также часто и от общепринятых норм поведения в обществе. Зимой и летом они ходили босиком, а многие и вообще без одежды. Нарушали часто юродивые и требования морали, если смотреть на нее как на выполнение определенных этических норм. Многие из юродивых, обладая даром прозорливости, принимали подвиг юродства из чувства глубоко развитого смирения, чтобы люди приписывали их прозорливость не им, а Богу. Поэтому они часто говорили, употребляя внешне бессвязную форму, намеками, иносказаниями. Другие юродствовали, чтобы потерпеть унижения и бесславия ради Царства Небесного. Были и такие юродивые, которые не принимали на себя подвига юродства, а действительно производили впечатление слабоумных благодаря своей оставшейся на всю жизнь детскости.

Если объединить мотивы, побуждавшие подвижников принимать на себя подвиг юродства, то можно выделить три основных момента: поправление тщеславия, весьма возможного при совершении монашеского аскетического подвига; подчеркивание противоречия между истиной во Христе и так называемым здравым смыслом и нормами поведения; служение Христу в своеобразной проповеди не словом или делом, а силой духа, облеченной во внешне убогую форму.

Подвиг юродства – специфически православный. Католический и протестантский Запад не знает подобной формы подвижничества.

Юродивые по большей части были мирянами, но можно назвать и несколько юродивых – монахов. Среди них св. Исидора, первая по времени юродивая (ум. 365), инокиня Тавенского монастыря; св. Симеон, прп. Фома. Наибольшую известность из юродивых получил св. Андрей. С его именем связан праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Особенно распространено и почитаемо народом было юродство Христа ради на Руси. Его расцвет падает на XVI столетие: в XIV в. – четыре почитаемых русских юродивых, в XV в. – одиннадцать, в XVI в. – четырнадцать, в XVII в. – семь.

Подвиг юродства – один из тяжелейших подвигов, который принимали на себя во имя Христа отдельные лица ради спасения своей души и служения ближним с целью их нравственного пробуждения.

В Киевской Руси еще не было подвига юродства Христа ради как такового. Хотя отдельные святые в известном смысле и юродствовали какое-то определенное время, но это скорее был аскетизм, принимавший по временам формы, очень сходные с юродством.

Первым юродивым в полном смысле этого слова был на Руси Прокопий Устюжский (ум. 1302). Прокопий, согласно житию, смолоду был богатым купцом «от западных стран, от латинска языка, от немецкой земли». В Новгороде он пленился красотой православного богослужения. Приняв Православие, он раздает бедным свое имение, «приемлет

юродственное Христа ради житие и в буйство преложишься». Когда его начали ублажать в Новгороде, он ушел из Новгорода, направился «в восточные страны», шел по городам и селам, непроходимым лесам и болотам, принимал благодаря своему юродству побои и оскорбления, но молился за своих обидчиков. Праведный Прокопий, Христа ради юродивый, избрал для своего жительства город Устюг. Жизнь он вел настолько суровую, что с ней не могли сравниться предельно аскетичные монашеские подвиги. Юродивый спал под открытым небом «на гноище» нагой, впоследствии на паперти соборной церкви, молился по ночам о полезном «граду и людем». Питался он, получая от людей до невероятности ограниченное количество пищи, но никогда не брал ничего у богатых.

То, что первый русский юродивый прибыл в Устюг из Новгорода, не случайно: Новгород был поистине родиной русского юродства. Все известные русские юродивые XIV в. связаны, так или иначе, с Новгородом. Здесь «буйствовали» в XIV в. юродивые Николай (Кочанов) и Федор. Они устраивали между собой показательные драки, причем ни у кого из зрителей не возникало сомнения, что они пародируют кровавые столкновения Новгородских партий. Николая жил на Софийской стороне, а Федор на Торговой. Они переругивались и кидались друг в друга через Волхов, например, кочанами капусты. Когда кто-нибудь из них пытался перейти реку по мосту, другой гнал его назад, крича: «Не ходи на мою сторону, живи на своей». Предание прибавляет, что после таких столкновений блаженные возвращались часто не по мосту, а по воде, как по суку.

В Клопском Троицком монастыре подвизался прп. Михаил, почитаемый в народе за юродивого, хотя в его житиях (три редакции) мы и не находим типичных черт юродства. Прп. Михаил был провидцем, в его житиях собраны многочисленные пророчества, по видимому записывавшиеся иноками Клопского монастыря. Прозорливость св. Михаила выразилась, в частности, в указании места для рытья колодца, в предсказании близкого голода, причем старец просил кормить голодных монастырской рожью. Св. Михаил предсказал болезнь посаднику, ущемлявшему иноков, и смерть князю Шемяке. Предсказывая смерть Шемяке, преподобный старец погладил его по голове, а обещая владыке Евфимию хиротонию в Литве, взял из его рук ширинку (носовой платок) и возложил ему на голову. У прп. Михаила, как и у многих других святых, была особая связь

с нашими «меньшими братьями». За гробом игумена он шел в сопровождении оленя, кормя его мохом из своих рук. В то же время, обладая высоким даром Христовой любви к ближним и даже к твари, старец сурово обличал сильных мира сего.

Современник прп. Михаила Ростовского юродивый Исидор (ум. 1474) жил на болоте, днем юродствовал, а по ночам молился. Его били, над ним смеялись, несмотря на чудеса и предсказания, заслужившие ему прозвище «Твердислов». И этот юродивый, подобно праведному Прокопию Устюжскому, был «от стран западных, роду римского, языка немецкого». Точно так же другой ростовский юродивый Иоанн Власатый (ум. 1581) был пришельцем с Запада. Иноязычное происхождение трех русских юродивых свидетельствует, что они настолько глубоко пленились Православием, что и форму подвижничества избрали специфически православную.

Первым московским юродивым был блаженный Максим (ум. 1433), канонизированный на Соборе 1547 г. К сожалению, житие блаженного Максима не сохранилось.

В XVI в. пользовались всеобщей известностью в Москве Василий Блаженный и Иоанн Большой Колпак. Помимо жития св. Василия память народная сохранила и предание о нем. По преданию, Василий Блаженный был в детстве отдан к сапожнику в ученики и тогда уже проявил прозорливость, посмеявшись и прослезившись над купцом, заказавшим себе сапоги: Василию было открыто, что купца ожидала близкая смерть. Уйдя от сапожника, Василий вел в Москве бродячую жизнь, ходил без одежды, а ночевал у одной боярской вдовы. Для юродства Василия характерно обличение общественной несправедливости и грехов различных сословий. Однажды он уничтожил товары на рынке, наказав

недобросовестных торговцев. Все его казавшиеся взору обычного человека непонятными и даже абсурдными поступки имели тайный мудрый смысл видения мира духовными очами. Василий кидал камни в дома добродетельных людей и целовал стены домов, где творились «кошуны», так как у первых снаружи видел изгнанных бесов, тогда как у вторых – плачущих Ангелов. Подаренное царем золото он отдал не нищим, а купцу: прозорливому взору Василия открылось, что купец потерял все свое состояние, а просить милостыни стыдился. Питие, поданное царем, юродивый вылил в окошко, чтобы потушить пожар в далеком Новгороде.

В разгар опричнины он не боялся обличать грозного царя Ивана IV, за что пользовался в народе огромным моральным авторитетом. Интересно описание обличения Василием Блаженным царя во время массовой казни в Москве. Святой обличил царя в присутствии огромного скопления народа. Народ, молчавший во время казни бояр, в то же время, когда разгневанный царь готовился пронзить юродивого копьем, зароптал: «Не тронь его!.. не тронь блаженного! В наших головах ты волен, а блаженного не тронь!» Иван Грозный вынужден был сдержаться и отступить. Погребен был Василий в Покровском соборе на Красной площади, который в сознании народа навсегда соединился с его именем.

Иоанн Большой Колпак подвизался в Москве при царе Феодоре Иоанновиче. В Москве он был пришельцем. Родом из вологодских краев, он работал водоносом на северных солеварнях. Все бросив и переселившись в Ростов Великий, Иоанн построил себе келью около церкви, покрыл тело веригами и тяжелыми кольцами, выходя же на улицу, всегда надевал колпак, отчего и получил свое прозвище. Иоанн часами мог смотреть на солнце – это было его любимое занятие – помышляя о «праведном солнце». Дети смеялись над ним, но он не сердился на них. Юродивый всегда улыбался, с улыбкой он и прорицал будущее. Незадолго до смерти Иоанн переселился в Москву. Известно, что умер он в мовнице (бане), погребли его в том же Покровском соборе, в котором погребен Василий. Во время погребения блаженного поднялась страшная гроза, от которой многие пострадали.

В XVI в. обличение царей и бояр стало неотъемлемой принадлежностью юродства. Яркое свидетельство такого обличения дает летопись о разговоре псковского юродивого Николы с Иваном Грозным. Пскову в 1570 г. грозила участь Новгорода, и юродивый вместе с наместником Юрием Токмаковым предложили псковитянам ставить на улицах столы с хлебом-солью и с поклонами встречать московского царя. После молебна царь подошел к Николаю за благословением, тот поучал его «ужасными словесы еже престати велия кровопролития». Иоанн, несмотря на увещание, велел снять колокол с колокольни храма Святой Троицы, и в тот же час у него пал лучший конь по пророчеству святого. В сохранившемся предании рассказывается, что Никола поставил перед царем сырое мясо и предложил есть. Когда царь отказался, сказав: «Я христианин, и в пост мяса не ем», Никола ответил ему: «А кровь христианскую пьешь?»

Юродивые особенно сильно удивляли иностранцев-путешественников, находившихся в то время в Москве. Один из них писал в 1588 г.: «Кроме монахов, русский народ особенно чтит блаженных (юродивых) и вот почему: блаженные... указывают на недостатки знатных, о которых никто другой и говорить не смеет. Но иногда случается, что за такую дерзкую свободу, которую они позволяют себе, от них тоже отделяются, как это и было с одним, двумя в предшествовавшее царствование, за то, что они уже слишком смело поносили правление царя».

Таким образом, юродство на Руси по большей части не подвиг смирения, а форма пророческого служения, соединенного с крайней аскезой. Юродивые обличали грехи и несправедливость, и, таким образом, не мир смеялся над русскими юродивыми, а юродивые смеялись над миром. В XIV-XVI вв. русские юродивые были воплощением совести народа.

Почитание народом юродивых привело к тому, что начиная с XVII в. появилось много лжеюродивых, преследовавших свои корыстные цели. Случалось также, что за юродивых

принимали и просто душевнобольных людей. Поэтому Церковь всегда очень осторожно подходила к канонизации юродивых. См. Чины (разряды) святости.

|| [А](#) || [Б](#) || [В](#) || [Г](#) || [Д](#) || [Е](#) || [Ж](#) || [З](#) || [И](#) || [К](#) || [Л](#) || [М](#) || [Н](#) || [О](#) ||
|| [П](#) || [Р](#) || [С](#) || [Т](#) || [У](#) || [Ф](#) || [Х](#) || [Ц](#) || [Ч](#) || [Ш](#) || [Э](#) || [Ю](#) || [Я](#) ||

Я

ЯЗЫЧЕСТВО – в православной традиции общее обозначение многообразных вероучений, обожествляющих природные стихии и человеческие страсти. Образцом язычества служит натуралистическое многобожие (политеизм), свойственное греческой и римской культурам античного периода.

Русский термин «язычество» происходит от церковно-славянского «языцы» (народы) и отражает узконациональные направления языческих культов, предполагающие особого бога для каждого отдельного племени, но не отрицающие существование остальных богов. В своем высшем проявлении (религиозность философов Древней Греции) язычество является уже верой не в Бога или богов, но в тотальный, самодовлеющий природный порядок, в круговорот смертей и рождений, определяющий функциональное единство космоса. Боги язычества – лишь проявления потенций и сил самосушей природы.

ЯРУС – порядок расстановки икон или (в настенной живописи) размещения отдельных композиций, расположенных на одном уровне в определенной последовательности; а также иконы, составляющие одну сюжетную линию, но расположенные в один ряд (чин) на разных высотах. Ярусы подразделяются на праотеческий, пророческий, деисусный, праздничный. См. Иконостас.

ЯСЛИ – деревянная кормушка, продолговатый ящик для корма (травы и сена) в стойле для лошадей и рогатого домашнего скота.

В ясли был положен младенец Иисус в вифлеемской пещере, в которой Он родился.

ЯХВЕ – См. Иегова.

[Перейти на главную страницу сайта](#)