

КРЕСТ

Крест одного из вологодских храмов.

О кресте как символе нашего спасения, главном знаке нашей веры говорить можно много.

Крест мы носим на шее, начертываем на себе кисточкой с елеем или сложенными перстами. Крест венчает любой православный храм или часовню. Это напоминание нам о том, какой ценой куплено спасение человека, каждого из нас.

Любой знак креста есть христианский символ. И крест строгий, четырехконечный, и крест, декоративно орнаментированный...

Однажды я решил делать фотографии интересных крестов, которые увижу на храмах и соборах. Потом я это дело оставил – слишком много, бесконечно много прекрасных и изящных крестов, в декоре которых выразилась любовь русского человека к Богу и к святыне.

Резной крест вологодского Софийского собора.
Этот собор был построен во времена Иоанна Грозного...

Так что этим крестам почти 500 лет.

Многие из этих храмов разрушены. Но кресты на некоторых – уцелели. Кстати сказать, а не провести ли параллель между искусством вологодских ваятелей крестов и традицией известных на весь мир вологодских кружев?.. Изо всех крестов нашей Матушки-Руси самые изящные – вологодские.

Вологодские кресты

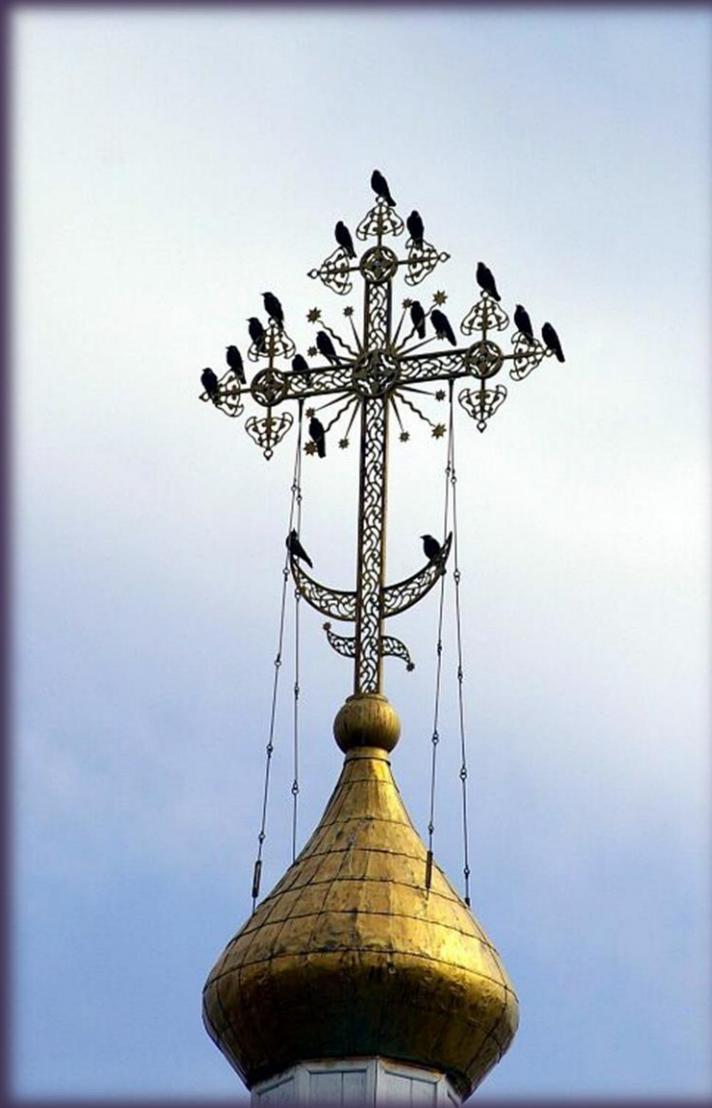
*Кресты Богоявленско-Анастасиина женского монастыря
города Костромы, 19-й век.*

Кресты поразительного по роскоши храма Нижнего Новгорода – Рождественской церкви (вторая половина 17-го века).

Кресты другой старинной церкви Нижнего Новгорода.

Кресты Введенского кафедрального собора (г. Чебоксары, 16-й век).

Здесь, как и на многих других христианских крестах, мы видим знак полумесяца. Что это? Скрытая полемика с исламом? Нет! Знак полумесяца известен с древнейших времен и означает ладью (кораблик). Сам крест в таком случае является как бы мачтой, на которой натянуты невидимые паруса.

Крест в такой форме несет особую богословскую смысловую нагрузку: Церковь — это корабль спасения, везущий нас по бушующим волнам житейского моря к тихой пристани Царства Небесного.

Кстати сказать, именно на этом кресте это житейское море обозначено символом (подножием креста), находящимся под полумесяцем.

Кресты храма кремля в Казани.

Макарьевский монастырь под Нижним Новгородом.

Освящение креста над куполом. Для освящения креста существует специальный чин, который называется так: «Чин освящения новосооруженного Креста».

На фотографии – крест-мощевик, который надевает епископ или священник во время богослужения.

Но крест не только воздвигается над храмами, часовнями, помещается в храме. С глубокой древности кресты сооружались и для личного использования. Такие кресты носили император, епископы, священники, просто благочестивые люди. Сегодня крест – обязательный атрибут облачения священника и епископа. Простые верующие также могут носить большие кресты, но чаще всего носят небольшие крестики.

КРЕСТЫ НАТЕЛЬНЫЕ IX – XIX ВВ.

Кресты
Латунь. Литые

Кресты
*Металл, эмаль.
Литые, роспись по эмали*

Медальон
Металл. Чеканка

Медальон
Металл. Чеканка

Мы в Церковно-археологическом музее Санкт-Петербургской Духовной Академии. Стенд, на котором представлены нательные кресты (на Руси их называли тельники), найденные в раскопках.

А сейчас, думаю, имеет смысл немного рассказать о происхождении и символике нательного креста.

В первые века христианства крест не носили. Носили медальоны, с изображением Закланного Агнца, или Распятия.

Обычай носить кресты появился около 4-го века. Св. Иоанн Златоуст, порицая неразумных женщин, возлагавших на просвещенных Святым Крещением младенцев амулеты, восклицал: «Не следует возлагать на младенцев ничего, кроме спасительного креста».

Кресты носили как на теле (под одеждой), так и сверху одежды.

Древнейшие кресты были монолитными каменными и металлическими. Носились они на шнурке, продетом в отверстие, просверленное в верхней части креста. Металлические тельники отливались из серебра или бронзы или вырезались из металлической пластины либо монеты. Иногда крест покрывали несложным геометрическим или растительным орнаментом. Обычно кресты повторяли форму крестов греческого, реже — скандинавского происхождения.

Использование растительной символики в орнаменте крестов указывает на Древо Жизни, утерянное в Эдеме первым Адамом и возвращенное Адамом Новым — Христом.

На крестах XI–XIII веков Христос Распятый почти не изображался, в это время на крестах мы видим изображения Христа... восседающего на троне. Да, именно так. Не Распятый Христос, а Сидящий на троне Христос, просто вписанный в знак креста.

Крест все более усложняется, и его формы развиваются, особенно в XIV–XVII веках, причем интересно, что это происходит преимущественно на Руси, где каждому христианину при Крещении давался крест (в Греции такого обычая не было). В это время в форме нательного креста появляется подобие корабля, якоря, дерева, растения; кресты обильно украшаются иконами, евангельскими сюжетами, другими христианскими символами.

Но распятый Спаситель все же встречается на крестах древнего времени, хоть и редко.

Интересно, что привычный нам крест, на котором изображен почивший Спаситель, имеет большое догматическое (то есть, вероучительное и богословское) значение. Дело в том, что в V–VII веках Церковь вела догматическую борьбу с монофизитской ересью. Монофизиты утверждали, что человеческая сторона Богочеловечества Хри-

ста полностью поглощена Божеством и поэтому в ней следует признавать только одну Божественную природу.

Поэтому на Христианском Востоке, где догматические вопросы были обострены, появляется необходимость более полно раскрыть сюжет Распятия Христа во всем величии Искупительной Жертвы Богочеловека. Такая иконография получает свое окончательное догматическое обоснование в 692 году в 82-м Правиле Трулльского Собора. В лучших традициях такого православного догматического взгляда Спаситель изображается умершим на Кресте. Глава склонена вправо («Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух» – Ин. 19, 30). Тело Спасителя — прямое или слегка изогнутое, руки – в горизонтальном положении, открытые ладони пробиты гвоздями, ступни ног пригвождены, каждая отдельно своим гвоздем. Фигура Распятого выражает Божественный покой и величие, она как бы наложена на Крест, и Господь, как и в древних Распятых, открывает свои объятия всем народам, сходя с Креста навстречу людям.

Крестчатый нимб с греческой надписью оон, что значит по-гречески Сущий, подтверждает догмат о Божественной сущности Иисуса и говорит о Крестной Жертве Господа ради спасения мира.

Римо-католическая Церковь не поняла и не приняла этих принципов, и на западных Распятых VIII–X веков Христос изображался живым, часто в царском облачении и короне.

В Средние века на Западе отказались от идеализации Распятого в пользу земного реализма, и возник тот тип Распятия, который сегодня принято называть католическим. Христос на Кресте изображается как умерший или умирающий (агонизирующий) человек. Натуралистически передается тяжесть провисающей на руках, страдающей плоти, перекрещенные ступни пригвождены одним гвоздем, голова увенчана терновым венцом.

Такое реалистическое изображение с достоверными анатомическими подробностями является правдивой иллюстрацией казни, но ничего не говорит о главном — торжестве Господа, победившего смерть и открывшего нам жизнь Божественную. Концентрируя внимание на муках и смерти, оно обладает лишь простым эмоциональным воздействием, вводя в соблазн сравнения своих греховных страданий с безгрешными Искупительными Страстями Христа.

Изображения Спасителя Распятого, сходные с католическими, встречаются и на православных крестах, особенно в XVIII–XX веках, когда Православная Церковь испытывала большое влияние римской культуры и веры.

Основной формой Креста Господня, принятой византийской и русской иконописью, зодчеством, является четырехконечный крест, дополненный двумя небольшими перекладинами сверху и снизу. Верхняя перекладина означает дощечку «с надписью вины Его» (Мк. 15, 26), установленную по приказу Понтия Пилата и описанную во всех четырех Евангелиях. Ввиду того, что этой надписи не усваивалось догматического значения, на древних крестах она отсутствует, а вместо нее с VII по XVI век

пишется ІС ХС (Иисус Христос). Надпись «Иисус Назорей — Царь Иудейский» (І.Н.Ц.И.) впервые появляется на Западе (в форме INRI: Rex — Царь), а затем, с XII века, и в русских памятниках.

Несколько иначе обстояло дело с нижней перекладиной, которая обозначала подножие креста. Несмотря на то, что в Евангелии о подножии не говорится, оно упоминается многими отцами Церкви и имеется на византийских и русских изображениях Распятия с древнейших времен.

Самое первое значение подножия — безусловно, поддерживать тело человека, распятого на кресте.

Многие исследователи считают, что кроме этого, утилитарного, значения подножие имеет важный символический смысл. Согласно византийскому церемониалу, подножие подчеркивает величие и благородство изображаемого лица. Поэтому на древних крестах подножие имело кубическую форму и было похоже на подножие, изображаемое на иконах у Престола Вседержителя, тем самым показывая Спасителя и на Кресте как Царя Славы.

Постепенно, начиная с X века, объемное кубическое подножие в византийском и русском искусстве превратилось в дощечку. В русских крестах в XV—XVII веках оно начинает изображаться скошенным, правым концом вверх, левым — вниз.

Появляется и толкование. Как мы помним, по обе стороны Креста Христова были распяты два разбойника. Один из них хулил умирающего Господа, другой — просил: «Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем». Перекладина концом вверх указы-

вает на благоразумного разбойника (справа от Христа, поэтому вверх направлена правая сторона подножия креста), концом вниз — на разбойника, хулящего Господа.

Два слова о дополнительных изображениях на нательных крестах: Как совершенно понятно, на кресте, прежде всего, изображается Распятый Спаситель, над головой Его может быть табличка с буквами (І.Н.Ц.И.). Под ногами Богочеловека — подножие (прямое или скошенное).

Но человек, переживая Крест Христов как орудие нашего спасения и источник (в некотором смысле) нашей веры, всегда стремился тот маленький, но драгоценный для него знак, который он носил на груди, украсить и иными символами нашей веры. Отсюда проникают на наш крест разные надписания, персонажи, детали и проч.

Мы укажем на наиболее популярные изображения, встречаемые на нагрудных и нательных крестах, и дадим их краткое истолкование.

Рядом со Крестом изображаются копие и трость — орудия Страстей Христовых.

Иногда рядом со Крестом изображаются фигурки воинов, держащих копие и трость. Если воин один, это почти всегда указание на сотника Лонгина, при Кресте покаявшегося и уверовавшего во Христа. Иногда трость изображается с отростками, как бы процветшей. Это делается в согласии с Евангелием от Иоанна (19, 29), где говорится, что губка была наложена не на обычную трость, но на иссоп, растение,

употреблявшееся как кропило (им во время обрядов очищения священники окропляли евреев жертвенной кровью: «...окропиши мя иссопом и очищуся...»)

Часто у Христа на Распятии пронзен бок. Рядом может изображаться Евхаристическая Чаша. Она напоминает, что из крови и воды, истекших из пронзенного бока

Спасителя, по мысли святых отцов, родилась Церковь.

В любом случае Чаша указывает на Жизнь Вечную, даруемую в Евхаристии, которой мы становимся причастны через Смерть Христову.

Иногда за Крестом Христовым видна стена или строение. Это стена Иерусалимская.

Кроме чисто исторического указания на то, что Спаситель был распят вне города, это указание на Горний, Небесный Иерусалим, куда мы получили доступ благодаря Голгофской Жертве.

По правую и по левую сторону Креста могут стоять: Мать Божия, апостол Иоанн Богослов, кто-нибудь из жен-мироносиц, сотник Лонгин, Иоанн Креститель, первоверховные Апостолы Петр и Павел, святые и вселенские учителя: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст.

На нижней части Креста обычно изображались камни Голгофской горы и Адамова глава, то есть череп похороненного, по преданию, на Голгофе Адама. Символически это указывает на то, что смертью Второго Адама (Христа) была одержана победа над смертью, внесенной в мир первым Адамом.

На некоторых древних (преимущественно византийских) крестах под Распятием мог изображаться поверженный сатана в виде дракона или просто пасть дракона.

Иногда на крестах внизу изображается восставший из гроба Адам, иногда — Ева.

Существует даже целый сюжет нагрудного креста: Сошествие во ад. Вверху Распя-
тия может изображаться Вознесение Господне.

Существуют кресты, на оборотной стороне которых изображаются Дванадцатые
праздники. Обратная сторона вообще дает творческий простор для иконописца.

Надписи на Распятых

Целым направлением иконографии Креста можно считать изучение помещавших-
ся на крестах надписей.

Приведем некоторые из наиболее часто встречающихся полных надписей:

Кресту Твоему поклоняемся Владыко и святое Воскресение Твое славим.

Величай, душе моя Пречестный Крест Господень.

Да воскреснет Бог и расточатся врази Его... [с большим или меньшим количеством
текста].

Крест хранитель всея вселенныя, крест красота Церкви, крест царей держава, крест
верным утверждение, крест ангелов слава, крест демонов язва.

Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя грешнаго.

Спаси и помилуй.

Иногда встречаются цитаты из Нового Завета.

Понятно, что длинные надписи очень сложно уместить на крохотном крестике (особенно нательном), поэтому знаки препинания соблюдаются не всегда. В Греции возникает традиция обозначать слова или даже целые фразы начальными буквами слов.

Так, в Греции чрезвычайно популярной была надпись, переводимая как: «место лобное раем стало». Отсюда переносится и в русскую традицию как М. Л. Р. Б. («место лобное рай бысть»).

Думаю, что после такого небольшого экскурса в историю происхождения и символики нательного креста вы, дорогой читатель, сможете более сознательно рассматривать нательные кресты, которые встретите в музеях, на иконах, на магазинных полках. В России сегодня есть ряд небольших ювелирных мастерских, в которых изготавливаются нательные кресты по древним или старинным образцам.

*Всякий крест есть оружие на демонов и символ нашего спасения...
Когда мы надеваем его на себя?*

Положено знак креста возлагать на новокрещенного во время совершения Таинства Крещения.

Когда крещаемый вышел из купели (если это взрослый), или когда ребенка достали из купели (если малыш), на шею новокрещенному надевается нательный крест. Отныне крест никогда больше (по возможности) не снимается.

В древности упоминания об обряде надевания креста мы не находим (это была просто благочестивая русская традиция) и впервые встречаем указание на этот обряд в Требнике Патриарха Иоасафа в 1639 году. Впоследствии указание на надевание креста было убрано. Сегодня наш Требник не предписывает надевать крест.

Об этом я специально говорю, потому что приходилось встречаться с той практикой, что людей без нательного креста некоторые священники даже не допускали до Причастия. Еще раз повторю: ношение нательного креста – лишь благочестивый русский обычай, а не требование церковного Устава. Нет на этот счет и никаких канонов. Если по какой-то причине человек не может носить крест (хотя носить крест все же желательно), нет ничего страшного, никакой измены вере не происходит.

Некоторые священники придерживаются дореволюционной практики перед тем, как надевать крест на новокрещенного, прикладывать его к губам для поцелуя.

Крест напрестольный

Крест напрестольный. Такие кресты используются за богослужением. Крест погружают в воду при освящении воды, дают целовать после Литургии, с крестом произносят некоторые молитвы и отпуст (заключительную молитву после Литургии), осеняют верующих.

Во время одной из акций большевиков против Церкви – изъятия церковных ценностей (в 1922 году) – у Церкви были отобраны все предметы, имеющие материальную и художественную ценность. Старинные кресты, чаши, ризы с икон уничтожались и переплавлялись. Как доказано современными историками, золото это не было использовано так, как заявлялось, не пошло в помощь голодающим (голодала вся Россия, особенно страшным был голод в Поволжье, на Украине, в Кубани). Из этого серебра и золота советская власть наделала золотых червонцев и серебряных полтинников (во многих семьях такие полтинники есть). Таким образом удалось «пустить пыль в глаза» западным странам и показать, что Советская власть уверенно стоит на ногах. Остальные деньги разбазарились и протратились впустую. Никаких мер для спасения сельского хозяйства в России предпринято властью не было. Я напоминаю все это для того, чтобы с грустью констатировать: этот старинный серебряный крест с эмалью – та крупница, которая сохранилась от тех лет. Практически ничего из старинной утвари в результате варварского ограбления Церкви большевиками не сохранилось.

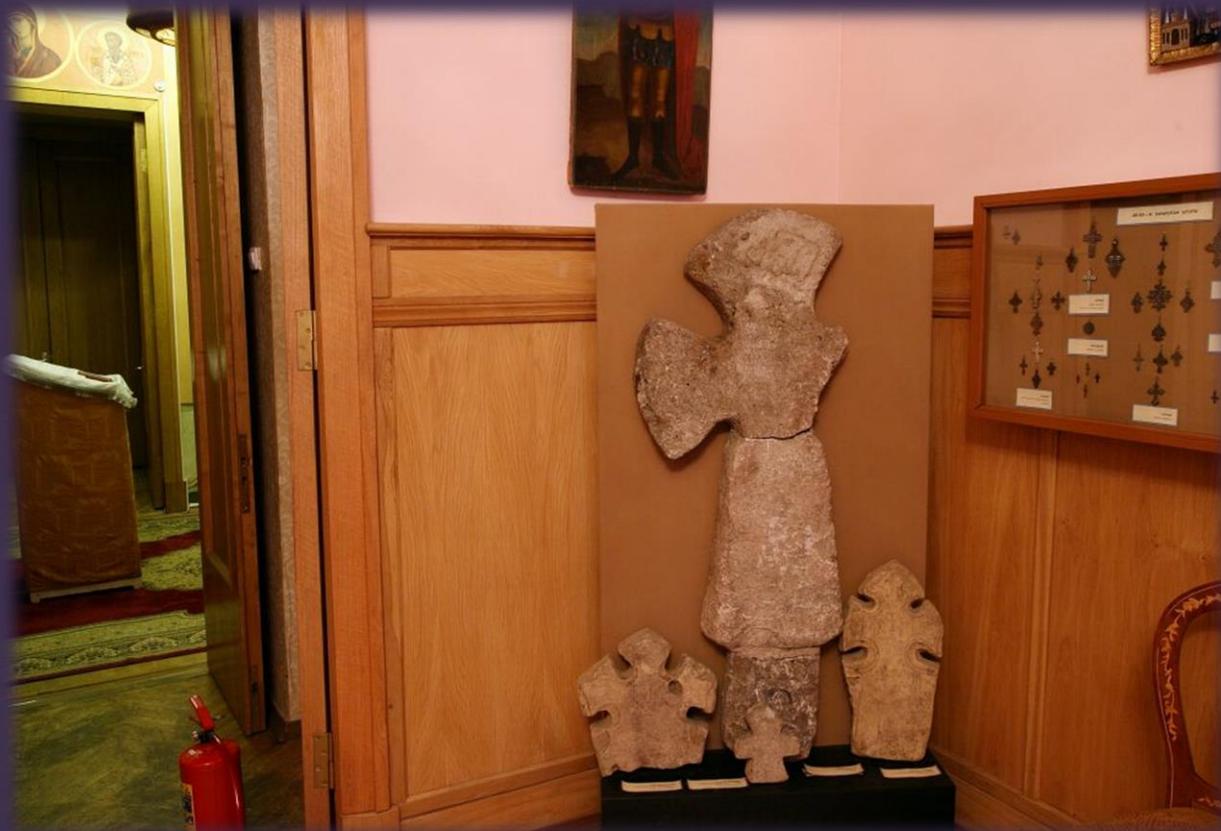
Момент из Божественной литургии: Великий вход. Священнослужители переносят дары на престол. Старший священник (настоятель) держит в руках Чашу, остальные держат кресты.

Благословение во время Литургии. На фотографии – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Владимир. В его правой руке – дикирий (двухсвечник, символизирующий Христа – Свет мира), в левой – напрестольный крест.

После Литургии...

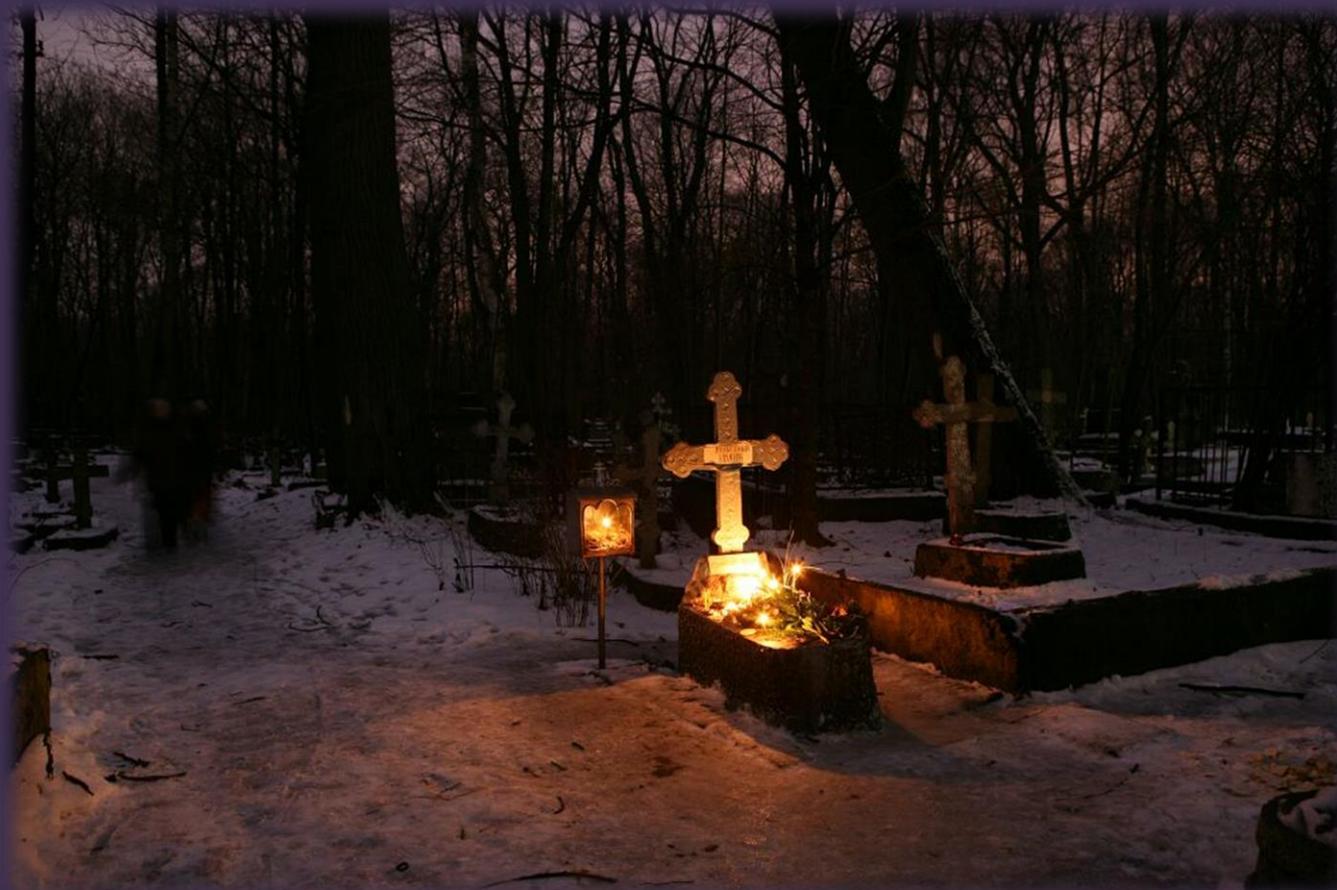
Старинный «поклонный» крест в Церковно-археологическом музее Санкт-Петербургской Духовной Академии.

Каменные кресты (или деревянные, деревянные до наших дней просто не сохранились) устанавливали не только на могилах христиан, но и на перекрестках дорог, там, где произошло какое-то событие, и проч. Православный христианин, встретившись с поклонным крестом, творил молитву.

Археологи говорят, что наибольшее распространение такие кресты получили в 12–16-м веках. Этим крестом были многие тысячи, до наших дней сохранились единицы.

*Поклонный крест близ села Михайловское
(Пушкинские горы Псковской области).*

*Самая обычная могилка с крестом в ногах.
Крест мы устанавливаем в ногах почившего, чтобы он лицом был обращен именно ко кресту – символу нашей надежды и спасения. На фотографии – могила блаженного старца Иоанна на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.*

Лампада

Светильник

1 четверть V – конец VI в. до Р. Х.

ИЗВЕСТНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ИИСУСА ХРИСТА В
КАТАКОМБАХ. I—V ВВ.

(греч. РЫБА)

Иисус
Христос
Божий
Сын
Креститель

Светильник

I четверть V — конец VI в. до Р. Х.

ИЗВЕСТНЫЕ НАХОДКИ ИЗ ХЕРСОНЕСА

Печать Андрея, канцелярия логофет
гинекона, чиновника финансово-
Византийской империи
Херсонес. Начало IX в. по Р. Х.

Древнехристианский глиняный светильник. Такой светильник (или лампаду, то есть лампу) использовали для освещения своих домов, храмов.

От этих древних времен светильники перешли и в наше богослужение.

(Церковно-археологический музей в СПб Духовной Академии)

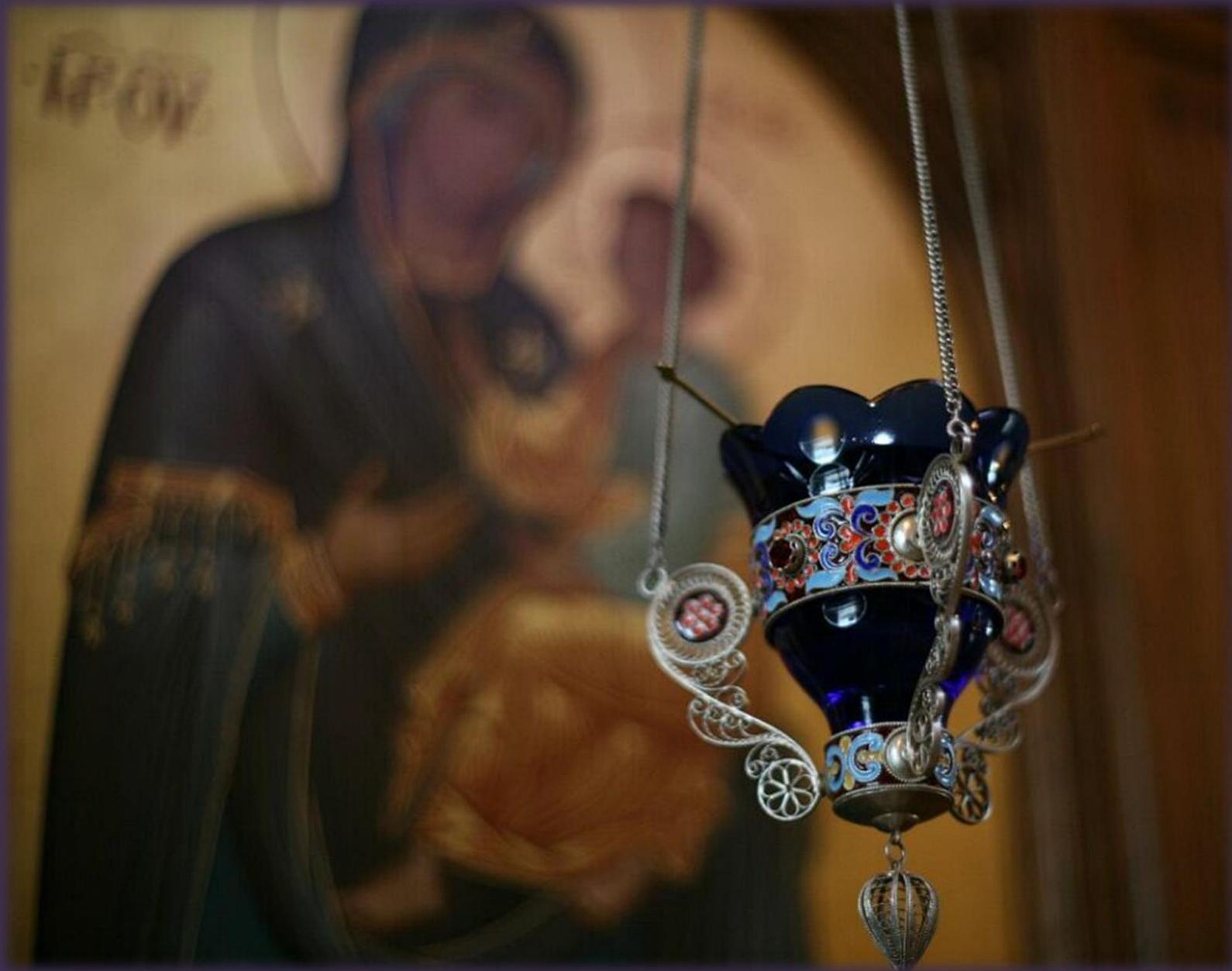
Когда Тайнозритель Иоанн Богослов был вознесен на Небеса, он видел Небесное богослужение. Прямо перед Троном Бога Вседержителя Иоанн Богослов видел семь светильников огненных, «которые суть семь духов Божиих» (Откр. 4, 5). В алтаре православного храма в соответствии с этим обычно также имеется особый светильник из семи ветвей (семисвечник), укрепленных на одной высокой подставке, который ставится перед Горним местом.

Я привел цитату из книги Откровение, чтобы показать, что с древности лампада, кроме того, что она являлась светильником, символизировала и Ангела Божьего.

*Поэтому на лампадах иногда изображаются Ангелы.
На фото – современная лампада из храма святителя Николая*

*А вот тоже большая современная лампада с изображением Ангела
(а вернее, это одни из высших Ангельских чинов – Серафимы).
Лампады чаще всего возжигаются перед иконами. Горящая лампада в твоём доме
символически означает, что Ангел Хранитель – дома, на месте.*

Современные мастерские, существующие при монастырях, храмах, создают сегодня замечательные лампы. При выборе лампы для дома советую обратить внимание вот еще на что: существуют простые стеклянные стаканчики, которые мы вставляем в лампаду, и существуют разноцветные хрустальные стаканчики (или сделанные «под хрусталь» из специальных стеклянных сплавов). Особые окошки в хрустальных стаканчиках дробят свет лампы на красивые сверкающие лучи. Хрустальная лампа стоит в несколько раз дороже стеклянной. Приобрести ее можно на специализированных православных выставках, в больших магазинах церковной утвари.

Кстати, о цветах лампад.

Стаканчики, которые вставляются в лампы, могут быть разных цветов. Во многих храмах и у благочестивых людей в разные периоды церковного года можно встретить лампы красные, зеленые, синие... Красные зажигают в пасхальный период, зеленые горят в течение всего года. Синие или бесцветные хрустальные сберегают на Великий пост.

*Перед чтимой иконой может гореть множество лампад. Это своего рода знак сугубой чести. На фотографии – Владимирская икона Божией Матери в соборе Владимирской иконы Божией Матери в Санкт-Петербурге.
Эта икона прославилась множеством чудес, о чем говорят изобильные приношения к иконе в знак благодарности (цепочки, крестики, медальоны и проч.)*

А вот другая икона из этого же собора – замечательная икона Спаса Нерукотворного, освященная св. прав. Иоанном Кронштадтским. Это одна из любимых икон петербуржцев. Перед иконами Божией Матери и Спасителя неугасимо горят хрустальные лампы.

*Лампада, выполненную в виде лодки с образом святителя Николая Чудотворца.
Это греческая серебряная лампада, созданная по специальному заказу для храма
святителя Николая
(поселок Ленинское Выборгского р-на Ленинградской области).*

Для этого же храма создана замечательная люстра (фото вверху), со множеством лампад. Такой светильник называется паникадило. Это наше название – искаженное греческое поликанделион, что переводится как многосвечие.

В некоторые моменты богослужения, а также при воскресных и праздничных богослужениях возжигаются все светильники в храме, в том числе и паникадило, создавая образ Божия света, который воссияет верным в Царствии Небесном. Множеством огней паникадило символически означает Небесную Церковь как созвездие людей, освященных благодатью Святого Духа, горящих огнем любви к Богу.

История церковных светильников восходит к самым ранним эпохам христианства, к пещерным храмам, освещенным лампадами. Сохранились сведения о древнейших способах освещения церкви, бытовавших еще у греков. Профессор Б. Голубинский в «Истории Русской Церкви» пишет: «Соединение многих кандил устроилось или посредством подвешивания их к кругам, или навешиванием на протянутые через церковь цепи, или верви, как гирлянды. Цепи висели не постоянно, а по большим праздникам. Для отдельных светильников цепи иногда крепили в свод, а не между стенами». Такие светильники и сейчас можно встретить в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Самые древние паникадила называют хоросами. Они выглядят как металлическое или деревянное колесо, подвешенное на цепях к куполу храма. По окружности колеса ставятся лампы или свечи.

Церковные паникадила могут быть одно- и многоярусными. Многоярусные паникадила – яркое олицетворение иерархичности Горнего мира, указание на стройный и постоянный порядок на Небесах. Если круг паникадила сопоставить с небесной твердью, то несколько вертикальных рядов кругов будут обозначать несколько уровней небесных сфер или несколько чинов ангельских существ, их населяющих. Если же сопоставить его с собранием церковных людей, то ярусы будут символизировать ступени человеческого совершенствования.

Нет установленного количества ярусов для всех паникадил – так же, как нет и точного знания о количестве чинов небесных существ, сколько их – в точности знает один Бог, Творец и Господин их иерархии.

На фотографии мы видим очень красивое паникадило, которое, в общем-то, похоже на древнее, хотя и украшено роскошней, чем это делалось в древности.

Двухъярусное паникадило. Вот оно как раз сделано в точности по древним образцам. Паникадило из Георгиевского собора Юрьева монастыря в Новгороде (храм 12-го века).

Греческий храм. Греки любят многоярусные паникадила. По толкованию византийских богословов, кроме прочего вышеуказанного, свечи, которые располагаются на паникадилье правильными кругами, обозначают колесницу, восхитившую Илию, а сами круги изображают как бы колеса этой колесницы...