

Утверди шаги мои
на путях Твоих...

Пилигрим

Приходской вестник Свято-Никольского храма в бухте Камышовой
Издается по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря

№12(64), декабрь 2014

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

*Дева дивится, как деревце,
веским небесным дарам.
Вводится царственно Девица
в Ерусалимский храм.*

*Вслед по ступеням зыблется
свет от высоких лампад.
Дева сквозь время видится
Вечности детский взгляд.*

*Вводится Дева по лестнице -
лестнице без перил...
Вестник видится Вестнице -
будущий Гавриил.*

*По горней дороге вводится,
в горницу, в крылья дверей...
Будущую Богородицу
славит седой иерей.*

*Дева ведется вдоль линии
вечно горящих свечей.
Свет внутри будущей Скинии
светится - все горячей...*

Михаил Кузмин

Продолжение на стр. 2

В этом номере:

**Введение во храм
Пресвятой Богородицы**

стр. 1-3

Святой «широкого профиля»

стр. 4-5

**Откуда на Руси
запрос на Николу?**

стр. 4-5

**«С человеческим словом
безнаказанно шутить нельзя...»**

стр. 6

**«Мы снова говорим
на разных языках»**

стр. 6

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. XII ВЕК. ГРЕЦИЯ. АФОН

ПРЕЧИСТЫЙ ХРАМ СПАСОВ, МНОГОЦЕННЫЙ ЧЕРТОГ И ДЕВА,
СВЯЩЕННОЕ СОКРОВИЩЕ СЛАВЫ БОЖИЯ, ДНЕСЬ ВВОДИТСЯ
В ДОМ ГОСПОДЕНЬ, БЛАГОДАТЬ СОВВОДАЯЩИ, ЯЖЕ В ДУСЕ
БОЖЕСТВЕННОМ, ЮЖЕ ВОСПЕВАЮТ АНГЕЛЫ БОЖИИ:
СИЯ ЕСТЬ СЕЛЕНИЕ НЕБЕСНОЕ.

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы — один из важнейших — двенадцатых — годовых праздников, посвященных прославлению Богоматери.

Связь праздника с событиями Священной истории Ветхого и Нового Завета

Праздник Введения исторически связывается со знаменитым Иерусалимским храмом — одним из самых удивительных и величественных зданий древнего мира. Сюда ежедневно приходили тысячи и тысячи верующих. Здесь звучали пламенные молитвы к Богу, здесь приносились Ему богатые и обильные жертвы. Толпы людей заполняли все пространство многочисленных храмовых дворов, окруженных галереями и колонадами. Это было маленькое государство в государстве — со своими законами, порядками, даже — со своей особой валютой. Жизнь кипела здесь как нигде в Иерусалиме — воздух дрожал от людских голосов и от рева жертвенного скота, густой черный дым поднимался от пламенеющих жертвенников.

Вот как описывает картину совершившихся в Иерусалимском храме жертвоприношений известный русский религиозный философ о. Павел Флоренский: *«Вечный огонь горел на жертвеннике; это был не очаг, а целый пожар, в который непрерывно подкидывался материал горючий. Представьте себе треск, свист, шипение огня на таком жертвеннике. Представьте себе почти циклон, образующийся над храмом. По преданию, он никогда не гас от дождя. Но это было необходимо: что же тут удивляться — ведь тут сжигали целых быков, не говоря о множестве козлов, баранов и так далее. Вообразите, какой стоял запах гари, сала... Недаром на образном языке иудейского богословия жертвенник назывался ариэл — Лев Божий. Действительно, он пожирал и жертвы, и дрова. Количество жертв: по Иосифу Флавию, было на Пасху заклано 256.500 агнцев; по Талмуду, Ирод Агриппа, чтобы подсчитать число поклонников, велел отделить жертвы к очагу — их оказалось 600.000. При освящении Соломонова Храма было заклано 22.000 быков и 120.000 овец. Порою священники ходили по щиколотку в крови — весь огромный двор был залит кровью. Вообразите запах крови, тука, фимиама! Слышно было в Хевроне — дома — трубные звуки — от 21 до 48 во время жертвы всеожожения, — пения бесчисленных хоров, блеяния, крики и стоны животных, вопреки стараниям их привести к молчанию. Со слабыми нервами сюда нечего было идти».*

Храм времен Христа был уже третьим по счету храмовым зданием. Первый храм был построен еще царем Соломоном. Впоследствии разрушения храма чередовались с его восстановлениями. Третий храм, современный Богоматери и Спасителю, появился около 20 г. до н. э. в результате его реконструкции Иродом Великим.

Предыдущий храм, выстроенный при Маккавеях, показался Ироду недостаточно величественным.

Храм в Иерусалиме считался евреями единственным местом, где можно было приносить жертвы Богу. Храм рассматривался как вместительное особое Божественное присутствие, как «Дом Господень», как место, где евреи могли встретиться лицом к лицу со своим Творцом. В самом центре храмового пространства высились огромное здание Святыни со «Святая Святых» — как средоточие Божественного присутствия посреди Его избранного народа, место, где некогда хранились главнейшие святыни богоизбранного народа.

Именно сюда — в Иерусалимский храм — однажды была приведена своими благочестивыми родителями — святыми и праведными Иоакимом и Анной — маленькая трехлетняя девочка — Та, Которую мы ныне именем Богоматерью.

Верные собственному обету — посвятить дочь служению Богу, Иоаким и Анна привели Марию в храм, поставив Ее при входе — на первую из пятнадцати ведущих внутрь высоких и крутых ступеней. И вот маленькая девочка самостоятельно — без чьей-либо поддержки, взойдя по этим каменным ступеням, вступила в храмовое пространство. В тот же миг навстречу Ей вышел первосвященник: по преданию, то был Захария — будущий отец Иоанна Предтечи. Он, по особому откровению Божию, взяв отроковицу, ввел Ее во Свята Святых — в то самое место, куда даже первосвященник имел право входить лишь один раз в году. После этого Иоаким и Анна оставили Марию при Храме и вернулись в свой дом. Она же стала жить при Храме — в здании, где обитали девы, воспитываясь и учаась здесь.

С того самого дня, когда произошло это событие — Введение во Храм Пресвятой Богородицы — столь знаменательное для христианской Церкви и столь неприметное для всех присутствовавших в тот день в Иерусалимском Храме (кроме Захарии и родителей Богоматери), — минуло уже более двух тысячелетий. Тот иудейский Храм был разрушен римскими войсками (70 г. н. э.), да и сам древний Иерусалим оказался практически стерт с лица земли. От этой ветхозаветной святыни сохранилась лишь одна храмовая стена. Но и ныне Церковью неизменно празднуется событие Введения во Храм святыми Иоакимом и Анной их дочери — Пречистой Девы.

Рассказ об Введении Богоматери во храм (также как и история Рождества Пресвятой Богородицы) оказался заимствован Церковью из апокрифического «Прото-евангелия Иакова». Вот этот древнейший рассказ: *«Шли месяцы за месяцами, и исполнилось Ребенку (Мари) два года. И сказал Иоаким: „Отведем Ее во храм Господень, чтобы исполнить обет обещанный, чтобы Господь вдруг не отверг нас и не сделался*

бы наш дар Ему неугоден». И сказала Анна: „ждемся третьего года Ее, чтобы Ребенок не стал искать отца или мать“. И сказал Иоаким: „Дождемся“. И вот исполнилось Ребенку три года, и сказал Иоаким: „позовите непорочных дочерей иудейских, и пусть они возьмут светильники и будут стоять с зажженными (светильниками), чтобы Дитя не воротилось назад и чтобы полюбила Она в сердце Своем храм Господень“. И сделали так по дороге к храму Господню. И жрец принял Ее и, поцеловав, дал благословение, сказав: „Господь возвеличит имя Твое во всех родах, ибо через Тебя явит Господь в последние дни сынам Израйля искупление“. И посадил Ее на третьей ступени у жертвенника, и сошла на Нее благодать Господня, и Она прыгала от радости, и полюбил Ее весь народ Израйля».

Предание Церкви повествует о том, что Мария прожила при храме до 12 лет. Затем наступило время, когда Ей уже надлежало оставить в храм и вступить в брак. Но Она объявила священникам, что дала обет девства. Тогда, из уважения к ее обету и для сохранения Ее девства, Марию обручили престарелому плотнику — Иосифу, происходившему из рода царя Давида. Считается, что Господь Сам указал на него в качестве будущего обручника и защитника Богоматери. Храмовые священники собрали 12 мужчин из рода Давида, положили их посохи на жертвенник и молились, чтобы Бог указал на того, кто Ему угоден. Затем первосвященник отдал каждому посох. Когда он отдал жезл Иосифу, то из посоха вылетела голубка и села Иосифу на голову. Тогда первосвященник сказал старцу: *«Божиим избранием тебе указано принять эту Деву Господа, чтобы хранить Ее у себя».* После этого Богоматерь поселилась в доме Иосифа.

Духовный смысл праздника

Значение праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы всегда соотносилось святоотеческой традицией с темой христианского воспитания. Оказавшись в храме, живя при нем, Богоматерь тем самым воспитывалась в вере и благочестии, огражденная от внешних искушений и «мирских» привычек. Пусть это был и не христианский, а ветхозаветный храм — все равно здесь был единственный во всем древнем мире оплот истинного богопочитания. Здесь царил атмосфера святости и чистоты. Именно благодаря Своей жизни при храме, Богоматерь научилась подлинной любви к Богу и истинному смиреннию. Чувством такой искренней детской любви к Богу наполнены и тексты праздничной службы.

История возникновения праздника

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы находится в таком же отношении к Рождеству Богоматери, как Сретение Господне к Рождеству Христову.

Продолжение на стр. 3

Продолжение. Начало на стр. 2

Вероятно изначально этот праздник был посвящен такому же принесению с совершением жертвы во храм Богородицы по требованию моисеева закона, как много позднее был принесен сюда и Христос. Но затем с древнейшим смыслом праздника соединили воспоминание и о том событии из детства Богородицы, память о котором донесли древние апокрифы.

Возможно, что праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы возник еще позднее чем праздник Ее Рождества. Хотя существует предположение и о том, что его появление связано с деятельностью святого Императора Юстиниана I, который построил в 543 г. в Святой Земле на развалинах иудейского иерусалимского — того самого, в котором некогда произошло событие Введения — огромную церковь, посвященную Пресвятой Богородице. Впервые на православном Востоке этот праздник все же упоминается уже в VIII веке — начиная с Синайского праздничного Евангелия 715 г.

В IX веке на Востоке он уже получает повсеместное распространение, но, однако — еще не в числе важнейших годовых праздников. Постепенно праздник Введения во храм приобретает в церковном сознании все большее значение. К XII столетию образ его восприятия в богослужебной практике уже близок к современному нам. Вместе с тем, праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы вошел в число двенадцатых лишь после XIV столетия.

Авторы богослужебных текстов

Важнейшие тексты праздничного богослужения принадлежат перу Георгия, митрополита Никомидийского (IX в.) — стихиры на литии, первый канон, Василия Пагариота, архиепископа Кесарийского (X в.) — второй канон. Начиная с XII столетия мы находим в литургических памятниках очень близкую к современной практике совершения богослужения Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Предпразднство и попразднство

Праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы имеет один день предпразднства и четыре дня попразднства. Таким образом весь период торжества Рождества Богородицы охватывает шесть дней. Праздник Введения богослужебно связан со скоро ожидаемым праздником Рождества Христова. Начиная со дня Введения во храм на утрени в церквах поется рождественская катавася: «Христос рождается, славите».

Важнейшие черты праздничного богослужения

При богослужении используются богородичные — голубые — облачения. Чинопоследование службы праздника находится в месячной минее — в ее томе за ноябрь.

В праздник совершается всенощное бдение. Специальных уставных особенностей, отличающих праздник Введения во храм от других Богородичных двенадцатых церковных торжеств — нет. Накануне праздника служится великая вечерня с литией и торжественная утренья. На следующий день совершается Божественная Литургия.

Тропарь праздника: «Днесь благоволения Божия предображение, и человеков спасения проповедание, в храме Божии ясно Дева является и Христа всем предвозвещает. Той и мы велегласно возопиим: радуйся, смотрения Зиждителя исполнение». На русский язык тропарь праздника можно было бы перевести примерно так: «Сегодня предзнаменование Божьего благоволения и предварительная проповедь о спасении людей: в храме Божиим открыто является Дева и предвозвещает всем Христа. Ей и мы велегласно (громкими голосами) воскликнем: радуйся исполнение (осуществление) Творческого предначертания». Если при Рождестве Богородицы можно было лишь смутно предугадывать Ее высокое предназначение, то Введение во Храм Богородицы стало Ее зримым явлением миру. Оно зачастую уподобляется явлению народу Христа при Его Крещении. Итак, Введение во храм стало «безмолвной» проповедью о близком пришествии в мир Спасителя. Оно оказалось как бы предисловием к Рождеству Христову. Именно поэтому тропарь праздника Введения во храм оказался посвящен празднику Рождества Спасителя не меньше чем самому Введению.

Кондак праздника: «Пречистый храм Спасов, многоценный чертог и Дева, священное сокровище славы Божия, днесь вводится в дом Господень, благодать совводящи, яже в Дусе Божественном, юже воспевают ангелы Божии: сия есть селение небесное». По-русски кондак может звучать так: «Пречистый храм Спасителя, многоценный чертог и Дева, священное Сокровище славы Божией сегодня вводится в дом Божий, вводя с Собой благодать, которая — в Божественном Духе. Ее воспевают ангелы Божии. Это скиния (шатер) небесная» Богородица называется здесь одновременно и храмом — ведь в ней вселился Бог, и чертогом, палатой, жилищем — ибо Бог, вселившийся в Ней, был одновременно и сыном Божиим и человеком. Кондак еще глубже и полнее, чем тропарь раскрывает духовный смысл праздника. Вместе с Введением во храм Девы, Церковь видит со-введение с Ней и благодати Святого Духа, благодать чему эта благодать скоро изольется уже и на всех верующих. Отсюда происходит и радость всех ангелов по поводу совершившегося.

В песнопениях праздника Богородица прославляется как «Дева пречистая», «честнейшая и славнейшая горних воинств (т. е. небесных ангельских сил)», «пророков проповедание, ангелов слава, и мучеников похвала, и всех земнородных обновле-

ние», как «чертог Божия Слова (Христа)», «обиталище Всецаря», «наша слава (причина нашего прославления) и спасение».

Во время службы читаются некоторые тексты Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Так на вечерне прочитываются три паремии: фрагменты из книги Исход (40, 1-5, 9-10, 16, 34-35), 3-й книги Царств (7, 51; 8, 1, 3-7, 9-11) и книги пророка Иезекииля (43, 27; 44, 1-4). Первые две паремии посвящены описанию древнейших ветхозаветных святилищ (скинии моисеевой и собственно храма, а третья — последнего, будущего и таинственного храма, которым надлежит стать Самой Деве. Фрагмент из книги Исход повествует о тех указаниях, которые дал Бог Моисею перед устройством им так называемой «скинии свидения» — предшественницы ветхозаветного храма. Вторая паремия говорит об освящении храма, выстроенного царем Соломоном и о тех чудесных явлениях, что сопутствовали этому освящению. Таким образом и скиния и храм рассматриваются как символические ветхозаветные прообразы Богородицы, ставшей подлинным храмом и домом Божиим. Краткое изложение содержания третьей паремии уже было изложено в разделе, посвященном празднику Рождества Богородицы. Также совпадают с предписанными здесь богослужебным уставом два евангельских чтения — на утрени и Литургии. О них тоже было сказано выше. Что касается определяемого уставом апостольского чтения, то в праздник Введения во храм на Литургии звучит отрывок из Послания апостола Павла к Евреям (9, 1-7). В этом фрагменте апостол описывает все ту же ветхозаветную скинию и особо — того Святого святых, куда не мог входить никто кроме первосвященника и куда была допущена Богородица. При этом и здесь — в своем истолковании этого отрывка — Церковь настаивает на понимании скинии и, прежде всего ее Святого святых, как ветхозаветного прообраза Богородицы. Как пишет преподобный Иоанн Дамаскин, «пусть склонится знаменитая скиния, построенная Моисеем в пустыне из драгоценных и многообразных материалов, и бывшая до нее скиния праотца Авраама (см. книга Бытия 18, 1) перед одушевленной и умственной Скинией Божией (Богородицею). Ведь эта Скиния не энергии (силы, благодати) Божией являлась вместительницей, но сущностью восприняла (приняла в себя) Ипостась (т. е. личность) Сына Божия. Пусть осознают, что не могут равняться с Ней ковчег, «обложенный со всех сторон золотом» золотой сосуд, содержащий манну, светильник, трапеза и все остальное древнее (т. е. все те священные предметы, что хранились в ветхозаветной скинии); ибо честь им воздавалась как Ее прообразам, как теням истинного первообраза».

Юрий Малков.

http://www.portal-slovo.ru/theology/44925.php?sphrase_id=91917

Все знают чудотворца и скорого помощника Николая. Многие водители, даже те, которые не ходят в церковь регулярно, знают наизусть тропарь святителю «Правило веры и образ кротости» и читают его каждый раз, садясь за руль. Святитель Николай Мирликийский считается покровителем путешественников, потому что в дни земной своей жизни много помогал бедствующим в пути. Еще святителю Николаю молятся о замужестве дочерей, потому что он в свое время пожалел трех дочерей обнищавшего человека и помог с их замужеством. По этой же причине ему молятся о семейном благополучии. Святому Николаю также молятся о том, чтобы избавил от всяких бед, поскольку в его житии описано, как он выручил несправедливо осужденных на казнь воевод. Есть еще и другие причины (по расширенному молитвослову), из-за которых следует обращаться молитвенно в первую очередь именно к этому святому.

Недавно у одного моего прихожанина потерялся мобильный телефон. Он подошел ко мне и попросил прочитать акафист святому Иоанну Воину. Я с удивлением спросил, почему именно ему. В ответ прозвучало бодрое: «А кому ж еще в этом случае молиться?» Акафиста Иоанну Воину у меня не было, поэтому я предложил почитать акафист Николаю Чудотворцу. Он ведь святой «широкого профиля».

Оказывается, многие святые имеют достаточно узкую специализацию. С этой точки зрения, мученику Иоанну Воину действительно принято молиться о возвращении украденного, а, скажем, перед выставкой пчел – преподобным Зосиме и Савватию Соловецким, идущим в лес – царю Соломону, и так далее. Общая логика такого распределения понятна. Берем житие святого, читаем о том, что он претерпел

в жизни – от того и может помочь, какое чудо совершил в теле, такое же сможет совершить и души на Небесах. Узость такого подхода очевидна. Апостол Павел пишет: *«Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13, 9-12)*. Тут святой апостол говорит о тайне будущего века, когда раскроются дарования каждого в совершенстве, и неполное, несовершенное восполнит и усовершит Бог. Несомненно, святые на Небесах уже пребывают в преддверии этой славы, и их дары многократно умножились и расширились. Мы же примеряем на них свою земную рубашку, и клеим на каждого ярлык.

Многие современные проповедники говорят, что такое утилитарное отношение к святым – отголоски нашего языческого прошлого. Но мне видится еще и другое. В язычестве было не совсем так. Было множество богов, каждый из которых отвечал за свое поле человеческой деятельности. Сразу вспоминается «Золотой теленок»: *«Нас было 50 детей лейтенанта Шмидта и мы поделили весь Союз...»*. Также и в языческом пантеоне – конкуренции между богами нет. Артемиды – покровительница охоты, Афродита – любви, Эскулап – медицины и так далее. Языческий ум понимал, что если заболел – нужно обратиться с просьбой к существу высшему. Но какому-нибудь римлянину I века до Рождества Христова и в

Святой «широ

голову не могло прийти, что, если заболела нога, нужно молиться одному богу, если горло – другому, желудок – третьему. Так было оттого, что в то время практически не было разделений докторов на узкие специальности. Лекарь – был лекарем для всего тела. Таким же суперлекарем для всего тела был бог Эскулап.

Но в наше время медицина развилась необычайно. Мы не можем себе представить, чтобы гинеколог лечил зубы или хирург – грипп. Мы всегда ищем конкретного специалиста в узкой области. И переносим эти же отношения на мир духовный. Поэтому нас уже не удовлетворяет тот факт, что есть общепризнанные «безмездные врачи и целители», к которым Церковь обращается, скажем, во время соборования. Раздробленный грехом ум начинает выискивать в житии каждого святого то, за что бы ему зацепиться. И начинается: при зубной боли – молись мученику Трифону, праведному Симеону Верхотурскому – при глазных болезнях, преподобному Серафиму Саровскому – при заболеваниях ног и тому подобное. Прямо небесная поликлиника какая-то! Кабинет 20 – стоматолог мученик Трифон, кабинет 21 – окулист праведный Симеон Верхотурский... Да простят меня святые угодники!

Я совершенно не против того, чтобы молиться при нестерпимой зубной боли мученику Трифону, но меня занимает вопрос: а если поменять таблички на кабинетах, действовать не будет? Скажем, преподобный Серафим не может, что ли, помочь при зубной боли? А Симеон Верхо-

Николай Чудотворец Мирликийский, свт. Византия; XIII в. Египет. Синай, монастырь св. Екатерины

Образ святителя Николая настолько глубоко укоренен в русской ментальности, что является неким критерием не только паства, но вообще христианского отношения к миру. Почитание святителя Николая на Руси – это особая тема для разговора, таящая в себе множество вопросов.

Совершенно непонятно, почему самым почитаемым святым в Русской Церкви является человек, живший в небольшом средиземноморском городе на рубеже третьего и четвертого веков, т.е. ещё до окончания этногенеза восточных славян, и задолго до того как киевский князь Владимир принимает христианство в его византийском изводе.

Очевидно, что святитель Николай никогда не посещал наших пределов, в его житии нет ничего, чтобы внешним образом его связывало с нашей страной.

Более того – сам святой не оставил после себя ни строчки письменного наследия, мы имеем лишь только несколько редакций его жития, которые, мягко говоря, не во

Откуда на Руси з

всём друг с другом совпадают.

Так в чём же причина такого почитания Николы в нашей Церкви? Полагаю, что объяснений, связанных с особыми политическими и культурными связями Киевской Руси с Европой в XI веке, где в это время особо почитают святителя Николая, явно недостаточно.

По крайней мере, есть и другие более тонкие причины.

Думаю, что дело в доступности образа этого святого. Этический пафос жития святителя Николая созвучен с тем, что сегодня называют общечеловеческими ценностями, и в этом смысле его житие обладает особой иллюстративностью и убедительностью.

Несомненно, в почитании Николы есть и мистическая составляющая, недаром церковная традиция именует его чудотворцем. Но это скорее следствие того, что

кого профиля»

турский? Почему мученик Трифон помогает при зубной боли? Конечно, не потому, что во время казни святой молился, как написано в молитвослове, чтобы ему была дана благодать целить болезни зубов (*кстати, ни в одном его житии я этих слов так и не нашел*). Он помогает потому, что он — СВЯТОЙ и может ходатайствовать перед Престолом Всевышнего за нас. Но точно также может ходатайствовать и Николай Чудотворец, и Иоанн Предтеча, и другие. Мученик Трифон помогает при зубной боли, ибо слышит наши молитвы и милосердует о нас. Так же он бы помог и при путешествии, и при отыскании потерянного... Когда мы «загоняем» святых в рамки некоей «специализации», мы унижаем благодать, данную им. Все наши святые — святые «широкого профиля».

Легко представить, к чему может привести распределение святых по обязанностям путем выдергивания из житий определенных фрагментов. К полному абсурду. Можно ведь молиться пророку Илии, если не можешь зажечь огонь, можно звать к пророку Моисею, если собираешься подниматься в горы, можно обращаться к великомученице Варваре, если собираешься строить баню... Можно с успехом объявить Ноя покровителем судостроения, святителя Спиридона покровителем производителей стройматериалов и, в частности, кирпича, пророка Илию покровителем бегунов (*бежал же он перед колесницей Ахава около 30 километров*) ...

Такое отношение к святым вызывает негодование? Не унижайте святых!

Любой святой может помочь нам в любом деле. Лишь бы мы молились со вниманием, благоговением и сокрушением. Лишь бы мы просили на благое дело, думали о «едином на потребу» и искали Царствия Небесного.

Да, Церковь законоположила в определенных случаях обращаться к конкретному святому. Например, к пророку Илии — во время бездождия. Но даже в священническом Требнике таких молитв единицы. Основной корпус молитв имеет единственного адресата — Господа Бога. Я, конечно же, не предлагаю впадать в обратную крайность и молиться только Богу. Это явный перебор. Нужно идти «царским путем».

Следует понять, что святой помогает нам не своей силой, а силой Божией. Поэтому следует соблюдать некую иерархию и в молитвах. Большая часть наших молений должна быть обращена к Совершителю святых — Богу, затем — к Пресвятой Богородице, и лишь затем — ко святым. Это и будет «царский путь».

К святым мы обращаемся не как к малым божкам «православного пантеона», а как к ближайшим друзьям Христовым. Как слуги царя земного, находящиеся с ним в близких отношениях, могут замолвить слово и решить чью-то участь, так и святые молвят о нас слово молитвенное перед Престолом Владыки, соединяют свою святую молитву с нашей немощной, чтобы что-то изменилось в нашей жизни.

Так каков же все-таки критерий выбора святого для обращения к нему? Ведь молиться святым — такая же естественная нужда православного сердца, как и молиться Богу. Этот критерий — наша любовь к святому. Мы должны читать жития святых, изучать их труды. От этого

в душе рождается особая любовь к некоторым святым и желание молиться им. И такой святой, которого мы почитаем как отца, поможет нам и в скорби, и в болезни.

Похожая ситуация царит и в сфере почитания икон. Икону часто отрывают от первообраза, наделяют ее силой самой в себе. Любая же икона помогает человеку постольку, поскольку помогает тот, кто изображен на ней. Поэтому немного наивно выглядит желание найти икону Пресвятой Богородицы «на всякую потребу»: икона «Неопалимая Купина» защитит дом от пожара, икона «Помощница в родах» поможет роженицам, икона «Млекопитательница» — кормящим матерям, «Неупиваемая Чаша» — алкоголикам и т.д. Я, опять же, не против. Конечно, поможет. Только не икона, а Пресвятая Дева Мария. И если кормящая мать будет молиться перед иконой Казанской, или пьющий — перед Владимирской, Богородица поможет им точно также, потому что сжалится над скорбящими. Даже если при этом читать не соответствующие акафисты, а обычный канон Божией Матери («Творение Феостирикта монаха»), который есть в любом молитвослове. Потому что «у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1, 37), как изрек Архангел Гавриил Святой Деве Марии.

Будем же, братья и сестры, всегда искать православного понимания тех или иных вещей. Будем сравнивать свое понимание Православия с пониманием святых отцов. Будем молиться первоисточнику чудес — Господу Богу, Его Пречистой Матери и всем святым, от века Ему угодившим, да помилует и утвердит нас во святой православной вере. Аминь.

Священник Сергей Бегиян.
<http://www.pravoslavie.ru/put/64969.htm>

апрос на Николу?

образ святителя Николая оказался особенно близок сердцу русского человека.

Данная ситуация актуальна и сейчас, наши современники люди церковные и совершенно далекие от всяческой религиозности, люди разных поколений и взглядов сами того не ведая, меряют Церковь по святителю Николаю. Можно сказать, что в нашем обществе существует своеобразный запрос на Николу.

Ведь те требования к Церкви и её членам, которые в последние годы предъявлялись Ей, фактически следуют житию святителя.

Милость к троиим осужденным, обличение казнокрадства, злоупотребления властью, сострадание к слабым, свобода от земных привязанностей и многое другое. Вряд ли эта предвзятость вырастает из-за равнодушия или особого отрицательного отношения к Церкви.

Думаю, что дело в особом чувстве, когда

человек интуитивно понимает, что правду нужно искать у Бога, и у правды нет и не может быть другого критерия.

Этим и обусловлено то внимание, которое уделяется нам многими нашими критиками. Общество хочет видеть в служителях Церкви служителей милосердия, поскольку мы живём в то время, когда словам не верят, слово потеряло свой вес, когда основным языком Евангелия становится язык милосердия, вероятно, самый доступный язык из всех существующих, язык, которым в совершенстве владел святитель Николай Мирликийский.

Язык действия доступен восприятию каждого. Человек создан по образу Христа, поэтому христианин, «обновляемый по образу Создавшего его», призван раскрыть в своём свидетельстве миру тайну воплощения Сына Божия, тайну родства человека и Бога. Явить человеческое в Боге. Показать, что во мне живёт Христос, поскольку я живу Им. Продемонстрировать Христа.

Тем самым свидетельствовать внешним,

забывшим о Нём, но взыскующим Его. Таков, по всей видимости, должен быть характер новой евангелизации, о которой так много говорят последнее время в христианском мире.

От Церкви уже не требуется быть культурообразующей силой, институтом присвоения смыслов тем или иным жизненным реалиям, но требуется быть моральным авторитетом, и авторитет этот должен быть подкреплён соответствующими делами милосердия, убедительными и доступными для большинства.

Именно такой образ Церкви считывается нами с жития святителя Николая. Сила его проповеди — это сила его сострадания другому, сила Любви Христовой. В этом, вероятно, и заключается тайна его особого предстательства о нас, на этом и основано и то беспрецедентное почитание святителя Николая, которое по сей день существует в нашей Церкви.

Священник Максим Вараев.
<http://www.pravmir.ru/otkuda-na-rusi-zapros-na-nikolu/#ixzz3JLzDTw0>

«С человеческим словом безнаказанно шутить нельзя...»

Вся великая русская словесность пронизана благоговейным отношением к феномену человеческой речи, живого слова, этому чуду из чудес. Как же проникновенно поведал об этом в стихотворении «Слово», написанном в праздник Рождества Христова, Иван Алексеевич Бунин, сорокапятiletний, еще на Родине, в родной дореволюционной Москве, но уже в предчувствии величайшей русской трагедии, «дней злости и страдания», до которых осталося всего-то два года:

*Молчат гробницы, мумии и кости, -
Лишь слову жизнь дана:*

Больно слышать, когда Православную веру нашу пытаются (и попытки эти в последнее время становятся все более настойчивыми) представить всего лишь одной из религий. Можно ли с этим согласиться? Ни в коем случае. Ведь Господь Бог наш, Иисус Христос, в Которого мы веруем, личностен. Именно в этом заключается коренное отличие нашей веры от иных религий. Господь был явлен нам, воплотившись, жил среди нас, учил и исцелял нас, радовался и горевал вместе с нами, принял за нас Крестные страдания. И разве не этим сокровенным делится с нами Апостол Иоанн: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, – о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а наше общение – с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Ин. 1, 1-3). И: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его» (Ин. 21, 24).

Вспомним, любимый ученик Спасителя даже слышал биение сердца своего Божественного Учителя, прикинув к нему во время Тайной Вечери. И если пафосом иных верований является мысль о ничтожестве человека пред лицом Всевышнего, то Священное Писание говорит нам о совершенно ином – что мы созданы по образу и подобию Божию. «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство» (Лк. 12, 32) – вдумаясь, в этих

*Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.
И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.*

Спустя тридцать лет, в год окончания невиданного по сию пору национального испытания – Великой Отечественной войны – ему вторит Анна Андреевна Ахматова:

*Ржавеет золото, и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти все готово.
Всего прочнее на земле – печаль*

И долговечней – царственное слово.

Но еще задолго до них мудрейший Владимир Иванович Даль в своем знаменитом «Напутном слове, читанном в Обществе любителей русской словесности в Москве, 21 апреля 1862 года» выскажет мысль, и ныне звучащую для всех, кто любит и ценит русскую речь, грозным набатом: «Но с языком, с человеческим словом, с речью безнаказанно шутить нельзя; словесная речь человека – это видимая, осязаемая связь, союзное звено между телом и духом: без слов нет сознательной мысли, а есть разве одно только чувство и мычанье».

«Мы снова говорим на разных языках»

поразительных словах Сам Господь называет Отца Своего и нашим Отцом! Пречистыми устами Господа Иисуса Христа Священное Писание взывает к нашему с вами Небесному достоинству. «Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный», – читаем в Евангелии от Матфея (Мф. 5, 48). «Посему ты уже не раб, но сын», – вторит Апостол Павел (Гал. 4, 7). Но если Отец наш есть Слово, то рожденные от Него, конечно же, словески, человеки, человеки. И это уже родство не только по плоти от ветхозаветного праотца Адама, о котором мы упомянули ранее. Все неизмеримо выше, божественнее, сокровеннее.

И если в российской науке о языке слово все еще традиционно рассматривается не только с филологической, но и с философско-нравственной, мистической, если хотите, позиций, то западный взгляд прямо противоположен. Он заключается в сугубо информационном, рационалистическом подходе к слову как таковому. Дошло уже до того, что некоторые западные лингвисты отказываются от самого понятия слова, воспринимая его лишь как техническое средство, своего рода сигнал или импульс.

Письмо, полное боли за язык наш пришло от доктора филологических наук, заведующей кафедрой русского языка филологического факультета Воронежского государственного университета Людмилы Михайловны Кольцовой: «Много лет по долгу своей профессии и велению сердца, –

пишет она, – я занимаюсь делом сбережения, изучения, а теперь – и защиты нашего родного языка от нечисти. Хотя сила Слова такова, что Оно нас защищает и спасает. Ваша книга – поддержка в борьбе с разрушительными силами, в ней есть и истинные для меня открытия: например, я поняла, что смущало меня в песне «Под небом голубым...». Замена «всего» (!) одного предлога (в подлиннике так: «НАД небом голубым...» – ред.) совершенно изменила образ Пространства и мироустройства. Нет ничего случайного в языке, ничего мелкого и незначимого. Именно поэтому в современной лингвистической науке так настойчиво и целенаправленно идет подмена понятий: вместо слова исследуются так называемые «концепты», духовность заменена «ментальностью», и утверждение о том, что человек мыслит «при помощи универсального предметного кода», уже мало кто осмеливается опровергать, несмотря на естественнонаучное подтверждение тому, что «В начале было Слово...» (Ин. 1, 1).

Когда-то Господь сурово покарал людей за непомерную гордыню, разделив их именно так – смешав языки. Но и поныне, устав от тщеты доказать кому-либо свою правоту, мы говорим с печальной обреченностью упрямому собеседнику: «Мы с Вами говорим на разных языках!».

Василий Ирзабеков. «Русское солнце, или новые тайны русского слова» «Благовест», Самара.

15 декабря 1918 года на учебном крейсере военно-морского флота Болгарии «надежда», который находился с сентября 1918 на капитальном ремонте в доке Севастополя, произошло восстание. Руководимые портупей-юнкером Спасом Спасовым, восставшие захватили корабль. попытка увести его не удалась из-за неисправности ходовой части. в ночь на 16 декабря восстание было подавлено при помощи англо-французской эскадры. спустя неко-

Хронографъ

торое время крейсер «Надежда» отправили в Варну, где участники восстания были преданы суду.

Суд над 20 участниками восстания состоялся 21-26 апреля 1919 в Варне. сСпаса Спасова приговорили к смертной казни, остальных к заключению на разные сроки.с

помощью друзей Спасову удалось бежать в во Францию. Умер в Болгарии в 1967 году.

Утром **17 декабря 1941 года** после короткой, но мощной артиллерийской подготовки немецко-фашистские войска начали второе наступление на Севастополь по все линии нашей обороны. Вражеская авиация непрерывно бомбардировала боевые порядки войск, огневые позиции артиллерии и город. Бои приняли ожесточенный характер.

Здравствуй, мой юный друг! Наступил декабрь, а с ни радость предвкушения праздника — скоро День Святого Николая! Как ты собираешься отмечать этот день? Чем порадуешь святого? Подумай! А пока расскажу тебе одну удивительную историю о кошках святого Николая!

Шел 327 год. Царица Елена привезла на Кипр частицу Животворящего Креста Господня в дар правителью Калокеросу... Но, ступив на остров, была поражена невиданным зрелищем...

Дело в том, что на острове уже 17 лет свирепствовала засуха...обмелели озера, пересохли реки и пересохли колодцы, а дождей все нет. Засыхали деревья, сгорала пшеница на полях... скоро наступил голод. Но беды продолжали сыпаться на бедных киприотов, как из рога изобилия: остров наполнился ядовитыми змеями в таком количестве, что нельзя было ступить по земле, без страха быть ужаленным.

Больше всего ядовитых рептилий водилось на мысе Каргея, где они буквально покрывали землю сплошным ковром...

От змеиных укусов и голода люди умирали тысячами. Многие тогда покинули остров, в поисках спасения на большой земле.

Увидела эту ужасную картину святая Елена, услышала горестные истории бедных островитян, опечалилась и стала просить Царицу Небесную и святого Николая (архиепископа еще при жизни почитали святым), чтобы помогла страдальцам. И, о чудо! Забил источник, и пролился на землю благодатный дождь...

Царица же послала гонцов в Египет и Константинополь с приказом собрать 1000 кошек и привезти на злосчастный остров, чтобы они уничтожили ядовитых змей.

Когда корабли доставили пушистых охотников на остров, святая Елена призвала правителя Калокероса и повелела ему основать монастырь, насельники которого должны были заботиться о зверьках: кормить дважды в день и лечить.

Деньги на содержание кошек поступали из государственной казны.

Тогда-то и был основан на мысе Каргея (в самом опасном месте острова) мужской монастырь во имя святителя Николая-помощника в бедах.

Кошки поселились в монастыре, и каждое утро отправлялись на «войну» со змеями. В монастырь они возвращались днем пообедать и вечером на ужин и ночевку.

Чтобы все коты обедали одновременно, монахи устроили для своих питомцев обеденный стол из длинных досок, в

которых сделали чашеобразные выемки (вместо мисок), куда насыпали еду. Питались кошки тем же, что и братия монастыря: суп, да хлеб иногда, а рыба (вот роскошь) и вовсе редко-редко (ведь засуха еще продолжалась).

Через несколько лет мурлыки-спасатели очистили остров от змей и люди стали возвращаться в свои дома, да и засуха к тому времени прекратилась... а кошки прижились в монастыре и воевали за сохранность монастырского урожая с полевыми грызунами,....да и змеи, хоть и значительно поредели их полчища, частенько досаждали островитянам.

Полосатых охотников, погибших в сражениях с рептилиями, хоронили на специальном кошачьем кладбище, расположенном сразу за стенами монастыря.

Кстати сказать, кошки выходили на охоту не по своему желанию, а по сигналу колокола! И так продолжалась более 1000 лет!

Вот как описал эту традицию итальянский монах Франческо Суриано, посетивший монастырь в 1484 году: *«Я счастлив, что увидел их. Почти все они искалечены змеями: один кот потерял нос, другой ухо, кожа третьего разорвана, четвертый хромотает, один слепой на один глаз, другой на оба. Удивительно, но при звуке колокола все они собираются, чтобы поесть, и после второго звона колокола опять отправляются сражаться со змеями».*

Воздавая должное заслугам храбрых маленьких охотников, в их честь тот самый опасный мыс Каргея был назван Мысом Кошек, а монастырь с тех пор стали называть Кошачьим. Не официально, конечно!

Много времени прошло с тех пор... монастырь несколько раз разрушали землетрясения, коты тогда разбрелись по всему острову, а когда монастырь заново отстраивался — непременно возвращались домой.

В 16 веке остров захватили турки, разрушили многие обители, погубили тысячи киприотов: горожан, монахов. Не миновала эта страшная участь и монастырь Святого Николая.

Инок нашли себе прибежища у простых селян, ушли в горы, или же вовсе покинули остров. И снова коты разбрелись по острову...охотились на прожорливых мышей, детей спасали от змеиных укусов...

Много раз еще возрождалась обитель, и коты снова возвращались. Наконец, в 20 веке монастырь был заново построен. До сих пор существует, только теперь он женский. И сегодня монахини заботятся о братьях наших меньших.

А рыбаки каждый год, в день Святого Николая, жертвуют на пропитание кошачьей братии весь свой утренний улов. Традиция эта родилась еще в 4 веке. Так они благодарят Бога за спасение острова от бедствий в те далекие времена. Рыбаки знают, что, если они позаботятся о малень-

ких друзьях святого Николая, то весь год будет улов богатым. И семье хватит на пропитание, и гостей острова найдется чем угостить.

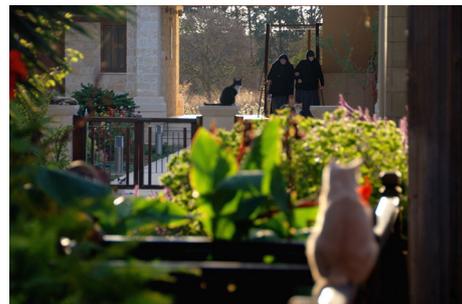
Сейчас монастырь очень маленький. Монахини пишут иконы, выращивают клубнику и маслины.

Кошки в монастырь все прибывают...хорошо, что неподалеку есть британский кошачий питомник, куда теперь чаще приносят бездомных больших котов.

На Кипре кошек уважают и берегут. Ведь они очень отважные и очень красивые — беззаветно служат людям, не жалея своей жизни, и в этом они похожи на своего покровителя — святого Николая Угодника.

Это храм Святого Николая, построен в 14 в. Единственный уцелевший после землетрясения, набегов и грабежей. Здесь, прямо в храме, в 16 веке жил турецкий паша-захватчик.

Вот монахини Эльбиды и Кассиания идут в иконописную мастерскую, а их встречают кошки — то же насельники монастыря. Матушки вдвоем возрождали монастырь на протяжении 10 лет. В 1983 г., когда они приехали в разрушенную обитель у них была только вера в Бога две кошки.

Теперь в монастыре подвизаются 6 монахинь и более 100 кошек — попробуй-ка за всеми уследи, а накормить такую «армию» еще сложнее. Подкармливают их окрестные жители, работники соседнего питомника и туристы.

Обеденный перерыв после утренней охоты на полевых грызунов — больших любителей монастырской клубники, зерна и овощей.

СТ.СТ/Н.СТ

- 18/1 ПН Св. Николая исп., пресвитера (1948).
 19/2 ВТ Прор. Авдия (IX до Р.Х.) **Свт. Филарета (Дроздова), митр. Московского и Коломенского (1867).**
 20/3 СР Свт. Прокла, архиеп. Константинопольского (447). Прмц. Иоанникии (1937).
 21/4 ЧТ **Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии**
 22/5 ПТ Апп. от 70-ти Филимона и Архиппа и мц. равноап. Апфии (I).
 23/6 СБ **Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексия (1263).**
 24/7 ВС **Вмц. Екатерины (313).** Мц. Августы (313).
 25/8 ПН Щмч. Климента, еп. Римского (101). Прп. Петра молчальника (ок. 429).
 26/9 ВТ **Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731).**
 27/10 СР **Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение».** Прмчч. монахов 17-ти в Индии (IV). Прмч. Иоасафа (1937).
 28/11 ЧТ Свт. Феодора, архиеп. ростовского (1394). Щмч. Николая пресвит. (1941).

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДЕКАБРЬ

СТ.СТ/Н.СТ

- 29/12 ПТ Мч. Филумена (274). Щмч. Авива, еп. Некресского (VI).
 30/13 СБ **Апостола Андрея Первозванного (62).** Свт. Фрументия, архиеп. Индийского (Эфиопского) (ок. 380).
 1/14 ВС Прор. Наума (VII до Р.Х.). Прав. Филарета Милостивого (792).
 2/15 ПН Прор. Аввакума (VII до Р.Х.) Мц. Миропии (251). Мц. Марии (1937).
 3/16 ВТ Прор. Софонии (635-605 до Р.Х.). Св. Георгия исп. (1960).
 4/17 СР **Вмц. Варвары** и мц. Иулиании (ок. 306). Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1504). Прмц. Анастасии (1937).
 5/18 ЧТ **Прп. Саввы Освященного (532).** Прп. Кариона монаха, египтянина (IV).
 6/19 ПТ **Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (ок. 345).**
 7/20 СБ Свт. Амвросия, еп. Медиоланского (397). Мц. Филофеи (1060).

СТ.СТ/Н.СТ

- 8/21 ВС Апп. от 70-ти Сосфена, Аполлоса, Кифы и др. (I). Мц. Анфисы Римской (V).
 9/22 ПН Свт. Софрония, архиеп. Кипрского (VI).
 10/23 ВТ Мч. Гемелла Пафлагонянина (ок. 361). Прп. Фомы (X). Блж. Иоанна Сербского (1503). Св. Феклы исп. (1954).
 11/24 СР Мч. Миракса (VII). Мч. Акепсия.
 12/25 ЧТ **Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).**
 13/26 ПТ **Мчч. Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста (284-305).**
 14/27 СБ Мчч. Фирса, Левкия (251). Свт. Вассиана исп., архиеп. Тамбовского (1940).
 15/28 ВС **Неделя святых праотцев.** Прп. Парда Отшельника (VI). Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского (VIII). **Собор Кольских Святых. Собор Крымских святых**
 16/29 ПН Прор. Аггея (500 г. до Р.Х.).
 17/30 ВТ Прор. Даниила и трех отроков: Ании, Азарии и Мисаила (600 до Р.Х.). Прп. Даниила исп. (X).
 18/31 СР Свт. Модеста, архиеп. Иерусалимского (634). Прп. флора, еп. Амийского (VII).

Традиционный крестный ход, посвященный трагедии Русского Исхода (1920 год) с иконой Божией Матери «Казанская».
 пл. Нахимова, 16 ноября 2014

16 ноября 2014 года произошло знаковое событие, в город вернулся некогда утраченная икона Божией Матери «Казанская».

Утраченную и вновь обретенную святыню передал городу Фонд святого апостола Андрея Первозванного.

Крестным ходом образ Царицы Небесной был пронесен в верхний храм Свято-Владимирского собора. Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь отслужил молебен перед обретенной иконой.

Икона была написана около 1855 года и предназначалась для отправки в действующую армию, обороняющую Севастополь. Образ находился в городе до ноября 1920 года, его дальнейшая судьба оставалась неизвестной. В 2006 году совершилось обретение Севастопольского списка чудот

ворного образа Божией Матери

«Казанская» в частной московской коллекции Виктора Бондаренко. В 2008 году с Бондаренко начали вести переговоры о продаже части коллекции, в том числе и иконы Казанской Божией Матери Севастопольской, для Соборания русских икон при Фонде Андрея Первозванного. Бондаренко на продажу согласился. Так икона оказалась в музее, чтобы вернуться в город.

Образ Пресвятой Богородицы «Казанская» будет постоянно пребывать на хранении в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе.

Фонд Андрея Первозванного был основан в 1992 году. Все проекты и программы Фонда ориентированы на единую цель – сохранение православной веры и верности благословию, данному нашей земле святым апостолом Андреем Первозванным.

За 22 года своего существования Фонд стал инициатором и организатором целого ряда крупных церковно-общественных программ, в которых приняли участие миллионы людей. Это и крестные ходы, и принесение в пределы Русской Православной Церкви великих православных святынь (мощей апостолов Андрея Первозванного и Луки, десницы Иоанна Крести

теля, мощей преподобномучениц великой княгини Елизаветы Фёдоровны и инокини Варвары), и принесение в Россию и распространение по епархиям Благодатного огня в рамках программы «Просите мира Иерусалиму». Осенью 2011 года в города России был принесён Пояс Пресвятой Богородицы из Ватопедского монастыря на Афоне. К 1025-летию Крещения Руси, по благословию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Фонд Андрея Первозванного организовал принесение

Отпечатано в типографии ЧП «Стрижак - пресс».
 Адрес: Регина, 21
 Телефон: 53-70-29
 Печать офсетная. Тираж 500 экз.
 Любая полиграфия в самые короткие сроки.

Наш приход

Делегация Фонда святого апостола Андрея Первозванного в нашем храме. На звоннице у семитонного благовестника. В центре Якунин Владимир Иванович Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы. 16.11.2014

в пределы Русской Православной Церкви Креста апостола Андрея Первозванного из греческого города Пáтры. Это событие стало символом духовного единства Святой Руси. В Санкт-Петербурге, Москве, Киеве и Минске сотни тысяч верующих пришли поклониться святыне.

Неоценимую помощь не раз оказывал Фонд и нашему храму. Благодаря инициативе финансовой поддержке фонда был изготовлен и установлен в июле 2007 году памятник святителю Николаю, приобретен крестильный материал для храма.