Иконописание

или *иконопись* — на Руси и православном Востоке, мастерство писать религиозные изображения, образа, предназначенные быть чествуемыми в храмах и в домах благочестивых людей.

Составляя особую отрасль живописи, И., тем не менее, существенно отличается от этого искусства в общепринятом смысле слова.

Живопись — каково бы ни было ее направление, реалистическое, или идеализирующее — основывается на непосредственном наблюдении природы, берет из нее формы и краски и, предоставляя, в большей или меньшей степени, простор творчеству художника, невольно отражает в себе его индивидуальность; напротив того, И., не обращаясь за справками к натуре, стремится лишь неуклонно держаться принципов, освященных преданием, повторяет давно установленные, получившие, так сказать, догматическое значение типы изображений и даже, в отношении технических приемов, остается верным заветам старины;

исполнитель таких произведений, *иконописец* (изограф), является совершенно безличным работником, шаблонно воспроизводящим композиции и формы, однажды навсегда указанные ему и его собратьям и, если имеет возможность выказать в чем-либо свое мастерство, то единственно в тщательности и тонкости работы.

Такой характер И. получило в Византии в зависимости от установления православием непоколебимых догматов веры и неизменных церковных обрядов; отсюда перешло оно в Италию, где пользовалось уважением и отпечатлевалось на местном искусстве до наступления эпохи Возрождения;

будучи перенесено из Греции, вместе с христианством, в наше отечество, оно прочно привилось в нем и до сего времени занимает у нас множество рук и пользуется в народной массе предпочтением пред религиозной живописью в духе зап.-европ. художественных школ.

Оставляя в стороне собственно византийское И., о котором читатель найдет краткие сведения в настоящем словаре (см. Византийское И.), бросим беглый взгляд на историю этого искусства в России.

Известно, что равноапостольный вел. кн. Владимир принял св. крещение в Херсонесе, привез оттуда в Киев церковные книги, сосуды и иконы.

Вслед за тем, образа греческого письма стали то и дело привозиться на Русь, как необходимые для удовлетворения религиозной потребности новообращенных и для украшения созидаемых храмов.

С другой стороны, великие князья, заботясь о благолепии этих последних, вызывали из Греции мастеров, искусных в писании икон на досках и в выкладке их мозаикою на стенах.

Эти пришлые художники, разумеется, нашли себе многих учеников среди русских. **Однако, из древнейших наших иконописцев известен только один — киевопечерский монах препод. Алимпий, преставившийся в начале XII в.**

Каково было его искусство — судить невозможно, так как достоверных его произведений не сохранилось. Равным образом, трудно составить себе точное понятие о том, каково было наше И. до нашествия татар.

С несомненностью можно только заключить, что русские уже успели в эту пору перенять у греков их технические приемы, что, хотя не все они имели случай учиться у византийских художников, однако неуклонно подражали греческим образцам. Во времена татарского владычества И. нашло себе приют в монастырях, которым поработители русской земли не только не делали никаких насилий, но и оказывали покровительство; в особенности это искусство было поддерживаемо иерархами нашей церкви, из которых некоторые занимались им сами, каковы напр. митрополиты Петр и Киприан.

Прототип его оставался византийский, но к нему уже в это время начали примешиваться, особенно в Новгородской, Псковской и Суздальско-Владимирской областях, некоторые черты западного влияния.

По слиянии русских княжеств в единодержавное государство, его жизнь, сосредоточенная в Москве и проникнутая живым чувством благочестия, благоприятствовала успехам И., **которое с конца XV в. видоизменяется еще более, позволяя себе заметные отступления от древнего стиля.**

Причиной тому были, с одной стороны, постоянно усиливавшийся **наплыв иностранных (немецких и итальянских или фряжских) художников, а с другой — то обстоятельство, что сношения России с Грецией, утратившей и свою независимость, и свое богатство, сократились, а греческое искусство упало до такой степени, что уже не могло доставлять образцов для русских иконников**.

Греческие духовные сановники, вместо того, чтобы дарить, как бывало пред тем, нашим царям драгоценные иконы, стали сами просить о присылке им образов русского письма.

В XVI и XVII стол. уже образовалось у нас несколько иконописных стилей, или "пошибов", из которых главными следует признать Новгородский, Строгановский и Московский.

Некоторые знатоки и собиратели старинных образов прибавляют к этим пошибам еще Киевский, Устюжский, Суздальский и Фряжский (отрасль моск.); наконец различают еще школу Сибирскую.

Объяснение особенностей, отличающих один пошиб от другого, одну школу от другой, повело бы нас слишком далеко.

Не вдаваясь в него, заметим только, что эти особенности заключаются вообще в более или менее тонкой отделке иконы, в резкости или плавности рисунка, в большей или меньшей живости красок, в предпочтительном употреблении известных колеров, в различной пропорциональности изображенных фигур и т. п. Однако эти отличия не настолько значительны, чтобы ими нарушалась близкая родственность школ, которые все, в отношении композиции ("перевода" по выражению иконописцев), строго придерживаются форм византийской иконографии, равно как и в отношении техническом пользуются способами, практиковавшимися в греческой и вообще средневековой живописи.

Для этого у наших иконников постоянно имеются под рукою, как необходимые пособия, особые руководства, так наз. подлинники, "лицевые", т. е. сборники образцовых рисунков, и "толковые", содержащие в себе технические наставления.

Существуя в различных редакциях, они, тем не менее, все преподают те же правила, которые мы находим в старинных трактатах, главным образом, в сочинении монаха Дионисия (найденном в 1839 г. на Афоне французским археологом Дидроном и относимом некоторыми к XVII и даже к XVIII в., но излагающем более древние греческие правила). Правда, в некоторых мастерских есть свои приемы, обыкновенно содержимые в секрете; однако, они касаются только мелочей и в сущности не представляют никаких новых изобретений. В общих чертах работа иконописца состоит в следующем.

Принимаясь писать образ, он берет доску, преимущественно липовую, несколько раз проклеивает ее мездренным клеем и, затем, покрывает ее "левкасом" — грунтом, состоящим из алебастра, разведенного на довольно жидком клее.

Иногда левкас накладывается не прямо на доску, а на так наз. "поволоку" (кусок холстины, вымоченный в жидком клее).

Когда левкас высох и выглажен, приступают к переводу на него рисунка; для этого существует несколько способов, из которых самый легкий и скорый состоит в "припорошке", т. е. в накладке на грунт листа бумаги с рисунком, в котором по контурам пробиты ряды дырочек и в набивании через эти дырочки порошка какой-либо (обыкновенно красной) краски; намеченные таким образом линии проходятся потом карандашом и, что еще чаще, кисточкой с жидкой тушью.

По установлении на доске рисунка, мастер золотит листовым червонным золотом венцы, фон и все что требуется, и затем приступает к работе красками.

Последние растираются на хлебном квасе или просто на воде, с прибавкой небольшого количества яичного желтка. Они разводятся в горшочках, раковинах, черепках и даже на ногтях иконописца, нередко заменяющих ему палитру.

Прежде всего пишется "доличное", т. е., ризы, палаты, деревья, скалы и другие принадлежности образного пейзажа, а потом телесные части фигур и лики.

Указания Подлинников до такой степени строги и подробны, что не допускают произвола в выборе иконописцем даже цвета одежд, в которые он облекает изображаемого святого, но требуют, чтобы каждый из них был представлен в ризах определенных, присвоенных ему колеров.

Освещенные места и блики как в одеждах, так и в других принадлежностях доличного, иногда "пробеливаются", т.е. обозначаются золотыми штрихами, для чего употребляется так наз. "твореное" золото, т. е. порошок растертого листового золота, разведенный на камеди. Им же исполняются, когда это надо, узоры на одеждах.

Что касается до ликов, относительно которых иконописец также руководствуется в точности указаниями подлинника, то они сперва загрунтовываются темной краской (санкиром) и затем постепенно оживляются более светлыми красками и, наконец, желтовато-белыми бликами в выдающихся частях; но вообще их колорит остается темный, мертвенный, коричневатый или оливковый.

Вместе с ликами исполняются волосы и бороды, пушистость которых обозначается мельчайшими черточками и завитками. Когда живопись иконы вполне окончена, и на ней сделаны (киноварью или другой краской и накладным золотом) надлежащие подписи, она покрывается олифою — особым родом масляного лака, сообщающим ее поверхности блеск и большую прочность.

Особенное развитие И. получило во второй половине **XVII ст., в Москве**, когда, для удовлетворения потребностей государева двора, возник при оружейном приказе целый институт "царских" иконописцев, "жалованных" и "кормовых", которые не только писали образа, но и расписывали церкви, дворцовые покои, знамена, древки к ним и т. п. Жалованные иконописцы получали постоянное содержание деньгами и хлебом и, сверх того, суточное довольствие во время работы; кормовые числились при приказе, без жалованья и пользовались содержанием только тогда, когда возлагалось на них какое-либо дело.

Из всех царских иконописцев особенно прославился Симон Ушаков (род. в 1626 г.), участвовавший почти во всех важнейших работах означенного времени и образовавший многих даровитых учеников.

Кроме царских иконописцев, существовали свои мастера при патриаршем дворе, и в случае какого-либо обширного и спешного предприятия, набирались в Москву иконники из других городов.

Все это способствовало к тому, что различия отдельных школ сглаживались мало-помалу и И. принимало однообразный характер.

В это же время стало в сильной степени проникать в него иностранное влияние, благодаря появлению при царском дворе зап.-европ. живописцев и распространению печатных религиозных картинок, проникавших к нам из их краев через Польшу.

Это уклонение нашего И. от византийского направления вызывало протесты поборников старины; но, тем не менее, т. наз. "фряжское" письмо, составляющее переход от иконописи к настоящей живописи, в конце XVII ст. уже было распространено повсеместно.

Реформа Петра Великого произвела еще более радикальный раздел между Искусством и живописью.

Тогда как последняя, в XVIII ст., стала входить все в больший и больший почет в высших сферах русского общества, заживших на европейский лад, и наполнять наши храмы образами, исполненными в характере итальянской или французской живописи, первая сохранила за собою любовь в народной массе, но, не встречая себе поддержки свыше, начала падать и, наконец, опустилась до степени простого ремесла.

В настоящее время, во многих пунктах Московской, Владимирской и отчасти других губерний, существуют целые фабрики, производящие ежегодно несчетное количество дешевых икон, которые расходятся по нашим селам и провинциальным городам.

Распределение труда на этих фабриках доведено до совершенства. Изготовляемая икона проходит в них через десятки рук; особый мастер приготовляет для нее доску;

один наводит на нее левкас, другой переводит на нее рисунок,

третий пишет доличное, и притом только известные его части и известными красками;

четвертый работает над ликами и т. д.

Никто из участвующих в такой коллективной работе, конечно, не имеет ни малейшего художественного образования, а научается своему специальному делу с детства на тех же фабриках или у мастеров-одиночек; самая работа исполняется по неизменным образцам, без всякого отступления от них, лишь с большей или меньшей внимательностью, смотря по цене, какая должна быть назначена иконе в продаже.

Впрочем, при некоторых монастырях (напр. при Троицко-Сергиевской лавре) заведены иконописные мастерские, заботящиеся о художественном достоинстве своих произведений и старающиеся возродить искусство старинных русских мастеров.

Ср. Д. Ровинского, "История русск. школ И." ("Записки Имп. Археол. Общ.", т. VIII); И. Забелина, "Материалы для истории И."; Сахарова, "Исследование о русском И." (СПб., 1849); Дионисия Фурнаграфиота, "Ерминия, или наставление в живописном искусстве" (перев. с греч. еп. Порфирия, "Труды Киевск. Дух. Акад.", 1868), Ф. И. Буслаева, "Литература русских иконописных Подлинников" ("Историч. очерк. русск. народ. поэзии и искусства", т. II); П. Я. Аггеева, "Старинные руководства по технике живописи" ("Вестн. Изящ. Иск.", т. V) и пр.

А. С-в.

Иверская икона Божьей матери
Среди всех христианских святынь, почитаемых верующими православного мира, одной из самых почитаемых является Иверская икона Божьей матери, или Одигитрия.

Она хранится в Иверском монастыре на Афоне.

По преданию, в 9 веке икона принадлежала благочестивой вдове. Эта женщина с единственным сыном жила у города Никеи, отличалась добродетельностью, и с величайшим тщанием заботилась об иконе.

Хранилась икона в специальной часовне, которая была устроена неподалеку от дома вдовы.

Женщина часто обращалась к иконе с молитвами.

В конце 9 века император Феофил объявил борьбу с христианством, и им были посланы люди уничтожить святые иконы везде, где только можно.

Пришли такие люди и в дом благочестивой вдовы.

В порыве гнева, один из них ударил копьем в лик Богоматери.

Из иконы потекла кровь. Воин, исполненный ужаса, упал на колени перед иконой.

Известна и дальнейшая его судьба: он раскаялся, принял монашеский сан на Афоне, все свои дни проводил в очень строгом подвижничестве, и получил прозвание «Святого варвара».

Женщина же заплатила воинам, и попросила их не уничтожать икону до утра.

А ночью она отнесла ее к морскому берегу и предала волнам, испросив у Божьей матери прощения и защиты для иконы.

Образ не утонул, а поплыл по волнам. Об этой иконе стало известно от сына вдовы, который вскоре отправился в Солунь, а затем принял иночество на Афоне.

Иноки одной из Афонских обителей – Иверской, получившей название в честь трех иверцев (грузин), основавших ее – однажды увидели в море столп огня.

Произошло это примерно через двести лет после того, как была утеряна икона.

Это явление они наблюдали в течение нескольких дней и ночей. Иноки усердно молились, не понимая, что должно означать подобное знамение.

Однако вскоре монахи из других монастырей собрались на берегу возле того места, где являлся столп.

И увидели, что на воде стояла икона Божьей матери, из которой и исходило сияние.

Однако по мере того, как они приближались к образу, он уходил от них все дальше. Тогда иноки собрались в храме и обратились к Богу с молитвой, прося даровать им эту икону, явившуюся столь чудесным образом.

Вскоре одному из благочестивых монахов обители, старцу Гавриилу, который тоже был родом из Иверии, Божья Матерь явилась во сне.

И сказала, что хочет отдать свою икону в заступничество для обители. А старец должен был для обретения иконы пройти к ней по морским волнам, с истиной верой.

Гавриил всем сообщил о своем сне, и на следующий день он вместе с братией вышел на берег моря, творя песнопения. Сам Гавриил без страха пошел по воде, и при этом ступни его оставались «немокренными». Он подошел к иконе и принял ее в свои руки. Икона была встречена с великой радостью, и молебен в честь ее чудесного обретения совершался в течение трех дней и трех ночей.

После этого икона была утверждена на монастырском алтаре. Однако через некоторое время она исчезла, и появилась над монастырскими воротами, чудесным образом прикрепленная к стене. Образ был отнесен на прежнее место, однако на следующее утро икона снова появилась на стене.

И так было несколько раз, пока Богоматерь снова не явилась Гавриилу во сне и попросила, чтобы монахи не удерживали более икону силой, а оставили ее на стене.

Богоматерь сказала, что не хочет, чтобы монахи хранили и оберегали ее образ, а сама хочет стать Хранительницей всех, кто обитает в монастыре, как в земной, так и в последующей жизни. И предсказала, что до тех пор, пока икона будет находиться в монастыре, благодать Христова пребудет с его обитателями. Монахи построили церковь во славу Богородицы прямо над воротами монастыря, где сама икона избрала место для своего нахождения.

И до сих пор икона находится там, отчего получила и другое название- Привратница, или Портаитисса. А Иверская обитель с тех пор продолжает процветать, поддерживаемая вкладами щедрых людей, обогатившись многими украшениями.

Середина 19 века стала сложной для обитателей Святой горы, и число их уменьшилось от 40 тысяч, живших некогда в ее обителях, до тысячи верных иноков. И оставшиеся хотели бежать из обители, опасаясь, что Богоматерь оставила их своим вниманием. Однако в это время Божья матерь начала являться многим монахам, и упрекнула их в том, что они могли усомниться в ее милостях. Она предсказала, что все сложности закончатся, и монахи снова начнут приходить на Афон. И будет так до тех пор, пока хранится на Святой горе Иверская икона. А когда икона изыдет из монастыря, тогда же могут уйти и монахи.

С тех пор, повелась среди пустынножителей традиция – каждую неделю приходить в Иверскую обитель и убеждаться в том, что икона находится на своем месте.

Иверская икона Богоматери совершила множество чудес, слава о которых наполнила радостью христиан во многих странах мира. Слава о чудесной иконе дошла и в Россию.

Патриарх Никон, бывший в ту пору Новоспасским архимандритом, обратился в прибывшему в Москву архимандриту Иверского монастыря. Он попросил прислать в Москву точный список с чудесной иконы. Когда Пахомий вернулся обратно в обитель, был совершен молебен на освящение воды, которой облили икону. Затем этой же водой была облита изготовленная из кипариса доска, предназначенная для написания иконы. Эта же святая вода была использована для того, чтобы замешивать краски для написания иконы. Автором ее стал инок Иамвлих Романов. Все время, пока он трудился над иконой, он принимал пищу только по субботам и воскресеньям. А в помощь ему, два раза в неделю совершалась всенощная и литургия.

Икона была закончена через год, и отправлена в Москву. Ее сопровождали несколько монахов, и 13 октября 1648 года икону встречали столичные жители. По указу царя Алексея Михайловича, для иконы была построена часовня, которая находилась около Воскресенских ворот. Считалось, что список с иконы Божественной Вратарницы должен стать защитой столицы. С тех пор, московская Иверская икона Божьей материи стала одной из великих святынь русской православной церкви, и явила верующим многие чудеса. Многие жители Москвы, которые отличались благочестием, испрашивали у этой иконы благословение на совершение важных дел. Специальная колесница позволяла вывозить икону на дом к тяжело больным. На время отсутствия иконы в храме, она заменялась другим образом, который получил название Заместительницы. В настоящее время, этот образ хранится в Николо-Кузнецком храме.

Иверская часовня была закрыта в 1929 году, а в 1934 году ее снесли. С тех пор, точной информации о том, где находится икона, нет. Многие полагают, что в храме Воскресения Христова, который находится в Сокольниках, почитается сегодня именно эта икона. А, возможно, ею является Иверская икона, которая хранится в Третьяковской галерее.

Иверская часовня была восстановлена в 1996 году, а место Иверской иконы в ней занял образ, списанный с оригинала на Афоне. Иверский образ имеется и в храме Ильи Обыденного. К чудодейственным причислена Иверская икона, которая находилась в Монреале. В 1982 году с Афона ее привез православный испанец. Однако в 1997 году хранитель иконы был убит, а сама икона исчезла, и местонахождение ее неизвестно.

Празднование Иверской иконы Божьей матери совершается 25 (12) февраля, 26(13) октября, а также, по афонской традиции, во вторник Светлой Седмицы.

[](http://www.gravura-art.ru/wp-content/uploads/2010/08/Dalmatskaya.jpg?1f992d)

Далматская икона Божьей матери
Эта икона связана с историей Далматовского мужского монастыря, который находился в Пермской губернии, в г.Далматов. Основан он бы в 1644 иноком, по имени которого и получил свое название. Этот инок сначала служил в Невьянской обители, а затем удалился из нее, когда было решено избрать его игуменом. Взяв с собой икону Успения Богоматери, этот инок решил построить монастырь во владениях татарина Илигея. Этот монастырь, по имени инока Далмата, и был назван Далматовым. Однако, когда Илигей узнал, что на его землях был воздвигнут православный монастырь, хотел разрушить все, что было построено. И тут свершилось чудо: во сне Илигею явилась Божья матерь, на которой был венец и багряное одеяние, а в руках ее был огненный меч. Она велела татарину уступить земли, которая занимала обитель. Произошло это 15 (28) февраля, и празднование Далматской иконы приходится теперь на этот день. После этого видения, Илигей не только уступил Далмату земли, занимаемые монастырем, но, в знак своего смирения, принес ему и другие дары.

Через несколько лет, в 1651 году, князь Давлет-Гирей со своими воинами напал на монастырь, убил несколько иноков, иных же взял в плен. Однако иконе практически не было нанесено вреда, за исключением небольшого обгорелого участка на ее задней стороне. За это место, по преданию, икону пытался взять один из мусульман. Вскоре Далмат построил на том же месте новый монастырь. Со временем этот монастырь прославился на всю Сибирь. А поклониться образу Богоматери в день Далматской иконы приходило очень много верующих.

Во время Советской власти, обитель подверглась разрушению, а дальнейшая судьба иконы неизвестна. В настоящее время в Свято-Успенском Далматовском монастыре, который находится в Курганской области, имеется новая икона, написанная уже в наше время, которая и стала новой святыней обители.

[](http://www.gravura-art.ru/wp-content/uploads/2010/08/%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F1.jpg?1f992d)

Икона Божьей Матери «Огневидная»
Об этой иконе имеется несколько преданий, однако упоминаний о ней в документах имеется очень мало. Считается, что годом ее явления был 845 год. На иконе изображена одна Богоматерь, без Иисуса. Она молится, и лицо ее обращено в правую сторону. Однако не это примечательно в образе, о котором идет речь, а то, что и одеяние, и сам лик Богоматери имеют красный цвет. Скорее всего, отсюда и поло название иконы.

Принято считать, что этот образ является символом Новозаветной церкви. Сегодня не известно, где находится первоисточник этой иконы. Однако количество ее списков было в России весьма велико.

[](http://www.gravura-art.ru/wp-content/uploads/2010/08/%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.jpg?1f992d)

Елецкая-Черниговская икона Богоматери
Обретение этой иконы состоялось в 1060 году, около Чернигова. Как говорится в Синодике Черниговского епископа того времени, икона была обнаружена на ели. Это и дало ей название. На месте, где явилась икона, в том же году была построена церковь Успения Богоматери. А вскоре князь Святослав получил благословение на основание здесь Елецкого Успенского мужского монастыря. В 1240 году, когда был сожжен Чернигов, был разрушен и монастырь. Однако икона не пострадала, так как она находилась внутри стены монастыря. Обитель была восстановлена в 1445 году князем Иваном Можайским. А расцвет обители приходится на период, когда Чернигов перешел к московским князьям.

Во время войны с поляками, монастырь снова был разрушен – произошло это в 1579 году. Чудотворная икона исчезла. Есть предание, что один из потомков Святослава увез его в Москву.

В 1687 году один из царских окольничих, Даниил Барятинский, возвращался из Крымского похода. В дороге его настигла болезнь, и, предчувствуя смерть, он передал Елецкую икону, которая находилась в тот момент с ним, в Успенский собор города Харькова. Считается, что этот образ действительно был подлинником Елецкой иконы – об этом сообщалось даже в энциклопедии Брокгауза и Эфрона. Однако поверить в это мешает простое соображение: на иконе, о которой идет речь, образ Богоматери изображен на фоне ели, чего, конечно, на самом деле быть не могло. Специалисты тщательно изучили икону, и установили, что написана она была только в 17 веке. Во времена Советской власти Успенский собор, как и многие другие церкви, был закрыт. А все его иконы пропали.

В 1668 году Елецкий монастырь начал возрождаться. Это возрождение связано с именем игумена Иоанникия Голятовского. Он был назначен настоятелем монастыря. А в 1676 году из Владимира привезли точный список Елецкой иконы. Его приобрел один из жителей Чернигова, и подарил монастырю. Заинтересовавшись историей Елецкого образа, Иоанникий провел собственное расследование, и даже посылал людей расспросить потомков князя Святослава, не знают ли они чего-либо о судьбе иконы. В ходе этого расследования, были вновь открыты сказания о появлении иконы и истории монастыря. Со временем, была установлена дата празднования иконы Елецкой-Черниговской – 5(18) февраля. В этот день в монастыре был установлен список иконы, о котором шла речь выше.

В годы Советской власти монастырь был упразднен, а образ был передан историческому музею Чернигова. С иконы была сделана копия, но оригинал пришлось отдать в музей. В годы войны музей сгорел, но на его пепелище была найдена икона, которую местная жительница принесла в Троице-Ильинский монастырь. Однако вскоре икону снова передали в музей, где она и пребывала до 1999 года. Елецкий монастырь был возрожден в 1992 году в качестве женского, и в его Петропавловском храме в настоящее время и находится икона.

[](http://www.gravura-art.ru/wp-content/uploads/2010/08/%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.jpeg?1f992d)

Кипрская икона Пресвятой Богородицы
Эта икона носит еще название Стромынской. Она явилась на острове Кипр в 392 году. Местом ее появления стало то место, где был погребен Лазарь. На этом месте был открыт монастырь, куда и поместили иконы. А в 9 веке специально для иконы был возведен храм, получивший название Панагии Ангелоктисты, то есть «церковь Богородицы, построенная ангелами». Икону установили в воротах церкви. С этим образом связана легенда о том, что мимо храма ехал араб, решивший выстрелить в икону. Однако, когда стрела вонзилась в образ, из иконы потекла на землю кровь. Араб испугался содеянного и пытался бежать, но пал бездыханным.

В России был известен список с этой иконы, который первоначально находился в церкви села Стромынь. Это село на территории Московской епархии. Окрестности его известны тем, что в 14 веке недалеко от него Сергий Радонежский основал монастырь Стромынской Успенской обители. Он был упразднен в 1764 году, здания его были разрушены, а находившаяся здесь церковь стала приходской. На месте этой церкви в 1827 году был построен каменный храм. Он сохранился и по сей день, и именно здесь хранится сегодня икона Богоматери, признанная чудотворной.

Считается, что образ этот, как благословение, Сергий Радонежский передал своему ученику Савве. А известность икона получила после 1841 года, и с этим связана такая история. У крестьянина Стромыни серьезно заболела 18-летняя дочь по имени Марфа. И во сне ей начала являться икона Богоматери, которая стояла у входа в церковь. Марфа слышала голос, который исходил от иконы. Этот голос советовал Марфе взять икону в свой дом, отслужить молебен и освятить воду, после чего она должна была выздороветь. Так и произошло. Узнав о произошедшем чуде исцеления, жители села начали просить икону о помощи – и многие получали ее. А для образа был изготовлен серебряный оклад.

В годы Советской власти сельские жители сохранили икону, и в настоящее время она находится в церкви села. На ней Богоматерь изображена в окружении ангелов, держащих в руках пальмовые ветви. На полях иконы изображены великомученики Антипа и Фотиния. В память первого чуда, которое явил этот образ, было установлено празднование в честь иконы 16(29) февраля.

[](http://www.gravura-art.ru/wp-content/uploads/2010/08/%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.jpg?1f992d)

Сицилийская икона Божьей Матери
Сицилийская икона известна также под названием Дивногорской. Явилась она в 1092 году в Сицилии, и в честь этого явления 5 (18) февраля установлено ее празднование. В Россию эта икона попала в 15 веке, принесли ее православные иноки. Жилы они в пещере в месте, которое носило название Дивы, и находилось на Дону. В меловом столпе они вырубили пещеру, где устроили церковь, и установили икону. В месте, где прежде располагалась пещера, впоследствии был выстроен храм Иоанна Предтечи, а затем был основан и Дивногорский Успенский монастырь. В монастыре икона пребывала в течение долгого времени, отчего и получила название Дивногорской. Образ ее являл многочисленные чудеса, за что во все годы был ценим верующими. Одним из величайших чудес стало прекращение эпидемии холеры в 1831 году.

В годы Советской власти обитатели монастыря подвергались гонениям, а в 1927 году в его зданиях был устроен санаторий. Религиозные атрибуты и символы, которые еще находились в монастыре, постепенно уничтожались, и, в конце концов, монастырь был полностью разрушен, как и две церкви, вырубленные в пещерах. Однако верующим удалось сохранить чудотворную икону, и в 1996 году она вернулась в возрождаемую обитель. И в наши дни образ этот являет постоянные чудеса, особенно чудеса целительства. Неудивительно, что поклониться иконе приходят верующие из различных уголков страны.

[](http://www.gravura-art.ru/wp-content/uploads/2010/08/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0-%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B01.jpg?1f992d)

«Троица»(также «Гостеприимство Авраама») — **икона Святой Троицы**, написанная Андреем Рублёвым в XV веке, самое знаменитое из его произведений и одна из двух приписываемых его кисти работ (включая фрески во Владимире), чьё авторство, как считают учёные, достоверно принадлежит ему. Является одной из самых прославленных русских икон.

[***Икона Святой Троицы***](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B9_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D1%8B)

[](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holy_Trinity_with_Abraham_N.Novgorod.jpg?uselang=ru)

[http://bits.wikimedia.org/static-1.21wmf9/skins/common/images/magnify-clip.png](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Holy_Trinity_with_Abraham_N.Novgorod.jpg)

«Троица Ветхозаветная (с хождением)», икона XVII века.
Композиция включает сцены хождения Троицы: Авраам встречает ангелов, омывает им ноги, служанка месит тесто, слуга закалывает тельца, Авраам провожает ангелов, ангел выводит Лота с дочерьми из Содома, жена Лота обращается в столп, Лот с дочерьми.

Всех этих подробностей нет в иконе Рублёва

В основу иконы положен ветхозаветный сюжет «Гостеприимство Авраама», изложенный в восемнадцатой главе библейской книги Бытия. Он повествует о том, как праотец [Авраам](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC), родоначальник избранного народа, встретил у дубравы Мамре трех таинственных странников (в следующей главе они были названы ангелами). Во время трапезы в доме Авраама ему было дано обетование о грядущем чудесном рождении сына [Исаака](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA). По воле Бога, от Авраама должен был произойти «народ великий и сильный», в котором «благословятся… все народы земли». Затем двое ангелов отправились на погубление [Содома](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0) — города, прогневившего Бога многочисленными злодеяниями его жителей, а один остался с Авраамом и беседовал с ним.

В разные эпохи этот сюжет получал различные толкования, однако уже к IX—X векам преобладающей становится точка зрения, согласно которой явление Аврааму трех ангелов символически раскрывало образ единосущного и триипостасного Бога — Святой Троицы.

[](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinity_Zuryanskaya.jpg?uselang=ru)

[http://bits.wikimedia.org/static-1.21wmf9/skins/common/images/magnify-clip.png](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Trinity_Zuryanskaya.jpg)

Икона *«*[*Зырянская Троица*](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0)*»*, написана по преданию [Стефаном Пермским](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9) в XIV веке

Именно рублевская икона, как считают в настоящий момент учёные, как нельзя лучше соответствовала этим представлениям. Стремясь раскрыть догматическое учение о Св. Троице, Рублев отказывается от традиционных повествовательных деталей, которые традиционно включались в изображения Гостеприимства Авраама. Нет Авраама, Сарры, сцены заклания тельца, атрибуты трапезы сведены к минимуму: ангелы представлены не вкушающими, а беседующими. «Жесты ангелов, плавные и сдержанные, свидетельствуют о возвышенном характере их беседы».[[4]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%EE%E8%F6%E0_(%E8%EA%EE%ED%E0_%D0%F3%E1%EB%B8%E2%E0)#cite_note-.D0.B0.D0.BD.D0.B4-4) В иконе всё внимание сосредоточено на безмолвном общении трёх ангелов.

«Формой, наиболее наглядно выражающей представление о единосущии трех ипостасей Св. Троицы, в иконе Рублева становится круг — именно он положен в основу композиции. При этом ангелы не вписаны в круг — они сами образуют его, так что взгляд наш не может остановиться ни на одной из трех фигур и пребывает, скорее, внутри того пространства, которое они собой ограничивают. Смысловым центром композиции является чаша с головой тельца — прообраз крестной жертвы и напоминание об Евхаристии (силуэт, напоминающий чашу, образуют также фигуры левого и правого ангелов). Вокруг чаши, стоящей на столе, разворачивается безмолвный диалог жестов»[[5]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%EE%E8%F6%E0_(%E8%EA%EE%ED%E0_%D0%F3%E1%EB%B8%E2%E0)#cite_note-.D0.B0.D1.83.D0.B4-5).

Левый ангел, символизирующий Бога Отца, благословляет чашу — однако рука его находится в отдалении, он как бы передает чашу центральному ангелу, который также благословляет ее и принимает, наклоном головы выражая свое согласие: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня Чаша Сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты» (Матф. 26:39)[[6]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%EE%E8%F6%E0_(%E8%EA%EE%ED%E0_%D0%F3%E1%EB%B8%E2%E0)#cite_note-6).

Свойства каждой их трех ипостасей раскрывают и их символические атрибуты — дом, дерево, гора. Исходным моментом божественного домостроительства является творящая воля Бога Отца, и поэтому над символизирующим Его ангелом Рублев помещает изображение палат Авраама. Дуб мамврийский переосмысляется как древо жизни и служит напоминанием о крестной смерти Спасителя и Его воскресении, открывающем дорогу к вечной жизни. Он находится в центре, над ангелом, символизирующим Христа.

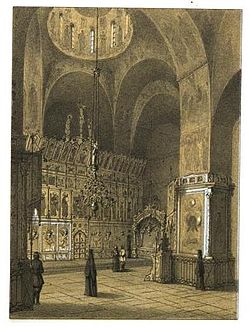
Наконец, гора — символ восхищения духа, то есть, духовного восхождения, которое осуществляет спасенное человечество через непосредственное действие третьей ипостаси Троицы — Духа Святого (В Библии гора есть образ «восхищения духа», потому на ней и происходят самые значительные события: на [Синае](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)) [Моисей](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9) получает скрижали завета,[Преображение Господне](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5) совершается на Фаворе, [Вознесение](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE) — на горе Елеонской)".[[4]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%EE%E8%F6%E0_(%E8%EA%EE%ED%E0_%D0%F3%E1%EB%B8%E2%E0)#cite_note-.D0.B0.D0.BD.D0.B4-4)).

Единство трёх ипостасей Св. Троицы является совершенным прообразом всякого единения и любви — «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин.17:21). Лицезрение Св. Троицы (то есть, благодать непосредственного Богообщения) — заветная цель монашеской аскезы, духовного восхождения византийских и русских подвижников. Учение о сообщаемости божественной энергии как о пути духовного восстановления и преображения человека позволило как нельзя лучше осознать и сформулировать эту цель. Таким образом, именно особая духовная ориентация православия XIV века (продолжавшая древние традиции христианской аскезы) подготовила и сделала возможным появление «Троицы» Андрея Рублёва.

[](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rublev_Trinity_riza_01_(S._Posad)_by_shakko.jpg?uselang=ru)

Оклад Бориса Годунова с цатами Михаила Федоровича и ризами XVIII века. (Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг. Чеканка, гравировка, чернь, эмаль, золочение)

Оклады

[](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinity_Cathedral_in_Sergiev_Posad_interior_1856.jpg?uselang=ru)

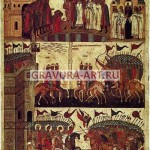
[http://bits.wikimedia.org/static-1.21wmf9/skins/common/images/magnify-clip.png](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Trinity_Cathedral_in_Sergiev_Posad_interior_1856.jpg)

Интерьер Троицкого собора, иллюстрация XIX века. В настоящее время, список иконы XX века находится слева от царских врат, потемневший годуновский список — справа, между Богоматерью и Спасом.

В [1575 году](http://ru.wikipedia.org/wiki/1575_%D0%B3%D0%BE%D0%B4), как свидетельствуют записи [Троице-Сергиевой лавры](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0), икона была «обложена золотом»[Иваном Грозным](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9). В [1600 году](http://ru.wikipedia.org/wiki/1600_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) она была заново украшена драгоценным окладом царем [Борисом Годуновым](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2). Прежний же золотой оклад Ивана Грозного был переложен с неё на специально написанную для этого копию. Новый оклад повторил композицию оклада Ивана Грозного.

В [1626 году](http://ru.wikipedia.org/wiki/1626_%D0%B3%D0%BE%D0%B4) царь [Михаил Федорович](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87) дал на икону золотые [цаты](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D1%82%D0%B0) с эмалями и драгоценными камнями. В XVIII веке на икону надели серебряные золоченые чеканные [ризы](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B) (одеяния ангелов)[[7]](http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%F0%EE%E8%F6%E0_(%E8%EA%EE%ED%E0_%D0%F3%E1%EB%B8%E2%E0)#cite_note-7). Нынешнее местонахождение оклада — Сергиево-Посадский государственный музей-заповедник.

[[править](http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0)&action=edit&section=4)]**Списки**

[](http://www.gravura-art.ru/wp-content/uploads/2010/08/%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%86%D0%B5%D0%B21.jpg?1f992d)

Битва новгородцев с суздальцами. Темой для иконы послужил эпизод из военной истории Новгорода, когда в 1169 году суздальцы и их союзники (рязанцы, муромцы, смольняне и другие), возглавляемые сыном Андрея Боголюбского Мстиславом, осадили город и из-за чуда от новгородской святыни — иконы Богоматери Знамение — принуждены были отступить. Икона ослепила врагов и внесла в их ряды смятение, оказав тем самым помощь войскам «своего града».

[](http://www.gravura-art.ru/wp-content/uploads/2010/08/%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F1.jpg?1f992d)

Икона Казанской Божией Матери. Празднование Божией Матери 8 июля (сегодня этому дню соответствует 21 июля по гражданскому календарю) в честь Ее Казанской иконы имеет своим началом чудесное явление ее в Казани в 1579 г. Через некоторое время после покорения Казани молодым царем Иваном Васильевичем Грозным, учреждения им Казанской епархии и успешного распространения христианства магометане стали оказывать сильное сопротивление. Пожар 1579 г., истребивший половину Казанского кремля и прилегавшую часть города, они расценили как гнев «русского Бога». Именно в это время для укрепления Православия в Казани была явлена милость Божия через чудесное обретение иконы Богоматери, получившей по этому случаю наименование Казанской.

[](http://www.gravura-art.ru/wp-content/uploads/2010/08/%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.jpg?1f992d)

Тихвинская икона Божией Матери — икона Богородицы, почитаемая в Русской православной церкви чудотворной. Написана, по преданию, евангелистом Лукой. Икона существует в нескольких списках с иконы, находящихся в различных городах. Она стала, по сути, иконографическим подтипом образа Одигитрии, к примеру, списки в Храме Спаса на Сенной, Афанасьевском монастыре в Мологе.

Относится к иконографическому типу икон Богородицы, носящему название Одигитрия (Путеводительница), характерной особенностью которого является общение Пресвятой Девы с Младенцем Христом, их обращённость друг к другу. Изображение Богоматери поясное, Младенец сидит на левой руке Матери. Ноги Младенца согнуты в коленях и Его правая стопа находится под левой. В левой руке Он держит свиток, правой благословляет. Изображение Богоматери на Тихвинской иконе практически идентично Смоленской иконе Божией Матери, главное отличие в наклоне головы.

Икона Знамение Пресвятой Богородицы (Богоматерь Знамение) — православная икона с изображением, принадлежащим к иконописному типу Оранта. Одна из наиболее почитаемых в русском православии икон. Празднование в честь иконы совершается 27 ноября (10 декабря)
Икона показывает образ Богородицы с молитвенно поднятыми руками и с изображением Божественного младенца на груди. Изображается Богородица как сидящей, так и стоящей.

[](http://www.gravura-art.ru/wp-content/uploads/2010/08/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B9-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8.jpg?1f992d)

Владимирская икона Божией Матери — икона Богородицы, одна из самых чтимых реликвий Русской Церкви; почитается чудотворной.
Согласно традиции считается, что икона написана апостолом Лукой.
Как гласит предание, доска, на которой она изображена, взята от того стола, который находился в жилище Иосифа и Марии в детские годы Иисуса Христа.

СВЕЧИ В ЦЕРКВЯХ
 Святые апостолы и последователи Иисуса Христа зажигали светильники в вечернее время, когда собирались вместе для проповеди, молитвы и преломления хлеба.

Светильники использовались не только как необходимость в тёмное время суток, но и для другой цели. Об этом говорил учитель церкви Тертуллиан:

"Никогда не совершается у нас богослужение без светильников, но мы употребляем их не для того только, чтобы разгонять мрак ночи, – литургия совершается у нас при свете дневном; но для того, чтобы изобразить чрез это Христа – свет несотворенный, без которого мы и среди полдня блуждали бы во тьме ".

В конце второго века в Иерусалимской Церкви Бог сотворил чудо: когда на Пасху в храме не оказалось елея для лампад, то епископ Наркис велел налить в лампады колодезную воду – и они горели всю Пасху, как будто были заправлены самым лучшим маслом.

Ни одно богослужение, ни одно священное действие не совершалось без светильников.

В ветхозаветные времена перед книгой закона Моисеева горела неугасаемая лампада.

Она символизировала Закон Божий, который является светильником человеку в его жизни.

По этому примеру в новозаветные времена в Иерусалимской церкви несли горящую свечу перед выносом Евангелия, а во время чтения Евангелия зажигались все свечи в храме, знаменуя, что Евангельский свет просвещает всякого человека.

Впоследствии стали ставить свечи не только перед Евангелием, но и перед другими священными предметами, в числе которых были и святые иконы.

Иероним в послании против Вигилянция пишет:

"Во всех Церквах Востока, Когда чтется Евангелие, возжигаются свечи и при солнечном сиянии, воистину не для прогнания мрака, но в знак радости, дабы под образом чувственного света показать свет оный… Иные же сие творят в честь мучеников ".

Свет свечи символ *изображения Христа – свет несотворенный, без которого мы и среди полдня блуждали бы во тьме.*

Впоследствии стали ставить свечи не только перед Евангелием, но и перед другими священными предметами, в числе которых были и святые иконы.

Святой Софроний, Патриарх Иерусалимский в VII веке, говорил: “Лампады и свечи суть, образ вечного Света, а также означают свет, которым сияют праведники”.

Свет в православном храме – это образ небесного, Божественного света, Света истинного, Который просвещает всякого человека, грядущего в мир.

Блаженный Симеон, архиепископ Сулонский, объяснял символическое значение воска следующими словами: “Чистый воск означает чистоту и нескверность людей, его приносящих. Он приносится в знак нашего раскаяния в упорстве и готовности впредь к послушанию Богу подобно мягкости и податливости воска. Как выработанный пчелами после собрания нектара с множества цветов и деревьев воск символически означает приношение Богу как бы от лица всего творения, так горение восковой свечи, как превращение воска в огонь, означает обожение, превращение земного человека в новую тварь действием огня и теплоты Божественной любви и благодати.”

Подсвечники же символизируют ту духовную высоту, благодаря которой свет веры светит всем людям на земле.

О церковных свечах очень хорошо было сказано в наставление православному христианину по благословлению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II:

“Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить в подсвечники возле икон, имеют несколько духовных значений: поскольку свеча покупается, она есть знак добровольной жертвы человека Богу и храму Его, выражение готовности человека к послушанию Богу (мягкость воска), его стремление к обожению, превращению в новую тварь (горение свечи). Свеча есть также свидетельство веры, причастности человека к Божественному свету. Свеча выражает теплоту и пламень любви человека ко Господу, Матери Божией, Ангелу или святому, у ликов которых верующий ставит свою свечу.

Горящая свеча – это символ, видимый знак, она выражает нашу горячую любовь благоволения к тому, кому ставится свеча. И если нет этой любви и благоволения, то свечи не имеют никакого значения, жертва наша напрасна.

К несчастью, это происходит нередко, слишком нередко. Многие, кто ставят свечи "о здравии", "об упокоении", об успехе какого-либо дела, не только не любят тех, кому ставят эти свечи, но даже не знают, кому ставят эти свечи.

Принято ставить свечи своему Ангелу, то есть святому, имя которого носят. А многие ли знают житие своего святого? А не зная, можно ли его любить?”

Иоанн Кронштадтский говорил такие слова: “Ставить свечи перед иконами хорошо. Но лучше, если приносишь в жертву Богу огнь любви к Нему и к ближнему. Хорошо, если вместе бывает и то и другое. Если же ставишь свечи, а любви к Богу и ближнему в сердце не имеешь: скупишься, не мирно живешь, – то напрасна и жертва твоя Богу”

PS Сердце чистое – вот лучшая жертва Богу. С сердцем чистым поставь перед образом свечку, засвети лампадку дома, – они будут угодны Ему и святым Его. И будь твоя свечка наименьшая из всех свечей в церкви, она будет угоднее Ему толстых свечей.

Очень много смыслов имеет этот ритуал зажжения свечи. Свет от неё – это божественный свет, который принес в мир Иисус. Жизнь людей во грехе и неведении – это сумрак, который развеет собой Спаситель. Так и свеча своим сиянием прогоняет мрак вокруг. Чистый же воск, из которого изготавливают свечи, является символом того, что человек раскаивается в грехах своих и готов к послушанию перед лицом Бога. Говоря о том, как правильно ставить свечи, стоит начать с того, что делать это нужно не автоматически, а с осознанием и с ощущением любви в сердце перед тем, кому ставится свеча. Когда вы покупаете в храме свечку, она становится вашим добровольным подношением, символом вашей веры и любви.

– О семейном благополучии молятся Божией Матери, святым Гурию, Самону и Авиву, святой блаженной Ксении Петербургской.

КОМУ ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ, ЕСЛИ РЕБЕНОК СЕРЬЕЗНО ЗАБОЛЕЛ?

– Свечу можно поставить к любой иконе: Господу Иисусу Христу, Божией Матери, святым угодникам Божиим.

КАКОЙ ИКОНЕ ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ СВЕЧУ ПЕРЕД ПРЕДСТОЯЩЕЙ ОПЕРАЦИЕЙ?

– Можно поставить свечи и помолиться святому великомученику и целителю Пантелеимону, святым врачам-бессребреникам Косме и Дамиану. А еще надо подготовиться к Исповеди и Причастию, заказать молебен о благополучном исходе операции, узнать имя врача и помолиться о том, чтобы его руками управлял Господь.

Каким иконам и каким святым ставить свечи? Конечно же, главными являются эмоции и мысли, с которыми ставится свеча За Здравие. С добрыми мыслями и любовью в сердце вы можете поставить свечку за человека иконе Спасителя или Богородицы. Ваши благие пожелания будут услышаны.

Если же вы не просто хотите поставить свечу за человека, а есть особенные пожелания, тогда нужно решить, каким святым ставить свечи. Так, например, если вы беспокоитесь за родного человека, страдающего заболеванием, то поможет [икона Божьей Матери «Целительница»](http://www.church-bench.ru/obraz-presvyatoy-bogoroditsi-tselitelnitsa.htm), которой вы можете поставить свечку. Если встал человек на путь алкоголизма, то свеча может быть поставлена [иконе «Неупиваемая Чаша»](http://www.church-bench.ru/obraz-presvyatoy-bogoroditsi-neupivaemaya-chasha.htm). Зная, какими чудодейственными свойствами наделены те или иные святые образы, вы будете знать,**каким иконам ставить свечи**, чтобы защитить, уберечь и помочь своим близким в трудную минуту и в непростом жизненном решении.

Часто ставят свечи своим святым покровителям. Если у вас в доме есть [именные иконы](http://www.church-bench.ru/catalog/ikoni/imennie/), то можно будет поставить свечку и помолиться своему ангелу-хранителю. Если ваши [иконы](http://www.church-bench.ru/catalog/ikoni/)стоят на полке или висят на стене без киота, тогда нужно стараться устанавливать свечи очень осторожно, чтобы не повредить и не закоптить святой образ.

****Как возник обычай возжигать свечи и лампады****

Обычай ставить свечи в храмах пришел в Россию из Греции, от которой при святом князе Владимире была получена нашими предками православная вера. Но не в греческих церквях возник этот обычай.
Свечи и лампады с елеем употреблялись в храмах еще в глубокой древности. Повеление устроить светильник из золота чистого с семью лампадами — одно из первых, данных Моисею Господом (Исх. 25,31-37).
В ветхозаветной скинии Моисеевой светильники составляли необходимую принадлежность Священнослужения и зажигались вечером пред Господом (Исх. 30, 8). В храме Иерусалимском одновременно с ежедневной утренней жертвой, совершаемой во дворе храма, в святилище первосвященник безмолвно, благоговейно совершал приготовление светильников для вечернего возжигания, а вечером, после вечерней жертвы — возжигал светильники на всю ночь.
Горящие лампады, светильники служили символом водительства Божия. «Ты, Господи, светильник мой», — восклицает царь Давид (II Цар. XXII, 29). «Слово Твое — светильник ноге моей»,- говорит он в другом месте (Пс. CXVIII, 105).
Из храма в дома ветхозаветных верующих перешло употребление светильников при субботних и других праздничных вечерях, особенно же на Пасху. Так как Господь Иисус Христос «в нощь, в нюже предаяшеся, паче же Сам Себе предаяше за мирский живот и спасение», тоже совершил Пасху, то можно предполагать, что и в горнице Сионской, которая представляет собой первообраз православных храмов, при первом совершении Святейшей Евхаристии, также горели светильники.

Возжигали свечи и святые апостолы, и первые последователи Христовы, когда собирались в ночное время для проповеди слова Божия, молитвы и преломления хлеба. Об этом прямо сказано в книге Деяний святых апостолов: "В горнице, где мы собрались, было довольно светильников " (Деян. XX, 8).

В первые века христианства при Богослужении всегда возжигали свечи.

С одной стороны, в этом была и необходимость: христиане, гонимые язычниками, для богослужения удалялись в подземелья и катакомбы, да к тому же богослужения чаще всего совершали по ночам, и без светильников обойтись было нельзя.

Но по другой, — и главной причине, освещение имело духовное значение. "Никогда не совершается у нас богослужение без светильников, — говорил учитель Церкви Тертуллиан, — но мы употребляем их не для того только, чтобы разгонять мрак ночи, — литургия совершается у нас при свете дневном; но для того, чтобы изобразить чрез это Христа — свет несотворенный, без которого мы и среди полдня блуждали бы во тьме ".
В конце второго века в Иерусалимской Церкви Бог сотворил чудо: когда на Пасху в храме не оказалось елея для лампад, то епископ Наркис велел налить в лампады колодезную воду — и они горели всю Пасху, как будто были заправлены самым лучшим маслом. Когда на Церковь Христову прекратились гонения. и настал мир, обычай возжигать светильники и свечи остался.
Ни одно богослужение, ни одно священное действие не совершалось, как и теперь не совершается, без светильников.
В ветхозаветные времена пред книгой закона Моисеева горела неугасимая лампада, знаменуя, что Закон Божий есть светильник человеку в его жизни. А так как в новозаветные времена Закон Божий содержится в Евангелии, то в Иерусалимской Церкви приняли за правило перед выносом Евангелия нести горящую свечу, а во время чтения Евангелия зажигать все свечи, знаменуя, что свет Евангельский просвещает всякого человека.
Этот обычай перешел и к другим поместным Церквям. Впоследствии стали ставить свечи и зажигать лампады не только перед Евангелием, но и перед другими священными предметами, перед гробами мучеников, перед иконами святых, в ознаменование своего благоволения к святыне. Иероним в послании против Вигилянция свидетельствует: "во всех Церквах Востока, Когда чтется Евангелие, возжигаются свечи и при солнечном сиянии, воистину не для прогнания мрака, но в знак радости, дабы под образом чувственного света показать свет оный… Иные же сие творят в честь мучеников «.

» Лампады и свечи суть, образ вечного Света, а также означают свет, которым сияют праведники ", — говорит святой Софроний, Патриарх Иерусалимский (VII век). Святые отцы VII Вселенского Собора определяют, что в Православной Церкви святым иконам и мощам, Кресту Христову, Святому Евангелию воздается честь каждением фимиама и возжжением свечей. Блаженный Симеон Солунский (XV век) пишет, что "возжигаются свечи и пред иконами святых, ради добрых дел их в мире… "

Символическое значение свечей, подсвечников, лампад и света в храме
Свет в православном храме — это образ небесного, Божественного света. В особенности он знаменует собою Христа как Свет миру, Свет от Света, Свет истинный, Который просвещает всякого человека, грядущего в мир.

Древние византийско-русские храмы имели очень узкие окна, создававшие полумрак, сумрак в храме даже в самый яркий день. Но это не тьма, не полное отсутствие света. Это означает земную человеческую жизнь, погруженную в сумрак греха и неведения, в котором, однако, светит свет веры, свет Божий: "Свет во тьме светит, и тьма не объяла его " (Ин. 1, 5). Сумрак в храме является образом того мысленного духовного сумрака, покрова, которым вообще окружены тайны Божий. Небольшие узкие окна древних храмов, символизирующие источники света Божественного, создавали поэтому в храмах такую обстановку, которая в точности соответствовала приведенным словам Евангелия и правильно отображала природу вещей в духовной области жизни.

Внешний свет допускался внутрь храма лишь как образ света невещественного, и в очень ограниченном количестве. Светом в собственном смысле для церковного сознания является только Божественный свет, свет Христов, свет будущей жизни в Царстве Божием.

Этим определяется и характер внутреннего освещения храма. Оно никогда не назначалось для того, чтобы было светло.

Светильники храма всегда имели духовно-символическое значение. Они возжигаются и днем, во время дневных служб, когда света из* окон достаточно для общего освещения.

В уставных случаях церковные светильники во время вечерних и ночных богослужений могут возжигаться в очень небольшом количестве, а при чтении шестопсалмия на всенощном бдении положено гасить все свечи, кроме свечи в середине храма, где стоит чтец, пред иконами Христа, Богоматери и храма в иконостасе.

Сумрак в храме становится очень густым.

Но полного мрака не бывает никогда: «Свет во тьме светит».

Зато при праздничных и воскресных богослужениях по чину возжигаются все светильники, в том числе и верхние — паникадило и поликандила, создавая образ того полного света Божия, который воссияет верным в Царстве Небесном и содержится уже в духовном значении празднуемого события. Символический характер света в церкви свидетельствуется также устройством и составом горящих свечей и лампад.

В о с к и е л е й в древности были приношениями верующих ко храму в качестве добровольных жертв. Литургист XV века. блаженный Симеон, архиепископ Солунский, объясняя символическое значение воска, говорит, что чистый воск означает чистоту и нескверность людей, его приносящих. Он приносится в знак нашего раскаяния в упорстве и готовности впредь к послушанию Богу подобно мягкости и податливости воска. Как выработанный пчелами после собрания нектара с множества цветов и деревьев воск символически означает приношение Богу как бы от лица всего творения, так горение восковой свечи, как превращение воска в огонь, означает обожение, превращение земного человека в новую тварь действием огня и теплоты Божественной любви и благодати.

Елей, как и воск, означает тоже чистоту и искренность человека в его поклонении Богу.

Но елей имеет и свои особенные значения.

Елей — это масло плодов оливковых деревьев, маслин.

Еще в Ветхом Завете Господь повелел Моисею, чтобы в жертву Богу был приносим чистый без осадка елей (Исх. 27, 20).

Свидетельствуя чистоту человеческих отношений к Богу, елей является знамением милости Божией к людям: он смягчает раны, оказывает целебное действие, одобряет пищу.
Большое богослужебное и таинственное значение имеют Лампады и свечи. Они горят в алтаре за престолом в особом светильнике (семисвечник), лампада или свеча в подсвечнике ставится на Горнем месте, на престоле, на жертвеннике, лампады могут возжигаться и у отдельных икон в алтаре.

В средней части храма лампады обычно возжигаются у всех икон, а возле особо чтимых икон возжигается по нескольку лампад; кроме того, ставятся большие подсвечники с ячейками для многих свечей, чтобы верующие могли ставить здесь приносимые ими к этим иконам у) свечи. Большой подсвечник ставится всегда в центре храма с восточной стороны аналоя, где лежит икона дня. Особый подсвечник с большой свечой выносится на малых входах на вечерне и литургии, на великом входе — за литургией, а также перед Евангелием, когда оно выносится на входах или для чтения.

Эта свеча знаменует свет Христовой проповеди. Самого Христа, как Света от Света, Света истинного. Такое же значение имеет свеча в подсвечнике, которой вместе с кадилом за литургией Преждеосвященных Даров священник благословляет народ словами "Свет Христов просвещает всех ". Особое духовное значение имеют свечи в архиерейских дикириях и трикириях. Во время каждения храма в уставных случаях диакон предшествует совершающему каждение священнику с особой диаконской свечой, которая знаменует свет апостольской проповеди, предшествующей принятию веры во Христа среди народов, то есть как бы предшествующей Христу, грядущему к людям.

Зажженные свечи в руках священников находятся в предусмотренных Уставом случаях богослужения. Особым светильником с тремя свечами священник благословляет народ за пасхальными службами. В центральной части храма из купола книзу ниспускается большой светильник с множеством огней, возжигаемых в положенных случаях, — паникадило или паникандило. Из куполов боковых приделов нисходят в храм подобные же светильники меньших размеров, называемые поликандилами. Поликандила имеют от семи до двенадцати светильников, паникадила — более двенадцати.

Церковные светильники бывают разные. П о д с в е ч н и к и всех видов, помимо практического назначения, символизируют ту духовную высоту, благодаря которой свет веры светит всем в доме, всему миру.

П, а н и к, а д и л о (многосвечники, в переводе с греческого), ниспускающееся сверху в центральную часть храма, и п о л и к, а н д и л а, находящиеся в боковых приделах, множеством своих огней означают собственно Небесную Церковь как собрание, созвездие людей, освященных благодатью Духа Святого, просвещенных светом веры, горящих огнем любви к Богу, пребывающих неразлучно вкупе в свете Царства Небесного.

Поэтому эти светильники и спускаются сверху в ту часть храма, где стоит собрание земной Церкви, призванной духовно стремиться ввысь, к своим небесным собратьям. Церковь Небесная освещает своим светом Церковь земную, прогоняет от нее мрак — таков смысл висящих паникадил и поликандил.

На иконостасе и почти перед каждым киотом в храме висят одна или несколько лампад, стоят подсвечники с горящими свечами. "Светильники, горящие пред иконами, означают, что Господь есть свет неприступный и огнь поядающий для грешников нераскаянных, а для праведников огнь чистительный и животворный; что Божия Матерь есть Матерь света и Сама чистейший свет, немерцающий, сияющий всей вселенной, что она есть купина горящая и неопалимая, приявшая неопально в Себя огнь Божества — престол огненный Вседержителя… что святые суть светильники горящие и светящиеся всему миру своею верою и добродетелями… " (св. прав. Иоанн Кронштадтский).

"Свечи пред иконами Спасителя означают, что Он Свет истинный, просвещающий всякого человека грядущаго в мир (Иоан. 1, 9), и вместе Огнь поядающий или оживотворяющий души, телеса наши; свечи пред иконами Божией Матери означают, что Она Матерь неприступного Света, и вместе пламенную любовь к роду человеческому; что Она в чреве носила огнь Божества и неопалима и вечно носит в Себе вселившийся в Нее огнь Божества; свечи пред иконами святых означают пламенную любовь святых к Богу, ради Которого они пожертвовали всем, что бывает дорого для человека в жизни… означают, что они светильники, нам горящие и светящие своею жизнью, своими добродетелями и наши горячие молитвенники пред Богом, день и ночь о нас молящиеся; горящие свечи означают и наше горячее усердие к ним и жертву сердечную… "

Лампада, висящая перед иконой, символизирует древний огненный столб, который в нощи вывел Израиль.

Свечи, горящие на подсвечнике, поставленные вокруг лампады, напоминают молящемуся о купине, о терновом кусте, который горел, но не сгорал, и в котором Бог явился Моисею. Горящая, но не сгорающая купина особенно прообразовала Матерь Божию.

Свечи, поставленные правильными кругами, обозначают колесницу, восхитившую Илию, а сами круги изображают как бы колеса этой колесницы.

«Огонь горящих… свечей и лампад, как и само кадило с горячими углями и благовонным фимиамом служат для нас образом огня духовного — Духа Святаго, сшедшаго в огненных языках на апостолов, попаляющего греховные наши скверны, просвещающего умы и сердца наши, воспламеняющего души наши пламенем любви к Богу и друг к другу: огонь пред святыми иконами напоминает нам о пламенной любви святых к Богу, из-за которой они возненавидели мир и все его прелести, всякую неправду; напоминает нам и о том, что мы должны служить Богу, молиться Богу пламенным духом, чего у нас большею частью и нет, ибо имеем охладевшие сердца. — Так в храме все поучительно и нет ничего праздного, ненужного» (св. прав. Иоанн Кронштадтский).

Правило возжигания свечей в храме
Возжигание свечей в храме — это особое действо, тесно связанное с песнопением и священнодействиями служб.
В богослужения будничные, когда почти во всех молитвах выражается одно: покаяние, сокрушение и скорбь о грехах, и освещение бывает самое малое: кое-где теплится одинокая свечка или лампада. В дни праздничные, — как например в воскресные дни, когда воспоминается победа Христа Спасителя над смертью и диаволом, или, например, когда прославляются особенно угодившие Богу люди, — церковь выражает свое торжество большим светом. Тут уже возжигаются п о л и к, а н д и л, а, или как у нас говорят п, а н и к, а д и л а, что, с греческого языка, значит многосвещники. В величайший из христианских праздников — в светлое Христово Воскресение не только освещается вся церковь, но и все православные стоят с зажженными свечами.
Итак, чем радостнее и торжественнее совершается в Храме Богослужение, тем больше бывает света. Церковный Устав предписывает при более радостных и торжественных службах возжигать свечей более, и при менее торжественных, или же печальных, постных — менее. Поэтому на повечерии, полунощнице, часах горит меньше светильников, чем на вечерне, утрене, литургии.
Во время чтения шестопсалмия свечи в храме гасятся. Это делается для того, чтобы псалмы, выражающие сознание своего греховного состояния, изображающие множество врагов, ищущих погубить душу и тело, слушались со вниманием и страхом, и, как писали святые Отцы, чтобы каждый, стоя в темноте, мог вздохнуть и прослезиться.
Темнота во время чтения шестопсалмия особенно способствует сосредоточенности и обращению внутрь своей души.
В середине шестопсалмия священник, как бы принимая на себя звание Ходатая и Искупителя всего рода человеческого, выходит на алтарь и пред царскими дверьми, как пред затворенным раем, приносит Богу молитву о всех людях, читая тайно молитвы светильничные. Одно из объяснений светильничных молитв указывает, что они называются так потому, что содержат благодарение Богу за ночной свет, даруемый нам в свечах, и моление, чтобы Господь, под видом вещественного света, наставил нас и научил нас ходить в истине. О таком благодарении и молении пишет Василий Великий: "Отцам нашим заблагорассудилось не с молчанием принимать благодать вечернего света, но благодарить, как только он явится ". В пророческом стихе «Бог Господь и явися нам» прославляются два пришествия Христова: первое как бы утреннее, бывшее во плоти и в нищете, и второе во славе, которое произойдет как бы ночью, в конце мира.
Во время провозглашения мирной етении зажигаются все свечи в храме, знаменуя, что их осияла слава Господня. На литургии, как на самом торжественном Богослужении, во все дни года (то есть будничные и праздничные), зажигается более свечей, чем на других службах. Первую свечу возжигают на том месте, где начинается Богослужение — на жертвеннике. Затем возжигают свечи на престоле. «Горящие свечи на престоле изображают несозданный троический Свет, ибо Господь живет в свете неприступном (1 Тим. 6), и огнь Божества, попаляющий нечестие и грехи наши» (св. прав. Иоанн Кронштадтский). Эти свечи возжигает диакон или сам священник. После этого горящие свечи устанавливаются пред иконами Спасителя, Божией Матери, храмовой и святых.
При начале же чтения св. Евангелия, свечи, как и в древние времена, возжигаются во всем храме, в изображение того, что свет Христов просвещает всю землю.

Возжигание свечей в храме — это часть службы, это приношение жертвы Богу, и как нельзя и нарушать благочиние в храме недостойным, беспокойным поведением, также нельзя создавать беспорядок, передавая через весь храм во время службы свою свечу, или, еще хуже, протискиваясь к подсвечнику, чтобы поставить ее самому.

Если хотите поставить свечку — приходите до начала службы. Горестно видеть, как пришедшие в храм к середине службы, опоздавшие, в самые ответственные и торжественные моменты Богослужения, когда все замирает в благодарении Богу, нарушают благочиние в храме, передавая свои свечи, отвлекая других верующих.
Если кто опоздал на службу — пусть дождется окончания Богослужения, а затем, если у него есть такое желание или нужда, поставит свечу, не отвлекая других и не нарушая благочиния.
Свечи и лампады возжигают не только в Храме, но и в домах благочестивых христиан. Преподобный Серафим, великий ходатай пред Богом за живых и усопших, так пояснил великое значение свеч и лампад: "Я имею… много особ, усердствующих ко мне и благотворящих мельничным сиротам моим. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот, когда я читаю правило свое, той поминаю их сначала единожды. А так как, по множеству имен, я не смогу повторять их на каждом месте правила, где следует, тогда и времени мне не достало бы на совершение моего правила, то я и ставлю все эти свечи за них в жертву Богу, за каждого по одной свече, за иных же постоянно теплю лампады; и где следует на правиле поминать их, говорю: "Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе аз убогий, сии свещи и кандила (то есть лампады) ". А что это не моя, убогого Серафима, человеческая выдумка, или так, простое мое усердие, ни на чем Божественном не основанное, то приведу вам в подкрепление слова Божественного Писания. В Библии говорится, что Моисей слышал глас Господа, глаголавшему к нему: «Моисее, Моисее! Рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо Мною кандилы во дни и в ноши: сия бо угодна есть предо Мною и жертва благоприятна Ми есть». Так вот… почему святая Церковь Божия прияла в обычай возжигать в святых храмах и в домах верных христиан кандилы, или лампады, пред святыми иконами Господа, Божией Матери, святых ангелов и святых человек. Богу благоугодивших ".

Как мы видим, церковная свеча — священное достояние православия. Она символ нашего духовного союза со святой Матерью-Церковью.
Свеча напоминает нам о нашем крещении. Три свечи ставятся на самой) купели, в знамении Св. Троицы, во имя которой бывает крещение. Наши восприемники, произнеся за нас обеты отречения от сатаны и сочетания со Христом, со свечами в руках стояли у этой купели. Свечи, которые они держали в руках, показывали веру в то, что это таинство дает душе крещаемого просвещение, что крещаемый идет от тьмы к свету и становится сыном света, почему и само крещение называется просвещением.
Свеча напоминает нам о нашем бракосочетании. Свечи даются обручающимся и венчающимся. Взожженные свечи в руках сочетающихся браком свидетельствуют о чистоте их жизни. Посредством свечей, зажигаемых новобрачными, как бы сияет чистота брака. Со свечами происходит и таинство соборования. Около лампады или другого сосуда с вином и елеем зажигают семь свечей во образ семи даров Святаго Духа, а все предстоящие держат в руках зажженные свечи в знак своей пламенной молитвы.
Со свечами происходит обряд погребения, и свеча напоминает нам, что и мы будем лежать в гробу, окруженные четырьмя подсвечниками с горящими свечами, символизирующими крест, а наши родные и близкие будут во время панихиды держать в руках горящие свечи, изображая Божественный свет, И), которым был просвещен христианин в крещении.
Один вид церковной свечи может вы звать в душе православного человека глубочайшие мысли о жизни и смерти, о грехе и покаянии, о ’скорби и радости. Много, много говорит церковная свеча и чувству, и уму верующего.

Духовное значение церковной свечи — нашей жертвы Богу
Свечи, которые верующие покупают в храме, чтобы поставить в подсвечники возле икон, имеют несколько духовных значений: поскольку свеча покупается, она есть знак добровольной жертвы человека Богу и храму Его, выражение готовности человека к послушанию Богу (мягкость воска), его стремление к обожению, превращению в новую тварь (горение свечи). Свеча есть также свидетельство веры, причастности человека к Божественному свету. Свеча выражает теплоту и пламень любви человека ко Господу, Матери Божией, Ангелу или святому, у ликов которых верующий ставит свою свечу.
Горящая свеча — это символ, видимый знак, она выражает нашу горячую любовь благоволения к тому, кому ставится свеча. И если нет этой любви и благоволения, то свечи не имеют никакого значения, жертва наша напрасна.
К несчастью, это происходит нередко, слишком нередко. Многие, кто ставят свечи "о здравии ", "об упокоении «, об успехе какого-либо дела, не только не любят тех, кому ставят эти свечи, но даже не знают, кому ставят эти свечи.
Принято ставить свечи своему Ангелу, то есть святому, имя которого носят [1] А многие ли знают житие своего святого? А не зная, можно ли его любить?
Некоторые из нас вспоминают о Боге, о Богоматери, о святых лишь зайдя в церковь, и то на несколько минут, и думают, что достаточно поставить перед иконой свечу, и молитва наша исполнится — как будто Богу, Богородице и святым нужны свечи!
Часто живя как неверующие, как язычники, или еще хуже, не зная Закона Божия, мы думаем, что, поставив свечу, выполнили свой долг, сделались чистыми и праведными — точно свеча может умолить и умилостивить за нас Бога!
Бывает и хуже. Некоторые не только не считают грехом обмануть, притеснить, ограбить другого, но еще и радуются, когда это удается сделать. И затем думают, что если в праздник расставили свечи в церкви или засветили лампаду дома перед иконой, то Бог не взыщет с них за ложь, за обман, за обиду людям.
Как страшно заблуждаются эти люди! Без любви к Богу, без любви к ближнему, как самому себе, без исполнения Заповедей Господних — не нужны наши свечи. Никто не требует их от нас. Бог требует, чтобы мы любили Его всем сердцем, чтили всей душой, неуклонно исполняли Его святые заповеди и всей жизнью прославляли Его. Его святым угодникам — угодно, чтобы мы подражатели им были, как и они были подражателями Христу [2], чтобы мы подобно им были и со всем старанием, со всей заботливостью следовали тем, которые живут по образу угодивших Богу, и не следовали врагам креста Христова, им же кончина погибель, им же Бог чрево, и слава в студе их, еже земная мудрствуют [3]. Если мы живем так, если в душе нашей свет Божий, в сердце — огонь любви к Нему и к угодившим
Ему и ревность подражать им, — в таком случае будем ставить свечи и зажигать лампады перед образами их: то и другое, как видимое выражение нашего внутреннего света и огня, будет угодно им.
А если в нашей душе тьма беспроглядная; если наша жизнь — грех и беззаконие, что ж тут наши свечки и лампадки? Ровно ничего! Да еще и хорошо было бы, если бы только — ничего. Нет, они оскорбляют Господа Бога и святых Его и возбуждают не любовь и милость, а гнев и наказание. Ведь представь себе: кто обманом и беззаконием награбил миллионы рублей и думает потом, что десятком свечей он не только закроет все свои беззаконные дела, но еще и милость заслужит от Бога, — что он хочет и надеется сделать? Обмануть Господа Бога, подкупить Его святое правосудие? Да, страшно подумать и сказать, но это так. Иначе, зачем в руках его свечки? Свидетельство ли они того, что он любит Бога? Если бы он любил Бога, так и жил бы по-Божьему; а не живет по Божьим заповедям, значит не любит и не знает Его. Что ж тут свечи? Ложь и обман,- как ложь и обман все его слова; как ложь и обман все его клятвы; как ложь и обман все его действия. Но слова, клятвы и действия относятся к людям; а свечи предлагаются Богу и Его угодникам… И вот чем думают угодить Господу Богу, Который видит каждое наше дело, каждое слово и каждую мысль! И странно, до чего может человек ослепить себя. Какой честный человек примет что-нибудь от вора и грабителя? Не только не примет, но еще сочтет оскорблением, если такой осмелится явиться к нему с чем-либо. А тут из добытого обманом и всяческими неправдами, что тоже воровство и. тот же грабеж, ставят свечи. За кого же они считают Бога? Иль они в самом деле думают, что Богу угодно и приятно то, что оскорбило бы всякого честного человека? Погибельное заблуждение! Тем больше погибельное, что они совершенно успокаиваются на своих свечах и убеждены, что поставив свечи, могут и далее бесстрашно и безнаказанно продолжать делать беззаконие.

Нет, не так. Послушайте, что Господь говорил еще евреям, которые, точно также, провождая нечестивую и беззаконную жизнь, думали, что если приносят какие-нибудь жертвы Богу, то уж за них и чисты перед ним и угодны Ему.
» К чему мне множество жертв ваших? Вы приходите являться пред лице Мое; но кто требует этого от рук ваших, чтобы вы топтали двор мой. Впредь не ноете мне пустых даров. Курение ваше отвратительно для Меня. Новомесячия ваши, посты и праздничные собрания ненавидит душа Моя. Они мне бремя, и не стерплю больше беззаконий ваших. Когда прострете ко Мне руки ваши, — Я отвращу от вас очи Мои. И сколько бы ни молились, — не послушаю вас ". Вот приговор Самого Господа Бога над всеми жертвами, которые приносятся Ему, — значит над свечами, — когда приносящие их не заботятся о важнейшем — об угождении Ему своею жизнью! Если бы и теперь явился пророк Божий среди нас, то как многим-многим он сказал бы от имени Господа Бога: свечи ваши — мерзость Ми есть; постов и праздников ваших ненавидит душа моя. И кто требовал этого от вас? Измыйтеся прежде от нечестий ваших; отьимите лукавства от душ ваших пред очима Моима, престаните от лукавств ваших, научитеся добре творити, взыщите суда (будьте справедливы и честны) и уже потом являйтесь сюда со своими свечами. Иначе, егда прострете руки ваша ко Мне, — отвращу очи Мои от вас; аще умножите моление, — не услышу вас.

Сердце чистое — вот лучшая жертва Богу. С сердцем чистым поставь перед образом свечку, засвети лампадку дома,- они будут угодны Ему и святым Его. И будь твоя свечка наименьшая из всех свечей в церкви, она будет угоднее Ему толстых свечей тех, о которых сказано выше. Но, повторяем, свечи и лампады, сами по себе, без веры и усердия нашего, ничего не значат; никогда не забывайте этого. Не возлагайте на них никаких надежд: они не спасут вас, если сами не заботитесь и не стараетесь об этом; они не принесут милостей от Бога, если вы не любите Его всей душой. Не забывайте также, что все ваши молитвы, все ваши жертвы Господу Богу будут отвергнуты Им, если вы в своем сердце имеете зло против кого-нибудь или находитесь во вражде с ближними. Вот что сказал Спаситель наш: если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником и пойди, прежде помирись с братом твоим и тогда приди и принеси дар твой [4]. Так и должно быть. Вы приходите в церковь засвидетельствовать Господу Богу свою любовь, свое благоговение; но: можно ли истинно любить Господа Бога, не любя своих близких? Нет. Аще кто речет яко люблю Бога, а брата своего ненавидит, — ложь есть; ибо любяй, брата своего, его же виде, Бога, Его же не виде, како может любити? И сию заповедь имамы от Него, да любяй Бога, любит и брата своего.
По слову святого праведного Иоанна Кронштадтского: "Ставить свечи перед иконами хорошо. Но лучше, если приносишь в жертву Богу огнь любви к Нему и к ближнему. Хорошо, если вместе бывает и то и другое. Если же ставишь свечи, а любви к Богу и ближнему в сердце не имеешь: скупишься, не мирно живешь, — то напрасна и жертва твоя Богу ". И последнее. Свечи надо приобретать только в том Храме, куда вы пришли молиться. Приносить с собой свечи, купленные пусть даже в благочестивом месте, но за стенами Храма, и ставить эти свечи перед иконами — нельзя.

Свеча, приобретенная в Храме, для верующего — предмет почтения, она предназначена служить жертвою Богу, в воню благоухания духовного. Свеча, купленная вами за стенами Храма и затем принесенная в Храм — это не жертва.

Примечания
1. Каждый новорожденный при крещении получает имя какого-нибудь святого, молитвам и покровительству которого крещаемый поручается на всю жизнь. Таким образом, святой, как молитвенник, покровитель и ходатай пред Богом, делаются для человека другим Ангелом хранителем (каждому при рождении дается от Бога собственно так называемый Ангел хранитель), почему и называется вообще Ангелом. Отсюда день Ангела — день памяти вашего святого.
2. См. 1 Кор. II, 1.
3. Филипп. 3,19.
4. Мф. V, 23, 24.

[Владимирская Икона Божией Матери](http://www.ikonu.ru/info.php?id=405)	[Казанская Икона Божией Матери](http://www.ikonu.ru/info.php?id=856)	[Тихвинская Икона Божией Матери](http://www.ikonu.ru/info.php?id=406)
[Владимирская Икона](http://www.ikonu.ru/info.php?id=405) [Божией Матери](http://www.ikonu.ru/info.php?id=405)	[Казанская Икона](http://www.ikonu.ru/info.php?id=856) [Божией Матери](http://www.ikonu.ru/info.php?id=856)	[Тихвинская Икона](http://www.ikonu.ru/info.php?id=406) [Божией Матери](http://www.ikonu.ru/info.php?id=406)

В этом разделе мы представляем **Иконы Божией Матери и Спасителя нашего Иисуса Христа**. Считается, что в каждом доме должны быть такие Иконы. Исторически пара этих Икон дарилась на Венчание.

Венчальные иконы или Венчальная пара — это Икона Спасителя Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. По старинной традиции образ Спасителя преподносили в дар новобрачным родители жениха, а Богородицы — родители невесты. С этимим Иконами, уже мужем и женой, молодые выходили из Храма, вступая на новый путь семейной жизни. К ним возносили свои молитвы в печали и в радости, в болезни и здравии.

Иконы Божией Матери

Особое место в душе и сознании православного христианина занимает Божия Матерь – Приснодева Мария. Матерь Божия — наша Заступница и Ходотатаица, Покровительница и Утешительница.

Вся земная жизнь Пресвятой Богородицы протекла в уединении и неизвестности: под покровом смирения Дева Мария скрывала свое величие.

С распространением веры в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа по всей вселенной распространилась и слава Его Пречистой Матери.

Дивные тайны явились в земной жизни Пресвятой Богородицы, и лучезарная слава осияла всю вселенную по успении Ее: благодатным покровом своих чудес и благодеяний Она покрывает весь род человеческий.

Православные христиане, постигая величие и силу ходатайства Богоматери, призывают Ее в своих молитвах и всегда поручают себя благодатному Ее покровительству Везде, где небо простерто, видны чудеса Ее, и отовсюду возносятся молитвы к Царице неба и земли.

Для прославления Богоматери Православная Церковь посвящает многие дни, которые служат памятниками крепкой надежды христиан на скорое предстательство и помощь Заступницы усердной. Из этих священных дней одни относятся к событиям земной жизни Богородицы; другие к почитанию вещей, сохранившихся после Нее; третьи к воспоминаниям благотворных Ее явлений и чудотворений от Ее икон, всюду чтимых.

Для почитания священных вещей, после Нее оставшихся, Церковь установила два дня: 2 июля — Положение ризы Пресвятой Богородицы — и 31 августа — Положение пояса Пресвятой Богородицы.

Залогом заступничества Своего Богоматерь даровала православной Греческой Церкви честную ризу Свою и пояс.

Древнее церковное предание возводит начало икон Богоматери к временам апостолов, и в церковных песнопениях упоминается о написании Ее иконы апостолом Лукою, спутником и сотрудником апостола Павла. Как известно, апостол Лука знал, кроме науки врачевства, еще и искусство живописи.

Нет ни одного другого образа в православии, которому было бы посвящено столько икон, праздников, молитв и церковных песнопений.

В православном календаре почитаются около 500 икон Богородицы, всего их насчитывается более 800.

Пресвятая Божия Матерь, Мать с Младенцем на руках — самый любимый и чтимый образ русского народа.

Во все времена иконописцы пытались придать лику Богородицы всю красоту, нежность, достоинство и величие, на какие только было способно их воображение.

Богоматерь на русских иконах всегда в печали, но печаль эта бывает разной: то скорбной, то светлой, однако всегда исполнена душевной ясности, мудрости и большой духовной силы.

Богородица может торжественно «являть» Младенца миру, может нежно прижимать Сына к Себе или легко поддерживать Его — Она всегда полна благоговения, поклоняется своему Божественному Младенцу и кротко смиряется с неизбежностью жертвы.

Лиричность, просветленность и отрешенность — вот главные черты, характерные для изображения Богородицы на русских иконах.

Много преданий, знаменитых исторических событий и подвигов защитников Отечества связано с иконами Пречистой Девы. Великий князь Дмитрий Донской вел свои дружины на поле Куликово с образом Донской Божией Матери, Владимирская икона спасла Москву от Тамерлана, князь Дмитрий Пожарский привел народное ополчение вызволять столицу и Россию от польско-литовских оккупантов с образом Тихвинской Богоматери. Перед началом Бородинского сражения главнокомандующий Михаил Илларионович Кутузов преклонил колена перед образом Смоленской Богородицы. И в наши дни Богородица простирает свой Покров над Россией.

Существует разные типы икон Богородицы, из них три основные, это:

Умиление (елеуса) - от греч. «милующая», «сострадание, сочувствие». Умиление — один из основных типов изображения Божией Матери в русской иконописи.

Богородица изображена с Младенцем Христом, сидящим на Ее руке и прижимающимся щекой к Ее щеке. На иконах Богородицы Елеусы между Марией (символом и идеалом рода человеческого) и Богом Сыном нет расстояния, их любовь безгранична. Икона прообразует крестную жертву Христа Спасителя как высшее выражение любви Бога к людям. В греческом искусстве данный иконографический тип именовался чаще «Гликофилусса» (от греч. «сладко любящая»), что иногда переводят как «Сладколобзающая» или «Сладкое лобзание».

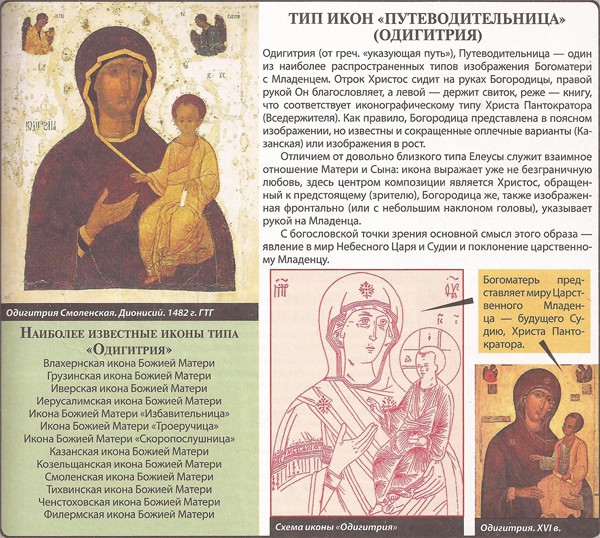

Наиболее известные иконы типа «Умиление»: Владимирская икона Богоматери, Икона «Взыграние Младенца», Икона «Взыскание погибших», Донская икона Божией Матери, Икона «Достойно есть», Игоревская икона Божией Матери, Касперовская икона Божией Матери, Корсунская икона Божией Матери, Почаевская икона Божией Матери, Петровская икона Божией Матери, Толгская икона Божией Матери, Феодоровская икона Божией Матери, Ярославская икона Божией Матери, Яхромская икона Божией Матери.

Одигитрия (от греч. «указующая путь»), Путеводительница — один из наиболее распространенных типов изображения Богоматери с Младенцем. Отрок Христос сидит на руках Богородицы, правой рукой Он благословляет, а левой — держит свиток, реже — книгу, что соответствует иконографическому типу Христа Пантократора (Вседержителя). Как правило, Богородица представлена в поясном изображении, но известны и сокращенные оплечные варианты (Казанская) или изображения в рост.

Отличием от довольно близкого типа Елеусы, служит взаимное отношение Матери и Сына: икона выражает уже не безграничную любовь, здесь центром композиции является Христос, обращенный к предстоящему (зрителю), Богородица же, также изображенная фронтально (или с небольшим наклоном головы), указывает рукой на Младенца.

С богословской точки зрения основной смысл этого образа — явление в мир Небесного Царя и Судии и поклонение царственному Младенцу.

Наиболее известные иконы типа «Одигитрия»: Влахернская икона Божией Матери, Грузинская икона Божией Матери, Иверская икона Божией Матери, Иерусалимская икона Божией Матери, Икона Божией Матери «Избавительница», Икона Божией Матери «Троеручица», Икона Божией Матери «Скоропослушница», Казанская икона Божией Матери, Козелыщанская икона Божией Матери, Смоленская икона Божией Матери, Тихвинская икона Божией Матери, Ченстоховская икона Божией Матери, Филермская икона Божией Матери.

«ОРАНТА»,«ЗНАМЕНИЕ», «ВЕЛИКАЯ ПАНАГИЯ» - Оранта (от лат. «молящийся») — один из основных типов изображения Богоматери, представляющий Ее с поднятыми и раскинутыми в стороны руками, раскрытыми ладонями наружу, в традиционном жесте заступнической молитвы. Первые изображение Богородицы-Оранты (без Младенца) встречаются уже в римских катакомбах. Один из эпитетов, присваиваемый данному изображению, — «Нерушимая Стена».

Наиболее известные иконы типа «Оранта», «Знамение»: Икона Божией Матери «Знамение», Новгородская Абалацкая икона Божией Матери, Икона Божией Матери «Знамение» Курская, Мирожская икона Божией Матери, Никейская икона Божией Матери, Серафимо-Понетаевская икона Божией Матери, Царскосельская икона Божией Матери, Икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша», Икона Божией Матери «Нерушимая Стена», Ярославская Оранта.

В России явлено более 470 именований Икон Божией Матери. Самые известные из них:

* [**Икона Казанской Божией Матери**](http://www.ikonu.ru/info.php?id=856)
* [**Семистрельная икона Божией Матери**](http://www.ikonu.ru/info.php?id=650)
* [**Иверская икона Божией Матери**](http://www.ikonu.ru/info.php?id=894)
* [**Владимирская икона Божией Матери**](http://www.ikonu.ru/info.php?id=405)
* [**Феодоровская икона Божией Матери**](http://www.ikonu.ru/info.php?id=42)

Казанская икона Пресвятой Богородицы

[**Икона Казанской Божией Матери**](http://www.ikonu.ru/info.php?id=856) явилась в 1579 году в Казани, взятой у татар Иоанном Грозным.

Пресвятая Богородица явилась во сне девице Матроне и повелела возвестить архиепископу и градоначальнику, чтобы они взяли икону Ее из земли, и указала место. Девица рассказала о своем сне матери, но та объяснила сон обыкновенною детскою грезою. Сон повторялся еще дважды и с угрозою наказания за непослушание.

Мать и дочь отправились к архиепископу Иеремии и градоначальнику, но те не поверили им. Тогда, 8 июля старого стиля, обе они, в присутствии народа, отправились на указанное место. Мать и другие люди начали копать землю, иконы не находили. Но лишь стала копать сама Матрона, икона была найдена. Она была обернута в ветхое сукно и сияла чудным светом, как будто бы недавно была изображена. Тогда с крестным ходом перенесли икону в ближайшую церковь.

Список с иконы был отправлен в Москву, и царь повелел построить церковь и женский монастырь на месте явления иконы.

Впоследствии было еще несколько явлений икон, списков с Казанской:

* **Тобольская**, находившаяся в Тобольске в кафедральном соборе и прославившаяся спасением горожан от угрожавшего голода;
* **Каплуновскап**, явившаяся в 1689 году в селе Каплунове Харьковской епархии и прославившаяся помощью Петру Великому в войне со шведами под Полтавою;
* **Нижнеломовская**, явившаяся в 1643 году на источнике, в двух верстах от Нижнего Ломова Пензенской епархии;
* **Коташинская,** явившаяся в 1622 году, которая находится в Коташинском монастыре Черниговской епархии;
* **Вознесенская**, сохранившаяся невредимою во время пожаров в 1689 и 1791 годах, находилась в московском Вознесенском женском монастыре;
* **Павловская**, находившаяся в селе Павловском Московской епархии;
* **Иркутская** — в соборном храме в Иркутске;
* **Каргопольская** — в Каргополе, в 1714 году ознаменовавшая себя течением слез из очей изображенной на ней Богородицы;
* **Ярославская** — в женском монастыре в Ярославле, впервые прославившаяся чудотворениями в XVI и XVII веках;
* **Шлиссельбургская**, находившаяся в Шлиссельбургской крепостной часовне.

В России до 1917 года было три особо чтимых списка Казанской Божией Матери: в Казани, в Богородичном соборе; икона, перенесенная Петром Первым в Санкт-Петербург из Москвы; в московском казанском соборе, дарованная князем Пожарским.

В 1904 году в Казани чудотворная икона была похищена, и ее дальнейшая судьба до­стоверно неизвестна.

Особо чтимая чудотворная Казанская икона пребывает в Московском Елоховском Богоявленском патриаршем соборе.

Празднование этой иконе 8/21 июля.

Семистрельная икона Пресвятой Богородицы

[**Семистрельная икона Божией Матери**](http://www.ikonu.ru/info.php?id=650)**и «Умягчение злых сердец»** — иконы Пресвятой Богородицы, в которых воплощено пророчество святого Симеона Богоприимца о той скорби, которая ждала Божию Матерь у Креста Ее Сына: «Тебе Самой оружие пройдет душу», — символически изображается на «Семистрельной» иконе.

Пророчество Симеоново изображено символами на иконе Божией Матери «Умягчение злых сердец». На иконе изображается Богоматерь с воткнутыми в сердце мечами. Число 7 в Священном Писании означает «полноту» чего-либо, а в данном случае полноту горя, которые были перенесены Пресвятой Девой в Ее жизни на земле.

Святой Симеон Богоприимец был сыном священника Ионы и одним из переводчиков Священного Писания для Птоломея, царя Египетского. При переводе слов пророка Исайи о рождении Спасителя от Девы (Ис. 7,14), когда Симеон хотел слово «дева» заменить словом «замужняя женщина», явился ему ангел, запретил заменять и в доказательство, что пророчество сбудется, обещал, что он не умрет до тех пор, пока сам не увидит Спасителя. Так и случилось: в 40-й день по Рождении Христа Симеон увидел Спасителя, узнал Его, взял на руки, отчего и назван Богоприимцем, предсказал его страдания и смерть и затем вскоре умер, прожив всего 360 лет.

Между иконами «Умягчение злых сердец» (называемой также «Симеоново проречение») и «Семистрельная» есть небольшое различие — мечи расположены на них по-разному: на первой — по три справа и слева, а один снизу; а на второй — три с одной и четыре с другой стороны.

Раньше у этих икон были и разные дни празднования: иконе «Умягчение злых сердец» — 3/16 февраля (в день попразднства Сретения Господня) и в неделю Всех святых; иконе «Семистрельной» — 13/26 августа.

В современной богослужебной практике Русской Православной Церкви принято считать их разновидностями одного иконографического типа и соответственно объединять дни празднования.

Владимирская икона Пресвятой Богородицы

[**Владимирская икона Божией Матери**](http://www.ikonu.ru/info.php?id=405) — одна из икон, написанных святым евангелистом Лукою. В V веке она перенесена была из Иерусалима в Константинополь, а в XII веке прислана в Киев великому князю Юрию Долгорукому.

Отличавшийся благочестием, сын князя Андрей Боголюбский, удаляясь в Ростовскую область, взял с собою икону. На пути Богородица явилась князю во сне и повелела поставить икону во Владимире. Это было в 1158 году. Князь создал храм во имя Успения и перенес в него икону, украсив ее золотом, серебром и драгоценными камнями. С того времени икона стала называться Владимирскою.

В XV веке Владимирская икона перенесена была в Москву, в Успенский собор. Как во Владимире, так и в Москве икона прославилась многими чудесами, особенно же чудесами спасения Москвы и всего Отечества от врагов.

Владимирской иконе празднуется 3 раза: 21 мая/3 июня, 23 июня/6 июля и 26 августа/8 сентября — в благодарность за спасение Москвы и всей России. В эти дни в Москве совершаются крестные ходы.

21 мая 1521 года, помощию Богородицы, за молитвы пред Владимирскою иконою Ее, Москва и Россия были спасены от татар, нападавших под предводительством Махмет-Гирея. В 1521 году татары на пути в Москву произвели страшные опустошения и жестокости. Великий князь Василий Иванович, с народом и войском, обратился с пламенною молитвою к Богородице пред Владимирскою иконою Ее, татарам, собиравшимся сжечь Москву и Кремль, показалось вокруг Москвы бесчисленное русское войско, и они бежали.

Ныне чудотворный образ хранится в Третьяковской галерее и лишь в особо торжественные праздничные дни переносится в Успенский собор Кремля.

Симон Ушаков в XVII веке написал икону **«Богоматерь — древо Государства Российского»**, в центре которой изображена в виде прекрасного цветка на дереве, который поливают заложившие основы московской государственности митрополит Петр и князь Иван Калита, Владимирская икона Божией Матери. На ветвях чудесного дерева, вырастающего из Успенского собора, подобно плодам, нарисованы святые подвижники, а внизу у собора стоят царствовавшие в то время царь Алексей Михайлович и царица Ирина с детьми.

Владимирская икона считается самой чтимой и самой известной из Богородичных икона на Руси.

Иверская икона Пресвятой Богородицы

[**Иверская икона Божией Матери**](http://www.ikonu.ru/info.php?id=894) ознаменовала себя первым чудом во времена гонения на иконы, в IX веке.

Она принадлежала некоей благочестивой и богатой вдове, жившей с единственным сыном в городе Никее. Когда воины, посланные отбирать и уничтожать иконы, явились к сей женщине с требованием от нее иконы, то она дала им денег и просила оставить ей икону до утра. После молитвы ночью вместе с сыном отнесла она святую икону на взморье и пустила на воду, и икона, стоя прямо, поплыла по волнам.

Между тем вдова посоветовала сыну скрыться от преследования царских воинов. Юноша удалился и поступил в иноки на Афон. Здесь рассказал он об иконе. Прошло много времени; где находилась икона — неизвестно, но предание о ней хранилось на Афоне. И вот однажды афонские иноки увидели огненный столп, восходящий от моря до неба. Оказалось, что этот столп был над иконою, стоявшею на воде. Иноки хотели подплыть к иконе, чтобы взять ее; но она, по мере приближения пловцов, стала удаляться.

Тогда иноки собрались в храм и молились о даровании им чудной иконы, и Сама Пресвятая Богородица явилась во сне одному благочестивому иноку Гавриилу и повелела идти по водам и принять Ее икону для обители. Старец открыл сон настоятелю, и все отправились на берег с крестным ходом. Старец Гавриил пошел по морской воде и удостоился принять чудную икону.

Икона сия названа Иверскою по имени монастыря, который удостоился принять ее.

На иконе, на правой ланите лика Пресвятой Богородицы виден след раны. Она, как говорит предание, нанесена иконе одним из варваров уже в Иверской обители, и при этом истекла из раны и запеклась кровь.

В России есть несколько списков Иверской иконы, прославленных чудотворениями. Особенно чтился бывший в Москве в особой часовне при Воскресенских воротах.

После революции часовню уничтожили, в 1931 году снесли Воскресенские ворота; чудотворный образ был передан в храм Воскресения в Сокольниках.

Милости и чудеса от Иверской Божией Матери не прекращались. В 1982 году прославился обильным мироточением список Иверской иконы, привезенный в Монреаль с Афона православным паломником. С тех пор образ возят по православным приходам Америки и Западной Европы и повсюду он источает целебное миро (икона перестает мироточить лишь во время Страстной седмицы).

В Москве в ноябре 1994 года святейший Патриарх Алексий II освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот. Меньше чем через год они были восстановлены на прежнем месте. 25 октября 1995 года с Афона прибыл новый список чудотворной Иверской иконы — Благая Вратарница вернулась на главные ворота Своего города.

Празднование в честь Иверской иконы совершается во вторник Светлой седмицы, 12/25 февраля и 13/26 октября.

12/25 февраля празднуется Иверской иконе в память принесения второго списка с нее в Иверский Свято-Озерский монастырь в 1656 году; 13/26 октября празднуется в память принесения первого списка с иконы в Москву в 1648 году. Празднование во вторник на Пасхе совершается вместо празднования в день явления иконы.

Феодоровская икона Пресвятой Богородицы

[**Феодоровская икона Божией Матери**](http://www.ikonu.ru/info.php?id=42), по преданию, написана евангелистом Лукою. Она находится в Костромском Успенском соборе.

Первоначально находилась в Городецком-Феодоровском монастыре, называвшемся так по имени Городца, города Нижегородской губернии, и храма во имя Феодора Стратилата. При нашествии Батыя Городец вместе с другими городами был опустошен, жители же его пред тем бежали, а икону не успели взять с собою. Но она сама явилась в 1239 году костромскому князю Василию Георгиевичу в лесу, на дереве, во время охоты. Оказалось, что икона из Городца скрылась, и жителям Костромы виделось, как пред явлением князю нес ее по городу человек в богатой воинской одежде, очень похожий на святого великомученика Феодора Стратилата, как он изображается на иконах.

Икона поставлена была в храме святого Феодора Стратилата в Костроме, отчего получила название Феодоровской.

Князь брал с собою икону, идя против татар, которые устремились на Кострому, и враги поражены были необыкновенным от нее сиянием, сжигавшим подобно огню полчища их, и обратились в бегство.

Явление Феодоровской иконы празднуется 16/29 августа. 14/27 марта празднование ей установлено в память избрания в 1613 году на царство Михаила Федоровича Романова.

Известно, что когда приглашали его на престол, а он не решался дать согласие, то архиепископ, взяв в руки сию икону, сказал ему с матерью: «Если не склонитесь на милость ради нас, то послушайтесь ради чудотворного Образа Царицы всех», — и когда, наконец, дано было согласие, то мать Михаила Федоровича, старица Марфа Ивановна, подвела его к чудотворному Феодоровскому образу и, пав на колени, со слезами сказала: «Се Тебе, Пречистая Богородице, предаю чадо свое. По воле Твоей устрой полезное ему и всему православному христианству».

Икона богато украшена дарами царя Михаила Феодоровича и матери его Марфы Ивановны.

Икона была покровительницей царского рода Романовых. После убиения святой Царской Семьи в Екатеринбурге в 1918 году Феодоровская икона быстро потемнела так, что не стало видно изображения. В таком виде находится она и сейчас.

Главным отличием иконы от древнего иконописного типа «Умиление» является обнаженная левая ножка Младенца, Которого Богоматерь держит на правой руке.

Другие иконы Богородицы