

**Н. М. Терехова
Е. С. Калугина**

Православие. Словарь-справочник

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11829768

*Православие. Словарь-справочник. Изд. 2-е, исправленное и дополненное. – М., «ДАРЪ», 2007. – 960 с.: «ДАРЪ»; Москва; 2007
ISBN 978-5-485-00153-7*

Аннотация

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. Книга будет полезна как справочник широкому кругу читателей.

Содержание

А	5
Б	69
В	98
Конец ознакомительного фрагмента.	102

Православие. Словарь-справочник

© Издательство «ДАРЪ», 2007

ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси

АЛЕКСИЯ II

А

ААРО́Н – 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 грамматики, 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 благоволит 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 Абель, 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).

АВРАА́М (*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 всесожжения (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 мужеского 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.

АВТОКЕФА́ЛИЯ (*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.

АВТОНО́МИЯ ЦЕРКОВЬНАЯ – 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 миро, 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).

АГА́ПА (*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.

АГИА́СМА (*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.

АГИОГРА́ФИЯ (*греч.* «описание святых») – обширный раздел христианской литературы. При единстве манеры изложения агиографические сказания были разнообразны по жанрам: жития святых, мученичьи повествования о гонениях и пытках мучеников, хождения, чудеса, видения, сказания о чудотворных иконах. Жития и мученичьи 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-Минееми» 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 поставляет 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 напоются 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 пред стригущим 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 цели-

ком, 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.

АГРА́ФЫ (*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 верей 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 проставили 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 ИКО́НА БО́ЖИЕЙ МА́ТЕРИ. 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 Богородицы была преподнесена настоятелем Болдинского Троице-Ильинского монастыря в Чернигове архимандритом Лаврентием (Крщановичем) 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 Свя-

щенном 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 жалование 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 обществен-

ных, 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.

АКА́ФИСТ (*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 россос.

АКА́ФИСТНИК – 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.

АКРОСТІ́Х (*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. Акростих 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 богослужебного 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») – возгласение 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 алебастра (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 алавастра 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.

**АЛБАЗИ́НСКАЯ «СЛОВО ПЛОТЬ БЫСТЬ» ИКО́НА БО́ЖИЕЙ МА́ТЕРИ («Зна-
мение» 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 маньчжу-

рами 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 именование «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 – определено 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 княж-

нами 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 отыскивали 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. Трудami 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».

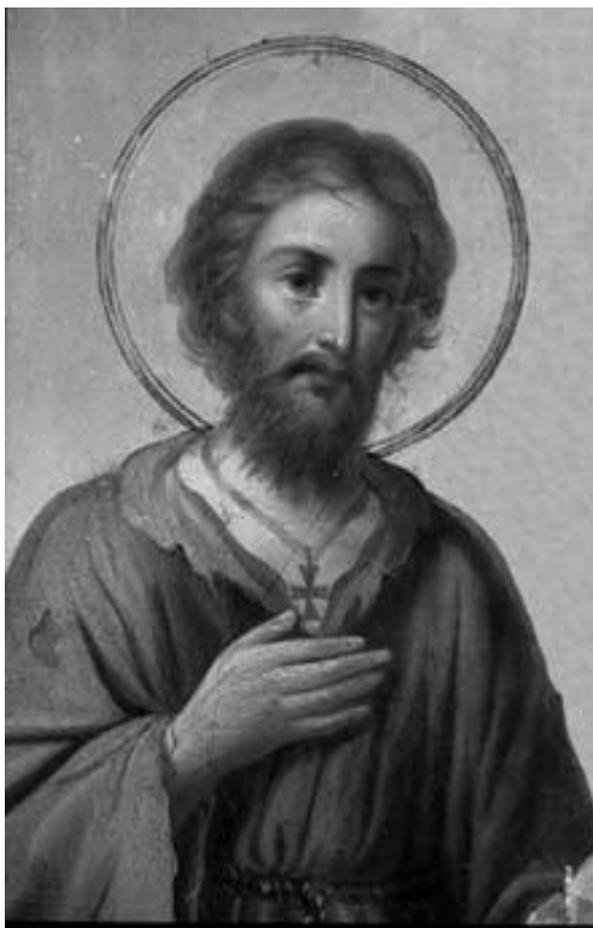

В 1320 г. он вступил в Московский Богоявленский монастырь, где провел более двадцати лет в строгих иноческих подвигах. Руководителями его и друзьями были замечательные подвижники этой обители – старец Геронтий и Стефан, брат прп. Сергия Радонежского. Затем митрополит Феогност повелел будущему святителю 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 обретенны 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 Алексея. 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 Алексея и, когда он достиг совершеннолетия, нашли ему невесту. После обручения, оставшись вечером наедине со своей невестой, Алексей 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: Матерь 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 мошей 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 Алексей 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 Алексей 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 Алексей 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 рус-

ской 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», Библейская, 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 Алексия 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 Алексий 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 Римско-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.

АЛЛИЛУ́ИЯ (*евр.* «хвалите Бога») – припев к псалмам и гимнам, восходящий к временам Ветхого Завета и унаследованный христианством. Обычно читается или поется три-

жды в честь Пресвятой Троицы с прибавлением в конце слов: «Слава Тебе, Боже», относимых к Единому Богу, в Троице прославляемому.

АЛТА́РНИК – См. *Парамонарь*.

АЛТА́РЬ (*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.

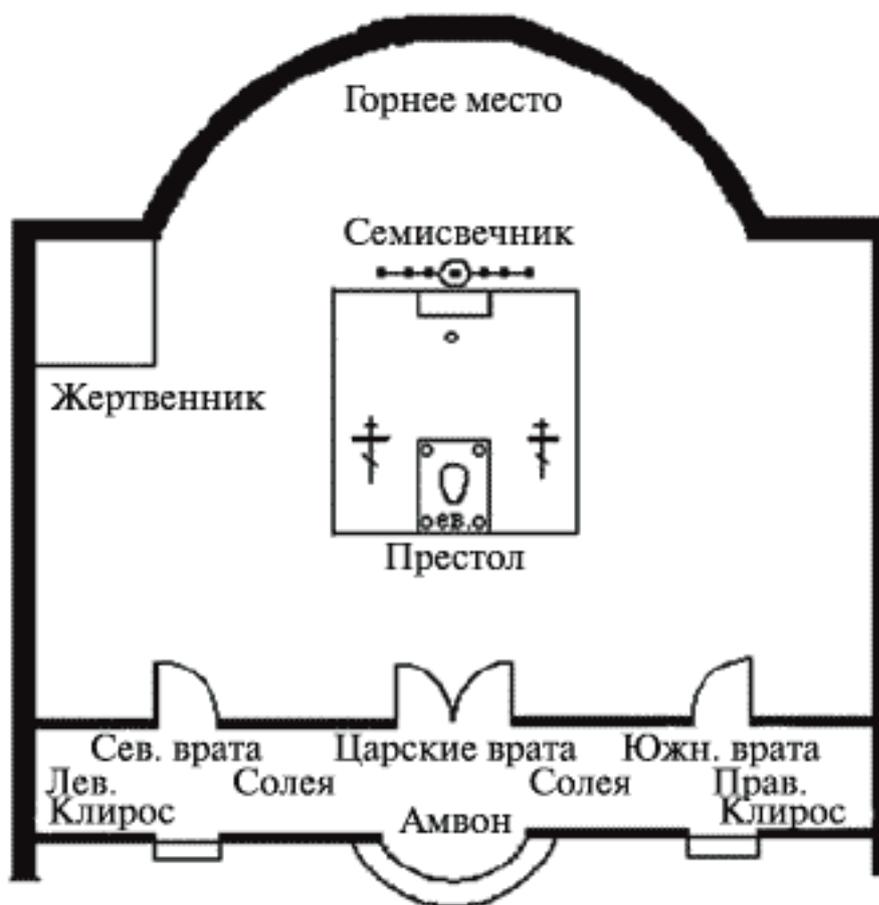

Схема алтаря

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 небогослужбное 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 Христа (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 осолобого 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 (сидалище) 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 решился 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 богослужбных 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.

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

АНАВО́ЛИЙ (*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.

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

АНАЛО́Й (*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.* «воспоминание»), **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...».

АНА́ФЕМА (*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 заключававшихся 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.

АНА́ФОРА (*греч.* «возношение») – См. *Канон евхаристический*.

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

А́НГЕЛ (*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 крылами, 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.

А́НГЕЛ ГОСПО́ДЕНЬ (А́НГЕЛ БО́ЖИЙ) – 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.

А́НГЕЛ ХРАНИ́ТЕЛЬ – 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, стихиры 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 удаивался 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, предвещая принятие веры будущими обитателями Руси.

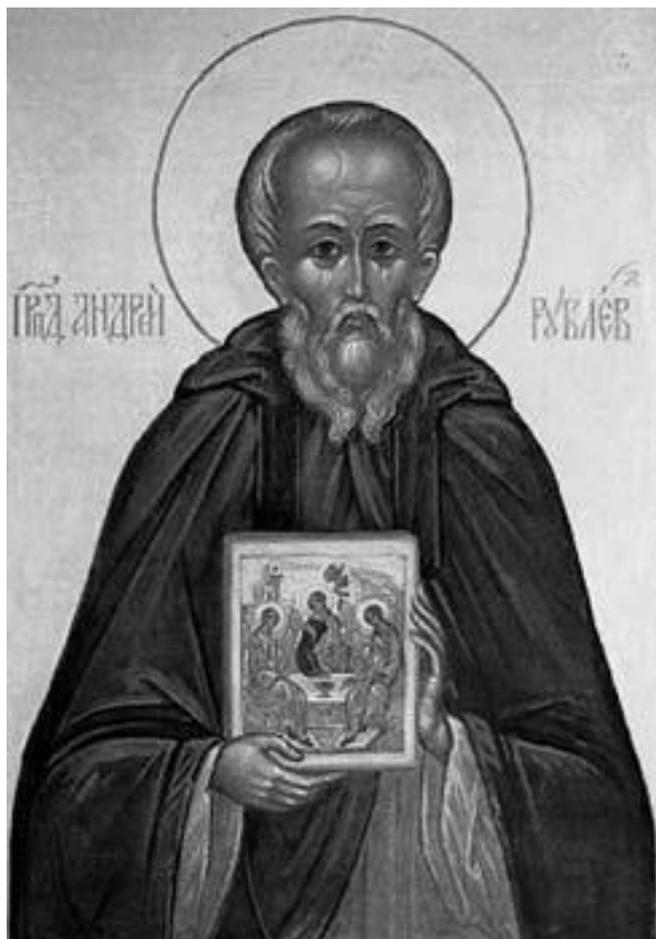
После возвращения в Грецию апостол Андрей остановился в городе Патрос (Патра), расположенном у Коринфского залива. Здесь через возложение рук он многих людей исцелил от недугов, в том числе и знатную Максимиллу, которая от всего сердца уверовала во Христа и стала ученицей апостола. Так как многие жители Патры уверовали во Христа, местный правитель Егеат возгорелся ненавистью против апостола Андрея и приговорил Его

к распятию на кресте. Апостол, нисколько не утраившись 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 РУБЛЁВ (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 Святым 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 мощей 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 всedневные** 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 самозванной выдачи себя за Христа. В Откровении апостола Иоанна Богослова антихрист символически изображается в образе семиглавого и десятирового 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 решается 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 пустытника, 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, неуспынный 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 приходить 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 управле-

ния 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. Некото-

рые 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.

«АПО́СТОЛ» – богослужебная 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 аллилурии. «Апостол» был первой книгой, напечатанной в России (в 1564 г. в типографии Ивана Федорова). См. *Богослужебные книги*.

АПО́СТОЛЫ (*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 Хри-

ста. 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. Общепринят 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 хри-

стианского храма может иметь снаружи полукруглую, прямоугольную, трех-, пяти- или многогранную форму.

АРЕОПАГ (*греч.* «холм Ареса») – 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, кото-

рое 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.

А́РТОС (*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 сатаной...* (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 брань 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*.

АРХИЕПІСКОП (*греч.* «главный епископ») – сан, или титул, епископов. В Русской Православной Церкви ниже сана митрополита. В некоторых других Церквях 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.

АРХИЕПИСКОПІЯ – 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 осу-

ществляет 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 монашествующих 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 монашествующие 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, проведший 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 Диру 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 Диры 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 Диру на переговоры, убил их под предлогом, что они княжат незаконно, не принадлежа 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 монастырях¹ Афона находится множество почитаемых святынь:

¹ Монастыри перечисляются по их месту в афонской иерархии.

<p>Великая Лавра (X в.)</p>	<p>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.</p>
<p>Ватопед (X в.)</p>	<p>Пояс Богородицы. Чудотворные иконы Богоматери «Всецарица» (XVII в.), «Елеоточивая», «Закланная». Глава Иоанна Златоуста.</p>
<p>Иверский (X в.)</p>	<p>Чудотворная икона Богоматери Иверская.</p>
<p>Хиландар (XII в.) (сербский)</p>	<p>Чудотворная икона Богоматери, Частицы тернового венца, трости и савана Иисуса Христа. Мощи святых. Обитель считается духовной колыбелью сербского народа.</p>
<p>Дионисиат (XIV в.)</p>	<p>Часть мощей (рука) пророка Иоанна Предтечи. Чудотворная икона Богоматери «Акафистная».</p>
<p>Кутлумуш (XI в.)</p>	<p>Резной иконостас главного храма — одно из лучших произведений искусства на Афоне.</p>

Пантократор (XIV в.)	Чудотворная икона Божией Матери «Геронтисса» («Старница») — 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 Богоматери «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.

<p>Ставреникита (XVI в.)</p>	<p>Чудотворная мозаичная икона святого Николая («Устричного») (XIII–XIV вв.).</p>
<p>Ксенофонт (X в.)</p>	<p>Чудотворная икона Богородицы «Одигитрия», мозаичные иконы святых Георгия Победоносца и Димитрия Солунского (XIV в.).</p>
<p>Григориат (XIV в.)</p>	<p>Частица Креста Господня, мощи святых.</p>
<p>Эсфигмен (XI в.)</p>	<p>Монастырь относится к греческим «старостильникам», он не поминает Константинопольского патриарха и не имеет канонического общения с другими монастырями Афона.</p>
<p>Святого Пантелеимона (русский)</p>	<p>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.</p>
<p>Констамонит (XI в.)</p>	<p>Часть хламиды Иисуса Христа. Чудотворные иконы: первомученика Стефана (VIII в.) и Богоматери «Одигитрия» (XII в.).</p>

АХТЫ́РСКАЯ ИКО́НА БО́ЖИЕЙ МА́ТЕРИ – 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).

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 нефках 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 – сидища 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 ИКО́НА БО́ЖИЕЙ МА́ТЕРИ – 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).

БА́НЯ ПАКИ́БЫТИЯ́ – 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».

БАПТИСТЕ́РИЙ – 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.

БАРАБА́Н – 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.

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

БА́РСКАЯ ИКО́НА БО́ЖИЕЙ МА́ТЕРИ – 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).

БА́СМА (*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 оборотную 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 благодетелей 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 магию 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 пустынников, 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, лишенное 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, бесоодержимость 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».

БЕССРЭБРЕНИК – 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 благо-

дать 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 принимали, 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 все совершенная 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 приемет, 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, слывающая 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.

БЛАГОДА́РСТВЕННЫЕ МОЛІ́ТВЫ – пять молитв, читаемых верующими после причащения. Содержатся в молитвослове и следованной Псалтири.

БЛАГОДА́ТЬ (*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.

БЛАГОСЛОВЕ́НИЕ – 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 Божию, 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 Требнике имеются 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 всеобщем 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 лежащими на нем 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.

БЛАГОСЛОВЁННЫ – тропари «Ангельский собор», посвященные Воскресению Христову, поются на утрене 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».

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

БЛАГОЧІ́ННЫЙ – 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 Церквах, 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 Церквах 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 отправление 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.

БЛАЖЁ́ННЫ – 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.

БЛАЖЁ́ННЫЙ – 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*.

БЛАЖЁ́НСТВО – 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 Божием. 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 устроения 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 взаимонаслаждения. 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, жаждой власти: 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. Согре-

шившему 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, ввавшие 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 несовершенным.

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 происходили 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 облекается 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 западном 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.

БОГОДУХОВЕ́ННОСТЬ (БОГОВДОХНОВЕ́ННОСТЬ) – 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, богодуховенными авторами. В любом случае основным условием богодуховенности в процессе создания священного текста выступает причастность человеческого субъекта действию Святого Духа. Само Священное Писание никак не устанавливает критерий, удостоверяющий богодуховенность 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 именем (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 невинности 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 обращение 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 вспоминать 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 богочитании, 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 богочитании. 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.

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

Минейя Праздничная содержит в себе извлеченные из Месячной Минейи 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; двухпеснец – 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, Минейями 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) заключает 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 годового 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 этим образовались следующие девять церковных служб: вечерня, повечерие, полунощница, утренняя, 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 вечера, 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 полнощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща...».

Общую тему и характер утрени можно определить как осуществление чаяний Израиля. Утренняя – переживание пришествия Спасителя. В начале утрени звучит песнопение «Бог Господь, и явися 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 богослужебных 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 прон-

зили 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.

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».

ВА́ИЙ НЕДЕ́ЛЯ – 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*.

ВАЛАА́МСКИЙ МОНАСТЫ́РЬ (Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный мужской монастырь) находится на архипелаге Ладожского озера, включающем около пятидесяти островов. От Валаама немногим более 40 км до города Сортавала (Карелия). 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 относятся 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 Алексий, 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.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.