

Утверди шаги мои на путях Твоих ...

Издается по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Память славных и всехвальных первоверховных апостолов

Петра и Павла

12 июля

«Дорожный посох Петра, выскользнув из его руки, упал наземь, глаза были устремлены вперед, на лице изображались изумление, радость, восторг.

Внезапно он бросился на колени, prostирая руки, и из уст его вырвался возглас:

– Христос! Христос!

И он припал головою к земле, будто целовал чьи-то ноги. Наступило долгое молчанье, потом в тишине послышался прерываемый рыданиями голос старика:

– Quo vadis, Domine? * * Куда идешь, Господи? (Лат.)

До ушей Петра донесся грустный, ласковый голос:

– Раз ты оставляешь народ мой, я иду в Рим, на новое распятие.

Апостол лежал на земле, лицом в пыли, недвижим и нем. Назарий испугался, что он в обмороке или умер, но вот наконец Петр встал, дрожащими руками поднял страннический посох и, ни слова не говоря, повернул к семи холмам города.

Видя это, юноша повторил как эхо:

– Quo vadis, Domine?

– В Рим, – тихо отвечал апостол.

(Генрик Сенкевич «Камо Грядеши»).

Зачастую в Церкви праздниками становятся события, которые в мирском понимании скорее трагичны, а не радостны (например, усекновение главы Иоанна Предтечи). Вот и 12 июля – тот день, когда, по преданию, главные христианские апостолы, «учителя среди учителей», Петр и Павел были казнены в Риме.

Петр и Павел – два столпа веры – два диаметрально противоположных характера: вдохновенный простец и неистовый оратор – приходят к единому окончанию своего земного пути.

(Продолжение на странице 2).

В этом выпуске:

«Во всю землю изыде вестие их...»

Память апостолов Петра и Павла
стр. 1

Православие в Японии
стр. 3

Преподобный Андрей Рублев
Богословие в красках
стр. 4

Протоиерей Сергей Булгаков
От материализма к идеализму
стр. 5

В этом выпуске:

Хронограф
Севастополь в истории. Июль
стр. 6

Детская страничка
стр. 7

Иконография Николая Чудотворца
Можайский образ
святителя Николая
стр. 8

Уважаемые читатели!

Убедительная просьба не использовать данную газету в хозяйственных нуждах!

Память апостолов Петра и Павла

Петр первоначально назывался Симоном, имя Кифа (Петр) — еврейское слово, означающее «скала, камень», было дано ему самим Христом. Петр был старшим братом апостола Андрея Первозванного.

Не отягощенный образованием или ученостью Петр был очень простым и искренним человеком, его образ мышления очень живой, в характере — горячность. Для него была характерна речь, побуждающая к немедленным действиям. Петр становится участником многих событий, описанных в Евангелии. Именно его тещу исцелил Христос — и это было одно из первых чудес. Петр участвовал в чудесной ловле рыбы, когда, после долгих безрезультатных попыток поймать хоть что-нибудь, по слову Христа, сети рыбаков наполнились рыбой настолько, что стали рваться под тяжестью улова. В тот момент Петр впервые признал во Христе Господа, ужаснулся и в священном, благоговейном страхе стал умолять Христа: «Выйди от меня, ибо я человек грешный».

Апостол Петр вместе с Иоанном и Иаковом были свидетелями Преображения Христа на горе Фавор и через некоторое время — его страданий в Гефсиманском саду. Там горячий Петр отсек ухо одному из стражников, пришедших схватить Христа. Петр искренне уверял Христа, что никогда не отречется от Него. И отрекся несколько часов спустя. А потом к нему приходит осознание совершенного, раскаяние и горькие слезы.

Петра называют Апостолом надежды христианской. Ведь он находит в себе силу признать свое предательство и сокрушенно плакать о своей, столь знакомой всем нам, слабости. И после покаяния именно его Господь трижды утверждает в апостольском звании словами — «паси овец моих».

Апостол Петр первый содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой после сошествия Святого Духа, произнеся сильную речь перед народом в день Пятидесятницы и обратив 3000 душ ко Христу. Спустя некоторое время, исцелив хромого от рождения, он второй проповедей обратился к вере еще 5000 иудеев. Духовная сила, исходившая от апостола Петра была настолько сильна, что даже тень его, осеняя лежащих на улице больных, исцеляла их (Деян. 5, 15). Книга Деяний с 1 главы по 12 рассказывает о его апостольской деятельности.

Внук Ирода Великого, Ирод Агриппа Первый, в 42 году после Р. Х. воздвиг гонение против христиан. Он умертвил апостола Иоакима Заведеева и заключил апостола Петра в темницу. Христиане, предвидя казнь апостола Петра, горячо за него молились. Ночью случилось чудо: в темницу к Петру сошел Ангел Божий, оковы спали с Петра, и он беспрепятственно ушел из темницы, никем не замеченный. После этого чудесного освобождения книга Деяний упоминает о нем только еще раз при

рассказе об Апостольском соборе.

По преданию, вдохновившему Генриха Сенкевича на написание целого романа «Камо грядеши», римские христиане очень боялись, что Петра подвергнут тяжелейшим пыткам и издевательствам и уговорили его спастись бегством. Но, покидая Рим, на дороге Петр увидел идущего к нему навстречу Христа. Под впечатлением этой встречи апостол вернулся обратно в Рим.

Павел, по нашим понятиям, — совершенно противоположен Петру. Он принадлежал средиземноморской еврейской диаспоре. Родился в Тарсе, главном городе Киликии и одном из крупнейших центров эллинистической культуры. Еврейское имя Павла — Савл (эллинизированная форма имени Саул). Павел происходил из колена Вениаминова и, вероятно, был назван в честь принадлежавшего к тому же колену библейского царя Саула.

В Деян 22:3 Павел говорит о себе: «Я Иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе [то есть, в Иерусалиме] при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе». Павел обучался Торе у одного из самых знаменитых учителей того времени, раввина Гамалиила Старшего. Примеры раввинистического толкования можно найти в посланиях Павла, причём в качестве толкуемого текста выступает не Тора на древнееврейском, а её греческий перевод, Септуагинта. Во времена Павла этот перевод широко использовался среди евреев диаспоры, чьим родным языком как правило был греческий.

Павел был обучен ремеслу — шитью палаток (Деян 18:3). Возможно, это является косвенным указанием на то, что Павел собирался стать раввином: за обучение Торе нельзя было брать деньги, поэтому все рабби зарабатывали себе на жизнь тем или иным ремеслом. В посланиях Павел не раз упоминает, что не был обузой для общины, поскольку кормил себя сам (см., например, 1 Кор 9:13—15).

Молодой Савл сразу же после окончания своего воспитания и образования проявил себя сильным ревнителем фарисейских преданий и ревнителем веры Христовой. Может быть, по назначению синедриона он стал свидетелем смерти первомученика Стефана, а затем получил власть официально преследовать христиан даже за пределами Палестины в Дамаске.

Господь, усмотревший в нем «сосуд избранный Себе», на пути в Дамаск чудесным образом призвал его к апостольскому служению. Во время путешествия Савла осветил ярчайший свет, от которого он слепым упал на землю. Из света раздался голос: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?» На вопрос Савла: «Кто Ты?» — Господь ответил: «Я Иисус, Которого ты гонишь». Господь повелел Савлу идти в Дамаск, где ему будет указано, что делать дальше. Спутники Савла слышали голос Христа, но света не видели. При-

веденный под руки в Дамаск, ослепший Савл был научен вере и на третий день крещен Ананией. В момент погружения в воду Савл прозрел. С этого времени он сделался ревностным проповедником прежде гонимого учения. На время он отправился в Аравию, а затем снова вернулся в Дамаск для проповеди о Христе.

Ярость иудеев, возмущенных его обращением ко Христу, заставила его бежать в Иерусалим, где он присоединился к обществу верующих и познакомился с апостолами. Из-за покушения эллинистов убить его, он отправился в свой родной г. Тарс. Отсюда около 43 года он был вызван Варнавой в Антиохию для проповеди и потом путешествовал вместе с ним в Иерусалим, куда привел помощь нуждающимся.

Обращение Павла состоялось на 30-м году жизни, после этого — еще 30 лет апостольского служения. Пережив личную встречу со Христом, Павел свидетельствует о нем перед народами. Он совершает несколько миссионерских путешествий и проповедует в Аравии, Сирии, Палестине, на Кипре, в Антиохии, в Афинах и многих других городах. Всюду творит чудеса и... терпит гонения. Он основал множество поместных Церквей, к ним он и обращает свои знаменитые послания.

Апостол Павел, как и апостол Петр, много потрудился в распространении Христовой веры и справедливо почитается вместе с ним «столпом» Церкви Христовой и первоверховным апостолом. Они оба мученически скончались в Риме при императоре Нероне, и их память празднуется в один день.

Главная особенность православных праздников в том, что в каждом дне заложен свой особый смысл — просто вспоминать даже очень важные события — едва ли принесет много пользы человеку. Поэтому каждый праздник Православной Церкви несет в себе особый смысл, помогает понять, что именно человек должен сделать в своей жизни, чтобы та пустота, которая находится в душе каждого, заполнилась не тьмой, отчаянием и унынием, а Богом.

День апостолов Петра и Павла — это призыв к миссионерству — если ты сам получишь утешение в молитве, был свидетелем чуда, если ты обрел дар веры, то не храни его только для себя — поделись им с другим, помоги и тому, кто рядом, увидеть то, чего он пока не знает. Конечно немногие сегодня ходят в миссионерские походы и не для всех это возможно. Но есть одно миссионерство, которое доступно каждому человеку — быть для всех солнышками, как говорил прп. Амвросий Оптинский: «Жить — не тужить. Никого не осуждать, никому не досаждать, и всем — мое почтение»!

Интернет-портал
«Православие и мир».

Свободная энциклопедия «Википедия»

Православие в Японии

По неподтвержденной теории христианство впервые принесено в Японию еще в VI-VII вв. несторианами из Китая. Однако с уверенностью о христианстве в Японии можно говорить лишь после 1549 года, когда иезуитский миссионер Франциск Ксаверий положил начало католической миссии в Японии. Вначале римо-католицизм распространялся быстро, число верующих достигло 300 тыс. к концу XVI века, но из-за опасений японских властей и политических связей вера была запрещена и португальцы с испанцами были изгнаны из страны в начале XVII века. Тысячи христиан были подвержены жутким пыткам и казнены, другие либо отреклись от веры, либо ушли в подполье.

Строгий запрет на христианство оставался в силе до 1873 года, когда Япония, вступившая на путь модернизации и активного заимствования западной культуры, отменила антихристианские эдикты. К этому времени дипломаты и миссионеры из Европы и Америки уже получили право резиденции и положили начало возрождению проповеди христианства.

В 1859 году состоялось открытие Русского Консульства в Японии, что явилось предпосылкой к созданию Русской Духовной Миссии в Японии. Первым священником Миссии стал Василий Махов. По причине болезни о. Василий был вынужден вернуться на родину в 1860 году и на его место был вызван новый клирик, которым стал будущий просветитель Японии равноапостольный Николай.

Вызов в Японию застиг Ивана Дмитриевича Касаткина студентом Санкт-Петербургской Духовной Академии. Юноша загорелся желанием служить Богу в Японии, получил благословение, принял постриг под именем Николай и 2 июля 1861 года прибыл в Хакодате молодым иеромонахом.

В условиях гражданской войны, падений на иностранцев и строгого запрета на христианство, молодой проповедник взялся за усердное изучение японского языка, истории, культуры и религий – буддизма, синтоизма и конфуцианства, добившись через восемь лет замечательной эрудиции даже по японским меркам.

В 1880 году в России состоялась епископская хиротония архимандрита Николая, который во время своего недолгого пребывания на родине собрал немало пожертвований на величественный Токийский Воскресенский собор, который был освящен в 1891 году, тотчас сделавшись одной из главных достопримечательностей Токио и символом Православия в Японии.

Огромное значение для утверждения Православия в Японии сыграли неустанные переводческие труды

святителя Николая и его японского помощника Павла Накаи. Переводы не только создали основу самобытного японского православного словаря, но и обеспечили молодую Церковь всеми необходимыми текстами для совершения годового цикла богослужений по-японски.

Скончался святитель Николай 3 февраля 1912 года. Итогом деятельности святителя стали: 1 собор, 8 храмов, 175 церквей, 276 приходов, 34 иерея, 8 диаконов, 115 проповедников. Общее число православных верующих достигло 34 110 человек, не считая 8170 человек усопших ранее.

В 30-х годах XX века нарастающий милитаризм и национализм в Японии привел к усилению противомосковских настроений среди некоторых кругов японской паствы и к повышению давления со стороны японского государства. По указке специальной полиции иностранцы вытеснялись с постов глав всех христианских деноминаций в Японии, и 4 сентября 1940 года владыка Сергей (наследовавший кафедру после свт. Николая) был вынужден уйти на покой, передав временное управление делами Церкви мирянину Арсению Ивасава, пользовавшемуся доверием военных кругов Японии.

В эти дни митрополит Анастасий (Грибановский), глава Русской Православной Церкви Зарубежом, направил письмо Арсению Ивасава, в котором он утверждал невозможность существования Церкви без епископа и предложил избрать японца для хиротонии Дальневосточными архиереями Зарубежной Церкви. 6 апреля 1941 состоялась хиротония архимандрита Николая (Оно) во епископа Токийского и Японского архиереями Русской Зарубежной Церкви. Епископ Николай стал первым православным епископом-японцем.

Середина XX века – очень сложный период в истории японского народа. Политическая нестабильность отражалась и на жизни Православной Церкви, неоднократно разделяя японскую паству. К тому времени почти все приходы Японской Церкви составили епархию Американской Митрополии, находящейся вне общения с Московским Патриархатом. В 1969 году, в ряде встеч и Соборов, было достигнуто полное примирение между Американской Митрополией и Русской Церковью, а также принято решение об учреждении Автономной Японской Церкви в юрисдикции Московской Патриархии, которая бы вновь объединила всех православных японцев. 10 апреля 1970 года состоялось подписание Томоса об автономии Японской Церкви.

Ныне Японская Автономная Православная Церковь существует в непр-

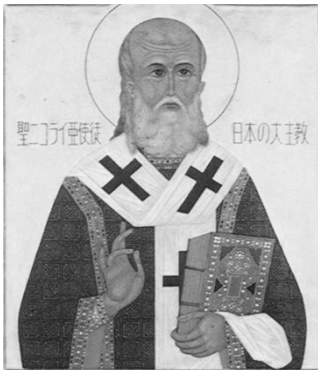
стом мире постиндустриальной Японии с ее многоконфессиональными традициями, атеистическим климатом, агрессивностью неорелигиозных сект, нарастающим демографическим кризисом. По-прежнему не решены вопросы монастырской жизни, национальной школы иконописи и стандартного славяно-японского словаря.

В конце 20 века Японская Церковь встретила с апатичностью, отсутствием религиозных чувств и жажды духовной жизни уже другой Японии, страны материального изобилия. «Жизнь сия уподобляется плаванию в море или путешествию; но разве есть пловцы или путники, отвечающие на вопросы: «Куда направляетесь? Какая цель пути вашего?» – «Не знаем, не знаем!» А здесь у всего этого моря людей если спросить, – что за гробом? Какая цель вашей жизни и так далее? Никто не ответит, как должно; все скажут: «Не знаем»; почти все: «И не хотим знать»; а иные, вроде здешних университетских ученых, засмеются на вопрос и назовут его глупым, ибо-де «с жизнью для человека все кончается, – душа его исчезает». Что за ужасное состояние! Именно «люди, сидящие во тьме и сени смертной!» Боже, засвети здесь солнце истинного Твоего Евангелия!» – эти слова святителя Николая не потеряли своего значения и сейчас, в начале XXI века.

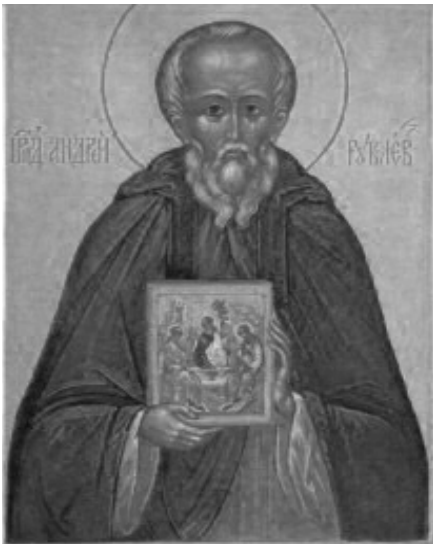
По словам священника Токийского Воскресенского кафедрального собора протоиерея Иоанна Такахаси, «очень много японцев живут поверхностной жизнью. Они живут в фантасмагорическом мире, в мире грез. Это мир совершенно искусственный, являющийся лишь проекцией воображаемого мира. Мы хотим освободить людей от этого искусственного образа жизни. Этому абстрактному миру мы хотим противопоставить реальный мир, мир, который существует в Церкви».

В Японской Церкви истинным верующим часто приходится быть мучениками в истонном смысле этого подвига вероисповедания, то есть «свидетелями» христианства. Собственно физическая боль здесь не всегда выступает на первый план. Поэтому при переводе евангельских слов Спасителя об отвержении от Него, в японском языке употребляется глагол «стыдиться». Этим подчеркивается выбор между столь значимым в Японии социальным положением, уважением окружающих и верой во Христа.

Японцы чаще всего терпимо, – а в последнее время, в большинстве своем равнодушно, – относятся к любой религии, и в своей жизни могут с внешней стороны следовать и синтоистским, и буддийским обрядам, а также посещать христианские храмы, где их больше всего привлекает торжественность богослужения. Этот синкретизм отражен и в статистических оценках. При общей численности населения в 127 миллионов человек количество верующих всех конфессий в стране – 214 миллионов. *Православная энциклопедия «Древо».*

Богословие в красках

17 июля Русская Православная церковь празднует память преподобного Андрея Рублева – величайшего русского иконописца, имя которого получило всемирную известность.

Не смотря на то, что творчеству Андрея Рублева посвящены десятки книг и сотни различных публикаций, достоверные сведения о его жизни и работе чрезвычайно скудны – мы не знаем места и даты его рождения, имени, которое он получил в крещении (Андрей – монашеское имя), не известно, когда он принял постриг, когда и у кого обучался искусству иконописания, в котором достиг высочайшего мастерства.

Не существует никаких определенных сведений и о том, из какого сословия происходит чернец Андрей. Первым из русских исследователей, попытавшихся определить, как бы мы сейчас сказали, его социальное происхождение, был историк И.М.Снегирев. В 1849 году он выдвинул предположение, что Рублев родом из бояр, поскольку в конце XV столетия во Пскове жил боярин Андрей Семенович Рублев. Предположение это по мере исследования биографии Андрея Рублева было опровергнуто. В его искусстве не проглядывает ни одной черты, присущей псковской живописи, глубоко своеобразной и совершенно непохожей на среднерусскую. Ни древние свидетельства, ни предания не знают рублевских произведений на псковской земле.

Документальная несостоятельность «псковской версии» окончательно выяснилась, когда уже в наше время было установлено, что псковская фамилия Рублевых при жизни художника не существовала. Ее родоначальник посадник Семен еще в 70-80-х годах XV века носил прозвание Рубелка. Письменные источники не упоминают и дворянского рода Рублевых. В Северо-Восточной Руси люди с этим родовым прозвищем не занимали высокого положения в обществе. Рукописи конца XV–XVI века сохранили упоминания о Рублевых – торговцах, ремесленниках, крестьянах, «посельских» людях.

Известный свет на происхождение

художника проливает само родовое прозвище, бывшее в те времена связанным с занятиями человека, его трудом. Ряд исследователей, и среди них крупнейший знаток древнерусского родословия академик С.Б.Веселовский, выводят значение этой фамилии от «рубеля» – инструмента, употреблявшегося для накатки кож, и считают, что это семейное прозвище может свидетельствовать о происхождении Андрея Рублева из рода ремесленников.

До сих пор в науке не прекращаются дискуссии о принадлежности кисти Рублева тех или иных произведений, поскольку большинство из них приписываются ему по преданию или на основе стилистического анализа – это знаменитый Звенигородский чин, ныне хранящийся в Третьяковской галерее, иконы из иконостаса Благовещенского собора Московского Кремля, иконы так называемого Васильевского чина, а так же фрески и книжные миниатюры. Не смотря на это, историческое значение Рублева несомненно. Его творчество знаменует одну из вершин развития русского искусства.

По косвенным историческим свидетельствам мы можем судить о том, что местом пострижения святого был Спасо-Андроников монастырь в Москве, основанный на берегу реки Яузы в 1358 году митрополитом Алексием. Житие Сергия Радонежского называет второго игумена этой обители Савву как учителя Андрея в монашестве.

Именно с Андрониковым монастырем связаны и последние дни жизни преподобного. По всей видимости, при участии А.Рублева был построен главный храм обители – знаменитый Спасский собор, замечательный памятник раннемосковского зодчества. В житии преп. Сергия Радонежского сообщается, что старец Андрей вместе с игуменом Александром создали в обители каменную церковь. Это позволяет сделать вывод, что Рублев к этому времени был соборным старцем, управлявшим вместе с другими старцами поначалу игумена монастырем.

Последней работой Андрея Рублева, после росписей Троицкого собора и написания по заказу преп. Никона Радонежского знаменитой иконы «Троица», стало украшение собора Спасо-Андроникова монастыря фресковой живописью. По всей видимости, это произошло в 1425-1427 годах. К сожалению, до наших дней после многочисленных поновлений и архитектурных перестроек от этого ансамбля дошли лишь два небольших фрагмента орнамента на откосах двух из трех узких алтарных окон. Они были обнаружены в период реставрации собора в 1952 году за каменной кладкой XVI века,

благодаря существованию которой эти фрагменты никогда не поновлялись и на момент открытия сохраняли первоначальный колорит. Долгое время найденные фрески не публиковались и не исследовались. Должное внимание этим ценнейшим остаткам росписи собора уделено лишь в фундаментальном исследовании М.А. Орловой, которая отмечает, что эти орнаментальные фрагменты дают возможность судить об отдельных технологических приемах, в известной мере о живописных принципах и стилистических особенностях росписи всего Спасского собора, о ее колорите и общем декоративном замысле.

Вскоре после окончания росписи собора Андроникова монастыря Андрей Рублев умер, а вслед за ним скончался его старший современник, «спостник», и, по сведениям Иосифа Волоцкого, старший наставник в живописи, Даниил Черный. Оба иконописца были похоронены на монастырском кладбище, недалеко от Спасского собора. Однако, во второй половине XVIII века их могилы были утеряны – возможно, в результате перестройки колокольни монастыря. В 1966 году известным искусствоведом В.Г. Брюсовой были обнаружены упоминания о месте погребения Андрея Рублева и Даниила Черного в рукописном сборнике начала XIX века «Четы-минеи инока Керженского монастыря Ионы». Он сообщает, что могилы иконописцев

Спасский собор Спасо-Андроникова Монастыря

находились под старой колокольней, а после того, как она была разрушена, место было сравнено с землей. Сведения П.Д. Барановского о якобы виденной им в 1946 году надгробной плите с датой смерти Андрея Рублева (29 января/11 февраля (по новому стилю) 1430 года) ныне признаются исследователями фальсифицированными. Достоверными неоспоримыми сведениями о нахождении честных останков мы не располагаем до сих пор. Именно поэтому вся территория музея имени Рублева, находящегося ныне в стенах Андроникова монастыря, является местом особого мемориального значения.

Светлана Липатова, Pravoslavie.ru

С. Булгаков: от материализма к идеализму

Сергей Николаевич Булгаков – философ, богослов, экономист, совершивший сложный переход от марксизма к идеализму и к христианству. Творчество выдающегося русского религиозного философа и богослова не просто для понимания. Это был мыслитель, руководствовавшийся прежде всего религиозной интуицией, зачастую не доводя своих идей до полной ясности. Его взгляды и направление творческого поиска не раз претерпевали изменение.

Сергей Николаевич Булгаков принадлежал кисконному священническому роду. Он родился 28 июня (11 июля) 1871 г. в г. Ливны Орловской губернии в семье провинциального кладбищенского священника. В скромном родительском доме царила атмосфера благочестия и устроенности церковного быта. В детские впечатления мальчика вошли и возвышенная красота литургии, и естественная гармония природы родных мест. Традиции рода подвигали Булгакова идти по стопам отца – ливенского протоиерея Николая Васильевича Булгакова, – и он поступил учиться в ливенское духовное училище. В 1884 г. после окончания духовной школы Булгаков поступил в Орловскую духовную семинарию. Однако казенный дух этого учебного заведения, его формальная религиозность разочаровали Сергея, и в 1888 г. он оставил семинарию, надолго отдалившись от религии. Пережив настоящий кризис веры, Булгаков избрал, как ему казалось, наиболее верный путь: он решил посвятить жизнь гуманитарным и экономическим наукам, основательно заняться политической экономией, а точнее марксистским направлением в ней. После двухлетнего пребывания в Елецкой гимназии он поступил на юридический факультет Московского университета. Окончив университет в 1894 г., Булгаков остался на кафедре политической экономии и статистики, чтобы заняться научной работой. В это время он начал публиковать первые научные работы на темы социологии и политэкономии.

В 1898 г. Булгаков женился на Елене Ивановне Токмаковой. Получив стипендию для продолжения научной работы и подготовки к профессорскому званию, чета Булгаковых уехала на два года в Германию, родину социал-демократии и марксизма. Там Сергей Николаевич написал магистерскую диссертацию – двухтомный труд «Капитализм и земледелие», который увидел свет в 1900 г. и сделал автора одним из наиболее авторитетных теоретиков марксизма.

Как ни парадоксально, но именно желание «верой и правдой служить марксизму» привело к обратному – разочарованию во всех его идеях и постепенному переходу к религии, к вере. Сначала робко, а затем все смелее Булгаков начал пропагандировать ее к великому негодованию своих вчерашних единомышленников. Об этом драматическом периоде во внутрен-

ней идейной жизни Булгаков писал в «Автобиографических заметках»: «В сущности, даже в состоянии духовного одичания в марксизме, я всегда религиозно тосковал, никогда не был равнодушен к вере. Сперва я верил в земной рай, но трепетно, иногда со слезами. Потом же, начиная с известного момента, когда я сам себе это позволил и решился исповедовать, я быстро, резко, решительно пошел прямо на родину духовную из страны далекой: вернувшись к вере в «личного Бога» (вместо безличного «идола прогресса»), я поверил в Христа, Которого в детстве возлюбил и носил в сердце, а затем и в Православие». С этого времени у Булгакова начался второй период духовной биографии, который можно назвать «религиозно-философским».

В 1901–1906 гг. чета Булгаковых жила в Киеве, где Сергей Николаевич преподавал в политехническом институте

и университете, будучи профессором политэкономии. Преподавательская деятельность сопровождалась активной творческой работой. В это время вышли его книга «Два града» и сборник статей «От марксизма к идеализму», обозначивший переход от ставшего чуждым течения к идеалистической философии. Все большее влияние на Булгакова оказывают русские религиозные философы, особенно Вл. Соловьев, которому Сергей Николаевич посвятил ряд статей, сравнив основоположника русской религиозной мысли с великим немецким философом Шеллингом.

В 1906 г. Булгаков переехал в Москву, где преподавал политэкономии в Коммерческом институте в качестве приват-доцента. В этот период заметна и его роль в общественной жизни: Сергей Николаевич – активный участник религиозно-философского общества, депутат Второй Государственной Думы, автор многих публикаций

на общественно-политические темы в журналах «Новый путь», «Вопросы жизни», сборнике «Вопросы религии», активный сотрудник в книгоиздательстве «Путь», где в 1911–1917 гг. выходили серьезные произведения русской религиозной мысли.

К важнейшим событиям в жизни Булгакова тех лет следует отнести и дружбу с протоиереем Павлом Флоренским, чье религиозно-философское мировоззрение бывшему теоретику марксизма становилось с каждым годом все более близким. Не случайно в знаменитых «Вехах» появилась статья Булгакова «Героизм и подвижничество», в которой он призвал интеллигенцию к отречению, отходу от стадной морали и утопизма ради духовного осмысления и конструктивной социальной позиции.

Параллельно с лекциями и статьями на религиозные темы у Булгакова появились и другие мотивы в творчестве, свидетельствующие о серьезном подходе к научным и философским проблемам. В докторской диссертации «Философия хозяйства», написанной в 1912 г., и монографии «Свет Невечерний» (1917 г.) уже проявились основы собственного учения, идущего в русле взглядов Вл. Соловьева и П. Флоренского, и ряд собственных идей, питаемых православной религиозностью.

Книга «Свет Невечерний» определила начало третьего, собственно богословского, периода творчества Булгакова. В 1917 г. он принял участие в работе Всероссийского Поместного Собора, восстановившего в стране патриаршество.

А спустя год принял важное для себя решение – стать священником. Мысль о принятии сана зрела у Сергея Николаевича давно. Но, как он позже писал в «Автобиографических заметках», «на этом пути стояли разные препятствия. Первое из них – это привычки и предубеждения среды и даже самых близких. В среде интеллигентской, где безбожие столь же естественно подразумевалось, принятие священства, по крайней мере в состоянии профессора Московского университета, доктора политической экономии и проч., являлось скандалом, сумасшествием или юродством, во всяком случае самоисключением из просвещенной среды... Но существовало для меня еще препятствие, силами человеческими непреодолимое: то была связь православия с самодержавием, приводившая к унижительной вредоносной зависимости Церкви от государства. Чрез это я не мог перешагнуть, не хотел и не должен был. Это препятствие внезапно отпало в 1917 г. с революцией: Церковь оказалась свободна, из государственной она стала гонимой».

В Троицын день 1917 г. Сергей Булгаков, с благословения патриарха Тихона, был посвящен епископом Феодором Волоколамским в диакона, а в Духов день – в сан пресвитера.

(Продолжены на странице 6).

С. Булгаков: от материализма к идеализму

(Продолжение. Начало на стр.5)

С этого времени о. Сергей начал играть видную роль в церковных кругах, активно участвуя в работе Всероссийского Поместного Собора Православной церкви и близко сотрудничая с патриархом Тихоном.

Октябрьскую революцию о. Сергей воспринял отрицательно, откликнувшись на нее диалогами «На пиру богов».

В годы гражданской войны о. Сергей уехал из Москвы, поскольку семья его находилась в Крыму, а из университета он был исключен за принятие священства. Ему удалось добраться до Крыма, где он и оставался до конца декабря 1922 г., когда вместе с группой видных русских ученых и философов был выслан за границу. После недолгого пребывания в Константинополе, в мае 1923 г. о. Сергей занял должность профессора церковного права и богословия на юридическом факультете Русского научного института в Праге. Вскоре при его активном участии был успешно осуществлен проект создания в Париже Богословской академии (Православного богословского института). С его открытия в 1925 г. и до самой своей кончины Булгаков был его

бессменным деканом, а также профессором кафедры догматического богословия. Под его руководством Сергиево-Подворье, как называли комплекс институтских строений с храмом во имя преподобного Сергия Радонежского, выросло в крупнейший центр православной духовности и богословской науки в зарубежье.

Помимо дел, связанных с институтом, и помимо богословского творчества, о. Сергей уделял большое внимание еще двум сферам: духовному руководству русской молодежи и участию в экуменическом движении. Центральным руслом религиозной активности русской молодежи за рубежом стало Русское христианское движение, о. Сергей был одним из главных его отцов-основателей. В работу экуменического движения о. Сергей включился в 1927 г. на Всемирной христианской конференции «Вера и церковное устройство» в Лозанне.

В начале 1939 г. врачи определили у него рак горла. В марте и апреле ему сделали две операции, в результате чего он практически потерял голос. В том же году он написал одно из самых проникновенных произведений –

«Софиологию смерти», где мысли умирающего человека в последний раз обращены к главным темам его жизни. Булгаков понимал свою обреченность и не надеялся на чудо: «Освобождение от смерти всемогущим действием Божиим, как *deus ex machina*, было бы уничтожением человечества, умалением его свободы, низведением его к положению объекта, пассивно воспринимающего спасение, т. е. упразднением самого человеческого естества».

Умер Сергей Николаевич Булгаков в ночь с 5 на 6 мая 1944 г. от кровоизлияния в мозг и похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа, недалеко от Парижа.

В завещании, написанном 1 января 1941 г. Булгаков писал: «У меня нет никакого пожелания относительно места погребения, после изгнания из родины, где я преждевременно избрал себе место около могилы сына на Кореизском кладбище. <...> Однако прошу положить мне в гроб горсть родной земли, зашитой в ладанку и взятой с могилы моего сына, соединив ее с горстью св. земли из Гефсимании...»

Хронограф

Севастополь в истории. Июль

1 июля 1938 г. приказом Народного комиссара ВМФ СССР был основан отдел связи и наблюдения Черноморского флота.

1 июля 1942 г. в 1 час 15 минут (по другим данным – 10 минут) взорвана первая, а потом и вторая башня 35-й батареи. Под руководством командира форта капитана Лещенко подрыв осуществляла группа подрывников, во главе со старшим сержантом А. Побыванцевым.

3 июля 1942 г. был издан приказ об оставлении Севастополя советскими войсками.

4 июля 1773 г. – Во время русско-турецкой войны 1768–1774 гг. русский отряд из двух кораблей под командованием капитана 2 ранга И.Г. Кинсбергена у Балаклавы атаковал турецкую эскадру из 4 судов. После шести часов боя турки отступили.

5 июля 1802 г. – Родился П.С. Нахимов (село Городок, Смоленской губ.), адмирал, один из руководителей обороны Севастополя (1854–1855 гг.) в период Крымской войны (1853–1856 гг.).

8 июля 1790 г. – сражение Черноморского флота под командованием контр-адмирала Ушакова у Керченского пролива. Бой длился 5 часов. Ушаков применил новый тактический прием (выделение резерва). Турки вынуждены были спасаться бегством. Эта победа ЧФ не допустила высадки турецкого десанта в Крым.

8 июля 1915 г. – В состав Черноморского флота вошел первый в мире подводный минный заградитель «Краб»,

построенный на верфи Николаева и спущенный на воду 25.08.1912 г. Во время Первой мировой войны в 1915–1916 гг. успешно проводил минные постановки в районе Босфора и Варны. Во время Гражданской войны потоплен интервентами вблизи Севастополя в 1919 г.

9 июля 1993 г. – Верховный Совет Российской Федерации своим Постановлением № 5359-1 «О статусе города Севастополя» подтвердил российский (федеральный) статус Севастополя с намерением внести в Конституцию Российской Федерации поправку о федеральном статусе Севастополя. В нем сказано: «Подтвердить российский федеральный статус города Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года», т. е. на время начала распада СССР. Этим поправкам так и не суждено было увидеть свет по причине октябрьского разгона Верховного Совета Ельциным.

21 июля 1893 года был Высочайше утвержден герб Севастополя:

«В червленом щите серебряный гриф с червлеными глазами и языком. В вольной части герб Таврической губернии. Щит увенчан древнею царскою короною, на которой стоит Императорский орел. За щитом два скрещенных золотых якоря, а по сторонам щита два червленые знамени, соединенные лентой ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия. На правом знамени золотой вензель в Бозе почившего Государя Императора Николая I, а на ле-

вом такой же вензель в Бозе почившего Государя Императора Александра II; оба вензеля украшены Императорскою короною и цепью ордена Св. Апостола Андрея Первозванного».

26 июля 1942 г. во дворе Симферопольской тюрьмы после пыток и допросов был расстрелян Георгий Александрович Александер, легендарный командир 30-ой Береговой Батареи.

27 июля 1996 г. в Севастополе был открыт памятник в честь 300-летия российского флота.

28 июля 1994 г. решением сессии Севастопольского городского совета песня «Легендарный Севастополь» (музыка В. Мурадели, слова П. Градова) была утверждена в качестве гимна города-героя Севастополя.

Здравствуй, мой друг! Да здравствует июль! Каникулы в разгаре! Как отдых? Как настроение? Оно обязано хорошим быть, ведь можно уже купаться и загорать. В меру, конечно. Ты любишь нырять? В маске нырять особенно интересно, тогда в глаза не попадает вода и можно видеть все, что есть на дне. Практика наблюдений за жужжащим миром насекомых у тебя уже имеется, так почему же не продолжить нам с тобой, и не посмотреть, что таится на морском дне?

Нырнув, увидишь ты как не на шутку перепуганный краб, метнулся к спасительному камню и спрятался под ним. А почему? Да потому что он подумал, что ты – гигантский спрут. Но мы то знаем с тобой, что в здешних водах спрут не живет. А вот кто живет в нашем любимом Черном море, ты вспомни сам. Пока ты вспоминаешь и загибаешь пальцы, я подскажу тебе на ушко. Медузы и дельфины. Про медуз чего уж говорить – они прозрачные и жалят, а если знаешь что-нибудь интересное, так поделись с друзьями. Ведь можно делиться не только конфетами, наклейками, но и интересными наблюдениями. Рассказав другу о том, что видел, ты можешь спасти его от скуки и от плохой оценки. Каким образом, подумай?

В дружбе главное – поддержка, как у акробатов. Один держит, чтобы другой не упал. О дружбе и хочу тебе я рассказать.

Шел 1987 год. В пионерском лагере имени В. Комарова, что в 40 км от Севастополя началась вторая смена. Июль был не так чтоб очень жарким, но не дождливым. Хорошее время было. Каждый день дети купались, занимались в кружках, по вечерам смотрели кино.

Уже несколько дней подряд показывали фильм «В поисках капитана Гранта». Приключения полные опасностей, вот здорово!

Как увлекательно искать пропавшего человека! Роберт, хоть и не большой, но не трусит. Взбирается наверх мачты, ставит паруса, стреляет из ружья. Ребятам тоже хотелось как-то отличиться и проверить себя на храбрость. После фильма все стали расходиться по корпусам. 14-й отряд разместился в 5 корпусе. Все ребята разбрелись по своим комнатам и только пятеро из 14 отряда, что-то горячо обсуждали перед входом в здание под елью...

В понедельник утром 14 отряд отправился на море. Ребята, расстелив подстилки, расположились на теплой круглой гальке. Все ждали команды: «В воду». Но второй вожатый Павел Олегович задумчив был и медлил – он сильно простыл еще несколько дней назад. А Екатерина Сергеевна, вторая вожатая, была занята в постановке праздничной программы, посвященной Дню рыбака.

Наконец, раздалась команда: «все в воду». С шумом и криком отряд ринулся к морю.

На одно купание отводилось строго 10 минут. И каждый раз Вожатые предупреждали детей, чтобы не заплывали за красную дорожку. В этот раз вожатый Паша ничего не сказал, опустив голову, медленно поплелся на веранду горевать, а в это время четверо заговорщиков подплыл под дорожкой, направились к камню, что торчал из воды в метрах 30 от берега. Вперед и не оглядываясь!

Алеша Федотов, Сережа Лазенкин, Света Ведешкина и Ира Самонина все дальше отплывали от берега. Димка Сомов знал об их затее, пытался отговорить, да куда там! Разве отговоришь эту вредную Ирку от такого приключения.

Отплыв метров на 15 компания разделилась. Света и Ира плыли рядом. Чуть дальше плыли Алеша и Сергей. Казалось, что цель уже рядом еще метров пять, несколько взмахов руками и можно будет взобраться на камень, отдохнуть. Потом пуститься в обратный путь. Но Ира стала отставать. Она обессилила. Вода с каждым метром становилась все холоднее. Ноги у Иры свело судорогой. От испуга она не могла даже крикнуть. Беспомощно ударяя руками по воде, Ира стала тонуть... На берегу заметили пропажу четырех человек не сразу. Ребята и не думали говорить вожатому Паше – им было интересно посмотреть, кто первым доплывет да камня. Потом увидел что-то неладное Дима. Он бросился в воду и поплыл.

Света увидела, что Ира тонет, стала кричать мальчишкам. Те поплыли, было на помощь, но увидели, что к ним плывет вожатый, который к тому времени увидел их, бросились плыть в разные стороны. Они благополучно доплыли до берега, улеглись на гальку и сделали вид, что загорают...

Света тоже испугалась, но не бросила подругу, пытаясь удержать ее на плаву. Первым к ним подплыл

Дима. Он поддерживал Иру так, чтобы голова девочки была над водой. Испуг постепенно прошел, судорога отпустила, но сил двигаться не было. Наконец подплыл к ним вожатый Паша, он быстро оценил обстановку, помог взобраться себе на спину Ире и, подбадривая Свету, отбуксировал детей к берегу. Дима плыл сам.

Павел Олегович не стал ругать детей. Он погладил Иру по голове. Сказал, что все хорошо, не нужно волноваться. Света и Ира сидели с опущенными головами и не видели, какими теперь серьезными и печальными были глаза у вожатого Паши...

На этом я закончу свой рассказ, чтобы ты, мой друг его сам продолжил. Чем закончилась эта история?

А пока ответь на вопросы:

Что обсуждали, по-твоему, под елью дети?

Сколько было заговорщиков?

Как, по-твоему, поступили ребята, нарушив запрет? Почему?

Почему Света не оставила Иру?

Как поступили Алеша и Сережа?

Как поступил Дима?

Почему Вожатый Павел Олегович не стал ругать Иру и Свету?

Почему Девочки сидели, опустив головы?

Почему у вожатого были печальные глаза?

Есть ли смелые среди героев рассказа?

Так кто такой настоящий друг?

Попробуй вспомнить слова с корнем -друж-.

Ну а что же наши дельфины? что мы знаем о них?

Дельфины – это маленькие киты.

Они доброжелательны, не навязывают себя людям. Живут дружно, помогают друг другу во всем. Если кто-то из дельфинов ослаб или заболел, и не может сам плыть, его поддерживают остальные – поочередно подныривают под большого дельфина, чтобы поднять его на поверхность. Ведь дельфины, как и люди, дышат легкими.

С давних пор дружат люди и дельфины. Дельфины часто спасают людей, попавших в кораблекрушение, защищают их от акул. Рыбакам помогают ловить рыбу, загоняя ее в сеть. Дельфины являются самыми умными морскими жителями, по этому их называют «людьми моря». Дельфины – замечательные артисты. А еще они способны лечить различные болезни.

Море – их дом.

Не загрязняй дом твоих друзей!

Церковный календарь. Июль

- 1(18), чт **Боголюбской иконы Божией Матери.**
- 2(19), пт Ап. Иуды, брата Господня, свт. Иова Московского, свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.
- 3(20), сб Сщмч. Мефодия Патарского. Мчч. Инны, Пинны, Риммы.
- 4(21), вс Мч. Иулиана Тарсийского. Обр. мощей прп. Максима Грека. Сщмч. Терентия Иконийского.
- 5(22), пн Сщмч. Евсевия Самосатского, мчч. Зинова и Зины.
- 6(23), вт **Владимирской иконы Божией Матери.**
- 7(24), ср **Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.** Прмц. Февронии девы, прп. Иконы Оптинского. Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии, Муромских чудотворцев
- 9(26), пт **Тихвинской иконы Божией Матери.**
- 10(27), сб Прп. Сампсона странноприимца. Обр. мощей прп. Амвросия Оптинского.
- 11(28), вс Прп. Сергия и Германа Валаамских. Иконы Божией Матери «Троеручица».
- 12(29), пн **Славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла.**
- 13(30), вт **Собор славных и всехвальных 12-ти апостолов.**
- 14(1), ср Мчч. бессребренников Космы и Дамиана.
- 15(2), чт Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.
- 16(3), пт Мч. Иакинфа.
- 17(4), сб Свт. Андрея Критского. Прп. Андрея Рублева. Страстотерпцев царя Николая и царицы Александры со чадами.
- 18(5), вс Прп. Афанасия Афонского. **Обр. мощей прп. Сергия Радонежского.** Прмцц. вел. кн. Елисаветы и инокини Варвары
- 19(6), пн Прп. Сисоя Великого.
- 20(7), вт Прп. Фомы, иже в Малей.
- 21(8), ср **Явление Казанской иконы Божией Матери.**
- 22(9), чт Сщмч. Панкратия Тавромекского.
- 23(10), пт Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве. **Прп. Антония Печерского.**
- 24(11), сб **Равноап. кн. Ольги (в Крещении Елены).**
- 25(12), вс Мчч. Прокла и Илария. Иконы Божией Матери «Троеручица».
- 26(13), пн **Собор Архангела Гавриила.**
- 27(14), вт Ап. от 70-ти Акилы.
- 28(15), ср **Равноап. вел. князя Владимира (в Крещении Василия).**
- 29(16), чт Мч. Павла, мцц. Алевтины и Хионии, мц. Иулии девы.
- 30(17), пт Вмц. Марины (Маргариты).
- 31(18), сб Мч. Емилиана. Прп. Памвы.

Можайский образ святителя Николая

Образ Николы Можайского является вариантом иконографического типа св. Николая Зарайского. В иконах этого типа святой представлен не с книгой и платом, а с мечом и храмом в разведенных руках. Вверху по сторонам от его фигуры изображены Богородица и Иисус Христос с Евангелием и омофором в руках. Прототипом этого образа считается статуя св. Николая, установленная на городских воротах или в городском соборе Можайска.

Многие дошедшие до нас древние памятники и предания говорят нам, что в то время наши предки усиленно молились святому Чудотворцу о восстановлении поруганного монголами имени христианского, неослабно прибегали к нему с прошениями о заступничестве, и что великий Святитель, принявший под свой покров нашу землю, теперь, когда кончилась мера гнева Божия, милостиво внимал молитвам православных. Он не только утешал их и облегчал их личные телесные и душевные скорби, но и во многих случаях чудесно помогал в борьбе с врагом, и не без его помощи исчезла на Руси последняя тень страха пред именем татарским.

Первый древний свидетель того милосердия Святителя к нашему отечеству и нашим предкам — Чудотворный Образ святителя Николы Можайского.

Название свое он получил от города Можайска Московской губернии, где он находился в соборном храме имени Святителя, а происхождением и первой славой, по преданию, обязан следующему случаю чудесной помощи Святителя этому городу. Предание забыло точное время события. Но известно, что происхождение Можайского образа восходит по крайней мере к XIV веку, если не раньше. Задумали однажды, — говорит предание, — враги напасть на Можайск. Тогда явилось дивное знамение. В ободрение жителям Можайска и на страх врагам Святитель Николай чудесно появился в грозном виде — стоящим в воздухе над собором. Одной рукой он поднял сверкавший меч, готовый опуститься на головы врагов, в другой держал как бы град Можайск в знак охранения его. Меч и храм, как символы «военного одоления» и помощи в ратных делах, одновременно напоминали о горячей защите православной веры и учения Христа. Устрашенные грозным

знаменем, враги в ужасе бежали от стен Можайска, а жители в благодарное воспоминание могущественного заступничества вырезали вскоре из дерева изображение чудесного образа своего святого покровителя в том образе, который увидели на небе.

Редкая на Руси скульптура была предметом гордости. В древнем Можайске находилась на главных крепостных воротах кремля как охранитель города. Святой был украшен серебряно-позлащенной чеканной ризой и такой же митрой на голове с крупным жемчугом, драгоценными камнями, крестом наверху. Венец и под ним привеска, а также крест на груди были из червонного золота. Деревянный меч и град были позлащены. Известный под именем «Николы Можайского» этот образ стал одним из самых распространенных и любимых на Руси.

Вероятно, в память этого чудесного явления Чудотворца для спасения города, Образ называется теперь явленным, а бывшие потом от него силой Николая угодника новые чудесные знамения утвердили за ним это название и славу Чудотворного. Понятны необычайная слава и глубокое почитание, искони оказываемое Можайскому образу всем русским народом. Сами великие князья и цари Московские ездили на богомолье в Можайск, на поклонение этому Чудотворному Образу угодника Николая. Так, в 1546 г. отправился сюда Великий князь Иоанн IV Грозный один, а в 1564 г. с царицей Марией, сыном Иоанном, князем Владимиром Андреевичем и митрополитом Афанасием. В 1592 г. был на поклонении Чудотворцу и Феодор Иоаннович. О глубоком уважении Петра Великого к этому Образу и, может быть, о его личном посещении Можайска свидетельствует местное предание, что именно по его распоряжению до революции выдавалось из Можайского уездного казначейства ежегодно по 6 руб. 81 коп. на свечи и просфоры в Никольский собор.

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