

Пилигрим

№4 (4) декабрь 2009

Утверди шаги мои на путях Твоих ...

Издается по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы (21 нояб./4 декабря)

Введение во Храм Пресвятой Богородицы – это второй двенадцатый богородичный праздник православного церковного года. Он продолжает тему праздника Рождества Богородицы и совершается сейчас в Русской Церкви 4 декабря (21 ноября по ст. ст.). В его основе лежит одноименное событие из детства Девы Марии, заимствованное из древнехристианских апокрифических памятников «История Иакова о рождении Марии», или «Протоевангелие Иакова» (II в.) и «Евангелие Псевдо-Матфея» (латинская версия детства Девы Марии и Иисуса, сложившаяся к IX—X в., но основанная на более ранних «евангелиях детства»). Прочтем отрывок из первого памятника:

«...Дитя достигло трехлетнего возраста, и сказал Иоаким [отец Марии]: “Позовите непорочных дев еврейских, и пусть возьмут светильники и зажгут их, и пусть не обращается назад Дитя, и дух Ее да не отделится от Дома Божия”. И девы сделали так, и вошли в Храм. И первосвященник принял Дитя, поцеловал Ее и сказал: “Мария! Господь дал величие имени Твоему во все роды, и в конце дней Господь проявит в Тебе цену искупления сынов Израилевых”. И он поставил ее на третью ступень жертвенника, и Господь Бог излил милость Свою на Нее. ... Пошли родители Ее (домой), дивясь и славя Бога, что Дитя не обернулось к ним. Мария воспитывалась, как голубица, в Храме Господнем, и принимала пищу из рук ангелов” (гл. 7-8).

Средневековые интерпретаторы этого

Тропарь, гласъ ҃:
Днѣнь бл҃говоленїа бж҃їа предвѣрженїе, и
человѣкъвзъспїенїа проповѣданїе, въ храмѣ
бж҃їи ѿншъ дѣла гавлетѣа, и хр҃та въсѣмъ
предвозвѣщаетъ. тоѡи и мы белегласншъ
возопїимъ: радѣнїа смотрѣнїа зн҃ждїтелеа
нп҃олненїе.

Кондакъ, гласъ ҃:
Преч҃тый храмъ сп҃совъ, многоцѣнный чертогъ
и дѣла, цѣнное сокровище гласы бж҃їа, днѣнь
вводѣнїа въ домъ гд҃нь, бл҃годать освободѣнїи,
ѿже въ дѣѣ бж҃еественномъ, ѡже воплѣблѣнъ
ѿг҃ла бж҃їи: ѿдъ сѣсть селенїе нѣное.

сказания добавляют, что первосвященник (а им по провидению оказался сам Захария, будущий отец Иоанна Крестителя) даже ввел Марию в сокровеннейшую часть Храма – во Святая Святых. Пресвятой Деве было предоставлено помещение в одном из зданий, примыкавших к Храму, где Она и воспитывалась до четырнадцатилетнего возраста, считавшегося у древних евреев совершеннолетием.

Конечно же, это апокрифическое сказание оценивается христианскими богословами не в историческом плане (знаменательно, что оно и не входит в канонические Евангелия), но исключительно в богословском, символическом, назидательном аспекте. Хорошо известно, что «Святое Святых» (своего рода «алтарь») Иерусалимского храма – единственного в дохристианские времена святилища, посвященного Истинному Богу, – было местом, скрытым не только от простых людей, но даже и от рядовых священников. Лишь один раз в год, в День Очищения (праздник «Йом кипур», 10-й день осеннего месяца Тишри), туда входил первосвященник с жертвенной кровью, приносимой им за себя и за «грехи неведения» всего Израиля.

Дева Мария готовилась стать «Одущевленным Храмом» (как Ее называют праздничные песнопения), Богородицей, поэтому Ее чистота и святость не только безусловно соответствовали величию Святого Святых, но несравнимо его превышали.

(Окончание на странице 10)

В этом выпуске:

Введение во храм Пресвятой Богородицы

стр. 1

«Боец за честь икон»

Преподобный Иоанн Дамаскин

стр. 2

«Уху ел и Богу пел...»

О причинах популярности акафистов

стр. 3

Рождественский пост

стр. 4

Прот. Дмитрий Карпенко: «Пост – время жертвы духовной»

Суббота для человека

стр. 4

Православие в Канаде

От моря и до моря

стр. 5

Севастополь в истории

Декабрь

стр. 6

Детская страничка

стр. 7

Отцы-пустынники смеются

стр. 8

Приложение:

Почитание святителя Николая в современной русской народной традиции.

Никольские храмы Севастополя

Иоанн Дамаскин

*Любим калифом Иоанн;
Ему, что день, почет и ласка...
...И от Дамаска до Царьграда
Был, как боец за честь икон
И как художества отрада,
Давно известен и почтен.
(А.К. Толстой «Иоанн Дамаскин»)*

О жизни св. Иоанна Дамаскина известно очень мало. Его житие, написанное спустя столетие после его смерти, изобилует легендарными подробностями. Дамаскин родился около 675 года, умер в 749 году. Он был родом из христианской семьи, жившей на оккупированном мусульманами Ближнем Востоке. Христиане жили среди мусульман как в резервациях, и законы Корана на них не распространялись. Делами христианских общин распоряжались назначенные халифом чиновники-христиане. Таким чиновником был отец св. Иоанна Сергий, и его высокую должность впоследствии унаследовал и Иоанн. Биограф называет его арабским именем Мансур (что в переводе значит «победный»), однако никаких сведений об арабском происхождении Дамаскина не имеется. Арабского языка он, по всей видимости, не знал, и творения его написаны по-гречески, в прекрасном византийском стиле. Его карьера при дворе халифа в Дамаске оборвалась, когда Иоанн, отпустив на волю всех своих рабов, удалился в монастырь Св. Саввы в Палестине. В 734 году он был рукоположен в сан священника.

Исключительно ценная часть наследия св. Иоанна Дамаскина — это церковные песнопения. Написанные им лично или же совместно с другими монахами его монастыря, его гимны сразу же начали пользоваться популярностью. Ему приписывается авторство и введение в употребление канонов, совершенно изменивших строй утрени. Раннехристианские монахи сопротивлялись введению гимнов, предпочитая псалмопение. Результатом такой оппозиции стал своеобразный компромисс. Сочиненные палестинскими монахами каноны состояли из ветхозаветных гимнов, чередующихся с поэтическими тропарями. Предание приписывает Иоанну Дамаскину сочинение Осьмогласника, или Октоиха, состоящего из цикла служб в течение восьми последовательных недель, поющих в восьми различных «гласах», или мелодийных системах. Он также считается автором многих праздничных песнопений, в том числе пасхального канона, канонов на Рождество, Преображение, Успение, Вознесение и множества стихир, тропарей и кондаков, посвященных различным праздникам и святым.

На жизнь преподобного Иоанна пришлось начало иконоборческого спора, которому он посвящал «Три слова против порицающих иконы», написанные в 730 году немедленно после запрещения икон императором Львом III

Исавром. Тот факт, что Иоанн немедленно опубликовал свои послания, свидетельствует о значительной духовной свободе, которой он — несмотря на арабскую оккупацию — располагал вдали от византийской столицы.

В своих «Словах» в защиту икон Дамаскин исходил из понимания иконоборчества как христологической ереси. Иконоборцы основывали свои возражения на ветхозаветном запрете кумиротворчества, игнорируя Боговоплощение. В ответ святой Иоанн пишет следующее: *«В древности (то есть в Ветхом Завете) Бог, бестелесный и не имеющий вида, никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти и жил среди людей, мы изображаем видимого Бога... Я видел человеческий образ Бога, и спасена душа моя. Созерцаю образ Божий, как видел Иаков, и иначе: ибо он очами ума видел неведущий прообраз будущего, а я созерцаю напоминание о Виденном во плоти».* («Три слова против порицающих иконы»). Дамаскин говорит о материи как о творении Бога, а не как о чем-то презренном и низком: *«... А с тех пор, как в нем вселось Слово Божие, вещество стало достохвальным, а потому вещественные образы необходимы и имеют положительный смысл».*

В полемике против обвинений в идолопоклонстве Иоанн Дамаскин проводит различие между служением (латρεία, латрия), подобающим лишь Богу, и поклонением (προκύνησις, проскинесис), оказываемым тварным вещам, к каковым относятся и иконы.

Это терминологическое различие было утверждено Седьмым Вселенским Собором. «Слова» Дамаскина против иконоборцев, несомненно, являются его самым большим вкладом в православное Предание.

В истории богословия место преподобного Иоанна определяется прежде всего его трудами систематического характера. Это — его «Источник знания» (посвящен Косме Маюмскому), третья часть которого — известное «Точное изложение православной веры». Однако материал собран очень неравномерно, и о многих членах веры не говорится вовсе (нет особой главы о Церкви). Строгого порядка в изложении нет. Всего больше сказано на христологические темы, — чувствуется, что еще совсем недавно это были боевые и тревожные темы... В изложении Дамаскин следует, часто буквально, предшествующим отцам, особенно Григорию Богослову и «великому Дионисию», реже другим каппадокийцам, Кириллу и Леонтию. Дамаскин не притязает на самостоятельность; напротив, он стремится выразить именно общее и принятое мнение или веру.

Дамаскин, как богослов, был собирателем отеческих преданий. В отцах он видел «богодухновенных» учителей, «богоносных» пастырей. Не может быть между ними разноречия, — отец не противоборствует отцам, ибо все они были общниками единого Духа Святого». И Дамаскин собирал не личные мнения отцов, но именно отеческое предание. «Единое мнение не есть закон для Церкви», говорит он и повторяет за Григорием Богословом: одна ласточка не делает весны.

В изложении Троического догмата Дамаскин повторяет каппадокийцев и более всего — Григория Богослова. Он подчеркивает неизреченность и недоведомость Троической тайны. «Веруй, что Бог в трех ипостасях. Но как? — выше всякого «как»... Ибо Бог непостижим. Не говори: как Троица есть Троица. Ибо Троица неизследима.» И нельзя подыскать даже подходящего образа или примера для сравнения. «Но есть Единица и Троица, — и была, и есть, и будет во веки. Верую познается и поклоняется, — верую, не изысканием, не исследованием, не доказательством. И чем более исследуется, тем более не познается, и чем более вызывает любопытство, тем более скрывается»...

О творении Дамаскин говорит немного и отрывочно. Вслед за Григорием Богословом, он полагает, что творение ангелов предшествует созданию человека. И ангелы созданы по образу Божию, — «один только Творец знает вид и определение этой сущности». Ангелы бестелесны, но это определе-

ние противопоставляет их только нам, а по сравнению с Богом все оказывается грубым и вещественным, — один только Бог существенно бестелесен. Об ангелах Дамаскин говорит кратко, повторяя скорее Григория Богослова, чем Ареопагитики. Ангелы сотворены чрез Слово и достигли совершенства от Духа, подающего им освящение по благодати...

Бог творит человека по образу Своему и подобию, из двух природ, — разумной и чувственной, — как некую «связь» между видимым и невидимым, как некий микроскоп. Человек есть образ Божий «по подражанию». Ум и Свобода есть образ Божий, а восхождение в добродетели означает подобие. Бог уделяет человеку Свой собственный образ и Свое собственное дыхание, но человек не сохраняет этого дара в грехопадении, и Бог нисходит воспринять наше немощное и бедное естество, «чтобы очистить нас, освободить от тления и снова сделать участниками Своего Божества».

*Прот. Иоанн Мейендорф «Введение в святоотеческое богословие»,
прот. Георгий Флоровский
«Византийские отцы V-VIII веков»*

О причинах популярности акафистов

У Владыки Афанасия (Сахарова) был акафист, составленный в честь какого-то преподобного, который подвизался на Севере России, на берегу озера. И больше, собственно говоря, ничего существенного о его житии известно не было. А посему составителю пришлось сочинять примерно такие икосы:

*Радуйся, в езеро мрежу ввергавый,
Радуйся, исполнену рыб на брег ее из-
влекавый, Радуйся, рыб из нее выни-
мавый, Радуйся, на бреже костер раз-
водивый, Радуйся, уху себе варивый...*

А следующий кондак оканчивался, по словам Владыки Афанасия, буквально так: «Уху ел и Богу пел: Аллилуйа!»

(Михаил Ардов «Мелочи архи, прото и просто иерейской жизни»)

В начале 6-го века наблюдалось особое оживление гимнографического творчества в Константинополе, и обязано оно этим прп. Авксентию. С его именем связано появление тропарей и стихир, без которых теперь трудно представить православное богослужение. Для сходящегося к его пещере народа он «составлял тропари из 2-3 речений, весьма приятные и полезные, хотя и простые, и заставлял петь их голосом самым простым и безыскусственным. Когда несколько раз повторялся попеременным пением один стих, то начинали по приказанию блаженного петь второй, потом третий и прочие». Темой было и славословие Господа, и искупление, и покаяние, и прославление святых («Радуйтесь праведные о Господе и молитте за нас. Слава Тебе Христе Боже святых»). Такие песнопения могли продолжаться с раннего утра до полудня и завершались поучением. Этот способ петь по несколько раз одну строфу взят из практики пения псалмов в 4-5 веках. Отголосок этой практики сохранился в том, что по праздникам тропари, стихиры и ирмосы поются (или хотя бы должны петься) по 2-3 раза, но уже не частями, а целиком. Но при умножении числа тропарей такой обычай был оставлен, а всенародно торжественно пели только последний его стих в качестве припева к целому ряду песнопений. Такие тропари-напевы стали называться кондаками, от слова «палка» или «свиток», так как они разворачивали за собой целый шлейф длинных песен - икосов (от «дом, храм, семейство»). Кондаком называли не только изначальный тропарь, как ныне, а все это песнопение.

Основателем такого рода пения считается прп. Роман Сладкопевец, певец Константинопольского храма св. Софии, и первым кондаком его – по преданию, спетому по особому небесному вдохновению – стал кондак на Рождество Христово «Дева днесь». К этому кондаку было приложено 24 икоса, что соответствует количеству букв греческого алфавита, и что подражает структуре 118-го псалма, состоящем из 22 разделов по буквам еврейского алфавита. Еще более сблизился с этим

образцом кондак и икос Благовещению с параллельным прославлением опять же Рождества Христова, что отражает тогдашнюю практику чествования этих праздников в один день. Здесь уже песнопения составлены не только по числу букв алфавита, но и начинаются по очереди с каждой из букв. Это кондак и икосы известны у нас как Акафист Пресвятой Богородице. Среди его возможных авторов тоже называется прп. Роман Сладкопевец, но не только он. Авторство часто приписывается, например, диакону св. Софии Георгию Писиде, как автору описания войны с аарами, по благополучном окончании которой ежегодно «народ стал петь благодарную песнь, именую сам этот день акафистом». И день Похвалы Пресвятой Богородицы, торжественно отмечаемый в субботу 5-й недели поста пением Акафиста Божией Матери – это и есть тот самый день воспоминания победы над аарами. Для нас уже эта победа потеряла актуальность, и сохранился только изначальный духовный смысл. Но следы остались. Например, когда Божия Матерь именуется «взбранной Воеводе победительная», то есть избранная для побед Военноначальница.

Кондак Благовещению, который вошел в историю как Акафист, оказался столь вдохновенным и притягательным для подражания, что по его образцу стали слагать песнопения к другим памятям и праздникам и называть стали уже не кондаками, а акафистами. Но это развилось уже после того, как кондаки в качестве основного литургического песнопения уступили место канонам. И акафисты, как мы знаем, в церкви поются не в составе уставной службы, а как произвольное дополнение в молебнах и домашних молитвословиях. Уровень их, к тому же, гораздо уступает прославленному образцу. Модель оказалось удобной для незамысловатого творчества.

Необычайная востребованность акафистов в России, думается, не может вызывать сомнений: постоянно издаются самые разные сборники акафистов, ежегодно появляется несколько десятков новых (в том числе переводных) текстов данного жанра. Логично предположить при этом, что популярность акафистов обратной своей стороной имеет снижение интереса церковного народа к другим жанрам – прежде всего службе и канону. Высветлив сильные стороны акафиста, мы сможем понять, чего недостает (или что находится в избытке) в текстах общественного богослужения.

1. Доступность изданий акафистов. Трудно сказать, является ли подобная доступность причиной или следствием популярности акафистов. Если же мы попытаемся – для сравнения – найти в продаже отдельные службы и каноны или сборники служб и канонов, то выяснится, что предложение здесь крайне ограничено: помимо богослужеб-

ных Миней в 24 томах довольно часто невозможно найти ничего.

2. Возможность зрительного восприятия текста. Из предыдущего вытекает довольно очевидный вывод: когда в храме (или дома, или на работе) христиане совместно поют акафист, то каждый из молящихся имеет возможность держать перед глазами текст. Напротив, во время обычной службы миряне не имеют никакой возможности смотреть в книгу: для этого пришлось бы каждого предстоящего и молящегося усадить за стол, где лежали бы Служебник, Часослов, Минея, Октоих, Псалтирь, Евангелие, Апостол и Ирмологий, а также подробная инструкция, какую книгу в каком месте в какой момент службы необходимо открывать.

3. Народное пение акафиста. Для мирян очень дорого это ощущение собственного активного участия в богослужении, в отличие от обычного пассивного «выстаивания».

4. Оптимальный объем текста.

5. Прозрачность структуры текста. Структура акафиста, хотя и не может быть названа простой, тем не менее представляется вполне прозрачной: достаточно прочесть два-три акафиста, чтобы понять устройство текстов этого жанра. В случае, например, со всенощным бдением, ситуация принципиально иная. Не секрет, что многие люди, ходящие в храм десятилетиями, не имеют представления о том, как устроена всенощная, из каких частей она состоит, где на утрене место канона и что такое первый час.

6. Простота синтаксиса.

7. Русифицированная лексика.

Церковно-славянский язык акафистов в отношении лексики и семантики заметно ближе к русскому литературному языку, нежели язык Минеи, Октоиха и Триоди.

8. Простота образной системы. Мы должны признать, что византийское витийство редко находит адекватный эмоциональный и интеллектуальный отклик в душе молящегося, в то время как простенький, незатейливый, шаблонный акафист приходится в большинстве случаев как раз впору.

Резюмируя всё вышесказанное, приходим к следующему заключению: акафисты выгодно отличаются от текстов общественного богослужения 1) своей простотой и потому понятностью, 2) технической доступностью и 3) возможностью участия церковного народа в их пении.

Хочется надеяться, что анализ причин популярности акафистов, предпринятый в настоящей статье, даст лишний повод задуматься о том, как сделать участие церковного народа, народа Божия, в общественном богослужении более полным, глубоким и осмысленным.

Свящ. Феодор Людоговский, «О причинах популярности акафистов».

Свящ. Александр Шрамко, «Из истории акафиста».

Рождественский пост

Рождественский пост — последний многодневный пост в году. Он начинается 15 (28 по новому стилю) ноября и продолжается до 25 декабря (7 января), длится сорок дней и потому именуется в Церковном уставе, как и Великий пост, Четыредесятницей. Поскольку заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа (14 ноября ст. ст.), то этот пост называют также Филипповым.

Установление Рождественского поста, как и других многодневных постов, относится к древним временам христианства. Уже в V–VI веках его упоминают многие церковные западные писатели. Ядром, из которого вырос Рождественский пост, был пост кануна праздника Богоявления, отмечавшегося в Церкви, по крайней мере, с III века и в IV веке разделившегося на праздники Рождества Христова и Крещения Господня.

Первоначально Рождественский пост длился у одних христиан семь дней, у других — больше. Как писал профессор Московской Духовной академии И. Д. Мансветов, «намек на эту неодинаковую продолжительность содержится и в самих древних Типиках, где пост Рождественский разделяется на два периода: до 6 декабря — более снисходительный в отношении воздержания... и другой — от 6 декабря до самого праздника» (Указ. соч. С. 71).

По словам блж. Симеона Солунского, «пост Рождественской Четыредесятницы изображает пост Моисея, который, постившись сорок дней и сорок ночей, получил на каменных скрижалях начертание словес Божиих. А мы, постясь сорок дней, созерцаем и приемлем живое Слово от Девы, начертанное не на камнях, но воплотившееся и родившееся, и приобщаемся Его Божественной плоти».

Рождественский пост установлен для того, чтобы мы ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и трудом, чтобы с чистым сердцем, душой и телом могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и чтобы, кроме обычных даров и жертв, принести Ему наше чистое сердце и желание следовать Его учению.

Пост телесный без поста духовного ничего не приносит для спасения души, даже наоборот, может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием собственного превосходства от того, что он постится. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел, прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство — средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой.

patriarhia.ru,

«О Рождественском посте»

Суббота для человека

Возросшее внимание к Православию, его культуре способствовало широкому распространению за пределами Церкви некоторых традиционных основ христианской жизни. Как бы подчиняясь движению убегающей с берега волны, за церковную ограду в бушующий бренный мир ушли идеалы и нормы, изначально обоснованные Вселенским Православием для полноты жизни во Христе. Самый очевидный пример — пост. Поститься сейчас «модно». Многие даже нецерковные люди стремятся соблюдать посты, в особенности главный пост православного христианина — Великий. Большинство закусочных, кафе и ресторанов, по крайней мере, в крупных населенных пунктах, предлагают в пост отдельное меню; вывески на улицах призывно заывают отведать постные яства; в средствах массовой информации широко обсуждается проблема пользы или вреда поста для здоровья. Характерно, что нецерковное сознание восприняло только ту часть поста, которая касается пищевых ограничений. О духовной составляющей речь практически не заходит. Да и задачи телесного поста, распространяющиеся, согласно учению Церкви, на воздержание во всех формах бытия физического тела, а не только на ограничение в пище, воспринимаются в урезанном виде. Короче говоря, в мир пришла новая романтическая диета, овеянная колоритом христианского аскетизма. В чем же истинный смысл и задача поста?

Всякий раз, когда наступает время поста, проявляется главная его проблема — гастрономическая. С этой точки зрения сегодня поститься легко, в продуктах множество различных подсластителей и заменителей идентичных натуральным продуктам, когда можно и букву sobлюсти и чрево потешить. Очень удобно — и душе, и, как говорится, телу. Мы очень любим рассуждать, что можно, а чего нельзя есть, забывая о главном, что пост — это прежде всего время, когда мы должны разучиться грешить, и кулинария должна быть нашим средством, а не целью.

Но вопросы не смотря ни на что возникают всякий раз. Что делать если нас одолевают болезни? Что делать если нет возможности готовить постную пищу? Как правильно поступать беременным женщинам? Раз есть подобные вопросы, значит должны быть и ответы. С одной стороны мы понимаем, что совершенный пост для больных людей, либо для беременных женщин невозможен, с другой стороны, этих людей постоянно гложет чувство вины за то, что они делают что-то не так, если они позволяют себе определенные послабления в еде. В глазах братьев верующих не хочется выглядеть нарушителем церковных устоев, и поэтому мы спешим к батюшке, чтобы он благословил нас диету, и тогда мы со спокойной совестью будем есть то, чего другим будет нельзя. Конечно, это правильно, когда мы советуемся с ду-

ховенством, но мы должны понимать, что мы всегда сами несем ответственность за то, каким образом поступаем.

Всегда легко переложить ответственность на другого и сказать: «а это меня батюшка благословил!», забывая, что пост, не смотря на то, что мы едим, а чего нет, всегда остается постом. Если мы стали христианами не по велению времени, потому что мы русские, и так принято, а потому, что мы действительно хотим жить вместе с Богом, мы должны понимать, что христианство — это постоянная ответственность. Нет такого времени, когда мы можем сказать: «ну вот, можно немножечко расслабиться, сегодня вечером я побуду чуть-чуть нехристианином». Хотя нет, сказать мы так, конечно, можем, и очень часто так себе и говорим, но это уже далеко не христианство, а его полная противоположность. Так что, у христиан нет времени на то, чтобы тратить его впустую. Вся наша церковная жизнь должна устремлена к одной цели — Христу.

Так а зачем же тогда пост? Зачем люди мучают себя, ограничивают в пище, когда можно просто быть «хорошим человеком»? Но «хороший человек» — не профессия, и мы призваны к тому, чтобы быть хорошими христианами, а это невозможно без осознания того, насколько мы сами по себе плохи. Пост — это время осознания своей собственной ограниченности, физической и духовной. Именно в это время мы понимаем насколько мы слабы, и насколько наших собственных человеческих сил не хватает для того, чтобы победить элементарное — «себя любимого». Но невозможное человеку — возможно Богу, и именно осознание своего собственного бессилия — первый шаг на пути к спасению.

Пост — это время жертвы, жертвы духовной. «Яко аще восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу — дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит» (Пс. 50:18-19). Каждый день мы читаем слова этого псалма, но каждый ли день мы задумываемся о его смысле? Библия — это не «Книга о вкусной и здоровой пище», Библия — это книга о нашем спасении.

Но как, все таки, поступить конкретным людям в конкретной ситуации? Ситуации бывают разными, и способы решений этих ситуаций бывают также очень разными. Было бы легко всех подогнать под одну схему, и этой схемой руководствоваться, но христианство — это не схема, а жизнь.

Каждый из нас всегда должен помнить о своей собственной ответственности перед Богом, поэтому решения принимать нам самим, а для того, чтобы в этом решении не ошибиться, нужно не только прикладываться к Евангелию перед помазанием, но иногда и читать, что написано в нем: «суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27).

Протоиерей Димитрий Карпенко.

От моря и до моря

С тех пор, как грозный викинг Лейф Эрикссон ступил на американскую землю, прошло более тысячи лет. В XV столетии на причудливо изрезанные берега Новой Земли прибыли англичане, в XVI в. – французы. Они принесли войну на континент, изрядно сократив число автохтонов: гуронов и ирокезов. За переселенцами потянулись религиозные проповедники. Протестантские и католические миссионеры обращали индейцев в свою веру. Среди приемов проповеди не последним были порох и картечь. Кто не знает скромного девиза братьев иезуитов «цель оправдывает средства»? – и цель их оправдывала. Такова вкратце история освоения Канады. Когда в озерно-речной край устремились православные переселенцы, к концу приближался XIX век. Северную Америку начали приезжать крестьяне из Галиции, Буковины, Карпат. Они поселились на Северо-Западе страны, стали возделывать землю, строить храмы. Первая православная Литургия была отслужена 18 июля 1897г. в селе-нии Старый Восток (Альберта) протоиереем Дмитрием Каменевым в храме во имя Святой Живоначальной Троицы на земле украинского фермера Феодора Немирского. С тех пор православие стало постепенно переступать «черту оседлости» и к началу XX в. обосновалось во всех крупных городах Канады: Монреале, Оттаве, Эдмонте, Квебеке и др.

Активно формировались православные общины греков, сербов, болгар, румын, арабов. Почти все они входили в состав Русской Православной Церкви в Америке. Однако политическая нестабильность в мире, огромные расстояния между приходами, финансовые трудности приводили к замкнутости, усилению националистических настроений, проявившихся особенно сильно после революции 1917 г. и падения Российской Империи, которое стало страшной катастрофой для православного мира. Церковное единство было утеряно. Со временем началось дублирование юрисдикций. Такое положение сохраняется и на сегодняшний день.

В 1916 г. Канада была выделена в отдельный епископат в составе Северо-Американской епархии. Первым епископом стал Александр (Немоловский).

Сразу после Первой Мировой войны волна за волной стали прибывать беженцы из России. Теперь, в новом для них мире нужно было заново учиться жить и верить.

Воцерковлению жизни эмигрантов способствовал выдающийся миссионер, проповедник, богослов епископ Арсений (Чаховцев). Он духовно окормлял людей, утешал, оказывая посильную материальную помощь. В 1933 г. им были основаны Свято-Покровский скит в Блюфтоне (Альберта) и семинария имени Святителя Тихона Задонского в Саус Кананн (Пенсильвания, США, 1938). Несмотря на надвигающуюся

Депрессию, к 1934 г. канадская епархия имела шесть провинциальных церковных округов и 67 приходов, 34 священника. Постепенно увеличивалась доля английского и французского языков в Богослужении.

В 1940 г. Канада стала отдельной епархией. В годы Второй Мировой войны все православные приходы страны активно помогали советской армии в войне с фашизмом. Был в 1941 г. создан Фонд помощи России, группа Красного Креста. Проводились благотворительные концерты, акции в поддержку советских солдат действующей армии, оказавшихся в плену, перемещенным лицам. После войны благотворительное общество им. Иоанна Кронштадтского посылало в Россию религиозную литературу, деньги, оказывало материальную помощь русским эмигрантам, рассеянным по всему миру.

В этот период умножались миссионерские общества во всех городах Канады, был открыт Православный

• Епископ Арсений Чаховцев

Богословский институт Св. Арсения, Богословский институт св. Андрея. В дело православного образования активно включились и православные молодежные организации, такие как многонациональная монреальская молодежная организация Рускока, ее основную часть составляют русские и украинцы, но есть и «иностранцы»: французы, англичане, норвежцы, румыны, сербы, греки, даже китайцы. Молодые люди, занимаются издательством как богословской, так и художественной литературы, устраивают лекции о Православии. Молодежные организации успешно сотрудничают с богословскими институтами Канады, США, России и Украины, совместно с которыми, под руководством священнослужителей и преподавателей разрабатывают программы по основам православной веры. Сотрудничают и со светскими вузами, где для студентов и преподавателей устраивают лекции, кинолектории о Православии.

Просветительскую работу проводят

и монастыри. Их девять на территории Канады, все они принадлежат разным православным юрисдикциям: два греческих монастыря, сербский и румынский, четыре русских скита. Они издают духовную литературу. На монастырских сайтах ведется активное обсуждение различных проблем и полемика с инославными. Монахи отвечают на вопросы тех, кто находится в поисках веры, тех, а также оказывают духовную и материальную помощь всем нуждающимся.

Но все эта просветительская работа охватывает в основном взрослое население, а вот со школьным образованием дело обстоит плохо. У православных не было и сейчас нет своих школ. Дело несколько исправляют приходские Воскресные школы, но они находятся только в городах, а бедные селяне, не имея возможности везти туда своих детей, вынуждены отдавать своих отпрысков в католические общеобразовательные школы. Хотя, официально, религия и государство разделены и в школах Канады не допускается изучение основ веры – это касается только православных. В Канаде православные в меньшинстве и к их голосу не прислушиваются светские власти. Тем временем католические ксендзы активно и неустанно окатоличивают православных людей. Методы их при этом мало отличаются от иезуитских, разве что обходятся без пищалей и мушкетов. Все это очень мешает в деле православного просвещения страны.

Священноначалие всех православных юрисдикций Канады проводит ежегодные Ассамблеи, где вырабатываются программы взаимодействия по важнейшим церковным вопросам: богослужебным, оказания материальной помощи нуждающимся. Но, к сожалению, сближению православных в большей степени способствует все возрастающая католическая экспансия, новомодный буддизм и различные восточные медитативные практики, пришедшие с иммигрантами с Востока.

Радует, что возрождается традиция совместных богослужений. В день Торжества Православия, в Оттаве, в кафедральном соборе Благовещения Богородицы – Святителя Николая служится совместная Литургия, в которой принимают участие священноначалие и миряне всех православных юрисдикций Канады. И от моря и до моря, от Квебека на Западе, до Нью-Брасвика на Востоке звучат молитвы на разных языках и сердца людей наполняются Пасхальной радостью.

Не смотря на все трудности и сложности существования на канадской земле, Православие не навязчивой проповедью приводит людей в лоно Церкви, понуждает задуматься над истинными ценностями, духовным смыслом человеческого бытия.

Статья подготовлена по материалам интернет-сайтов: www.ortodoxcanada.net, www.Pravoslavie.ru

Севастополь в истории. Декабрь

2 декабря 1982 года из Севастополя на исследовательских судах "Адмирал Владимирский" (командир капитан 2 ранга Р.П. Панченко) и "Фаддей Беллинсгаузен" (командир капитан 3 ранга Н.И. Ерин) вышла к Антарктике экспедиция ВМФ. Ее целью было изучение Мирового океана и особенно Антарктического бассейна по маршруту первой российской антарктической экспедиции Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева.

6 декабря 2004 года началось восстановление Свято-Вознесенского храма,

построенного в честь успешной эвакуации русских войск в мае 1855 года, когда последние защитники города покинули бастионы и перешли через Ахтиарскую бухту по понтонному мосту. К 50-летию первой обороны Севастополя на этом месте было завершено строительство церкви. Здание представляло собой довольно высокое и широкое сооружение в византийском стиле, с отдельно стоящей шатровой колокольней. После революции Свято-Вознесенский храм действовал до 1933 года, а затем по приказу большевиков здание передали под клуб-столовую. Во время Великой Отечественной войны церковь пострадала незначительно, тем не менее, в начале 50-х годов власти решили ее уничтожить. Две попытки подрыва здания оказались безуспешными, и в итоге его разрушили при помощи танков. Новое здание будет представлять собой пропорционально уменьшенную копию. Внешний вид церкви пришлось восстанавливать по двум сохранившимся фотографиям, а также благодаря свидетельствам старожилов. Кроме того, у жителей Северной стороны сохранилась икона Богородицы Иерусалимской, которая некогда была в храме. 28 сентября 2009 г. на храм были установлены православные кресты.

8 декабря 1856 г. учреждена медаль «За защиту Севастополя». Ею были награждены все непосредственные участники обороны, несколько позже и гражданские чиновники всех ведомств, жители Севастополя, участвовавшие в обороне города.

12 декабря 1796 г. император Павел I, противник всего, что делалось при Екатерине II, переименовал Севастополь в Ахтиар. Только после смерти Императора в 1805 г. городу было возвращено прежнее название.

15 декабря 1931 г. были закрыты пещерные храмы, а их имущество передано Севастопольскому Музейному объединению. Перед Великой Отечественной войной в пещерных поме-

щениях находилась запасная радиостанция командующего ЧФ, а в дни обороны Севастополя — штаб 25-й Чапаевской дивизии. Во время войны наземные постройки были сильно повреждены, разрушены храмы св. Николая и св. Пантелеимона — разобраны.

17 декабря 1941 г. защитники пулеметного дзота №11, расположенного недалеко от деревни Камышлы (с. Дальнее) вступили в неравную схватку с превосходящими силами противника. Немцы пускали в бой многочисленные силы пехоты, вели стрельбу из минометов, но все это было бессильным против отваги и мужества краснофлотцев. Вооружение дзотов (деревоземляных огневых точек), гарнизоны которых состояли всего из семи человек, было не ахти какое: станковый пулемет «максим», 3-4 винтовки, гранаты да бутылки с зажигательной смесью.

Дзот пал **20 декабря** и в историю вошла клятва-записка, найденная в кармане у одного из погибших героев - А.Калюжного.

«20 декабря 1941 года.

Родина моя! Земля русская! Я, сын ленинского комсомола, его воспитанник, дрался так, как подсказывало мне сердце. Бил гадов, пока в груди моей билось сердце. Я умираю, но знаю, что мы победим. Врагу не бывать в Севастополе! Моряки-черноморцы! Деритесь крепче, уничтожайте фашистских бешеных собак. Клятву воина я сдержал. Калюжный».

17 декабря 1941 г. после мощной артиллерийской подготовки фашистские войска начали второе наступление на Севастополь по всей линии нашей обороны. Направление главного удара приходилось на стык между четвертым и третьим секторами обороны в районе гор Азиз-Оба и Кая-Баш. На Азиз-Обе сражалась 8-я бригада морской пехоты под командованием полковника В. Л. Вильщанского, Кая-Баш защищал 287-й полк (командир подполковник Н. В. Захаров) 25-й Чапаевской стрелковой дивизии. Во время ожесточенных боев противнику удалось потеснить бойцов 8-й бригады и окружить ее командный пункт на г. Азиз-Оба. Окруженные во главе с начальником штаба бригады майором В. П. Сахаровым героически отбивали атаки гитлеровцев. В ночь на **18 декабря** им удалось вырваться из окружения. Одновременно с атакой на позиции 8-й бригады превосходящие силы врага штурмовали Кая-Баш. После жестокого боя 287-й стрелковый полк был вынужден отойти к дер. Камышлы (ныне с. Дальнее).

С утра **18 декабря** советские войска перешли в наступление в направлении Азиз-Оба и Кая-Баш. Вначале

оно развивалось успешно - фашистов оттеснили на полкилометра в сторону Азиз-Обы, но противник обрушил на наступающие части ураганный артиллерийско-минометный огонь и контратаковал превосходящими силами пехоты, поддерживаемой танками и авиацией. Наши войска вынуждены были отступить и перейти к обороне. В этих боях 8-я бригада понесла тяжелые потери.

18 декабря 1854 г. вышел царский указ о том, что месяц службы на Севастопольских бастионах засчитывается за год.

22 декабря 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР учреждена медаль «За оборону Севастополя».

Медалью «За оборону Севастополя» награждались все участники обороны Севастополя - военнослужащие и члены Красной

Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны Севастополя считается 5 ноября 1941 года - 4 июля 1942 года. Вручение медалей производится от имени Президиума Верховного Совета СССР на основании документов, удостоверяющих фактическое участие в обороне Севастополя. На 1962 год медалью было совершено около 39 тысяч наградений. На 1985 год медалью «За оборону Севастополя» награждено около 50000 человек.

25 декабря 2003 года митрополитом Симферопольским и Крымским Лазарем был заложен первый камень в основание храма свт. Николая. Владыка отслужил благодарственный молебен. В тот день на небе была радуга.

26 декабря 2000 г. Городской Совет зарегистрировал устав религиозной организации общины во имя свт. Николая. С этого момента начинается история нашего прихода. 13 июня 2001 года настоятелем храма назначен протоиерей Сергей Федоров. Целых три года община добивалась разрешения на выделение земли под строительство храма.

Здравствуй, мой юный друг!
Не успели мы оглянуться, как
началась зима. И каникулы не
за горой. Потом Новый Год и
Рождество Христово. Но есть
еще один удивительный празд-
ник - 19 декабря - день святого
Николая Чудотворца. Надеюсь,
ты знаешь что-нибудь о нем?
Ну, если нет, тогда слушай.

Давно-давно, в городе Патары Ликийской области (Турция) в третьем веке жил один замечательный человек по имени Николай. Был он из богатой семьи, но не зазнавался, не обижал бедных, наоборот, был он очень добрым и отзывчивым. Когда его просили о помощи, не отказывал. Он вырос, решил посвятить свою жизнь Богу и — стал священником. Роздал Николай все свое имущество бедным людям и отправился в путь, в Палестину, чтобы там, в одиночестве молиться и служить Богу. Но Господь сказал Николаю, чтобы стать Ему угодным, нужно послужить людям. Отправился тогда Николай восвояси. Но поселился он не в своем городе, а в столице Ликии в городе Миры (Турция), где никто его не знал. Жил он как нищий: ел простую пищу один раз в день, одевался в бедную одежду, даже когда стал епископом, и тайно, чтобы никто-никто не видел делал добрые дела. Нищим давал деньги — то в сумку незаметно положит несколько золотых монет, то в башмак, а то и в дымоход подбросит. Так, однажды, узнал Николай, что разорившийся человек, у которого было три дочери, решил их выгнать из дома и бросить на произвол судьбы. Святитель тайно ночью подбросил им узелок с золотом. Утром бедный отец нашел деньги, удивился, обрадовался. Тоже самое произошло и на другой день. Решил бедняк посмотреть, кто же им помогает — спрятался в саду у дома, а святитель Николай, узнав об этом, залез на крышу и бросил узелок с золотом в дымоход, потому что не хотел быть узнанным.

Не было для святителя Николая чужих людей, всех он любил и всем спешил помочь: и добрым и злым, христианам и язычникам. По молитвам Николая исцелял Господь больных и даже воскрешал из мертвых. Слушай, однажды плыть епископу Николаю на

корабле в Грецию по делам, вдруг, на палубе крик раздался — матрос упал с высокой мачты на палубу и разбился, — всем жалко было юношу. Тогда Святитель горячо помолился Богу и матрос ожил. Все были поражены, никогда не видели люди такого чуда. Радостно им стало на сердце, что послал Бог людям такого великого святого.

За невинных он заступался, жестоким помогал стать добрей, жадным помогал стать щедрыми.

Не отступал от веры православной никогда, даже в страшные дни правления императора Диоклетиана — гонителя христиан. Посадили Николая в темницу и восемь лет старались пытками, насмешками заставить его отречься от Бога, но мучители своего не добились. А, видя веру его и мужество, многие узники и даже тюремные стражи обратились ко Христу.

Еще при жизни Николая почитали святым, а после его кончины стали писать его иконы — они есть во всех храмах и домах. Много построили церквей в его честь (строится и наш храм). Города и села на Руси, в Сербии, в Греции, также назывались в его честь. А в Черногории и в Турции есть даже острова, названные именем святого Николая. Этим именем называют детей, которых он очень любил.

Вот как, удивительно долго, помнят человека с добрым и любящим сердцем! Ведь прошли века с тех пор, а люди чтут святого Николая и в наши дни.

Недавно произошла история, о которой в книге «Новые чудеса святого Николая» рассказал военный летчик. Самолет находился в полете, выполняя боевое задание, как, вдруг возникла перед ним огромная туча.

Облететь ее нельзя, потому что летчикам курс менять запрещено. И тут, возле тучи появился старец в церковном облачении с метлой в руках. Святой Николай, а это был именно он, начал делать руками круговые движения, разгоняя тучу. В туче образовалось большое отверстие, и самолет пролетел через этот туннель на другую сторону, где светило солнце. Весь экипаж видел святого. Вот такая история. Не удивляйся — святые даже после своей кончины никогда не оставляют людей. И если трудно тебе станет, в сердце внезапно пробежится обида и злость, обратись к святому Николаю, он обязательно услышит и придет на помощь.

С давних пор существует обычай дарить подарки всем знакомым и не очень знакомым, но дарить тайно, не ждать слов благодарности. Может и ты попробуешь, как Святой Николай, сделать что-то хорошее тихо и незаметно. Разузнай только, для начала, чего бы хотели твои близкие и друзья.

Все христиане 19 декабря идут в

храмы, благодарят Бога и святого Николая за благодеяния, потом поздравляют всех знакомых и дарят подарки.

Пока же ты решаешь, что такое
интересного придумать в этот
день для родных и друзей, отве-
ть на вопросы и отгадай загад-
ки:

Как ты думаешь, почему Святителя Николая называли чудотворцем?

Как ты понимаешь пословицу: «сделал добро — брось его в воду»?

Скрип шагов вдоль улиц белых
 Огоньки видны вдали; на стенах
 оледенелых блещут хрустали.

Что за «хрустали» и почему они
 «блещут»?

Мама! глянь-ка из окошка —
 Знать, вчера недаром кошка
 Умывала нос:
 Грязи нет, весь двор одело,
 Посветлело, побелело —
 Видно, есть мороз.

Почему «кошка умывала нос»?
 Отчего вдруг «посветлело»,
 «побелело»?
 Как определи, что на улице «есть мороз»?

Ответить на вопросы нетрудно,
если ты любишь наблюдать
за природой. Наблюдать как ме-
няется погода: какой дует ветер,
какого цвета небо, какие птицы
улетают, какие прилетают? Зна-
ешь ли ты какие-нибудь зимние
приметы? Отличается ли зима в
Крыму от зим в других краях?

Загадки:

Кто зимой метет и злится,
 Дует, воет и кружится,
 Стелет белую постель?
 Это — снежная ...

И не снег, и не лёд,
 а серебром деревья уберёт?

Белым — бела и холодна,
 Когда одна — едва видна.
 И от подруг летящих мимо
 В пути совсем неотличима?

Не драгоценный камень,
 а светится?

Бел, да не сахар, ног нет,
 да идёт, на всех садится,
 никого не боится.

Запомни, мой друг!

*Кто ничего не замечает,
 Тот ничего не изучает,
 Кто ничего не изучает,
 Тот вечно хнычет и скучает.*

Церковный календарь. Декабрь

- 1(18),вт Мч. Платона
2(19),ср Прор. Авдия, свт. Филарета, митр. Московского
3(20),чт Прп. Григория Декаполита, свт. Прокла Константинопольского
4(21),пт **Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии**
5(22),сб Апл. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Аппии
6(23),вс Свт. Амфилохия Иконийского, блгв. вел. кн. **Александра Невского**
7(24),пн Вмч. Меркурия, **вмц. Екатерины**
8(25),вт **Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы**, сщмч. Климента Римского
9(26),ср Прп. Алипия Столпника, **свт. Иннокентия Иркутского**
10(27),чт **Иконы Божией Матери «Знамение»**
11(28),пт Прмч. и исп. Стефана Нового
12(29),сб Мч. Парамона и с ним 370 мчч., прп. Акакия Синайского, прп. Нектария Печерского
13(30),вс **Ап. Андрея Первозванного**
14(1),пн Прор. Наума, прав. Филарета Милостивого
15(2),вт Прор. Аввакума
16(3),ср Прор. Софонии, прп. Саввы Сторожевского
17(4),чт **Вмц. Варвары** и мц. Иулиании, **прп. Иоанна Дамаскина**, **свт. Геннадия Новгородского**
18(5),пт **Прп. Саввы Освященного**
19(6),сб **Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца**
20(7),вс **Свт. Амвросия Медиоланского**
21(8),пн Прп. Патапия
22(9),вт **Зачатие праведною Анною Пресвятой Богородицы**
23(10),ср Мчч. Мины, Еρμοгена и Евграфа, **свт. Иоасафа Белгородского**
24(11),чт Прп. Даниила Столпника, прп. Кукши Одесского
25(12),пт **Свт. Спиридона Тримифунтского, чудотворца**
26(13),сб Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста
27(14),вс **Святых праотец**
28(15),пн Свт. Стефана Сурожского, **Собор Крымских святых**
29(16),вт Прор. Аггея
30(17),ср Прор. Даниила и трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила
31(18),чт Мчч. Севастиана и дружины его, свт. Модеста Иерусалимского

Реквизиты храма свт. Николая:
АКИБ УкрСиббанк
г. Харьков
МФО 351005
р/с 26008035712900
Код 26014873
Получатель: Церковно-приходская община
Святителя Николая

Введение во храм Пресвятой Богородицы

(Окончание. Начало на странице 1)

Появление праздника (не ранее VI—VII вв.) вызвано логикой развития христологии (учения о равночестном соединении двух природ воплощенного Логоса) и мариологии (учения о Деве Марии как о Богородице, как о соучастнице дела спасения человечества). Об этом хорошо пишет о. Александр Шмеман. «В эпоху, когда Церковь в напряжении всех своих духовных сил “возрастала” в понимании Человечества Христова, она не могла не включить в это созерцание образа и Той, от Кого Христос получил Свое Человечество, Свое Тело. Если Своим Храмом Бог отныне избрал Человека, то в особом и самом буквальном смысле таким Храмом Бога была Дева Мария: “ибо Рожденное от Нее Свято есть”». Тем не менее, в основе праздника все-таки «лежит несомненный исторический факт: вхождение Девы Марии, как каждой еврейской девушки, во Иерусалимский храм» (разумеется, только в храмовый «Двор женщин»). Но в богослужебных текстах праздника это не приметное для современников Марии событие «обрастает постепенно поэтическими или символическими подробностями, подчеркивающими тот смысл, который увидела в нем Церковь. ...То же самое можно сказать и о других богородичных праздниках».

Восточная и западная иконография праздника совпадает в основных чертах. Существуют изображения принесения ангелом пищи и питья Деве Марии во Храм, но чаще всего живописуется, с различными вариантами, сцена представления Марии ее родителями первосвященнику, почтительно пред ней склоняющемуся (например, фреска преп. Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире). Особенно многочисленны изображения Марии, самостоятельно восходящей по пятнадцати высоким храмовым ступеням, к ваящему удивлению собравшихся в храмовом дворе священников, левитов и простых людей. Там, наверху, пред входом в храмовое Святилище, Ее торжественно встречает благословляющий первосвященник. При этом Дева Мария чаще всего живописуется старше трехлетнего возраста. Ее престарелые родители стоят у подножия лестницы вместе со всеми, или же следуют за девочкой, или даже (что противоречит апокрифическим сказаниям) помогают Ей взойти вверх по ступеням.

Широкое распространение праздник получил только с IX века, появляются первые два канона праздника: Георгия Никомидийского и Иосифа Песнописца. Однако до XIV века не входил в число двенадесятих. Об этом свидетельствуют указания Феодора Продрома (XII век) и Никифора Каллиста (XIV век).

Юрий Рубан

Отцы-пустынники смеются

Авва Исаия сказал: «Если Церкви недостает мужества отстаивать свои взгляды, то это не из-за недостатка мужества, но из-за недостатка взглядов».

Однажды в Скитской пустыне случилось неслыханное - дождь лил целых три дня подряд. Молодой монах, испугавшись, спросил у старца:

– Отче, а вдруг это новый потоп?

– Не может быть, - отвечал старец, - ибо бесплодность первого убедила Бога не насыщать второй.

Блаженный Даниил Скитский, который в юности долго сомневался, предаться наукам или же Господу, убежал в пустыню в день, когда услышал из уст знаменитого ученого Александрийской школы такое рассуждение:

– От тепла тела расширяются; вот почему летом дни длиннее, чем зимой.

Один игумен пришел к старцу за советом:

– Отче, какой должна быть проповедь?

– Проповедь, - отвечал старец, - должна иметь хорошее начало и хороший конец. А затем тебе следует как можно больше сблизить их друг с другом.

Один старец, глядя на собаку, подумал: «У собаки так много друзей потому, что она гораздо чаще машет хвостом, чем языком».

Один старец говорил так: «Если вы будете давать больным и братьям все, что они попросят, у вас будут хорошие больные и плохие братья».

Один старец сказал: «Тот, кто тебя оскорбил, вряд ли тебя простит».

Другой сказал: «Если ты отвергаешь похвалу, то это, возможно, потому, что ты желаешь двойной».

Почитание святителя Николая Чудотворца в современной русской народной традиции

История почитания Мирликийского архиепископа Николая в России насчитывает уже одиннадцать веков. Его начало, положенное киевскими и новгородскими князьями, нашло продолжение в сердцах многих поколений простого народа.

Восприятие образа святителя Николая, отношение к нему в русском народе складывалось на основании его житий и сказаний о посмертных чудесах, исторического опыта русского народа, заступником которого святой неоднократно становился, а также в результате индивидуальных наблюдений и жизненного опыта каждого верующего.

Немаловажную роль в формировании народных представлений о характере святителя Николая чудотворца и его внешнем облике сыграла иконография. Кроме иконописных образов, повсеместно бытующих в русской деревне, в основном поясных, на которых обычно изображается светлый, реалистично написанный лик святого, существуют, как известно, его резные изображения, получившие название «Никола Можайский». Их ограниченная по сравнению с иконописными образами распространенность, как правило, большие размеры, строгий, обычно темный, лик, торжественное облачение, меч и храм в руках и тот факт, что стоит такой резной образ в церкви, а не в крестьянском доме, — все это способствовало его некоторой дистанцированности от верующих и восприятию народом чуть ли не каждой резной иконы Николая Можайского как чудотворной. Образ строгого, грозного Николая чудотворца-воителя и ныне присутствует в современных народных рассказах, когда речь заходит о защите от врага-иноплеменика или морового поветрия. Нам неоднократно доводилось слышать о том, что резной образ святителя Николая иногда оживает и обходит окрестности, снашивая башмаки, которые служителям церкви приходится время от времени менять.

За все века, прошедшие со времени принятия христианства, на Руси неоднократно наблюдались случаи обретения чудотворных икон святителя Николая Угодника. В советское время часть икон попала в музеи, часть была бесследно утрачена, а паломничество к святыням, в том числе к местам, связанным с именем святителя, было запрещено. Нельзя сказать, что традиция почитания святого была совершенно прервана, но каждому последующему поколению она передавалась во всё более секуляризованном виде. В 1990-е гг., особенно во второй половине десятилетия, шло повсеместное обустройство местночтимых и широко известных никольских святых источников, началось возрождение традиции массового паломничества к святыням.

Когда же речь заходит об обращении за помощью к Николаю Чудотворцу в повседневной жизни, то на первый план выдвигается другая сторона образа святителя — «помощника и тёплого

заступничка». В народе его обычно называют «Николой Угодником» или, ласково, просто «Угодничком». Подавляющее большинство сельского населения связывает слово «угодник» не с тем, что святитель угодил Богу, а с тем, что он угождает людям, т.е. выполняет их горячие просьбы.

Внешне, судя по описаниям тех, кому он являлся во сне или наяву, Никола Угодник ничем не отличается от обычного деревенского старика: маленький, седенький, одет в зависимости от той эпохи, к которой относится рассказ: если речь идет о 20-х годах XX в., то в «рубаше и лапотках» или «армячишке», в 60-е годы и позже — в телогрейке, в наше время даже в «пальтишке», хотя после такого описания очень часто рассказчик добавляет, что он точь-в-точь как на иконе. Этот образ святителя максимально приближен к народу, приземлён. Поводы, по которым люди обращаются к святителю, очень разнообразны. Он

Никола Можайский

покровительствует путешественникам, и деревенские бабушки, провожая в путь гостивших у них детей, читают: *Господи, Спаситель, Сохранитель, спаси, сохрани его в пути, а ты, Николай Угодник, доведи его до святой иконы святителя*. Икону святителя или складень, состоящий из иконок Спасителя, Богородицы и Николая Чудотворца, можно видеть в кабине чуть ли не у каждого шофера и в рубках речных и морских судов. Николаю Угоднику, так же как мученику Иоанну Воину, заказывают молебны родители новобранцев и дают им с собой на службу складни или маленькие иконы святителя. Святитель Николай считается покровителем вдов и отцом для сирот, поэтому он особо популярен у женщин-вдов. Ему же молятся «об определении детей в жизни». Выпускники школ, абитуриенты и их родители ставят святителю свечи перед экзаменами, а некоторые заказывают молебны. До сих пор Никола Угодник считается покровителем брака, и жениха благославляют не только иконой Спасителя, но очень часто — и иконой святителя Николая.

В современных представлениях народа Николай Чудотворец играет не-

маловажную роль в загробном мире. Раньше, как известно, православные считали, что святитель Николай держит ключи от рая, и в XVII в. умершему вкладывали в руки письмо к святителю с просьбой походатайствовать о прощении грехов и пустить в Царство Небесное.

Судя по тому, что в сельской местности трудно найти дом, где бы не было иконы Николая Чудотворца, и по количеству почитаемых в народе мест, связанных с явлением образа святителя или его самого, и в наши дни он остаётся самым почитаемым святым. Однако современные формы почитания святителя менее разнообразны и отличаются несравненно меньшим размахом, чем в XIX или начале XX в. Причины вполне понятны: закрытие церквей и монастырей в советское время, борьба с религией и запреты на публичное совершение религиозных обрядов — всё это привело к сокращению числа носителей православной традиции в народной культуре. Почитание святителя большинством верующих ушло в сферу домашней жизни, так как очень часто было невозможно добраться до ближайшего храма и заказать молебен или поставить свечку.

К сожалению, утрачена традиция массового празднования никольских праздников, Николеи вешнего и Николеи зимнего. И сейчас русские православные люди считают эти даты «большими праздниками», но празднование их фактически не выходит за церковные стены. Когда-то существовало такое выражение «николить», т.е. пить, гулять на никольский праздник, — и Церковь вполне справедливо боролась с излишними возлияниями и разгулом в наших деревнях, однако праздничное мироощущение в народном понимании всегда сопряжено с весельем и застольем. С исчезновением таких элементов празднования, как гуляния, братчины, кулачные бои, родственное гостевание и ярмарки, народное внецерковное празднование этих двух дат как форма почитания святителя Николая практически исчезло. Только в тех селениях, где эти дни являются престольными праздниками, иногда еще бывают скромные семейные застолья. по возможности приезжают родственники из города.

Возможно, вскоре появятся какие-то новые формы почитания святителя Николая, отвечающие сегодняшнему времени, хотя попытка средств массовой информации сделать из Николая Угодника западного Николяуса или Санта-Клауса кажется нам неуместной, идущей вразрез с многовековой русской народной традицией в почитании святителя. Как бы то ни было, и в наши дни святитель Николай, архиепископ Мирликийский, остаётся самым любимым и почитаемым среди русского народа святым.

С. А. Иникова, Москва

Никольские храмы Севастополя

Свято-Никольский храм-памятник
Расположен на Северной стороне города. Предложения о его строительстве появились сразу после окончания Крымской войны. В сентябре 1856 года Александр II дал разрешение на сооружение храма на добровольные пожертвования. Проект храма в виде усеченной пирамиды первоначально разработал придворный архитектор А.И. Штакеншнейдер. Летом 1857 года проект храма доработал архитектор А.А. Авдеев. Пятого сентября 1857 года освятили и заложили первые камни храма во имя Святого Ни-

колая Чудотворца, положив под закладные блоки медали: «За защиту Севастополя» и «В память войны 1853-1856 гг.». Возведение храма растянулось на долгих тринадцать лет, освящён он только в 1870 году. Высота пирамиды 27 метров. Внутри пирамиды устроен крестово-купольный храм византийского стиля. В годы второй мировой войны храм сильно пострадал, была разрушена его верхняя часть, из 644 кв. м площади мозаичной живописи более половины было утрачено. К восстановительным работам приступили в июне 1968 года, завершив их в 1971 году. А реставрация храма-памятника продолжается по сей день. 19 декабря 1988 года, в день Святого Николая Чудотворца, храм был освящён, и после шестидесятилетнего перерыва в нём провели службу.

В 1994 году храм передали православной общине.

Е. Н. Гавришева.

Храм свт. Николая в Балаклаве (ныне храм Двенадцати Апостолов)

На основании натурных исследований ряд ученых датировали храм 1793-1797 гг. Справочная книга Таврической Епархии утверждает, что церковь построена в 1794 году. 8 июля 1875 года восстанов-

ленную церковь освятили во имя Св. Николая Чудотворца. В храме Св. Николая хранились знамена и прочие реликвии упраздненного Балаклавского греческого батальона. В годы советской власти в храме размещались Дом пионеров, Дом киев-

тал проект восстановления храма как памятника архитектуры XVIII в. Здание является уникальным образцом культового зодчества, не имеющего аналогов в Крыму и соседних регионах. 13 июля 1990 года протоиерей Александр (Половецкий) провел первую за многие годы службу. Возрожден под названием Двенадцати Апостолов, является подворьем Свято-Георгиевского монастыря.

В. Г. Шавшин.

Никольский храм Инкерманского монастыря

Храм-памятник героической обороны Севастополя 1854-1855 гг. был сооружен из белого инкерманского камня в византийском стиле, крестообразный в плане с двумя приделами. Предположительно автором проекта является Георгий Прокофьевич Долин — архитектор Севастопольского градоначальства. Постройка храма обошлась в 40 тыс. руб. Все это — добровольные пожертвования. Большую сумму — более 5 тыс. руб. — внес купец Михаил Рогожин, прах которого покоится в склепе под полом левой стороны храма. В строительстве храма и большого здания рядом с ним принимали участие монахи монастыря. Камень добывали в инкерманских каменоломнях, находившихся рядом,

что значительно удешевило строительство. Освящение храма состоялось 5 октября 1905 г. преосвященнейшим Алексием, епископом Таврическим, и епископом Иннокентием.

Храм св. Николая закрыт в 1926 г. Разрушен в годы Великой Отечественной войны.

Е. Н. Гавришева.

Адмиралтейский собор

Адмиралтейский собор во имя свят. Николая находился в центральной части города на улице Екатерининской. Ныне на этом месте расположен Дом офицеров Черноморского флота Российской

Федерации имени Петра Шмидта.

3 июня 1783 года были заложены четыре первых каменных здания Севастополя, одним из них была часовня. Впоследствии на этом месте построили Адмиралтейский собор святителя Нико-

лая. В 1848 году из-за ветхости собор был разобран до основания и построен вновь. Все работы не были завершены к началу I обороны Севастополя. Здание храма повреждено во время обороны Севастополя 1854-1855 гг. Храм восстанавливался под руководством архитектора Эппингера; строительные работы были поручены подрядчику Красильникову, причем часть работ он выполнил бесплатно. Восстановление собора окончено в 1857 г., 6 декабря храм был освящен. В 1913 г. — настоятелем стал благочинный Севастопольских церквей военного и морского ведомств — протоиерей Роман (Медведь). В 1930 году по решению Крымского ЦИКа храм был закрыт. В 1930-е годы собор был разорен, с куполов сняты кресты. Во время Великой Отечественной войны здание пострадало, было реконструировано для Дома офицеров флота.

Е. Н. Гавришева

Часовня

Часовня святого Николая находилась на площади между Нахимовским проспектом и ул. Б. Морской (ныне пл. Лазарева). Была построена в 1893 г. на частные пожертвования в память о

чудесном спасении наследника русского престола цесаревича Николая от смерти в японском городе Оцу 29 апреля 1891 г. От этой часовни ежегодно 29 апреля совершался крестный ход в Георгиевский монастырь. В 1927 г. часовня уничтожена большевиками.

И. К. Спиридова

Нижний придел Владимирского собора

Нижний храм Свято-Владимирского собора — усыпальницы адмиралов был освящен во имя свят. Николая Чудотворца 5 октября 1881 г.

В нем находятся захоронения героев Первой обороны Севастополя адмиралов М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, В.И. Истомина, П.С. Нахимова и еще девяти адмиралов — севастопольских защитников. Нижний храм сооружен по типу древних пещерных церквей; росписей не имеет.

В. Г. Шавшин