Приходской вестник Свято-Никольского храма в бухте Камышовой

Пилигрим

№ 11 (27) ноябрь 2011

Утверди шаги мои на путях Твоих ...

Издается по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Вера и Разум

(Библейско-апологетический очерк)

Вера и разум в их существе и взаимных отношениях служат неисчерпаемой, вечной темой религиозно-философской мысли. Не видится конца опытам решения проблемы веры с разных точек зрения и разными способами: ею занимаются не только богословы, но и философы, психологи, даже медики (психиатры), словом – все, интересующиеся религиозными вопросами, – всем проблема веры представляется и важной, и интересной. К сожалению, далеко не всегда мы находим здесь внимание к решающей методологической стороне вопроса. Часто вопрос об отношении веры и разума в христианской религии решается без обращения к учению самой христианской религии об этом, заключенному в Библии. Вот почему остается пока место всяким новым опытам в этой области. Здесь же оправдание и для предлагаемого библейско-апологетического очерка, предназначаемого послужить выяснению истины и опровержению ложных понятий о вере путем изложения библейского учения (библейской гносеологии).

Библия не имеет целью делать из нас ученых, и мы не найдем в ней ученых психологических трактатов о вере и разуме, точно так же метафизических рассуждений об основе и сущности познания, но она дает нам настолько же простой, сколько и глубокий взгляд на сущность познания, на его органы - веру и разум. Простота, соединенная с глубиною, в данном случае, как и всегда, – вот свойства библейского учения о вере и разуме.

Тем менее может быть понятна эта глубокая простота нашему мудреному и лукаво мудрствующему времени, - такая широкая бездна лежит между Библиею и нашим временем, чужим духу и языку библейского миросозерцания. Отсюда современному богослову грозит опасность исказить чрез привнесение своего чистоту библейского учения, его истинный смысл.

Как же быть? Для нас опорой в данном случае послужила святоотеческая литература. Руководство ее в настоящем случае мы признали необходимым на том основании, что видим в ней полное, можно сказать, выражение не только духа, но даже буквы, языка Библии, простого и величественного, глубокого смыслом.

Не немцы с их учеными, толстыми и безжизненными водянистыми комментариями введут нас в понимание Библии, а те, которые так сроднились душею своею с Библией, что и мыслили, и говорили по-библейски, – лишь отцы и учители Церкви. Удивительное единство в духе и строе их миросозерцания, согласие их в целом лучше всего говорят за истину святоотеческого миросозерцания. Поверяя свое понимание новозаветных писаний святоотеческим, мы, кроме того, старались искать истинный смысл писаний в самых писаниях – при помощи сличения параллельных мест и контекста. В результате получилось довольно цельное, стройное учение о вере и разуме и их взаимном отношении.

Чтобы быть понятными в самом изложении этого учения, сначала представим его в виде схематическом.

Знание принадлежит рассудку и вере: нет веры без знания, нет знания без веры – то и другое суть необходимые, самой природой связанные, элементы в процессе познания: познание есть синтез веры и рассудка. Главная роль в познании все-таки принадлежит вере.

Вера – акт познания синтетический, посредством веры мы постигаем истину во всей ее цельности, как нечто непосредственно данное; рассудок – акт аналитический, чрез него мы созерцаем истину не в ее непосредственной цельности, не как целое, но как расчленение единого целого на его части; чрез рассудок созерцание истины распадается по логическим категориям. Первый акт относится ко второму как ощущение к рефлексии. Очевидно, без первого акта познание никоим образом не может состояться: вера является источником знания, материальным началом его; она ставит нас лицом к лицу с недоступною рассудку сущностью вещей, она - око, которым мы видим сверхопытную действительность, она – чувство, которым мы воспринимаем существенность; по отношению к существенности вера то же, что ощущение по отношению к внешнему миру. Рассудку принадлежит лишь формальная роль в познании. Данное ощущение истины рассудок разлагает на ясные логические категории и делает его достоянием нашего личного сознания, нашею личною, так сказать, собственностью.

Без рассудка может состояться познание, хотя ему не будет доставать ясности; это будет знание безотчетное, непосредственное (внутреннее созерцание). Объем и глубина познания зависят от веры: они пропорциональны глубине и ясности веры, рассудок же не может дать больше того, что дает вера; он не хозяин, а слуга веры в познании, его дело принимать лишь то, что дает вера: вера дает материал, рассудок перерабатывает его сообразно с законами своей природы, облекает его в логические формы. Материальная необходимость знания зависит от веры, а не от рассудка: в вере, внутреннем чувстве, мы имеем непоколебимое свидетельство достоверности той или иной истины (от рассудка зависит лишь формальная правильность познания): ставить в зависимость, поэтому, материальную необходимость знания от рассудка, делать рассудок судьею веры нельзя, всегда должно помнить, что область логических категорий и форм далеко не исчерпывает собою область внутренне созерцаемого верою, от последней остается всегда нечто такое, что не может укладываться ни в какие узкие логические формулы, и потому содержание знания в двух моментах познавательного процесса всегда бывает не адекватно: переходя из первого во второй момент, оно проигрывает в содержании. Рассудок относится к вере как наука к жизни, как сознание законов, например, любви к самой любви в смысле живого психического процесса.

Итак, рассудок не может быть судьею вере, ценить достоинство ее свидетельств своею меркою. Рассудок слеп, не постигает существенного в вещах, и эта существенность вовсе не обнимается наличною совокупностью его форм и законов.

(Продолжение на стр.2)

В этом выпуске:

Вера и разум. Библейско-апологетический очерк
стр. 1,2
Соблазны
стр.3,6
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных
стр. 4
Ангельские Чины
стр.4,5
История развития Креста
стр. 5
Детская страничка
стр. 7
Церковный календарь. Ноябрь. Хронограф. Наш приход
стр. 8

Уважаемые читатели! Убедительная просьба не использовать данную газету в хозяйственных нуждах!

Если фундамент познания вера, то ясно, что его правильность зависит не столько от рассудка, сколько от веры. Все условия истинного познания сводятся к условиям, повышающим энергию синтетической познавательной способности веры. Сила и ясность созерцания находятся в прямой зависимости от степени сродства, которое существует между нашею душою и миром сверхопытной действительности, и так как человек - существо свободное и духовно-нравственное устроение его личности во власти его самого, то отсюда следует, что и это сродство лежит на нашей личной ответственности.

Душа, все симпатии которой лежат на стороне этого видимого, конечного и феноменального мира, ищущая здесь удовлетворения всем своим стремлениям сердечным и умственным, чужда миру сущности. Существует же это сродство в душе, которая любит не этот, а тот мир, жизнь которой определяется законами не этого мира, но того мира; главный же закон того мира - любовь. Отсюда тесная связь познания с нравственною настроенностью личности: истина открыта лишь любящим, исполняющим нравственный закон Божий, и закрыта для безнравственных, этих "зрячих слепцов".

Таково учение Нового Завета о познании. Оно идет вразрез с принятыми на этот счет взглядами в наше время, которое любит разделять глубокою бездною знание и сердце, веру и рассудок, которому кажется диким требование от познающего субъекта гармонической, духовной цельности. Однако истину этого требования понимали и понимают многие, но все непременно предчувствуют. Нам известны из первых, например, *И. В. Киреевский и А. С. Хомяков.* Считая рассудок неспособным быть реальным критерием и источником познания, думая, напротив, что для рассудка закрыта истинная, живая действительность, они в вере видели основание знания, признавал за рассудком лишь функцию логического выражения и аналитического раскрытия истины, созерцаемой верою, а коренное условие для правильности познания во *"внутренней цельности бытия"*, как выражается Киреевский, т. е. именно в том, о чем говорилось выше.

Не для защиты изложенного нами учения, но для того, чтобы сколько-нибудь приблизить, так сказать, его к сознанию читателей, выслушаем главные основания, на которых Киреевский и Хомяков строят свой взгляд. *"Для одного отвлеченного мышления,* – говорит Киреевский, – *существенное вообще недоступно, только существенность может прикасаться существенному. Отвлеченное мышление имеет дело только с границами и отношениями понятий. Законы разума и вещества, которые составляют его содержание, сами по себе не имеют существенности, но являются только совокупностью отношений (Полн. собр. соч., т. 2, с. 355).* В другом месте он же говорит, что философии, утверждавшейся на одном чистом мышлении, *"была доступна истина только возможного, а не действительного, закон, а не мир, в котором закон проявляется"*. Более точное разъяснение этого факта дает Хомяков *"знанию рассудочному в предмете доступен только закон его, а не действительность. Знание, противопоставляясь познаваемому, ставит его в отрицательное отношение к себе, но всякое отрицание ставит отрицаемое уже как только возможное, а не действительно сущее, оставляя действительность за самим собою. Оно есть перевод действительного в область возможного, в закон" (Собр. соч., 1861, т. 1, с. 274).* Но понимать законы какой-нибудь вещи еще не значит понимать самую вещь. *"Человек может понимать все законы какого бы то ни было нравственного побуждения, не постигая нисколько действительности этого побуждения, любви" (ibid., 281)*.

Итак, знание есть синтез веры и рассудка, где истина сперва ощущается в сердце, а потом постигается умом, и определяется характером цельной личности познающего субъекта. За это говорит наблюдение и, если угодно, внутренний опыт каждого. Последнее основание того, почему мы в области религиозно-философского знания одно считаем истиною, а другое ложью, – воля, сердце, соответствие или несоответствие познаваемого с нашими стремлениями, идеалом, общим складом духовным.

Так называемого беспристрастного, чистого мышления, в котором человек не был бы так или иначе заинтересован, здесь не бывает. Воля представляет нашему сознанию объект для познания, она направляет в желанную для нее сторону мышление субъекта, она начинает, словом, познавательный процесс, она же и заканчивает его, ибо всякое убеждение, непоколебимое знание, предполагает в субъекте горячее участие, любовь к дознанному мышлением положению.

В правильности этого наблюдения нельзя сомневаться, можно сомневаться только в законности постоянного участия сердца в познании, но не в самом участии. Факт постоянного соединения воли с познанием признают даже те, которые считают это соединения незаконным, например, Паскаль. *"Есть, – говорит он, – два пути, на которых образуются наши убеждения. Естественный путь - путь рассудка... но обыкновенный, хотя и противоестественный, - путь воли, ибо все люди почти всегда определяются в своих убеждениях не столько доказательствами, сколько склонностями ("Мысли о религии")*.

Вера, или элемент сердечный, участвует даже там, где ее всего менее можно предположить, – где, по-видимому наше знание определяется не личными, субъективными началами, но исключительно внешнею, объективною, логическою необходимостию, в познании математическо-эмпирическом, – в естественных науках, истории. Это только по-видимому. Основа всех наших знаний о мире феноменальном, знаний самых достоверных, – вера, прежде всего, уверенность в гносеологической целесообразности рассудка, уверенность в реальном бытии мира, и те категории, по которым располагается все наше знание, каковы, например, категории причинности, цели, качества, времени, количества, пространства и прочее, – те категории, которые скорее принадлежат чувству, хотя и принято относить их к рассудку: они существуют в нас как логические инстинкты, не сознаваемые влечения, нормы, дающие определенное направление нашему познанию. Для рассудка самого по себе познание даже феноменального мира невозможно. Вот факт, заимствуемый из истории философии: когда рассудок эмансипировался от веры в области эмпирического познания, то он оказался бессильным даже относительно бытия внешнего мира сказать решительно или да, или нет *(идеализм Беркли, скептицизм Канта)*. Под холодным анализом философского рассудка живая действительность испарялась, расплывалась, исчезала в тумане, категории знания теряли свой живой смысл *(Кант, категория причинности у Юма).* Словом, эмпирическое знание теряло под собою почву, философия превращалась в пустую умственную гимнастику, в насмешку над *"легковерным"*, но надежным руководителем в деле знания – здравым смыслом.

В заключение еще одно соображение в пользу участия во всяком познании сердечного элемента, веры, словом – субъекта как живой индивидуальности. Чем нам объяснят безграничное разнообразие мировоззрений у людей при одинаковости для всех обязательных норм и законов логики, к тому же особенно обильных своим разнообразием? Думается, не чем иным, как только бесконечным разнообразием познающих индивидуальностей, которыми определяется и характер, и глубина знания: один видит больше, другой меньше в неисчерпаемой глубине мира сущностей, один – так, другой – иначе.

Излагаемый взгляд на познание далеко расходится с обычным, общепринятым, по которому вера и знание противополагаются друг другу. Этот последний взгляд пользуется языком, чуждым языку библейскому: у нас еще не выработано и языка, который был бы пригоден для библейского новозаветного воззрения на веру. Между тем, множество существующих теперь воззрений на веру и разум ссылаются в подкрепление свое на слово Божие; это обязывает нас хотя мимоходом касаться их оценки там и сям в очерке. Это притом полезно и для уяснения положительного учения о вере и разуме. Предлагаемый очерк имеет в виду только одну теоретическую сторону веры, рассматривая ее как начало знания, и не имеет в виду ее практической стороны (хотя обе эти стороны органически связаны между собою), по которой вера является началом жизни, – *"оправдания"*, спасения: эта последняя сторона могла бы дать материю к особому самостоятельному исследованию.

Профессор протоиерей П. Светлов
www.pravkniga.ru

***

Современный ум становится шире, изучая узкие средневековые догмы.

Г. К. Честертон. «Человек с золотым ключом».

СОБЛАЗНЫ

Что такое соблазны и как им противостоять

Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам; но горе тому человеку, через которого соблазн приходит, – говорит Господь *(Мф. 18,7)*. Что такое соблазн? В рекламных объявлениях это слово произносят с томным придыханием – «Шоколадный батончик "Прелесть!" Тающий соблазн!». В этом случае «соблазн» означает просто возможность получить удовольствие – не обязательно нравственно порочное. В христианском контексте слово «соблазн», как и другое излюбленное рекламой слово – «искушение», обозначает совсем другое – желание совершить нечто пагубное и дурное, злое, предательское. Что-то такое, что принесет временное, а возможно, и вечное несчастье нам или другим людям.

Соблазн – это та специфическая жажда, которую чувствует алкоголик при виде бутылки на прилавке; те мысли о дорогих вещах и удовольствиях, которые проносятся в голове у следователя, которому предлагают взятку. Это то течение, которое просто уносит человека, у которого нет твердых принципов, и которое сбивает с курса того, у кого эти принципы есть. Иногда это желание просто и грубо – утащить дорогую и такую желанную вещь, пока продавец отвернулся. Иногда оно искусно маскируется под что-то безобидное или даже хорошее – борьбу за правду, за свободу, и нередко – за Истину.

Подражатель Босха. Искушение Святго. Антония. Ок. 1500 г.

Соблазн нередко приходит через определенных людей; так, русский народ соблазнили большевики, немецкий – нацисты. Господь сурово предупреждает тех, кто может послужить причиной греха других: А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море *(Мк. 9,42)*. Как правило, те, кто поддаются соблазну, сами становятся причиной соблазна для других – как будто смертельная инфекция захватывает все новых и новых носителей. Но в отличие от инфекции, которая поражает нас помимо нашей воли, мы сами решаем, поддаваться соблазну или нет; и вся традиция Церкви учит нас распознавать и отвергать те порывы, которые могут вести нас ко злу. Вопрос о соблазнах возникает особенно остро, когда речь заходит о людях, которых что-то отталкивает от Церкви, или людях, которые, побыв какое-то время, ушли из нее.

Дойти до дома

Псалмопевец Давид обращается к Богу с удивительными словами: Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли – Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем, – Ты, Господи, уже знаешь его совершенно... Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было *(Пс. 138)* Наша вера говорит о том, что люди не являются продуктом конвейерной сборки – каждый из нас замыслен Богом отдельно, по особому проекту, и каждому из нас Бог уготовал нечто невыразимо прекрасное. Бог приготовил то место за Его столом, которое должны занять именно Вы, читатель, тот отблеск славы Божией, который должен именно в Вас отразиться, та вечная и бесконечная радость, которую Вы должны пережить по-своему, как уникальное и по-своему единственное дитя Божие. Соблазн – это то, что грозит лишить Вас этого, отторгнуть от спасения, побудить Вас уйти от вечного света в вечную тьму.

В соблазне могут переплетаться разные причины – наши собственные плохие привычки, больные страсти и ложные убеждения; дурной пример и лживые слова других людей; внушения духовных сил зла. Церковь видит за злом не просто человеческое несовершенство, а некую личностную силу, которую Господь назвал *«князем тьмы»*. У нас есть враг, желающий нашей гибели; и первое, чего он хочет добиться – это отторгнуть нас от Церкви, если мы уже с ней связаны, или помешать нам в нее прийти, если мы еще не в ней.

«Почему Бог не убить дьявол, чтобы не было зло?»

Те, кто читал знаменитый роман Даниэля Дефо *«Робинзон Крузо»* помнят этот вопрос, который простодушный дикарь Пятница задает Робинзону. Робинзон после своих злоключений на необитаемом острове обратился к Богу в покаянии и вере и теперь желает обратить бедного дикаря к свету истины. Между ними происходит следующий разговор:

«Пятница остановил меня следующими словами:

– Хорошо, ты говоришь, Бог такой сильный, такой могучий, разве Он не больше сильный, чем дьявол?

– Да, да, Пятница, – ответил я, – Бог сильнее и могущественнее дьявола, и потому мы просим Бога, чтобы он поверг его в бездну, чтобы Он дал нам силу устоять против его искушений, и отвратил от нас его огненные стрелы.

– Но, – возразил он, – раз Бог больше сильней и больше может сделать, почему Он не убить дьявол, чтобы не было зло?

*Его вопрос до странности поразил меня…. Сначала я не знал, что ему от*ветить, *сделал вид, что не слышал его, и переспросил, что он сказал. Но он слишком серьезно добивался ответа, чтобы забыть свой вопрос…»*

В самом деле, чего ж проще? Одна хорошая молния, и с дьявольскими соблазнами покончено раз и навсегда. Покончено ли? Не заступит ли на место уничтоженного злого духа другой такой же? Бог мог бы уничтожать всякое Свое творение, которое восстанет против Него, но Он решил так не делать. Он создал мир, в котором существует подлинная свобода и подлинный выбор. А это значит, что некоторые ангелы и люди совершат неправильный выбор – и у них будет возможность это сделать.

Но главное, если, как желает простодушный Пятница, «Бог убить дьявол», будет ли это победой? Для Бога – возможно; но не для нас. Мы останемся ни при чем – в битве добра и зла мы будем посторонними, победа, которую будут праздновать на небесах, не будет нашим праздником. Но Бог решил по-другому – люди удостоены чести принять участие в Его битве и разделить Его победу. Как говорит Откровение Иоанна Богослова, И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти *(Откр. 12, 9 -11)*.

Бог сражается с дьяволом не за физическое господство над мирозданием, и было бы ошибкой представлять эту борьбу, как какие-то звездные войны, в которых полки ангелов с переменным успехом пытаются выбить орды бесов из нашей галактики. В этом отношении Бог – неоспоримый, абсолютный и единственный Владыка, которому Его мятежные творения ничем не могут угрожать. Вся Вселенная принадлежит Ему и только Ему.

Бог сражается не за территории или ресурсы, но за нечто иное – души людей, наделенных свободной волей. Это немного похоже на то, как отец борется, чтобы воспитать сына достойным человеком, или родственники алкоголика борются, чтобы он бросил пить. Здесь простое физическое могущество помогает очень мало.

Люди – активные и свободные участники космической драмы; конфликт между светом и тьмой разворачивается в наших душах, и мы всякий раз решаем, чью сторону принять. Святые побеждают дьявола не силой оружия, но верностью Христу «даже до смерти». Соблазны, которые не могут не прийти, означают, что мы вовлечены в битву – и наша верность или предательство имеет вселенское, вечное измерение. Да, обычно мы не видим за нашими мелкими желания, мелкими неудовольствиями и мелкими обидами нашего участия в этом вселенском духовном противостоянии; но Церковь напоминает нам о том, что мы, люди, неизбежно в него вовлечены.

(Продолжение на стр. 6)

Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных

Праздник установлен в начале IV века на Поместном Лаодикийском Соборе, бывшем за несколько лет до Первого Вселенского Собора. Лаодикийский Собор осудил и отверг еретическое поклонение ангелам как творцам и правителям мира и утвердил православное их почитание. Совершается праздник в ноябре - девятом месяце от марта (с которого в древности начинался год) - это символизирует девять чинов ангельских. Восьмой день месяца – указание на будущий Собор всех Сил Небесных в день Страшного Суда Божия, который святые отцы называют «днем восьмым», ибо после века сего, идущего седмицами дней, наступит «день осмый», и тогда «приидет Сын Человеческий в Славе Своей и вси святии Ангелы с Ним» *(Мф.25, 31)*

Архистратиги Божии, служителие Божественныя славы, Ангелов начальницы и человеков наставницы, полезное нам просите и велию милость, яко Безплотныя Архистратиги.

Вера в существование ангельского мира всегда была присуща человеческому роду и в ветхозаветные времена, и в новозаветное время. Люди, с благоговением веруя в то, что существует не только видимый физический мир, но и Богом так же сотворенный ангельский мир, всегда с глубоким почтением и с молитвой на устах совершали поклонение святым Небесным бесплотным Силам. Но еще в Ветхом Завете, отступившие от Бога люди, стали приносить жертвы солнцу, луне, и звездам, - в то время люди поклонялись и приносили жертвы и ангелам, о чем так сказано в книге Царств: «кадили Ваалу, солнцу и луне и созвездиям, и всему воинству небесному» *(4 Цар. 32, 5)*. В апостольское время многие стали видеть в Ангелах как бы богов. Иные проповедовали, что ангелы - творцы всего видимого и, как бесплотные, выше и достойнее почитания Самого Христа. Архангела же Михаила называли богом евреев. Другие, предававшиеся волхвованию и обольщению людей, под именем ангелов призывали бесов и служили им, называя их ангелами.

Поэтому не случайно, в самом начале IV века собрался в Лаодикии Собор отцов Церкви, на котором Святая Церковь установила истинное учение об ангельском мире. Церковь учит нас о том, что Ангелы являются бесплотными духами, имеют разум, свободную волю и находятся в послушании у Бога, являясь тварными существами. Конечно, они во многом отличаются от человека, прежде всего тем, что не имеют физической плоти - они бесплотные духи. Количество Ангелов весьма велико, никто, кроме Бога, не знает их точного количества. Их, как говорится в Священном Писании, "тысячи тысяч и тьма тем". Ангельский мир был сотворен до сотворения видимого мира. "В начале Бог сотворил небо", так об этом пишет бытописатель пророк Моисей в 1-й главе своей 1-й книги, под словом "небо" под разумевая не что иное, как ангельский мир. Устанавливая правильное почитание Ангелов, Святая Церковь так же установила и особый день их общего почитания вместе с Архистратигом Божиим Михаилом - 21 ноября.

Премудрость Божия учредила удивительный порядок в этом Небесном воинстве, создав ангельскую иерархию, разделив всех Ангелов на девять чинов, которые составляют 3 триады. Так об этом учит Дионисий Ареопагит - ученик апостола Павла. Апостол Павел при жизни был восхищен до 3-го неба и имел возможность видеть там ангельский мир, а затем передать впечатления о виденном своему ученику.

Архангелы входят в низсшую триаду Здесь может возникнуть недоуменный вопрос: "Почему мы прославляем Архангела Михаила, как воеводу всего ангельского мира?"

Мы знаем, что еще до творения этого мира, до творения человека произошла страшная битва на небе, когда первый среди всех Ангелов Денница восстал против Бога и, возгордившись, требовал от остального ангельского мира себе такого же поклонения, которое должно было воздаваться Самому Богу. И вот в этот момент из той же ангельской среды выступает поборник славы Божией и защитник чести ангельского мира – Архистратиг Михаил. Он властно произносит: "Никто, яко Бог", т. е. нет другого бога, кроме одного единственного, истинного Бога. В этом поступке проявились его личные качества: твердая вера, смелость и решительность в действиях, способность не только верить, но и свидетельствовать о Боге, излучая, распространять воспринятый им Божественный свет на весь мир. И началась страшная война, которая закончилась тем, что Денница вместе с очень большим числом своих последователей был низвергнут с неба. Но Денница, низвергнутый с неба, не успокоился в своей ненависти к Богу. Эта злоба продолжает жить в нем, но теперь объектом его нападений является человек – венец творения Божия.

Ангелы были сотворены Богом разумными и со свободной волей выбора. В Священном Писании Господь говорит: «Избери себе жизнь или смерть, добро или зло». Свои способности Ангелы развивают в одном направлении - исполнения воли Божией, постоянно восхваляя Бога, славословя Его и поя Ему вечную, чудную песнь ликования и торжества. Благоговейное созерцание величия Творца является для Ангелов источником постоянной радости. В книге Иова говорится, что, когда Господь сотворил землю, все сыны Божии восклицали от радости *(Иов. 38, 7)*, а Святая Церковь ежедневно словами Песнопевца призывает: «Хвалите Его, вси Ангели Его, хвалите Его, вся Силы Его» *(Пс. 148,2)*. Таков первый вид деятельности Ангелов - радостное восхваление и славословие Бога.

Второй вид их деятельности – исполнение воли Божией, радостное и свободное послушание Ему. Они привыкли подчинять свою волю воле Божией и уже не склонны ко злу, но «не по естеству своему, а по благодати и по всегдашней близости к Единому Благу». Они – истинные слуги Божии, готовые ревностно исполнить любое Божественное повеление, как сказано в псалме: «Творяй Ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный» *(Пс. 103,4)*.

Протоиерей Валерий Захаров.

Ангельские Чины

Чины Ангельские разделяются на три иерархии – высшую, среднюю и низшую. Каждую иерархию составляют три чина. В высшую иерархию входят: Серафимы, Херувимы и Престолы. Ближе всех Пресвятой Троице предстоят шестокрылатые ***Серафимы*** (Пламенеющие, Огненные) *(Ис. 6,2)*. Они пламенеют любовью к Богу и других побуждают к ней.

После Серафимов Господу предстоят многоочистые ***Херувимы*** *(Быт. 3,24)*. Их имя значит: излияние премудрости, просвещение, ибо через них, сияющих светом Богопознания и разумения тайн Божиих, ниспосылается премудрость и просвещение для истинного Богопознания.

За Херувимами – предстоят Богоносные по благодати, данной им для служения, Престолы *(Кол. 1,16)*, таинственно и непостижимо носящие Бога. Они служат правосудию Божию.

Средняя Ангельская иерархия: Господства, Силы и Власти.

Господства *(Кол. 1,16)* владычествуют над последующими чинами Ангелов. Они наставляют поставленных от Бога земных властителей мудрому управлению. Господства учат владеть чувствами, укрощать греховные вожделения, порабощать плоть духу, господствовать над своей волей, побеждать искушения.

Силы *(1 Пет. 3,22)* исполняют волю Божию. Они творят чудеса и ниспосылают благодать чудотворения и прозорливости угодникам Божиим. Силы помогают людям в несении послушаний, укрепляют в терпении, даруют духовную крепость и мужество.

Власти *(1 Пет. 3,22; Кол. 1,16)* имеют власть укрощать силу диавола. Они отражают от людей бесовские искушения, утверждают подвижников, оберегают их, помогают людям в борьбе с злыми помыслами.

В низшую иерархию входят три чина: Начала, Архангелы и Ангелы.

Начала *(Кол. 1,16)* начальствуют над низшими ангелами, направляя их к исполнению Божественных повелений. Им поручено управлять вселенной, охранять страны, народы, племена. Начала наставляют людей воздавать каждому честь, подобающую его званию, учат исполнять должностные обязанности не ради личной славы и выгод, а ради чести Божией и пользы ближних.

Архангелы *(1 Сол. 4,16)* благовествуют о великом и преславном, открывают тайны веры, пророчества и разумение воли Божией, укрепляют в людях святую веру, просвещая их ум светом Св. Евангелия.

Ангелы *(1 Пет. 3,22)* наиболее близки к людям. Они возвещают намерения Божий, наставляют людей к добродетельной и святой жизни. Хранят верующих, удерживают от падений, восставляют падших, никогда не оставляют нас и всегда готовы помочь, если мы пожелаем.

Все чины Небесных Сил носят общее название Ангелов – по сути своего служения. Господь открывает Свою волю высшим Ангелам, а они, в свою очередь, просвещают остальных.

Архангел Михаил – Ктокак Бог – вождь небесного воинства.

Упоминается в канонических книгах: Дан. 10:13; 12:1. Иуд. ст. 9. Откр. 12:7-8.

В книге «Руководство к

написанию икон святых угодников» говорится о том, что святой Архангел Михаил «изображается попирающим (топчущим ногами) люцифера и, как победитель, держащим в левой руке на груди зеленую финиковую ветвь, а в правой руке копье, на верху коего белая хоругвь, с изображением красного креста, в ознаменование победы Креста над диаволом.» *(Академик В. Д. Фартусов, М, Синод. 1910, стр.226).*

Архангел Гавриил – Крепость Божия.

Один из высших ангелов, в Ветхом и Новом Заветах является, как носитель радостных благовестий. Священнику Захарии он возвещает в храме, при возношении курения, о рождении Иоанна Крестителя, Приснодеве в Назарете – о рождении Спасителя мира.

По Библии он считается ангелом-хранителем избранного народа. Святой Архангел Гавриил, как поясняется в «Руководстве к написанию икон», «изображается держащим в правой руке фонарь с зажженною внутри свечею, а в левой каменное зерцало». *(Фартусов, стр. 226).* Это зеркало из зеленого ясписа (яшмы) с черными и белыми пятнами на нем, освещаемое светом истины, отражает хорошие и дурные дела народов, возвещает людям тайны Божия домостроительства, спасения человечества.

Упоминается в канонических книгах: *Дан. 8,16 и 9, 21; Лк. 1,9,26.*

Архангел Варахиил – Благословение Божие.

Это имя известно только по преданиям. В Библии и в Евангелии оно не встречается. В книге «Руководство к писанию икон» говорится о нем следующее: «Святый Архангел Варахиил, раздаятель благословений Божиих и ходатай, испрашивающий нам Божия благодеяния: изображается несущим на груди своей на одежде белые розы, как бы награждающим по повелению Божию за молитвы, труды и нравственное поведение людей и предвозвещающим блаженство и нескончаемый мир в Царствии Небесном.» *(Фартусов, стр. 227).* Эти белые розы означают благословение Божие. Что может быть чище и благовоннее белых роз, из которых добывается розовое масло? Так Господь через своего Архангела Варахиила посылает свое благословение из недр одежды его за молитвы и труды людям.

Архангел Салафиил – Молитва к Богу.

Упоминается в неканонической книге: *3 Ездр. 5,16.*

В книге «Руководство к писанию икон» говорится: «Святый Архангел Салафиил, молитвенник, всегда молящийся Богу о людях и возбуждающий людей к молитве. Он изображается с лицом и очами, (опущенными вниз, и руками, прижатыми (сложенными) крестом на груди, как умиленно молящийся.» *(Фарусов, стр. 226-227.)*

Архангел Иегудиил – Хвала Божия.

Это имя известно только по преданиям. В Библии и в Евангелии не встречается.

Как поясняется в «Руководстве к писанию икон», Архангел Божий Иегудиил «изображается держащим в правой руке золотой венец, как награду от Бога за полезные и благочестивые труды святым людям, а в левой руке бич из трех черных веревок с тремя концами, как наказание грешным за леность к благочестивым трудам.» *(Фартусов, стр. 227).*

Архангел Рафаил – Врачевание Божие.

Упоминается в неканонической книге: *Тов. 3:16; 12:12-15.*

Кто желает сподобиться небесной помощи Рафаила, тому первее всего надобно самому быть милостиву к бедствующим – наставляет Архиепископ Иннокентий Херсонский *(Цит. соч., стр.9)*. В «Руководстве к написанию икон» вкратце поясняется, что: «Святый Архангел Рафаиил, врач недугов человеческих: изображается держащим в левой руке сосуд (алавастр) с врачебными средствами (лекарством), а в правой стручец , то есть остриженное птичье перо для помазывания ран.» *(Фартусов, стр.226).*

Архангел Уриил – Огнь (Горение) Божий.

Упоминается в неканонической книге: *3 Ездр. 4:1; 5:20.*

Согласно Преданию православной Христианской Церкви, святой Архангел Уриил был поставлен Богом охранять Рай после грехопадения и изгнания Адама. По учению Святых Отцов, Архангел Уриил, будучи сиянием огня божественного, является просветителем потемненных, неверующих и невежд.

По иконописному канону Православной церкви, святой Архангел «изображается держащим в правой руке против груди обнаженный меч, а в левой огненный пламень.» *(Фартусов, стр. 226).*

Архангел Иеремиил – Высота Божия.

Упоминается в неканонической книге: 3 Ездр. 4:36.

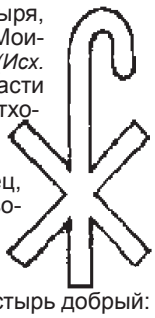
Он присутствовал при первой беседе Архангела Уриила со священником Ездрой и отвечал последнему на вопрос о знамениях, предшествующих концу грешного мира, и о начале вечного царства праведников.

Он посылается свыше от Бога к человеку, дабы содействовать возвышению, возвращению человека к Богу. Архангел Божий не только приоткрывает мрачную перспективу греховного мира, дескать, чем дальше, тем хуже, но также помогает узреть в умирающем мире святые зерна жизни вечной. (см. Ин. 12:24). Изображается он, держащим в правой руке весы.

Епископ Александр (Милеант). www.pravmir.ru

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ФОРМЫ КРЕСТА

Крест-монограмма «посох пастыря»



Прообразуя Христа-Пастыря, Господь сообщил посоху Моисея чудодейственную силу *(Исх. 4,2-5)* в знак пастырской власти над словесными овцами ветхозаветной церкви, затем и посоху Аарона *(Исх. 2,8-10)*. Божественный Отец, устами пророка Михея, говорит Единородному Сыну: «Паси народ Твой жезлом Твоим, овец наследия Твоего» *(Мих. 7,14)*. «Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» *(Ин. 10,11),* – отвечает Небесному Отцу Сын.

Граф А. С. Уваров, описывая находки катакомбного периода, сообщил о том, что: «глиняная лампа, найденная в римских пещерах, показывает нам каким образом рисовали загнутый посох вместо всего символа пастыря. На нижней части этой лампы посох изображен пересекающим букву Х, первую букву имени Христа, что в совокупности образует монограмму Спасителя» *(Христ. симв., стр. 184).*

Вначале форма египетского жезла была подобна именно пастушескому посоху, верхняя часть которого загнута вниз. Все архиереи Византии награждались «посохом пастыря» только из рук императоров, а в XVII в. все Русские патриархи получали свой первосвятительский жезл из рук царствующих самодержцев.

Крест «Бургундский», или «Андреевский»

Святой мученик Иустин Философ, разъясняя вопрос о том, откуда язычникам еще до Рождества Христова стали известны крестообразные символы, утверждал: «То, что у Платона в Тимее говорится (?) о Сыне Божием, что Бог поместил Его во вселенной наподобие буквы Х, он также заимствовал у Моисея! Ибо в Моисеевых писаниях рассказано, что Моисей по вдохновению и действию Божию взял медь и сделал образ креста и сказал народу: если вы посмотрите на этот образ и уверуете, вы спасетесь чрез него (*Числ. 21,8), (Ин. 3,14)*. Платон прочитал это и, не зная точно и не сообразивши, что то был образ (вертикального) креста, а видя только фигуру буквы Х, сказал, что сила, ближайшая к первому Богу, была во вселенной наподобие буквы Х» *(Апология 1, § 60).*

Буква «Х» греческого алфавита уже со II века служила основанием для монограммных символов, и не только потому, что она скрыла имя Христа; ведь, как известно, «древние писатели находят форму креста в букве Х, который называется Андреевским, потому что, по преданию, на таком кресте кончил свою жизнь Апостол Андрей», писал архимандрит Гавриил *(Руков., стр. 345).*

Около 1700 года помазанник Божий Петр Великий, желая выразить религиозное отличие православной России от еретичествующего Запада, поместил изображение Андреевского креста на государственном Гербе, на своей ручной печати, на военно-морском флаге и т. д. Его собственноручное объяснение гласит, что: «крест Святого Андрея *(принят)* того ради, что от сего Апостола приняла Россия святое крещение».

Продолжение следует.

Выйти из пещеры

В рассказе *Герберта Уэллса «Страна слепых»* герой попадает в отрезанную от внешнего мира горную долину, населенную людьми, уже много поколений пораженными наследственной слепотой. Долина отличается плодородием и мягким, благоприятным климатом, так что ее слепые обитатели вполне приспособились к своей жизни в вечной темноте. Память о мире, откуда некогда пришли их предки, сохранилась в виде полустершихся мифов.

Путешественник пытается рассказать им о мире за пределами их долины, но им его речь кажется полной бессмыслицей. Эти люди никогда не видели ни зеленой травы, по которой они ступают, ни звездного неба у них над головами, ни сверкающих горных пиков, окружающих долину. Они живут в очень небольшом мире, доступном их чувствам – и не верят в существование чего-то еще.

В знаменитом мифе древнегреческого философа Платона о пещере речь идет об узниках, сидящих в пещере, которые могут судить о реальных предметах только по теням, которые они отбрасывают на стены пещеры.

Все, что доступно их восприятию, весь их мир – это тени, так что для человека, освободившегося из пещеры,
встреча с реальностью будет почти невыносимым потрясением.

Оба этих литературных образа объединяет одно: люди могут быть лишены самого важного измерения их жизни, жить, как слепые, как узники в пещере, и почти не осознавать этого. Огромный, таинственный и непостижимый мир духовной реальности остается за пределами их жизни. В нашей стране людям десятилетиями внушали, что пещера – это единственная реальность, и теперь, когда это давление уже давно прекратилось, люди уже просто привыкли жить в пещере. Им трудно поверить, что кроме пещеры есть что-то еще. Да, многие смутно чувствуют, что пещера – это еще не все; а некоторые даже с уверенностью говорят об огромном и сияющем мире за ее пределами. Но чаще всего люди отмахиваются от таких разговоров, даже считают их вредными, отвлекающими от благоустройства нашего подземелья.

Мореплаватель, вступающий на землю нового континента, или космонавт, выходящий в открытый космос, переживают менее удивительное открытие, чем человек, открывающий реальность духовного мира; как внезапно прозревший, он обнаруживает, что трава, по которой он ходил все это время, изумрудно-зеленая, снег на горных вершинах – белый, а небо – синее. Он с внезапным содроганием видит пропасти, по краю которых ходил все это время, и с радостным трепетом – гостеприимные долины, полные удивительных чудес. Привычка жить с закрытыми глазами тянет его назад, но он уже не может жить, как раньше.

И христианская жизнь – это жизнь в соприкосновении с духовной реальностью. Иногда Бог дает нам осознать ее очень ясно; иногда мы должны «ходить верою, а не видением» и просто хранить верность однажды принятому решению. Как люди духовно пробужденные, мы призваны отдавать себе отчет, что мы являемся участниками битвы, и переживаемые нами соблазны – это ее часть.

Глазами прозревшего

Именно исходя из этого осознаняи духовной реальности мы и строим наши отношения с Церковью. Мы начинаем понимать, зачем вообще нужна Церковь, когда признаем, что мир гораздо больше привычной нам пещеры, в нем есть вещи неизмеримо более прекрасные чем всё, чего мы когда-либо желали, и невыразимо более страшные, чем всё, чего мы когда-либо боялись; не только мир, в котором мы живем, но и мы, люди, гораздо больше, чем смели себе в этом признаться; мы призваны к вечной жизни – не просто к бесконечной, а к качественно иной; причем это новая, совершенно другая жизнь начинается уже сейчас.

В чине Оглашения (подготовки к Крещению) есть такие слова: «Став же у дверей внутри храма, священник спрашивает оглашаемого: *«Кто ты?»*. Тот отвечает: *«Я – желающий познать Бога Истинного и ищущий спасения»*. Священник: *«Зачем пришел ты ко святой Церкви?»*. Оглашаемый: *«Чтобы научиться от нее истинной вере и к ней присоединиться»*. Священник: *«Какую пользу надеешься ты получить от истинной веры?»*. Оглашаемый: *«Жизнь вечную и блаженную»»*. Есть известная песенка: «любовь меняет всё – руки и лица, небо и землю, то, как ты живешь и то, как ты умираешь». Вера, если она есть, меняет все еще более глубоко; мы не добавляем к нашему дому несколько архитектурных украшений, мы строим его на новом основании. Мы смотрим на все совершенно другими глазами – в том числе на то, что могло служить нам смущением и соблазном.

Лицом к реальности

Люди уходят из Церкви или отказываются в Нее войти по разным причинам. Кого-то тяготят заповеди, кто-то не может «затусоваться», найти среду для комфортного общения, кого-то смущают (реальные или предполагаемые) грехи церковных людей. Но корень несчастья не в том, не в другом и не в третьем, скорее он в упорном игнорировании самого важного и, на самом деле, единственно важного вопроса – правда ли это и зачем все это? Действительно ли Христос воскрес? Истину ли говорит Евангелие? Если это правда, то это правда независимо от того, насколько мне комфортно в Церкви или насколько мне приятны те или иные люди, стоящие рядом со мной в храме.

В школе у меня был прекрасный учитель математики. Она умела преподать свой предмет так, что все слушали, затаив дыхание; она оставалась, чтобы заниматься с отстающими учениками, и вкладывала в свою работу всю душу. Все ее любили и уважали. Кому-то, возможно, повезло меньше – им мог попасться непрофессиональный, раздражительный или равнодушный учитель математики. Более того, достаточно редко, но среди учителей бывают даже преступники. Но что если кто-нибудь из нас заявит: *«Я не верю в таблицу умножения! У нас был ужасный учитель математики!»?* Очевидно, мы просто не уловим связи. Учитель математики может быть прекрасным человеком, а может быть совершенно негодным – на истину таблицы умножения это никак не влияет.

Как говорит школьный учебник физики, реальность – это то, что существует независимо от нас и наших мыслей об этом. Церковь делает определенные утверждения о реальности: она говорит о Боге, нашем Создателе, Судии и Спасителе, о том, что Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых, о том, что всякий, кто поверит Ему и последует за Ним, обретет вечную жизнь, а тот, кто окончательно закоснеет в нераскаянии, погибнет. Церковь утверждает, что немедленно по выходе нашем из тела мы убедимся, что мы совершили самый важный в нашей жизни выбор – и совершили его либо правильно, либо трагически неверно.

Если все это неправда, Христос не воскрес, то нам не следует присоединяться к Церкви и не следовало бы, даже если бы в Ней не было бы ни одного неприятного нам человека, потому что в этом случае в самом Ее основании лежит неправда. Если это правда, мы должны присоединиться к Церкви. Если сам Бог, ставший человеком ради нашего спасения, встречает нас в Таинстве Евхаристии, то никакие грехи и немощи людей, стоящих рядом с нами в храме, не могут нас от Него отвратить; если это не так, то нам нечего делать в храме.

Мы обязательно столкнемся с соблазнами, и они будут самыми разнообразными. Но если мы будем стоять лицом к истине и помнить о реальности той духовной битвы, в которую мы вовлечены, их течение нас не унесет. Наша вера, как говорит Писание, есть якорь безопасный и крепкий. Как говорит святой апостол, Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять. Итак, станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого; и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых *(Еф. 6,11-18)*.

Автор: ХУДИЕВ Сергей. www.foma.ru

Ответы на кроссворд «Все первое», опубликованный в прошлом номере.

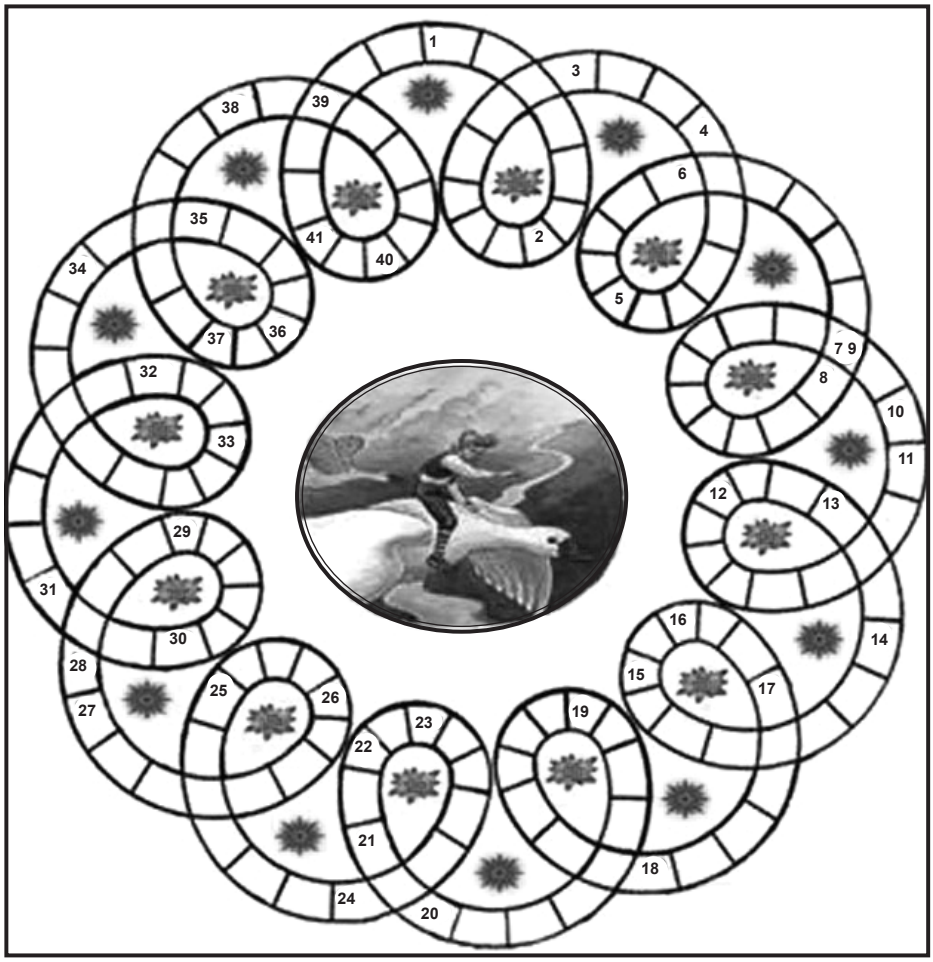
По горизонтали: 2. Саул. 4. Атеизм. 5. Авраам. 9.Ева. 11. Михаил. 12. Вечеря. 13. Наин. 14. Ханаан. 17. Свет. 19. Кана. 20. Неделя. 21. Адам. 22. Владимир. 23. Константин. 26. Измаил. 27. Египет. 28. Стефан. 30. Агаряне. 31. Мытарь.

По вертикали: 1. Ольга. 2. Смирение. 3. Лествица. 4. Аарон. 6. Рахиль. 7. Мелхиседек. 8. Каин. 10. Проскомидия. 11. Мария. 15. Андрей. 16. Антоний. 18. Ермоген. 24. Симеон. 25. Скиния. 28. Соломон. 29. Авгарь.

Слова пишите, двигаясь по часовой стрелке, не все слова надо ставить в начальную форму.

***

1. В сказке Андерсена этот предмет для монет с целью накопления сделан в виде свиньи.
2. Одна из индийских сказок повествует о животном, из-под копыт которого появляется золото.
3. Название птицы, в которую превратился повелитель Багдада, понюхов волшебного порошка в сказке В. Гауфа «Калиф – …».
4. Крупная черная птица, но не глухарь, жила в русской народной сказке с курочкой и мышкой.
5. Это явление природы знает много историй и разносит их по свету.
6. Детская болтовня, или….(Сказка Андерсена)
7. Самое короткое слово входит в название русской народной сказки «…, никогда, караул».
8. Такая игла помогала спасать старые вещи, при этом очень важничала, за что и поплатилась – ее забыли.
9. Звери из русской народной сказки попали в беду: провалились и долго сидели в …
10. Кто соревновался в беге с зайцем в сказке братьев Гримм.
11. Киргизская сказка о жизни маленькой птички, полевой пташки.
12. Это пытались найти братья в молдавской сказке «Чудесный …», но приобрели нечто более ценное.
13. Дунганская сказка повествует о судьбе стольких братьев.
14. Принц Рике с … из сказки Ш. Перро был некрасив, но очень умен.
15. Сказка В. Гауфа «Маленький …».
16. «… – хвастун» из сказки государства Бирмы живет под водой и имеет клешни.
17. Этого человека боялись женщины: ведь он Синяя ….
18. Узбекская народная сказка «Три … семечка».



19. В сказке братьев Гримм этих отважных мужчин семеро.
20. «Осел и …(животное, бык)» Киргизская народная сказка.
21. Растение, из которого делают ткань, является героем сказки Андерсена.
22. Сказка В. Гауфа «Карлик - …».
23. Таджикская народная сказка «…(добрый и меткий охотник) и его друзья».
24. Герой из сказки А. Линдгрен – …, который живет на крыше.
25. В сказке С. Лагерлеф этот мальчик отправился в чудесное путешествие с дикими гусями.
26. В индийской сказке ученик нашел странное … от глухоты для своего учителя.
27. «Волшебник страны …».
28. Женщина из чеченской народной сказки была такой, что даже чудовище ее не вытерпело.
29. Герой азербайджанской народной сказки пасет стада овец.
30. Лесные человечки устроили внутри этой зеленой возвышенности бал – сказка «Волшебный…»).
31. Он был очень красивым, гордым, но с холодным сердцем. Сказка О. Уайльда «… – звезда».
32. Сказка «Улитка и розовый …».
33. Они сильно любили друг друга: пастушка и …
34. На этом предмете мебели восседают сказочные короли.
35. Новый …. превратил Золушку в настоящую принцессу.
36. У каждого есть …, в котором либо вырос, либо живет. Сказка «Старый …».
37. Хозяин зимней погоды пожалел девушку в русской народной сказке «…».
38. … – Лукойе – мастер рассказывать сказки по ночам детям.
39. Так назвали мальчика, которого нашли в мешке на ели в грузинской народной сказке.
40. Кто ходил в сапогах в сказке Ш. Перро?
41. В русской сказке маленький домик развалил медведь.

Сколько волков спряталось на картинке?

Церковный календарь. Ноябрь.

1(19),вт Мч. Уара. **Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.** Сщмч. Садока, еп. Персидского.
2(20), ср Прв. отрока Артемия Веркольского. Пресвитера Зосимы.
3(21), чт Прпп. Феофила и Иакова Омучких. Прмц. Пелагии.
4(22), пт ***Празднование Казанской иконе Божией Матери.*** Семи отроков Ефесских. Сщммч. Николая.
5(23), сб ***Дмитревская родительская суббота.*** **Апостола Иакова, брата Господня по плоти.**
6(24),вс ***Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».*** Свт. Афанасия, патр. Цареград-го.
7(25),пн Мч. Анастасия. Прав. Тавифы
8(26), вт **Вмч. Димитрия Солунского.** Прп. Афанасия Мидикийского
9(27), ср Прп. Нестора Летописца, Печерского, в ближ. пещерах.
10(28),чт Вмц. Параскевы. **Прп. Иова, игумена Почаевского. Свт. Димитрия, митр. Ростовского.**
11(29),пт Прмц. Анастасии Римляныни. Мц. Анастасии (после 1937).
12(30),сб Апп. от 70-ти Тертия, Марка, Иуста и Артемы. Мч. Стефана Милютина, короля Сербского.
13(31),вс Сщмч. прот. Иоанна. Прмч. Леонида. Прмч. Иннокентия.
14(1),пн Бессереб-ов и чудотв-в Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии. Мч. Ермингельда, цар-ча Готфского. Мчч. Кесария и Дасия.
15(2), вт Прп. Маркиана Киринейского.
16(3), ср Прпп. Акепсима и Скандулии.
17(4), чт Блж. Симона Юрьевецкого. Прп. Меркурия Печерского.
18(5), пт **Свт. Ионы, архиеп. Новгородского. Свт. Тихона, патр. Московского и всея Руси.**
19(6), сб **Прп. Варлаама Хутынского.** Мцц. Текусы, Полактии, Матроны
20(7), вс Мчч. Исихия, Никандра, Валерия, Ксанфа Мелитинских.
21(8), пн ***Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.*** Сщмч. Павла пресвитера
22(9), вт **Свт. Нектария, митр. Пентапольского, Эгинского чудотворца.** Прпп. Евстолии и Сосипатры.
23(10),ср Мч. Ореста врача. Сщмч. Милия, еп. Персидского. Колесование вмч. Георгия (303 груз.). Вмч. Мины. Мч. Виктора и Мц.
24(11),чт Стефаниды. Мч. Викентия.
25(12),пт Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
26(13),сб **Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского.**
27(14),вс **Апостола Филиппа.** Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. ***Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.***
28(15),пн **Прп. Паисия Величковского.** Мчч. Елпидия, Маркелла и Евстохия. Сщмч. Григория.
29(16),вт **Апостола и евангелиста Матфея.** Прав. Фулвиана, кн. Ефиопского. Сщмч. Макария.
30(17),ср **Прп. Никона, игумена Радонежского, ученика прп. Сергия.** Мчч. Ацискла и Виктории, Кордубских. Прп. Лазаря иконописца. Мч. Гоброна и 133-х воинов.

Отпечатано в типографии ЧП «Стрижак- пресс».
Адрес: Репина, 21
Телефон: 53-70-29
Любая полиграфия в самые короткие сроки.

Хронограф ъ

4 ноября 1914 года, в период I Мировой войны эскадра ЧФ открыла боевые действия постановкой мин у Босфора и бомбардировкой порта Зунгулдак на южном побережье Черного моря. После обстрела Трапезунда и минных постановок у юго-восточного побережья Турции эскадра линейных кораблей направилась к Севастополю. **5 ноября** на траверзе мыса Сарыч, в тумане, эскадра внезапно встретилась с крейсерами противника «Гебен» и «Бреслау». Бой длился 12 минут, и корабли противника на большой скорости скрылись в тумане. «Гебен» получил 14 попаданий снарядов крупных калибров с линкоров «Евстафий» и «Три Святителя», потеряв 105 членов команды убитыми и 59 ранеными (по немецким данным два попадания, погибло 17 человек). На флагманском линейном корабле «Евстафий» было четыре попадания, 34 убитых и 24 раненых.

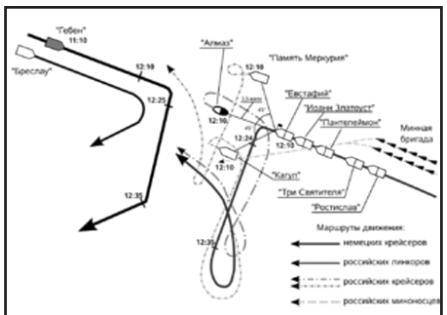


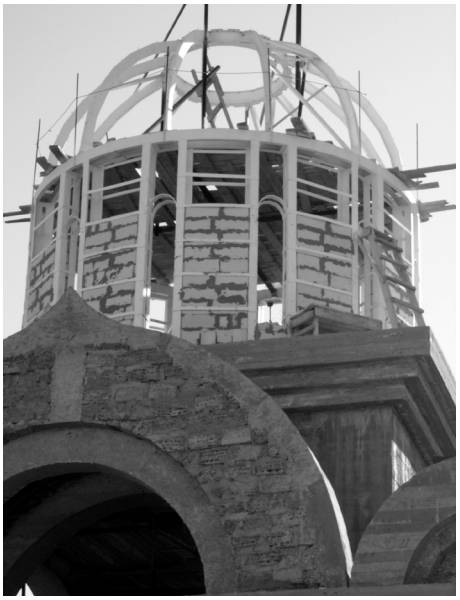
Схема боя русской черноморской эскадры с кораблями противника. 5.11.1914.

6 ноября 1941 года эскадренный миноносец ЧФ «Бойкий» переправил из Ялты в Севастополь рекордное количество груза – 830 солдат, 3 пушки, 6 минометов и более 40 ящиков с боеприпасами и имуществом.

9 ноября выполнил важное задание командования: обеспечил буксировку из Севастополя в Поти единственного плавдока, а через сутки экипаж спас в тяжелых штормовых условиях терпевший аварию транспорт «Сиваш». Шесть раз «Бойкий», отбиваясь от бомбардировщиков и торпедоносцев, маневрирую под разрывами вражеских снарядов на узких фарватерах среди минных полей, прорывал блокаду осажденного Севастополя, доставляя сюда подкрепления, боеприпасы, вывозя раненых и жителей города. В период войны корабль прошел более 40 тыс. миль, отконвоировал без потерь 54 транспорта с войсками, боеприпасами и продовольствием, перевез 2 тыс. тонн различных грузов, провел свыше 80 тыс. стрельб по скоплению силы и техники противника.

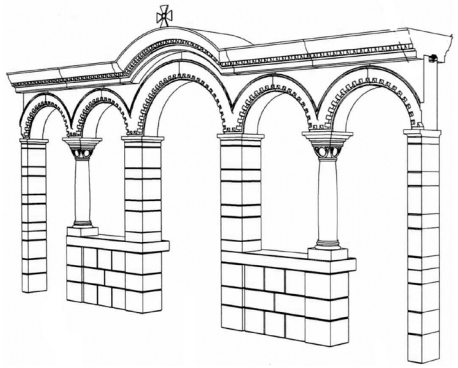
Наш приход

В октябре этого года начались работы по заполнению барабана центрального купола храма газобетоном[1].



***

В нижнем храме во имя святого страстотерпца царя Николая в октябре этого года начались работы по монтажу одноярусного иконостаса.



***

Одновременно с работами в храме на предприятиях Севастополя изготавливаются металлические конструкции для центрального купола храма.

[1] Это легкий и прочный экологичный пористый камень, производимый из натуральных минеральных компонентов. Газобетонные блоки идеально подходят в качестве стенового материала. Газобетон обладает уникальным сочетанием лучших свойств камня и дерева: легкий, прочный, долговечный, энергосберегающий, экологичный, легко обрабатываемый, негорючий. Использование газобетона гарантирует очень высокую скорость строительства и экономию.

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