православная газета для всех 12+

Наша вера

№ 11(212)
24 декабря
2021

Это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его нетяжки. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера наша (1 Ин. 5, 3-4).

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Как нам встретить Христа?

Скоро настанет праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа, когда Бог явился нам во плоти. Господь становится Человеком нас ради и нашего спасения. И мы, в течение предшествующих празднику недель, старались подготовить себя к встрече со Христом. Тому, кто не начал эту подготовку, не поздно начать её ныне, чтобы встретить этот день с обновленной душой. А для этого надо внимательно взглянуть на свою иерархию ценностей, на свои отношения с Богом, ближними, с самим собой. Этому посвящен и наш разговор с преподавателем Калужской духовной семинарии, протоиереем Дмитрием МОИСЕЕВЫМ.

– Отец Дмитрий, об Иоанне Крестителе сказано, что он «глас вопиющего в пустыне». «Пустыня» означает не только местность, но и сердце человека. Глас о Грядущем в мир Господе должен прозвучать, прежде всего, в человеческом сердце. Но был ли человек готов к пришествию Бога? Ощущал ли нужду в этом пришествии?

– Что касается толкований, слово Божие настолько глубоко и широко, что одну и ту же фразу из Священно Писания можно истолковать в нескольких смыслах, начиная от буквального и заканчивая глубоко духовным. Все они будут верными, если это толкование не выйдет за рамки церковного Предания. Поэтому вполне возможно понимать пустыню и как местность, и как пустыню человеческой души.

А что касается человека, до которого пытался достучаться Иоанн Предтеча, то мы видим из истории, что одни люди услышали этот глас, другие проигнорировали его. Были люди, которые озлобились, старались заглушить этот голос. Потому что и Иоанн Предтеча был убит, и Христа распяли, и Апостолов гнали. То есть, здесь каждый человек встал перед лицом этой Благой Вести как перед лицом совести, и отреагировал на нее соответственно.

Кто-то увидел в этом цель своей жизни, то, чего он искал, к чему стремился, то, что действительно могло дать ему смысл жизни. А другие люди увидели в этом голосе обличение своих дел и постарались это обличение заглушить.

Продолжение на стр. 6.

В горах Румынии освящены келия и источник старца Клеопы (Илие)

ВАДУ НЕГРИЛЕСЕЙ. Память старца Клеопы (Илие; 1912-1998), одного из величайших румынских старцев XX века, чья канонизация Румынской Православной Церковью ожидается в 2025 году, почтили в Сучавской и Рэдэуцкой Архиепископии в четверг 2 декабря, когда состоялось освящение его келии и святого источника в горах Румынии. 2 декабря исполнилось 23 года со дня его блаженной кончины.

Келия в горах Стэнишоара, восстановленная в 2015 году по инициативе местных верующих, находится на том месте, где старец Клеопа был вынужден скрываться от преследований со стороны безбожного коммунистического режима.

Один из самых любимых и почитаемых духовных отцов в Румынии, старец Клеопа также был одной из главных мишеней государства. Он провел много лет почти в полном уединении, непрестанно молясь за страждущий румынский народ и весь мир. Известно, что он удалился в горы Стэнишоара в 1950-х годах.

Чин освящения совершил Преосвященный епископ Дамаскин (Лукиан), викарий Сучавской и Рэдэуцкой Архиепископии, вместе с сонмом священников и диаконов. День начался с совершения Божественной литургии в храме в честь Архангелов Михаила и Гавриила в деревне Ваду Негрилесей.

Когда в 2015 году келию восстановили, местный священник отец Мариус Дрельчук также помог благоустроить территорию вокруг келии, установив кресты и указатели. 25 февраля 2021 года на заседании Священного Синода Румынской Православной Церкви было принято решение начать процесс подготовки к канонизации ряда старцев, подвижников, мучеников, исповедников и миссионеров, пострадавших от коммунистического режима, а также некоторых других деятелей в 2025 году во время празднования 140-летия автокефалии и 100-летия создания Румынского Патриархата.

«Евангелие Достоевского» передано духовным учебным заведениям Русской Церкви

МОСКВА. 15 декабря 2021 года в Сретенской духовной академии состоялось торжественное вручение издания «Евангелие Достоевского» духовным учебным заведениям Русской Православной Церкви.

Проект «Евангелие Достоевского» – результат исследования ведущими российскими учеными экземпляра Евангелия, подаренного писателю в Тобольской пересыльной тюрьме жёнами декабристов – Натальей Фонвизиной и Прасковьей Анненковой.

Переиздание осуществлено при поддержке Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». При переиздании использовано художественное оформление, не имеющее аналогов: книга заключена в деревянный короб с прорезанным в нём зарешеченным окошком, символизирующим неволю физическую, но не духовную. В трёхтомный комплект, помимо факсимиле личного экземпляра Нового Завета со всеми пометами писателя, вошли исследования и комментарии к маргиналиям писателя, дано подробное описание отражений евангельского слова в текстах Достоевского, раскрыто значение Евангелия в его жизни и творчестве.

Уже полтора столетия творения писателя столь мощно воздействуют на сознание представителей самых разных народов, что люди, не имеющие славянских корней, связи с Россией, ничего не зная о Православии, перерождаются, начинают искать Христа и часто находят Его в лоне Православной Церкви. С церковной точки зрения Ф.М. Достоевский — не просто великий писатель, а человек, совершающий апостольский подвиг через свои книги.

РАДОСТЬ ВСТРЕЧИ

Рождественское послание

Патриарха Московского и всея Руси КИРИЛЛА архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви

Возлюбленные о Господе архипастыри, всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Сердечно поздравляю всех вас с великим праздником Рождества Христова.

В эту светлую ночь радуется всё творение, ведь приближается и приходит ныне Господь, ожидание народов и спасение мира (канон на повечерии Предпразднства Рождества Христова). Пришествия Спасителя долгие годы чаяли люди, утратившие после изгнания из рая связь со Своим Создателем, забывшие, как это радостно – ежедневно чувствовать присутствие Божие и слышать совсем рядом Его глас, иметь возможность обращаться к Нему – и сразу получать ответ, знать, что ты в полной безопасности – потому что Господь рядом с тобой.

Именно этого ощущения безопасности, защищённости и спокойствия нам очень не хватает сегодня, когда губительное поветрие всё ещё вносит свои коррективы в нашу жизнь, когда трудно что-то прогнозировать и строить планы, когда неуверенность в завтрашнем дне постоянно держит в напряжении и вызывает тревогу. Однако в этих непростых обстоятельствах мы особенно остро ощутили хрупкость человеческого бытия, осознали, что должны ценить как величайший Божий дар каждый новый день, поняли, каким тяжёлым бременем становится вынужденное одиночество и как важно иметь возможность регулярного личного общения с родными и близкими.

Взирая ныне на лежащего в яслях Младенца Христа, на Его Пречистую Матерь и праведного Иосифа Обручника, мы понимаем, что только любовь к Богу и людям способна укрепить нас в различных испытаниях, изгнать страх из наших сердец, дать силы на совершение добрых дел.

Ведь Пресвятая Богородица в один из самых важных моментов Своей жизни тоже находилась в стеснённых обстоятельствах – в чужом городе, в пустынном месте, в пещере для скота. Однако убогий вертеп показался Ей прекрасной палатой (тропарь Предпразднства), потому что Её сердце переполняла любовь к Сыну и Богу: эта любовь преображала всё вокруг, и Пречистая Дева не замечала ни неудобств, ни последней нищеты вертепа. Благодарность Творцу и нежность к новорождённому Младенцу позволяла Ей вменять трудности ни во что и видеть благой Промысл Божий во всех обстоятельствах, которые ниспосылал Ей Господь. Как это отличается от нашего восприятия данных Богом испытаний, когда, например, во время изоляции многие даже родной дом воспринимали как тюрьму, впадали в уныние и видели всё в чёрном цвете.

Мысленно предстоя сегодня яслям Спасителя, у которых рядом с Творцом пребывает всё творение – и люди, и животные, и ангелы, слуги Пресвятой и Трисолнечной Зари (канон 5-го гласа в понедельник утра), – ощутим себя окружёнными любовью Божией и объединёнными вокруг Христа. Сбросим с души оковы боязни и недоверия, тревоги и отчаяния, услышим глас Сына Божия, Который приходит на грешную землю и призывает к Себе всех труждающихся и обремененных, обещая им покой (Мф. 11, 28). Приходит – и научает нас жить так, чтобы утраченное райское блаженство вновь стало реальностью, и даже больше – чтобы человек мог непостижимым и таинственным образом соединяться с Господом.

Родившийся на земле Царь Небесный (стихиры праздника) уже всё сделал для нашего спасения. Нам остаётся только принять Его любовь и ответить на неё своими поступками – жизнью по заповедям и делами милосердия, крепкой верой и желанием быть с Богом, готовностью не только принимать из Его Отеческих рук обильные щедроты, но и с твёрдым упованием и доверием Ему преодолевать те или иные сложности.

Дорогие мои, вновь и вновь поздравляю вас с Рождеством Христовым. «Никто не отлучён от соучастия в этом ликовании, – свидетельствует святитель Лев Великий, – ведь повод к радости общий для всех. Пусть же ликует святой, ибо приближается к славе. Пусть радуется грешник, ибо даруется ему прощение» (Слово I на Рождество Христово). Господь да ниспошлёт всем вам душевное и телесное здравие, неоскудевающую радость и бодрость духа, укрепит в совершаемых вами трудах и в дальнейшем шествии стезёй спасения. Аминь.

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Рождество Христово
2021/2022
г. Москва.

ЖИЗНЬ В ЦЕРКВИ

В чём наше единство?

Митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ

Нередко в наши дни можно услышать: «Зачем часто ходить в храм? Молиться можно и дома» Причём, говорят это те, кто не против посещения храма, но не видят смысла бывать там часто.

Да, действительно, посещение храма – это подвиг. Необходимо отложить все свои дела, отказаться от развлечения, не пойти в супермаркет, не посмотреть очередную серию сериала, а это время посвятить молитве в храме, причём делать это надо каждый воскресный и праздничный день. Невольно закрадываются в душу сомнения: для кого это нужно? Нужно это в первую очередь самому человеку. Через посещение храма мы проявляем верность Богу. Думаю, верующий человек согласится, что посещение храма даёт несравненно больше по сравнению с теми «жертвами» и усилиями, которые для этого требуются.

Именно в храме совершаются все церковные таинства и особые молитвы, необходимые человеку на протяжении всего его земного существования от Крещения до проводов в последний путь. Но, может быть, достаточно прийти в храм, когда возникает нужда, например, в Исповеди и Причастии или в общецерковной молитвенной помощи? Есть проблемы со здоровьем – сходил в храм на Соборование. Нужно кого-то из усопших помянуть – опять зашёл, на панихиде постоял, и до следующей духовной надобности можно молиться Богу и дома. Зачем регулярно ходить в храм, выстаивать каждое богослужение?

Даже монахи-пустынножители, которые сосредоточенно молились у себя в кельях, собирались в храм по воскресеньям и великим праздникам, чтобы совместно совершить общую молитву и причаститься. Тем более соборная молитва предпочтительнее для людей, которые живут среди многих забот и впечатлений, отвлекающих от духовных запросов. Господь говорил, что «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:20). Следовательно, молитва, совершаемая сообща в храме, для христиан сильнее и действеннее.

Существует и аскетическое понимание вышеприведенных слов. Когда во имя Христа собираются воедино ум и сердце человека, тогда совершается глубокая и нерассеянная молитва в присутствии Господа. Но, чтобы достичь столь высоко духовного состояния, надо начинать с исполнения этих слов в их буквальном смысле. Вот почему надо всякий раз стремиться в храм, где люди собраны во имя Христа, и тем самым выполнить данную заповедь.

Скажу больше. Церковь – это единство верных во Христе. Для этого мы собираемся на богослужение, молимся и причащаемся Тела и Крови Господней от одной Евхаристической Чаши. Сплоченность общины, целостность Церкви проявляется не в том, что мы стоим бок о бок в храме, молимся, причащаемся, а потом расходимся и вне храма не знаем друг друга. В нашем разобщении друг с другом ослабевает и связь каждого из нас с Господом. Вот почему наше единство, зримо проявляемое в храме у Чаши Христовой, должно продолжаться в повседневной жизни в деятельной взаимопомощи, молитве друг о друге, духовном общении.

Мы должны продолжать общее дело и по окончании Литургии. Взять хотя бы заботу об одиноких. В ветхозаветные времена мужчине был разрешён брак с несколькими женщинами. Это было допущено не для плотского удовлетворения, а в социальных целях. При этом жена могла быть старше мужа, у них даже могло не быть брачных отношений, но она была под его защитой как жена. Ведь в те времена женщины сами себя содержать не могли, а мужчин много погибало. В условиях войны или послевоенный период, или во время другого бедствия женщине было почти невозможно выжить в одиночку. Мужчина брал себе в жены несколько женщин, чтобы дать им кров и защиту. С началом христианской эры многоженство было упразднено, а заботу о вдовицах и незамужних девицах взяла на себя церковная община. В книге «Апостол», например, много говорится про помощь вдовам.

И в наше время можно привести немало примеров, когда церковная община оказывает помощь таким женщинам. Расскажу только об одном из них. После смерти супруга у женщины осталось трое маленьких детей. Через несколько месяцев у нее самой диагностировали серьезную болезнь, которая требовала долгого лечения. Она была вынуждена прекратить работать, а пособие на детей по смерти кормильца не покрывало все расходы семьи, включая приобретение дорогостоящих лекарств. И община той церкви, куда она ходила, приняла на себя заботу об этой семье. Человека не бросили, не дали ей впасть в отчаяние, поддержали и морально, и материально.

Апостол Павел много уделял внимания подобным вопросам. Мы читаем в его посланиях, что он благодарил общины за то, что они заботятся о вдовицах и прочих немощных своих членах. Так и сегодня дело общины – не просто собраться вместе, причаститься и разойтись по домам, а знать нуждающихся и поддерживать друг друга, помогать тем, кто оказался в беде. Это будет единством верных не только в Евхаристическом общении, но и во всей остальной жизни.

Быть членом Церкви означает заботиться не только о себе, но и о других Ее членах. Как говорит апостол Павел, «страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с ним радуются все члены» (1 Кор. 12:26). Если мы – Тело Христово, то должны сопереживать другим членам Церкви и помогать им решать проблемы, пусть и не в глобальном смысле, а хотя бы на уровне своего прихода. Если человек не пришел на службу раз, другой, третий, то надо хотя бы поинтересоваться, по какой причине он отсутствует, что с ним произошло. Может быть, он нуждается в поддержке – будь то словом или делом.

Когда человеку плохо и некому помочь, то кто подставит плечо? Думаю, в первую очередь это должны сделать братья христиане. Тогда наше церковное единство не будет формальным. Для того мы ходим в храм и совместно молимся, чтобы появилась и поддерживалась эта сплоченность. Но объединять нас должна не только вера, не только молитва и участие в таинствах. Духовное единство должно переходить и на житейский уровень, выражаясь в поддержке, оказании помощи тому, кто испытывает жизненные трудности.

Если же мы действительно едины, имеем христианскую любовь между собой и заботимся друг о друге, то вполне естественно, что и молиться мы хотим вместе, потому что соборная молитва сильнее индивидуальной. Что же касается молитвы как таковой, то, по заповеди апостола, молиться надо повсюду и всегда, не только в храме. «Непрестанно молитесь. За все благодарите» (1 Фес. 5:17-18) – это заповедано всем христианам: и мирянам, и монашествующим.

На Святой Земле обнаружена византийская базилика с захоронениями диаконисс

АШДОД. Церковь, недавно обнаруженная в портовом городе Ашдод, может оказаться одной из самых ранних и крупнейших христианских базилик в Израиле.

Она также является одной из самых уникальных на Святой Земле, поскольку археологи нашли массовые захоронения на всей её территории, в том числе несколько могил и надписей, упоминающих диаконис и других женщин.

Остатки церкви были впервые обнаружены ещё в 2017 году, а к настоящему времени она почти полностью раскопана. В июле 2021 года на этом месте была отслужена Божественная Литургия, и вознесены молитвы об упокоении тех, чьи останки здесь захоронены. Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III призвал израильские власти сохранить руины исторического храма.

Специалисты считают, что трёхнефная базилика со множеством пристроенных помещений и приделов была воздвигнута в IV или V веке и украшена великолепной мозаикой. Они также предполагают, что массовые захоронения свидетельствуют о бушевавшей в Византии и Евразии в VI веке эпидемии – так называемой «Юстиниановой чуме».

«Помимо необычно большого количества погребальных надписей и специально отведенного места для погребения женщин, мы обнаружили, что церковь похожа на одно сплошное огромное кладбище. Везде, где мы ведем раскопки, находим эти странные груды скелетов», – сказал профессор Александр Фанталкин из Тель-Авивского университета, возглавляющий археологическое исследование.

Старейшая надпись, датируемая 416 годом, гласит: «В память о священнике Гаиане и диаконисе Севере». Столь ранняя дата подсказывает, что это здание существовало ещё до мозаичного мощения нефа церкви.

«Подобного рода мемориальные надписи не редкость для церквей византийского периода, но такое количество диаконис и женщин, упомянутых в одной церкви, является редким явлением», – заметил профессор Йосеф Патрих из Института археологии Иерусалимского университета.

В центральной апсиде церкви находились главный престол и рядом с ним гробница. Предположительно, в ней покоились мощи святого или святой, в честь кого была освящена церковь. Но не сохранилось никаких мозаик или надписей, которые могли бы помочь идентифицировать святого.

Также сохранился памятник «святой матери Софронии», которая могла быть настоятельницей соседнего монастыря.

«Церковь диаконис», как некоторые сегодня ее уже окрестили, пострадала от большого пожара около 600 года, возможно, связанного со стихийным бедствием, таким как землетрясение, или персидским вторжением в начале VII века (Ирано-византийская война 602-628 годов).

УМОЗРЕНИЕ В КРАСКАХ

Рассказ об одном шедевре

Икона Рождества Христова, которую мы рассмотрим, происходит из праздничного ряда иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, домовой церкви русских царей. Этот праздничный ряд является частью одного из самых ранних русских высоких иконостасов, и представляет необыкновенную ценность для русского искусства и культуры.

Иконостас Благовещенского собора.Московского Кремля.

Икона Рождества Христова, как и другие иконы праздничного ряда, имеет многочисленные потёртости: её поновляли несколько раз. В мае 1918 года была создана «Комиссия по сохранению и раскрытию древней живописи в России», и вскоре началась расчистка икон Благовещенского иконостаса от позднейших записей.

В процессе раскрытия выяснилось, что иконы праздничного ряда записывались три раза. Самый верхний слой записи – наименее художественный. Он был выполнен в XIX веке и нанёс самый большой ущерб. Перед тем как подновить иконы, они были тщательно промыты растворителем и спемзованы. Нижележащая запись была сделана в XVIII веке, и самая тщательная и тонкая – в XVII веке.

Зачем нужно было прописывать древние иконы? Дело в том, что иконы принято покрывать варёным растительным маслом – олифой, которая связывает темперные краски и создаёт защитную пленку на поверхности. Но олифа имеет свойство темнеть с течением времени. Древние иконы примерно через сто лет становятся совсем чёрными.

Поскольку для богослужебных целей нужны неповрежденные иконы, с хорошо видными ликами, с подписями и так далее, потемневшие образы расчищали и «поновляли». Иногда образы прописывали прямо по олифе, и такие иконы сохранились, конечно, лучше. К сожалению, иконы праздничного ряда Благовещенского иконостаса были почищены.

Рождество Христово сохранилось лучше других, хотя и с него полностью исчез золотой фон, опушь (красная полоска по краю иконы) и киноварные подписи; повреждены некоторые лики. Но, несмотря на все утраты, икона удивительно гармонична и красива. Аналогов ей нет: икона уникальна своей композицией.

Конечно, похожие иконографические решения существовали. Но у греческих авторов XIV–XV веков мы видим многоголосые хоры ангелов, взмывающие в небо скалистые горы, динамичные фигуры людей. В новгородских и псковских иконах славословие Рождеству звучит в композиции и ритмическом строе произведений. Здесь же художник изобразил тишину, замерший, остановившийся мир.

Центр иконы как центр мира, по русской традиции, строго обозначен – это изображение пещеры с лежащим в яслях младенцем Христом. На него указывает луч звезды, спускающейся с небес, а вокруг выстраиваются все персонажи иконы. Каждая икона Рождества – это целый космос, в котором все притягивается к центру, сияющему Солнцу правды Христу: на земле воссияло Солнце, и она стала небом.

Но в иконе из Благовещенского собора соединение земли и неба, равенство ангелов и людей у колыбели Спасителя, подчёркнуто особенно. Бог родился в пещере, и ангельские чины больше не на небе. Это самый ранний памятник, в котором ангелы изображены спустившимися с небес и стоящими рядом с людьми у пещеры Рождества. Небо исчезает в иконе почти совсем. Всё пространство заполнено холмами, золото небесного фона только немного оставлено вверху, чтобы подчеркнуть тающие в его свете вершины лещадок. Так что, и наверху ангелы уже не летят или шествуют над вершинами гор, а просто стоят на них, как обыкновенные люди.

Тайна рождения Христа открывается миру в иконе не сразу: сначала она становится доступна невинным животным, которые изображены ближе всего к Младенцу, потом безгрешным ангелам, которые стоят у пещеры с покровенными руками. За ангелами к пещере приходят простодушные пастухи, и только потом – умудренные волхвы.

И над всем этим огромным миром, словно паря над ним, на царственном красном ложе лежит Богородица. Если посмотреть внимательней, мы увидим, что фигурка Младенца Христа точно повторяет контуры тела Богородицы. Он изображен так, словно только что отделился от Её лона, и даже ещё не лёг до конца в ковчег яслей. Мы буквально видим, как Господь берёт начаток природы от Матери. Как и на всех иконах Рождества, ясли здесь похожи на гроб, а младенческие пелены – на погребальные: Господь рождается, чтобы быть принесённым в жертву.

Фигура Богомладенца, подобно Богородице, словно парит в воздухе. Он, как и Она, не внутри пещеры и не на земле, а как бы поверх гор, деревьев, яслей. Соединенные друг с другом позой и очертаниями, Мать и Сын художественно отделены от всего, что изображено на иконе: Им одним открыта тайна Боговоплощения. Младенец Иисус – самый маленький на иконе. Небольшие размеры Его фигуры – символ бесконечного умаления Бога. Богородица, напротив, огромна. Она превышает в масштабе людей, ангелов и даже горы. Это символ Её возвеличивания: ведь, родив Богочеловека, Матерь Божия стала превыше всех ангелов и архангелов.

Всё, что изображено на иконе, композиционно и ритмически связано с Богородицей. И, в первую очередь, – пещера Рождества. Темный контур пещеры помещён прямо над Её фигурой, причём так, будто это Её собственное чрево, только до Рождества, когда Она носила ещё в Себе Богомладенца Христа.

При этом очертания фигуры Богородицы повторяются линией, опоясывающей главный отрог горы: наклоненная по центру вершина, касающаяся небесного сегмента, – это как бы голова Богородицы; пологий спуск, по которому скачут волхвы, – изгиб Ее тела, идущий от плеч до колен. У пророка Исайи есть пророчество о горе, в котором святые отцы усматривают прообраз Богородицы: «И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы» (Ис.2:2). Иконописец сумел запечатлеть это пророчество с помощью изобразительных метафор. Мы видим Богородицу-Гору, в которой присно, то есть вечно, всегда, пребывает и пещера Рождества, из которой воссиял Господь, и пещера Его Гроба, куда Он был положен, повитый погребальными пеленами.

Мы видим народ, о котором пророчествовал Исайя, «притекающий» к этой Горе. Причём, ангелы, стоящие у пещеры, воспринимаются как один из народов. Они ведь тоже были сотворены Богом, как вол и осёл, как пастухи и волхвы. И, поклоняясь Младенцу в яслях, они поклоняются и Богородице.

Матерь Божия лежит по диагонали, соединяя Собой небольшую фигуру праведного Иосифа с ангелами в правом углу. Богородицею было преодолено разделение земного и небесного, людей и ангелов. Фигура согбенного Иосифа повторяет наклон головы и движение руки Богородицы, а также наклон ангела наверху, обращенного к пастухам. В иконописи такая симметричность движений, подобие форм говорит о глубоком единстве персонажей. Праведный Иосиф мыслями своими вместе с Богородицей, духом возносится к ангелам. Как и Пресвятая Дева, он печально размышляет о судьбе рожденного Младенца, о Его грядущей жертве. Может быть, поэтому его взгляд устремлён на маленького агнца, который лежит перед ним у края иконы?

Перед Иосифом стоит завёрнутый в милоть (плащ из шкуры овцы) старичок. Во многих искусствоведческих книгах можно прочитать, что этот старичок – «дух сомнения», который искушал Иосифа, заставляя не верить в Девственное Рождество. Но большинство современных исследователей отвергают подобную трактовку. Такая фигура встречается не только на русских, но и на византийских иконах.

Рождество Христово. XV в.Из Благовещенского собора Московского Кремля.

Центральная часть иконы Рождества Христова. XV в. Из Благовещенского собора Московского Кремля.

И у греческих авторов, писавших более реалистично, это, очевидно, изображение старого пастуха. Без сомнения, этот человек выглядит, как пастух. Иногда на этом месте мы видим не согбенного старика, а, напротив, молодого пастуха, который не вызывает никаких отрицательных ассоциаций. В предании не говорится о духах, зато есть упоминание об ангеле, который развевает сомнения Иосифа. «Сон Иосифа» изображён, например, на Синайской иконе.

Отрицательные персонажи в иконах изображаются крайне редко. Икона – это праздник веры, торжество света, провозглашение радости, образ райского состояния мира. А дух сомнения – это бес. Бесы же изображаются в иконах только поверженные (например, в иконе «Сошествие во ад»). Скорее всего, этот старичок – аллегория старости. По преданию, ко Христу пришли пастухи, представлявшие все человеческие возрасты – молодой, «средовек» и старец.

Старший из них заводит беседу с Иосифом: простая и реалистичная деталь. Иногда он изображается беседующим с Саломией. Видно, что он окликает её, заставляя обернуться, отвлечься от своего дела. Это бытовые подробности, которые подчёркивают, насколько далеки от понимания вселенского масштаба Рождества были люди, оказавшиеся у колыбели Спасителя.

На иконе Богородица изображается обычно отвернувшейся от новорожденного. Это повторяющаяся иконографическая деталь, которая символизирует одиночество Христа в Его жертве. Таким мы видим Его, например, на иконе из иконостаса Софийского собора в Новгороде. В иконе из Благовещенского собора Младенец Христос, напротив, связан со Своей Матерью всем строем композиции. Более того, отвернувшаяся от Младенца в колыбели, Мать обратила Свой лик снова на Него, туда, где повитухи готовят Его к омовению.

Купель, в которую Его собираются погрузить, имеет очевидную форму чаши, и даже украшена орнаментами, наподобие евхаристических потиров. При этом она поставлена на самый передний край иконы, и тем самым на ней акцентируется особое внимание. Горестно подперев щеку, Богородица печально смотрит внутрь Себя. Кажется, что Она прозревает грядущую смерть Своего Сына, Его страшную Жертву, которая в веках будет приноситься в Таинстве Евхаристии каждый день в тысячах тысяч храмов. И миллионы людей «денно и нощно» будут взывать к Её милости. Прямо перед Богородицей изображены два пастуха, которые смотрят не на ангела, как в других иконах, а прямо на Неё. Они идут к Ней, как идут в веках миллионы и миллионы других просителей.

Тем не менее, строй иконы в целом светлый и радостный. Ведь за смертью и погребением Христа следует Его Воскресение. Пещера гроба Господня станет местом Пасхальной радости! Поэтому стоящие рядом с пещерой ангелы воспринимаются уже не только как вестники Рождества, но и как вестники Воскресения. Так икона соединяет конец и начало земной жизни Христа, как если бы мы видели её из вечности.

С момента раскрытия икон Благовещенского иконостаса в 1918 году от поздних записей о них были написаны сотни исследовательских работ, сделано множество попыток определить автора или авторов сохранившихся шедевров. Долгое время шесть первых икон, включая Рождество Христово, считались творениями великого русского иконописца преподобного Андрея Рублева.

Широко известный текст Троицкой летописи о росписи собора в 1405 г. Феофаном Греком, Прохором с Городца и Андреем Рублевым, исследователи толковали как указание на то, что и иконостас был выполнен теми же авторами. Однако сотрудник Музеев Московского Кремля А.А. Щенникова в 1980-х годах, исследуя письменные источники, выяснила, что первый иконостас Благовещенского собора сгорел в пожаре 21 июня 1547 года вместе с внутренним убранством храма.

Иван Грозный повелел в сгоревшие московские храмы собрать со всей Руси древние почитаемые иконы. В Москве с них сделали списки, часть образов вернули на место в провинцию, но многие из них остались в столице. Из таких привозных икон, видимо, и был тогда составлен соборный иконостас. Таким образом, прославленный Благовещенский иконостас сборный: его деисус и праздники происходят из разных ансамблей. Многие ученые в настоящее время отрицают участие Андрея Рублева в написании благовещенских икон. Однако другие, не менее серьезные исследователи, не принимают этой точки зрения. Но какой бы точки зрения не придерживались историки искусства, они все одинаково убеждены, что в царский храм на замену сгоревшему иконостасу привезли иконы не меньшей ценности. В настоящее время утвердилось мнение, что лучшие шесть икон праздничного ряда, отличающиеся особой художественностью, были написаны если не самим Рублевым, то по его прорисям или в согласии с его художественной концепцией.

Икона Рождества из Благовещенского собора послужила образцом для многих икон, написанных в последующую эпоху. Но нигде мы не увидим такой же продуманной согласованности всех деталей, такой же тишины и гармонии. Самой близкой к ней, почти полным списком, исследователи называют икону Рождества Христова из Третьяковской галереи. Она была найдена в Звенигороде, там же, где и знаменитый Звенигородский чин, который специалисты считают одним из шедевров Андрея Рублева. Скорее всего, что эта икона была написана учениками прославленного иконописца.

При первом взгляде на эти две иконы кажется, что они совершенно одинаковы, только звенигородская – лучшей сохранности. Однако, всматриваясь в детали, можно увидеть изменения, которые привнес в икону ученик. Обращает на себя внимание сама пещера. Из-за того, что головы животных написаны меньшего размера, ясли сдвинуты вперед, форма пещеры обретает некую самостоятельную значимость. Она становится похожей на какую-то черную птицу, расправившую крылья над лежащей Богородицей. Совершенно лишняя и не нужная в иконе ассоциация. Изменилось положение Богородицы и Младенца. Они оба уже спокойно лежат: Богородица – на горной площадке, Младенец – в яслях. Да и сама фигура Богородицы в звенигородской иконе лишилась изящества, стала меньше по размерам, проще по очертаниям.

Изменилось положение старого пастуха перед Иосифом: он вдруг вырос и согнулся. Его поза делается более агрессивной, пропадает ощущение мирной беседы. Старик как будто нависает над задумавшимся Иосифом. Во многих поздних иконах такое соотношение между этими двумя персонажами усиливается. Может, поэтому пастух начинает представляться злым духом?

Меняется также место и форма купели для омовения Младенца: она отодвигается внутрь и частично теряет своё важное смысловое значение – вечно совершаемой Евхаристии. Богородица уже не столь самоуглублена. Она печально взирает на двух пастухов, стоящих перед Ней. Пастухи же написаны очень живо. Они смотрят на благовествующего ангела, и художник сумел выразить через их позы и удивление, и восторг.

Новых деталей, упрощающих звенигородскую икону, лишающих ее многих тонких смыслов, можно найти еще много. Именно такие, казалось бы, незначительные новшества, отличают шедевр от списка, великое произведение – от работы, безусловно, талантливого, но не отмеченного гением мастера.

О. В. Губарева.

Рождество Христово. Из праздничного Звенигородского чина.

Как нам встретить Христа?

Окончание. Начало на стр. 1.

Постарались скрыться, как об этом писал Иоанн Богослов, что всякий, делающий злое, не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А всякий, делающий доброе, идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны (См. Ин. 3, 20-21).

Был глас, была весть о пришествии Божием, и для кого-то это пришествие Бога было ожидаемым и вожделенным, а для кого-то – нет. Потому что мы знаем, что те же иудейские старейшины, вожди народа ожидали совсем другого Мессию, совсем другого они ждали от этого пришествия. И когда их чаяния не сбылись, они озлобились на Христа.

Если говорить с точки зрения истории, то, наверное, это время было действительно оптимальное для пришествия Бога в мир. Потому что мы видим, как буквально за триста последующих лет большая часть Европы принимает христианство, и как оно, практически мгновенно, несмотря на ожесточённые гонения, распространяется по всему миру. И пусть не все его принимают, но многие с ним ознакомились, и многие последовали за Христом.

– Значит, главным критерием в принятии Бога был голос совести. Может быть, и далее было бы достаточно руководствоваться им в жизни? Ведь получается так, что у кого в душе звучал этот голос, тот и Христа принял, а у кого совесть была заглушена разными мирскими попечениями, тем и Христос не помог: царь Ирод гнал Его, книжники – озлобились, Иуда – предал…

– Совесть определяет поведение человека по отношению к Богу. Но без пришествия в мир Бога не было бы спасения, ведь сама по себе совесть спасти человека не может. Как замечательно сказал Афанасий Великий, покаяние «прекращает только грехи. Если бы прегрешение только было, а не последовало за ним тления, то прекрасно было бы покаяние» («Слово о воплощении Бога-слова и о пришествии Его к нам во плоти»). Но, повторю, покаяние прекращает грехи, но не выводит человека из состояния тления.

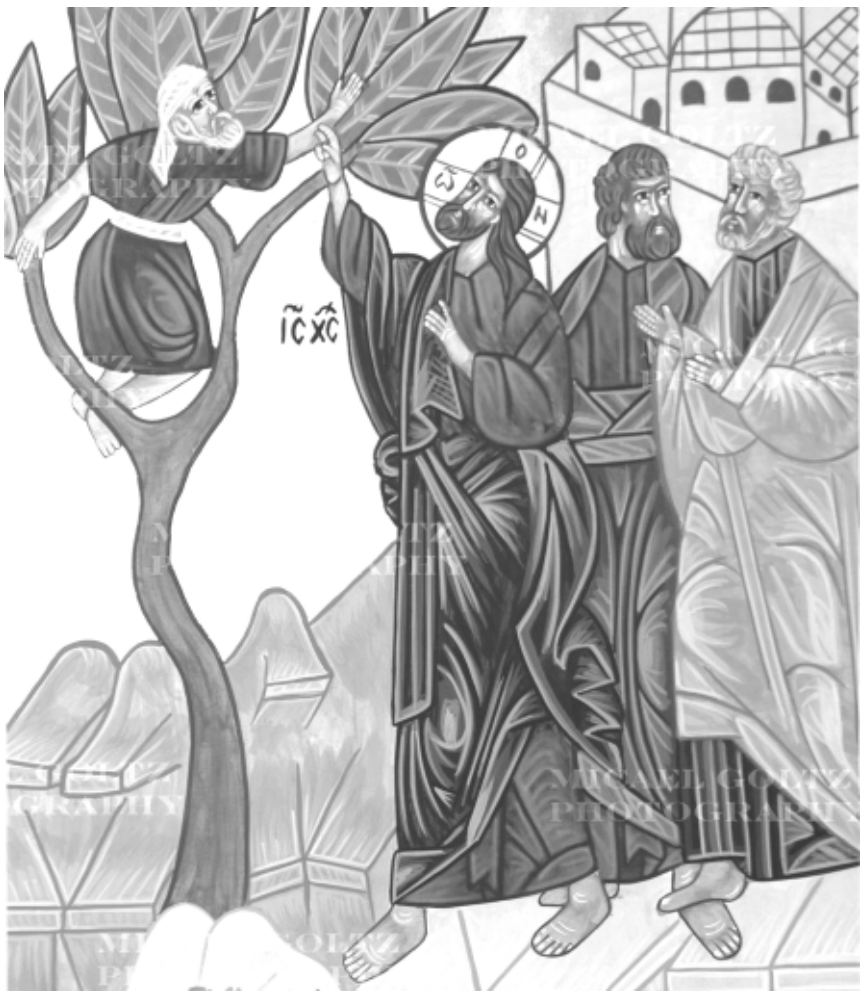
– Значит, совесть нужна, чтобы дать человеку ориентир. Но вокруг нас много людей совестливых, но неверующих. Они даже не нуждаются в Христе. Значит ли это, что они ещё находятся на пути к Богу?

– Здесь трудно говорить в общем. Если говорить о человеке, полноценно живущем по совести, то такой человек не может вовсе не нуждаться в Христе. Он рано или поздно увидит своё бессилие жить по совести. Потому что человек, который пытается исполнять заповеди, жить по ним, не может не увидеть свое бессилие. Как об этом пишет апостол Павел, «доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». Человек, который действительно живёт по совести, это противоречие в самом себе не может не увидеть.

Если же человек не видит в себе его, а, напротив, осознаёт себя хорошим и совестливым, тогда не полноценна его жизнь по совести. Видимо, его совесть включается только в определенных условиях, замечает одно и не замечает другого. То есть, в человеке подспудно зреет гордыня, другие страсти.

– И глядя на такого человека со стороны, видя в нем одно, и не догадываясь о другом, кажется, что он совестлив и всё у него в порядке.

– Здесь, наверное, наиболее ярким показателем будет то, как человек сам себя оценивает. Если он считает, что он хороший, совестливый, добрый, – значит, у него не всё в порядке с совестью и жизнью. А если человек видит себя грешным, немощным, и только другие о нём говорят, что он совестливый, тогда, наверное, человек на правильном пути.



– Наиболее частое мнение о себе: живу как все живут, и сам я такой же, как все, не лучше и не хуже.

– Такой же как все, это – такой же как кто? Такой же, как Сергий Радонежский, как Серафим Саровский, или такой же как Гитлер, Геринг, Гимлер? Кто они – эти все?

– Средний такой человечек…

– Средняя температура по больнице – 36,6, если учесть паталого-анатомическое отделение и инфекционное. Так что, говорить о том, что «я такой, как все» – неуместно. Слишком уж все разные…

– Христос приходит в мир для того, чтобы спасти весь род человеческий. Но Своих последователей Он называет «малым стадом». Миссия Христа – для всех, а людей, следующих за Ним, не было и не будет много?

– Это проблема ответа со стороны человека. Потому что, действительно, Христос призывает всех и каждого. Но Он прекрасно знает также, сколько человек откликнется на этот призыв, каким людям Он окажется нужен. Это с одной стороны. С другой – многие святые отцы говорят нам о том, что есть люди, которые назовутся друзьями Божиими, а есть люди, которые будут спасены только по Божией милости. Это те, которые не готовы отбросить все и пойти за Христом, но они готовы хотя бы в чем-то небольшом ограничить себя ради Бога, ради того, чтобы прийти в Царство. Они не готовы понести подвиги, которые несли великие святые, но в то же время они готовы не красть, не прелюбодействовать.

Преподобный Кассиан Римлянин и другие святые отцы говорят о параллельном существовании двух Заветов в истории. Они говорят, что Ветхий Завет и Новый разделены не хронологически, – граница между ними проходит в душах людей. Во времена Ветхого Завета были люди, которые жили по принципам Завета Нового, такие, как пророк Илия, Авраам, Иоанн Предтеча, то есть, люди, ради Бога оставившие всё.

В то же время, во времена Нового Завета есть огромное количество людей, которые не готовы оставить всё и пойти за Христом, но готовы исполнять некий Закон, набор предписаний ради того, чтобы быть с Богом: делай то и то, а того-то не делай, и какой-то минимум тебе будет гарантирован в плане спасения.

– Почему Господь, рождаясь Человеком, являет Себя не книжникам, которые досконально знали Писание (ведь были же и среди них люди благочестивые, как, например, Никодим), а выбирает людей простых, неизвестных?

– Я бы сказал, что Господь выбирает людей, способных за Ним пойти, потому что если мы говорим о моменте Рождества Христова, – да, в первый момент Ему поклонились пастухи, поклонились волхвы, которые хоть и мудрецы, но из другого народа.

Но потом мы видим, что на сороковой день Его принесли в храм, и Симеон Богоприимец Его воспевает, и Анна Пророчица, которая была при храме, тоже Его восхваляет. И в дальнейшем мы видим, что двенадцать Апостолов – люди совершенно простые. Но мы знаем и Иосифа, и Никодима – людей благочестивых, богатых, влиятельных в обществе, которые тоже стали христианами. Апостол Павел – знатного рода, римский гражданин, фарисей из фарисеев, как он сам о себе говорил (см. Деян. 22, 28; Флп. 3,5). То есть, совершенно разные люди пошли за Христом.

Христос избирал тех людей, которые могли принести больший плод в деле благовестия. Он смотрел не на богатство или бедность, не на простоту или знатность – не это было определяющим критерием в Его выборе людей, а – духовное состояние этого человека. Готовность оставить все, и пойти за Христом.

– Что значит оставить всё ради Христа? Отдать своё имущество? Или речь идёт о внутреннем состоянии?

– Речь идет о внутреннем состоянии человека. О такой степени доверия Богу, что человек в случае необходимости готов и квартиру свою отдать кому-то и уйти на улицу, зная, что Господь его не оставит, пошлёт ему какой-то другой вариант. Вот недавно мы праздновали память преподобного Филарета Милостивого, который именно таким образом и поступал: раздавал бедным всё, что у него было. Да, его семья какое-то время бедствовала, нуждалась, но потом Господь воздал этому человеку ещё в земной жизни за его добрые дела, не говоря уже о вечном воздаянии. Но такая вера не всем доступна. Не все имеют такую решимость.

– Такая вера – это дар? Если такой веры нет, нельзя её усугубить своими личными усилиями?

– Нет, почему же, вера развивается по мере христианской жизни. Чем сильнее человек доверяет Богу, чем больше он готов он пойти за Христом, чем активнее он живёт духовной жизнью, тем сильнее становится его вера.

– Главное – не спутать её с горячностью сердца, когда человек может «наломать дров», делая, как ему кажется, добрые дела, а потом не понесёт свои же подвиги.

– Апостол Павел, помните, писал: если я отдам всё свое имение, и тело на сожжение, а любви не имею, не будет мне в этом никакой пользы. Важно не само действие – взять и отдать. Важно состояние души, из которого человек совершает такой поступок. И вот это состояние души – любовь к ближним, ко всем, является венцом добродетелей.

Прежде человек должен победить в себе страсти, стяжать добродетели, которые порождают любовь. Всему своё время, существуют определенные этапы духовной жизни, и нельзя сразу, стоя на земле, запрыгнуть на вершину этой пирамиды. На неё нужно взбираться постепенно.

– Но нельзя прожить хотя бы день и не согрешить. Мы постоянно пребываем в своих страстях, немощах, и сможем ли когда-нибудь избавиться от этого своего немощного состояния, чтобы достичь любви?

– Немощь немощи – рознь. Апостол Иоанн Богослов писал, что есть грех не к смерти, и есть грех к смерти. Одни люди ежедневно грешат смертными грехами, а другие люди, даже святые, тоже ежедневно грешат. Но их грехи настолько незначительны по сравнению с нашими грехами, что нам трудно это даже назвать грехом. А они это видят и воспринимают как грех. Возьмите старый предмет. Вы найдете на нём огромное количество царапин, повреждений, зазубрин. Какие-нибудь совсем мелкие царапины будут на нём незаметны. А на новом предмете даже мельчайшая царапинка будет бросаться в глаза.

Так же и здесь: на душе чистого, святого человека даже мельчайший помысел будет заметен. Он его увидит и воспримет как грех. А большинство из нас таких вещей просто не замечает, потому что у нас достаточно более крупных, более серьёзных грехов, с которыми мы должны бороться, за которые мы должны каяться. Поэтому начинать надо с того, что очевидно. Очищать в себе те грехи, которые замечаем.

– Бог, родившийся Человеком, много чего дал человеку. А человек дал ли что-нибудь Богу?

– Как мы говорим в богослужебных песнопениях, человек принёс Богу Пресвятую Богородицу. То есть, человечество, в целом, дало Богу того человека, который ответил согласием на замысел о Боговоплощении.

– Это трудно было – ответить согласием?

– Я думаю, что очень трудно. Подумайте, хотя бы о том, как это могло выглядеть в том обществе. Какие потом пророчества пошли: «Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2, 35) и так далее. Дева Мария настолько доверилась Богу, что готова была принять волю Божию не взирая на то, что Её в дальнейшем могло ожидать.

Беседовала Юлия Белкина.

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

РОД ОСОРГИНЫХ

Рассказ внучки расстрелянного Георгия Михайловича Осоргина – Александры Михайловны – о своих родных

Мы продолжаем публикацию материалов о древнем роде Осоргиных, прародительницей которого стала святая Иулиания Осорьина. В октябрьском номере мы писали о святой праведной Иулиании и об одном из её потомков – Михаиле Михайловиче Осоргине (1833 – 1910). Он служил в Калужском земстве, был вице-губернатором Харькова, губернатором Гродно и Тулы. А всю жизнь хотел стать священником. И будучи уже немолодым человеком – 70-ти лет от роду, в изгнании, куда прибыли уцелевшие от расправы члены семьи из Советской России, он принял священный сан. Непросто сложилась его жизнь, но была она поистине прекрасной.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Александры Михайловны Осоргиной о роде Осоргиных (в том числе, о том, как продолжилась жизнь Михаила Михайловича в эмиграции) Александра Михайловна – внучка расстрелянного Георгия Михайловича, дочь его сына Михаила. Сам Георгий Михайлович был сыном Михаила Михайловича. Александра Михайловна рассказывала о родных в свои приезды в Калугу. Ведь Калужская земля для неё не чужая, тут жили и творили добро её предки. И ныне, живя в Париже, она и другие многочисленные члены клана Осоргиных, часто бывают в наших краях.

Александра Михайловна начала свой рассказ так: «Меня зовут Александра, я – дочь священника Михаила Осоргина и Татьяны Новаковской. Я из рода Осоргиных. Осоргины были очень церковными и религиозными людьми. Сергей Михайлович Голицын писал в «Записках уцелевшего»: «Все Осоргины были не просто религиозны, а глубочайше, непоколебимо верующие, притом без всякого ханжества».

Наш прадед – Михаил Михайлович Осоргин женился на Елизавете Николаевне Трубецкой. У них было семеро детей. Одним из них был Георгий Михайлович. Я – внучка Георгия, который потом был расстрелян на Соловках (в 1929 году). Жена Георгия Осоргина – моя Бабушка – Александра Михайловна Голицына. Исторические события перекинули семью прадеда во Францию».

Поясним, что это случилось в 1931 году. Пока была хоть малейшая надежда на освобождение Георгия из Соловецкого концлагеря, мыслей об отъезде не возникало. Но после его расстрела оставаться в стране стало бессмысленно и опасно, - в семье было много маленьких детей, которые, наряду со взрослыми, сразу становились «врагами народа» с вытекающими из этого ярлыка последствиями.

Первые годы жизни в эмиграции. Отец Михаил Осоргин-старший с внуком Михаилом Осоргиным (будущим отцом Алексадры Михайловны) г. Кламар, 1935 г.

Из России уезжали: Михаил Михайлович с женой Елизаветой Николаевной, три их дочери, невестка (жена Георгия Михайловича А. М. Голицина) и семеро малолетних внуков. Среди них был и маленький Михаил – сын Георгия. Ему суждено было расти во Франции. Там он воспитывался дедушкой, бабушкой и своей мамой. Когда он вырос, он стал священником – отцом Михаилом. Александра Михайловна – одна из его дочерей. Она продолжает свой рассказ:

«Зовём родителей – Папа и Мама, как в те времена. Я – старшая в семье, затем две сестры – Елизавета и Татьяна и брат Георгий. Мы родились, выросли и учились в Париже. Крестил меня отец Киприан (Керн). У меня были совершенно замечательные две бабушки Александра Михайловна и Александра Феодоровна и дедушка-офицер Константин Константинович, от которых я получила очень много духовных и культурных ценностей. Большое им СПАСИБО. У меня пятеро детей – два сына и три дочки. Все мои дети – православные и говорят по-русски.

Я родилась и выросла в Париже, и всегда жила с Бабушками. Вот что я всегда, всю жизнь слышала о судьбе своего отца: он выехал из России, будучи двухлетним ребёнком. Папа (Михаил) никогда не знал своего отца (Георгия) и Георгий его никогда не видел. Детьми мы не задавали больше вопросов, но мы это всю жизнь слышали.

Ещё мы постоянно слышали, что мы эмигранты. И помнили это всегда. Иногда шутили по поводу того, что у нас дома неустроенность, потому что не хотелось обосновываться до конца. Всё время думали, что мы опять уедем. Вернёмся в Россию.

А ведь я родилась в пятидесятые годы. В то время уже было очевидно, что никто не вернётся, однако у нас дома царил эмигрантский дух. Потом, конечно, не надо забывать, что мы жили в Париже, где был самый большой поток эмигрантов. Там обосновалась большая диаспора. Очень многое нас всех соединяло. Во-первых, конечно, Православная церковь, потом – русские организации. Одно время существовала даже русская гимназия, и я успела там побывать один год в детском саду. А потом её закрыли. Мы все вместе много общались. Какая-то вторая маленькая Россия образовалась.

Всех, знаете что, объединяло? Церковь. Все ходили на Литургию по Воскресениям, а потом общались. Все были как-то связаны. Дети тоже соединяли родителей. Все дети ездили в русские православные лагеря.

Возвращаясь к моей семье. Я всю жизнь слышала, что мой дед – **Георгий Михайлович Осоргин** был расстрелян на Соловках советскими людьми. Что есть такая страна, откуда выгнали бабушку. Такой был у нас образ, когда мы были совсем маленькими. И ещё у меня есть забавное воспоминание. Родственники Голицыны со стороны бабушки присылали детские книги. Бабушка нам читала по-русски. А перед этим она тщательно заклеивала все слова, типа «Ленин», «пионер» или что-то такое коммунистическое. Было всё заклеено и она сама от себя писала что-нибудь другое. И все пионерские красные галстуки были зарисованы синим цветом. А мы, дети, были очень любопытные, – отклеивали эти бумажки и старались понять, в чём дело. Ведь мы росли далеко от советской атмосферы.

По настоящему я поняла, кто такие пионеры, комсомольцы, в шестнадцать лет, когда мы в школе по истории, географии начали проходить Советский Союз. Читать о войне. Я стала больше узнавать об этой стране и у меня открылись глаза. Это был не тот мир, который нам дали в детстве. Мы такие укутанные все были. И я стала интересоваться историей дедов, беседовать с бабушками. Им было тяжело об этом говорить. А последнее свидание бабушки с Георгием – это особая история.

Бабушка поехала навещать мужа на Соловки в последний раз в 1929 году. В те времена (конец 1920-х годов) жёнам ещё выдавали один или два раза в году разрешения на встречу на Соловках. Это был очень длинный процесс. Всё это могло длиться несколько месяцев: эти прошения, разрешения. И когда Москва ей дала разрешение, она отправилась в дальний путь на север.

Итак, она провела целых две недели с мужем Георгием. Совершенно замечательные дни, которые Бабушка всю жизнь вспоминала. Им удалось отпраздновать вместе 14 октября 1929 года - годовщину из венчания. Это просто чудо. Они не подозревали, что это будет их последняя встреча. Бабушка вернулась в Москву **26 октября 1929 года,** и потом через некоторое время в Москве узнали, что Георгий был расстрелян **29 октября 1929 года**. Это горе, трагедия…

И тогда Михаил Михайлович – отец Георгия, понял, что уже нет причины оставаться в России. Был конец 1929 года. Он решил, что должны уезжать. Во-первых, потому что семья Георгия Осоргина – «враги народа» и было понятно, какая судьба их ждёт. И потом уже два старших сына и замужняя дочь Михаила Михайловича были за границей, в Германии. А три дочери и невестка были с ним. Причем одна дочь – Иулиания, с пятью маленькими детьми тоже недавно овдовела. Она была замужем за Самариным. И бабушка овдовела в двадцать шесть лет с двумя маленькими на руках. Их старшая дочь – Марина родилась между двумя арестами мужа. А второй ребёнок – сын Михаил (это мой отец) был зачат на Соловках при первой встрече в 1928 году. Он родился в июне 1929-го года. Ему было где-то шесть месяцев, когда Георгия расстреляли. Георгий успел узнать о рождении сына.

И вот все они решили выехать. Тогда ещё действовал закон, позволявший выезжать за границу по приглашению при условии, что мужчинам больше 70 лет или меньше 18 (непризывной возраст). Они входили в эти нормы. Но всё равно выезжать было очень сложно. Пешкова – жена Максима Горького им помогла, хлопотала с выездом через Красный крест. И они выехали через Германию. Это было в 1931-м году. Это очень поздно. В это время уже никого не выпускали. Из Германии они приехали в этот замечательный Кламар – пригород Парижа. Там жили Трубецкие, родственники жены. И вот они их приняли. Все стали там жить. Там мой прадед – Михаил Михайлович стал священником. Там стоит наша домовая церковь Святого Константина и Святой Елены. Там я и выросла».

Конечно, хотелось узнать у Александры Михайловны, смогла ли их семья получить какие-то новые сведения о судьбе Георгия Михайловича?

«Было очень трудно всё это узнать: как, что, почему всё это случилось. Потом вышла книга Солженицына «Архипелаг ГУЛаг», и Бабушка прочитала там о её последнем свидании с мужем во всех подробностях. И я помню этот момент. Я помню её подавленное настроение, было много эмоций, переживаний. Ведь она очень его любила. А прожила с ним очень мало. Всего два года, а потом, с 1925 года, он сидел в тюрьме и концлагере.

Я помню, что в нашем доме всегда был какой-то культ деда (расстрелянного Георгия Михайловича – прим.

Продолжение на стр. 8.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

КОШАЧИЙ МОНАСТЫРЬ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ

Мы знаем святителя Николая Чудотворца как помощника людям в совершенно различных ситуациях. Святой спасает утопающих, вызволяет из темниц, помогает обрести благочестивый брак. Да и вообще нет такой проблемы, которую бы он не помог решить. Но всегда интересно узнать про него что-то такое удивительное, что раскроет его с новой стороны.

Оказывается на острове Кипр есть интересное место – Ayios Nikolaos ton Gaton (монастырь святого Николая Кошатника). Вот так, не меньше и не больше. Интересно в него заглянуть и узнать, почему монастырь там появился?

На Кипре кошек и так великое множество, и отношение к ним самое уважительное, а тут еще целый монастырь! Кошачий монастырь святого Николая Чудотворца в Акротири был основан в 327 году по Рождестве Христовом. Незадолго до этого года на Кипре была ужасная засуха, в результате которой в округе развелось множество змей. В то время на острове во время своего паломничества пребывала святая Елена, мать императора Константина. Она повелела привезти на остров кошек. Её сын, император Константин Великий, закрепил это соответствующим указом. Так на Кипре появились пушистики. А кошки отлично ловят змей! Количество кошек стало расти, а количество змей таять.

Для присмотра за животными были назначены ответственные монахи. Их послушанием после молитвы Господу, было кормить котов. Иноки построили сначала храм, а он уже постепенно перерос в святую обитель. В честь Святого Николая храм освятили по той причине, что здесь основным промыслом было рыболовство, а именно Николай считался покровителем моряков и рыбаков. Так что, и котикам рыбка только в радость.

До сих пор день в обители начинается с того, что монахини готовят еду мурлыкам. (Теперь это женский монастырь). После трапезы и коты и монахини идут по своим послушаниям. Коты, конечно, отправляются ловить змей. Монахини этого монастыря пишут иконы.

Этот монастырь всегда любим паломниками, которые приезжают не только помолиться святому Николаю, но и посмотреть на кошачью трапезу, которая собирает несметное количество пушистых охотников за змеями. Наверное, только святитель Николай Чудотворец знает их всех по именам. Какой он, всё-таки, удивительный святой, всех он согрел своей любовью и людей и животных.

Петр Ханхи.
Из социальных сетей.

РОД ОСОРГИНЫХ

Рассказ внучки расстрелянного Георгия Михайловича Осоргина – Александры Михайловны – о своих родных

Окончание. Начало на стр. 7.

Ю.Б.). Мы, подростки, не пережив этих событий, считали, что надо смотреть вперёд, даже чуть отойти от всего этого... НО мы не отошли. Мы все остались верны нашему происхождению, истории нашей семьи. И вот с возрастом мы стали ещё больше интересоваться. Я одна из первых в нашей маленькой семье (нас было четверо), стала интересоваться Россией и стремиться тогда в Советский Союз. Отец меня не пускал (Михаил – сын Георгия Михайловича – прим. Ю,Б,). Очень был настроен против. Он говорил, что «советчики» отобрали у него отца. И сам не ездил туда. А на моё венчание в Москву он приехал. Он уже был священником. Он не служил, но читал Апостол (название одной из библейских книг).

У него была тяжёлая жизнь в детстве. Семья очень бедствовала. Бабушка мыла полы. Потом, много лет спустя, она вышла второй раз замуж за троюродного брата Трубецкого. Он воспитал её двух детей. И у них родился общий сын Александр, единокровный брат отца Михаила.

Отец вырос в бедноте, всё время в чём-то нуждался. Он был хулиганом, нелёгким ребёнком. Учился плохо, было много проблем с воспитанием. Михаил Михайлович и Елизавета Николаевна Осоргины его очень баловали, потому что он был сын их любимого расстрелянного сына Георгия. Потом он вырос, закончил Свято-Сергиевский Богословский институт.

Очень хотел стать священником. Его духовником был отец Киприан (Керн). Отец Киприан с ним был очень строг и не допускал его до священства. Отец был чтецом много лет. Любил прислуживать за богослужением. Потом он женился на Мам*а* и родилось четверо детей. Когда мы все выросли, отец стал священником.

Как я в первый раз появились в России? Мне было девятнадцать лет. Я уже немного подрабатывала. И оплатила себе первую поездку на поезде в Москву. Вызывала меня Екатерина Михайловна Голицына – родная сестра моей бабушки. Я двое суток ехала, в Москве меня встретили родственники. Первый раз я попала в СССР 17 декабря 1975 года. Помню до сих пор!

Это был очень значительный и великий эмоциональный момент для меня. Представьте себе: девятнадцать лет меня воспитывали в русском духе. Я была старшая в семье. До семи лет говорила только по-русски. Когда пошла в школу, я ни одного слова по-французски не говорила, выучила его только в школьном возрасте.

Жили в Кламаре, рядом – православный храм. Всё время – службы. Жизнь была связана с церковной жизнью. Устраивали русские ёлки или праздники. Ездили в православные русские лагеря. Встречались только с русскими ребятами. С французскими особо тесно не общались. Хотелось узнать, где та страна, где все говорят по-русски. Откуда мы все родом. Очень меня тянуло туда. И я поехала. Это на всю жизнь у меня осталось, конечно: любовь к России.

Да... В советские времена я ощутила бедноту. Стояли пустые магазины. Но самое страшное и грустное – закрытые и разорённые храмы ... Это было мне не понять!

Но что мне тогда, по приезде, понравилось – тёплое общение. Знакомство с родственниками. Та ниточка, которая всех нас связывала, кровная, несмотря ни на что, не порвалась, я её чувствовала. И даже среди родственников Голицыных один или два партийных были. Не по убеждению, а просто потому, что они были такие вот работники. Один был член-корреспондент, академик. Было много художников и один писатель - Сергей Михайлович Голицын . Третий – великий палеонтолог Сергей Викторович Фон Мейен. Эти не был партийными, всю жизнь отказывались. По профессии на них давили постоянно: «ты должен вступить в партию». Я понимала, что люди живут в несвободе.

Меня тогда огорчало, что родственники были нецерковными или неверующими людьми. Их не водили и сами они не ходили в храм, они просто не знали, что это такое. Они не были ярыми атеистами и богоборцами. Ходили раз в год на Пасху. А сегодня они все церковные стали, такие счастливые, совсем другие люди. То есть им просто этого не давали, боялись.

Всех тайно крестили. Некоторые тайно венчались. И вот очень интересный факт. Я вышла замуж за россиянина. Кстати моего дальнего родственника – троюродного брата. У нас общая прабабушка – Анна Сергеевна Голицына (урождённая Лопухина). И первый брак, который был официально венчан в 1982-м году в московском храме после революции, был наш. Нас венчал замечательный священник, отец Александр Егоров» .

И, наконец, вопрос, который мы не могли не задать Александре Михайловне: «когда и как Вы узнали, что Ваша пра-пра-пра-пра…бабушка – святая Иулиания Лазаревская?»

«А это мы всю жизнь слышали. С раннего детства. Мы с этим выросли. Отец, бабушка рассказывали. Я помню, отец говорил, что всегда мечтал назвать одну из дочерей Иулианией (Ульяной). Ощущение этой святости пришло гораздо позже. Когда человек уже созрел. Хотя мы были серьёзными, ходили в храм, но недостаточно углублялись. Поначалу всё было формально: надо поститься, исповедоваться, причащаться. Мы старались всё это делать серьёзно. Отец никогда не заставлял. Единственное что, это во время служб никакого телевизора, никакой музыки в доме не должно быть. Но мы знали, что если мы не зайдём в храм, нам будет тяжело вечером. Кроме этого, он нас не напрягал. Не заставлял много читать духовной литературы. Сегодня мы немножко жалеем, что он не дал нам такого воспитания. С другой стороны, Закон Божий мы получали в приходской школе Антонины Михайловны Осоргиной. Мы все туда ходили, изучали Закон Божий, русскую литературу, историю, грамматику…».

Александра Михайловна (третья слева) с творческой интеллигенцией г. Калуги. Фото любительское.

Подготовлено
по беседе Юлии Белкиной
с Александрой Осоргиной.

В газете использованы материалы из православных интернет-ресурсов: www.patriarchia.ru, www.sedmitza.ru.
Газета распространяется бесплатно. Адрес типографии: 248000 Калужская область г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5. Адрес редакции, издателя: 248000 Калужская область г. Калуга, ул. Набережная, д. 4.

PATRIARCHIA.RU

Учредитель: Централизованная православная религиозная организация - Калужская епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). Свидетельство о регистрации СМИ: Серия ПИ № 8-1406 от 25.02.2003, выдано Средне-русским межрегиональным территориальным управлением МПТР России.

Наша вера

№ 11 (212), 24 декабря 2021

и.о. главного редактора:
Ю.А. Белкина.
Подписано в печать (время по графику) в 10 -00.
Дата выхода в свет 24.12.2021

Телефон: 56-27-00 (канцелярия Калужкой епархии)

Тираж выпуска: 2000 экз.
Отпечатано: Фонд «Губерния»
Заказ №_____