

Утверди шаги мои
на путях Твоих...

Пилигрим

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

№3(67), март 2015

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ – ТОРЖЕСТВО ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА

приют в Риме, почти не затронутом этими экзотическими движениями.

И наконец, развязанное византийскими императорами в VIII в. гонение на иконописные и скульптурные изображения Иисуса Христа, Богородицы и святых стало продолжением этой агрессивной монофизитской односторонности. Попытки догматического обоснования иконоборчества (на иконоборческом соборе 754г.) означали отказ от веры в возможность реального воплощения на земле образов Божественного мира, доступного взором духовно чутких и одаренных людей. В случае победы иконоборчества во всем христианском мире у нас не было бы ни византийских и древнерусских мозаик и фресок, ни «Троицы» Андрея Рублева, ни «Давида» Микеланджело, ни «Тайной Вечери» и «Мадонны» Леонардо да Винчи, ни творений божественного Рафаэля...

И было бы великого искусства, ... которое является едва ли не основным вкладом христианского человечества в мировую художественную сокровищницу.

Иосвятив воспоминанию победы над разрушительными тенденциями византийских ересей именно первое воскресенье Великого поста, Церковь еще раз подчеркнула свою уникальную – спасительную и созидательную – роль в мировой истории.

Юрий Рубан. www.azbyka.ru

В этом номере:

Торжество Православия – торжество здравого смысла
стр. 1

Икона в христианском мировоззрении и в библейской антропологии.
стр. 2-3

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная
стр. 4

Херсонесские священики
стр. 5

Похвала пресвятой Богородице
стр. 6

Праздник Торжества Православия возник в 843 в связи с окончательной победой над ересью иконоборчества (осужденного еще на VII Вселенском соборе в 787г.), но содержание его гораздо шире. Греческое слово ересь (хайресис) переводится как «взятие», «завоевание», «выбор» и означает предпочтение одного ради отказа от всего остального... Ереси

христианского Востока – арианство, несторианство, монофизитство, монофелитство, – посягали на самое дорогое в христианстве – Боговоплощение, Богочеловечество, а тем самым – на принцип, лежащий в основе всей христианской жизни с ее гармоничным сочетанием небесного и земного, церковного и светского. Борцы за Православие находили поддержку и

Икона в христианском мировоззрении и в библейской антропологии

И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. /Быт. 1.31/

Человеку свойственно ценить прекрасное. Душа человека нуждается в красоте и взыскует ее. Вся человеческая культура пронизана поиском красоты. Библия также свидетельствует, что в основе мира лежала красота и человек изначально был ей причастен. Изгнание из рая - это образ утраченной красоты, разрыв человека с красотой и истиной. Однажды потеряв свое наследие, человек жаждет его обрести. Человеческая история может быть представлена как путь от утраченной красоты к красоте взыскуемой, на этом пути человек осознает себя как участника в Божественном созидании. Выйдя из прекрасного Эдемского сада, символизирующего его чистое природное состояние до грехопадения, человек возвращается в город-сад - Небесный Иерусалим. И этот образ - есть образ будущей красоты, о которой сказано: *«не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2.9).*

Все Божье творение изначально прекрасно. Бог любовался Своим творением на разных этапах его создания. «И увидел Бог, что это хорошо» - эти слова повторяются в 1 главе книги Бытия 7 раз и в них явно ощутим эстетический характер. С этого начинается Библия и заканчивается она откровением о новом небе и новой земле (Откр. 21.1). Апостол Иоанн говорит о том, что «мир лежит во зле» (1 Ин. 5.19), подчеркивая тем самым, что мир не есть зло сам по себе, но что зло, вошедшее в мир, исказило его красоту. И в конце времен воссияет истинная красота Божественного творения - очищенная, спасенная, преображенная.

Понятие красоты включает в себя всегда понятия гармонии, совершенства, чистоты, а для христианского мировоззрения в этот ряд непременно включено и добро. Разделение этики и эстетики произошло уже в Новое время, когда культура претерпела секуляризацию, и цельность христианского взгляда на мир была утрачена. Пушкинский вопрос о совместности гения и злодейства родился уже в расколе мира, для которого христианские ценности не очевидны. Век спустя этот вопрос звучит уже как утверждение: «эстетика безобразного», «театр абсурда», «гармония разрушения», «культ насилия» и т.д. - вот эстетические координаты, определяющие культуру XX и XXI вв. Разрыв эстетических идеалов с этическими корнями приводит к антиэстетике. (...)

Красота - в христианском понимании

категория онтологическая, она неразрывно связана со смыслом бытия. Красота укоренена в Боге. Отсюда следует, что существует только одна красота - Красота Истинная, Сам Бог. И всякая красота земная - есть только образ, в большей или меньшей степени отражающий Первоисточник. *«В начале было Слово... все через Него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1.1-3).* Слово, Неизреченный Логос, Разум, Смысл и т.д. - у этого понятия огромный синонимический ряд. Где-то в этом ряду находит свое место удивительное слово «образ», без которого невозможно постичь истинный смысл Красоты. Слово и Образ имеют один источник, в своей онтологической глубине они тождественны.

Образ по-гречески - *εικων* (ейкон). Отсюда происходит и русское слово «икона». Но как мы различаем Слово и слова, так же следует различать Образ и образы, в более узком смысле - иконы (в русском просторечии не случайно сохранилось название икон - «образа»). Без понимания смысла Образа нам не понять и смысла иконы, ее места, ее роли, ее значения.

Бог творит мир посредством Слова, Он Сам есть Слово, пришедшее в мир. Также Бог творит мир, давая всему Образ. Сам Он, не имеющий образа, есть Прообраз всего на свете. Все существующее в мире существует благодаря тому, что несет в себе Образ Божий. Русское слово «безобразный» - синоним слова «некрасивый», значит не что иное, как «без-образный», то есть не имеющий в себе Образа Божия, не-сущностный, не-существующий, мертвый. Весь мир пронизан Словом и весь мир наполнен Образом Божиим, наш мир иконологичен.

Божье творение можно представить как лестницу образов, которые наподобие зеркал отражают друг друга и в конечном итоге - Бога, как Первообраз. Символ лестницы (в древнерусском варианте - «лествицы») традиционен для христианской картины мира, начиная от лестницы Иакова (Быт. 28.12) и до «Лествицы» Синайского игумена Иоанна, прозванного «Лествичником». Символ зеркала также хорошо известен - его мы встречаем, например, у апостола Павла, который так говорит о познании: *«теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно» (1 Кор. 13.12).* Таким образом, наше познание напоминает зеркало, смутно отражающее истинные ценности, о которых мы только догадываемся. Итак, Божий мир - это целая система образов зеркал, выстроенных в виде лестницы, каждая ступень которой в определенной степени отражает Бога.

В основе всего - Сам Бог - Единый, Безначальный, Непостижимый, не имеющий образа, дающий всему жизнь. Он есть все и в Нем все, и нет никого, кто мог бы посмотреть на Бога извне. Непостижимость Бога стала основой для заповеди, запрещающей изображать Бога (Исх. 20.4). Трансцендентность Бога, открывшегося человеку в Ветхом Завете, превосходит человеческие возможности, поэтому Библия говорит: *«человек не может увидеть Бога и остаться в живых» (Исх. 33.20).* Даже Моисей, величайший из пророков, общавшийся с Сущим непосредственно, не раз слышавший Его голос, когда попросил показать ему Лицо Бога, получил следующий ответ: *«ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видно» (Исх. 33.23).*

Евангелист Иоанн также свидетельствует: *«Бога не видел никто никогда» (Ин. 1.18a)*, но далее добавляет: *«Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1.18b).* Здесь - центр новозаветного откровения: через Иисуса Христа мы имеем прямой доступ к Богу, мы можем видеть Его лицо. *«Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его» (Ин. 1.14).* Иисус Христос, Единородный Сын Божий, воплощенное Слово есть единственный и истинный Образ Невидимого Бога. В определенном смысле Он есть первая и единственная икона. Апостол Павел так и пишет: *«Он есть образ Бога Невидимого, рожденный прежде всякой твари» (Кол. 1.15), и «будучи образом Божиим, Он принял образ раба» (Фил. 2.6-7).* Явление Бога в мир происходит через Его умаление, кенозис (*κενωσις*). И на каждой последующей ступени образ в определенной степени отражает Первообраз, благодаря этому обнажается внутренняя структура мира.

Следующая ступень нарисованной нами лестницы - человек. Бог создал человека по образу и подобию Своему (Быт. 1.26), выделив тем самым его из всего творения. И в этом смысле человек - также икона Божия. Вернее, он призван стать таковым. Спаситель призывал учеников: *«будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5.48).* Здесь обнаруживается истинное человеческое достоинство, открытое людям Христом. Но вследствие своего грехопадения, отпав от источника Бытия, человек в своем естественном природном состоянии не отражает, как чистое зеркало, Божий образ. Для достижения требуемого совершенства человеку необходимо прикладывать усилия (Мф. 11.12). Слово Божье напоминает человеку о его изначальноном призвании.

Продолжение на стр. 3

Об этом свидетельствует и Образ Божий, явленный в иконе... Образ Божий может быть не проявлен, скрыт, замутнен, даже искажен, но он существует в самой нашей глубине как залог нашего бытия. Процесс духовного становления в том и состоит, чтобы открыть в себе образ Божий, выявить, очистить, восстановить его. ...Евангелие учит, что целью человека является раскрытие в себе истинного Образа Божия, достижение Божьего подобия, того, что святые отцы назвали «обожением». Процесс этот труден, по словам Павла, это муки рождения, потому что образ и подобие в нас разделены грехом – образ мы получаем при рождении, а подобия достигаем в течение жизни. Вот почему в русской традиции святых называют «преподобными», то есть достигшими подобия Божия. И в то же время это та цель, которая стоит перед каждым христианином. Не случайно св. Василий Великий говорил, что «христианство – это уподобление Богу в той мере, в которой это возможно для природы человеческой».

Процесс «обожения», духовного преобразования человека – христоцентричен, так как основан на уподоблении Христу. Даже следование примеру любого святого замыкается не на нем, а ведет прежде всего – ко Христу. «Подражайте мне, как я Христу», – писал апостол Павел (1 Кор. 4.16). Так и любая икона изначально – христоцентрична, кто бы ни был на ней изображен – Сам ли Спаситель, Богородица или кто-либо из святых. Христоцентричны также праздничные иконы. Именно потому, что нам дан единственный истинный Образ и образец для подражания – Иисус Христос, Сын Божий, Воплощенное Слово. Этот образ в нас и должен прославиться и воссиять: «все же мы, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преобразуемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3.18).

Человек расположен на грани двух миров: выше человека – мир божественный, ниже – мир природный, оттого, куда развернуто его зеркало – вверх или вниз, – будет зависеть, чей образ он воспримет. С определенного исторического этапа внимание человека было сосредоточено на твари и поклонение Творцу отошло на второй план, см. (1 Кор. 1.21-25).

Ступенью ниже человеческого мира лежит мир тварный, также отражающий в свою меру образ Божий, как любое творение, которое несет на себе печать Создавшего его. Однако это видно только при соблюдении правильной иерархии ценностей. Не случайно святые отцы говорили, что Бог дал человеку для познания две книги – Книгу Писания и Книгу Творения. И через вторую книгу мы также можем постигнуть величие Творца – посредством «рассматривания творений» (Рим. 1.20). Этот так называемый уровень естественного откровения доступен был миру и до Христа. Но в

творении образ Божий умален еще более, чем в человеке, так как грех вошел в мир и мир во зле лежит. Каждая нижележащая ступень отражает не только Первообраз, но и предыдущую, на этом фоне очень хорошо видна роль человека, так как «тварь покорилась не добровольно» и «ожидает спасения сынов Божиих» (Рим. 8.19-20). Человек, поправший в себе образ Божий, искажает этот образ во всем творении. Все экологические проблемы современного мира происходят отсюда. Их решение тесным образом связано с внутренним преображением самого человека. Откровение о новом небе и новой земле открывает тайну будущего творения, ибо «проходит образ мира сего» (1 Кор. 7.31). Однажды через Творение воссияет Образ Творца во всей красоте и свете. Русскому поэту Ф.И.Тютчеву эта перспектива виделась так:

*Когда пробьет последний час природы,
Состав частей разрушится земных,
Все зримое вокруг покроют воды
И Божий Лик отобразится в них.*

И, наконец, последняя пятая ступень начертанной нами лестницы – собственно икона, а шире – творение человеческих рук, всякое человеческое творчество. Только включенная в систему описанных нами образов-зеркал, отражающих Первообраз, икона перестает быть просто доской с написанными на ней сюжетами. Вне этой лестницы икона не существует, даже если она написана с соблюдением канонов. Вне этого контекста возникают все искажения в иконопочитании: одни уклоняются в магию, грубое идолопоклонство, другие впадают в искусствопочитание, изощренный эстетизм, третьи и вовсе отрицают пользу икон. Цель иконы – направить наше внимание к Первообразу – через единственный Образ Воплощенного Сына Божия, – к Богу Невидимому. И этот путь лежит через выявление Образа Божия в нас самих. Почитание иконы есть поклонение Первообразу, молитва перед иконой есть предстояние Непостижимому и Живо-му Богу. Икона только знак Его присутствия. Эстетика иконы – малое приближение к красоте нетленной будущего века, словно едва проступающий контур, не совсем ясные тени; созерцающий икону похож на постепенно прозревающего человека, который исцеляется Христом (Мк. 8.24).

В идеале вся человеческая деятельность – иконологична. Человек пишет икону, прозревая истинный Образ Божий, но и икона создает человека, напоминая ему об образе Божьем, в нем сокрытом. Человек через икону пытается взглянуть в Божий Лик, но и Бог смотрит на нас через Образ. Условный язык иконы является отражением неполноты наших знаний о божественной реальности. И в то же время – это знак, указывающий на существование красоты Абсолютной, которая сокрыта в Боге. Бог есть истинная Красота и потому спасение не может быть некрасивым, без-образным.

Библейский образ страдающего Мессии, в котором нет «ни вида, ни величия» (Ис. 53.2), только подчеркивает сказанное выше, обнаруживая ту точку, в которой умаление (κενωσις) Бога, а вместе с тем и Красоты Его Образа доходит до предела, но из этой же точки начинается восхождение вверх. Так же как сошествие Христа во ад есть разрушение ада и выведение всех верных в Воскресение и Жизнь Вечную. «Бог есть Свет и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1.5) – вот образ Истинной Божественной и спасительной красоты.

Восточно-христианская традиция воспринимает Красоту как одно из доказательств бытия Божия. По известной легенде последним аргументом для князя Владимира в выборе веры было свидетельство посланца о небесной красоте Софии Константинопольской. Познание, по утверждению Аристотеля, начинается с удивления. Так нередко познание Бога начинается с удивления красоте Божественного творения.

*«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.
Дивны дела Твои, и душа моя вполне осознает это» (Пс. 138.14).* Созерцание красоты открывает человеку тайну соотношения внешнего и внутреннего в этом мире.

*...Так что есть красота?
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота?
Или огонь, мерцающий в сосуде?
(Н. Заболоцкий)*

Для христианского сознания красота не есть самоцель. Она лишь образ, знак, один из путей, ведущих к Богу. Христианской эстетики в собственном смысле не существует. Однако для христианина ясно, что отвлеченная категория «прекрасного» теряет свой смысл вне понятий «добро», «истина», «спасение». Все соединяется Богом в Боге и во имя Бога, остальное – без-образно. Остальное – и есть ад кромешный. Поэтому так важно различать красоту внешнюю, ложную, и красоту истинную, внутреннюю. Истинная Красота – категория духовная, непреходящая, независимая от внешних меняющихся критериев, она нетленна и принадлежит иному миру, хотя и может проявляться в мире этом. Внешняя красота – преходящая, изменчива.

Итак, «нетленная красота кроткого духа, ценная перед Богом» – вот, пожалуй, краеугольный камень христианской эстетики и этики, которые составляют неразрывное единство, ибо красота и добро, прекрасное и духовное, форма и смысл, творчество и спасение – нерасторжимы по сути, как едины в своей основе Образ и Слово. Не случайно сборник святоотеческих наставлений «Добротолюбие», по-гречески называется «Филокалия» (Филокалия) – «любовь к прекрасному», ибо истинная красота есть духовное преображение человека, в котором прославлен Образ Божий.

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная

Преподобный Иоанн Дамаскин

слово о кресте ...для нас, спасаемых, – сила Божия. (1 Кор. 1, 18)

Как путник, уставший от долгой дороги, отдыхает под раскидистым деревом, так и православные христиане, совершая духовное путешествие в Небесный Иерусалим – к Пасхе Господней, находят в середине пути «Древо крестное», чтобы под его сенью набраться сил для дальнейшего пути. Или как перед приходом царя, возвращающегося с победой, вначале шествуют его знамена и скипетры, так и Крест Господень предвзвешивает Христову победу над смертью – Светлое Воскресение.

При сем поклонении поется песнь:

Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и Святое Воскресение Твое славим.

Церковь выставляет, в середине Четырнадцатницы, верующим Крест для того, чтобы напоминанием о страданиях смерти Господней воодушевить и укрепить постящихся к продолжению подвига поста. Поклонение Кресту продолжается и на четвертой неделе поста – до пятницы, и потому вся четвертая неделя называется крестопоклонною.

«Крест – хранитель всей вселенной, крест – красота церкви, крест – царей держава, крест – укрепление верующих, крест – ангелов слава и демонов язва». Так объясняет одно из церковных песнопений значение креста для всего мира. «Тростию креста, обмакнув ее в красные чернила Твоей крови, Ты, Господи, по-царски подписал нам прощение грехов» – говорится в одной из стихир праздника.

О поклонении Кресту

... «Слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, – сила Божия» (1 Кор. 1, 18). «Ибо духовный судит о всем, а душевный человек не принимает того, что от Духа Божия» (1 Кор. 2, 15, 14). Ибо это есть безумие для тех, которые не принимают с верой и не помышляют о Благости и Всемогуществе Бога, но божественные дела исследуют посредством человеческих и естественных рассуждений, ибо все, что принадлежит Богу, выше естества и разума, и мысли. И если кто-нибудь станет взвешивать: каким образом Бог вывел все из небытия в бытие и ради чего, и если бы он захотел постигнуть это посредством естественных рассуждений, то он не постигнет. Ибо это знание душевное и бесовское. Если же кто, руководствуясь верой, примет во внимание, что божество – благое и всемогущее, и истинное и мудрое, и праведное, то он найдет все гладким и ровным и путь

– прямым. Ибо вне веры спастись невозможно, потому что все, как человеческое, так и духовное, основано на вере...Верую уразумеваем, что все приведено из небытия в бытие могуществом Божиим; верую правильно совершаем все дела как – божеские, так и человеческие. Вера, далее, есть нелюбопытствующее одобрение.

Всякое, конечно, деяние и чудотворение Христово – весьма велико и божественно, и удивительно, но удивительнее всего Честной Его Крест. Ибо смерть ниспровергнута, прародительский грех уничтожен, ад ограблен, даровано Воскресение, дана нам сила презирать настоящее и даже саму смерть, возвращено первоначальное блаженство, открыты врата рая, наше естество село одесную Бога, мы сделали чадами Божиими и наследниками не через другое что, а через Крест Господа нашего Иисуса Христа. Ибо все это устроено через Крест: «все мы, крестившиеся во имя Иисуса Христа, – говорит апостол, – в смерть Его крестились» (Гал. 3, 27). И далее: *Христос есть Божия сила и Божия премудрость (1 Кор. 1, 24)*. Вот смерть Христа или Крест, одел нас в ипостасную Божию мудрость и Силу. Сила же Божия есть слово крестное или потому, что через него открылось нам могущество Божие, то есть победа над смертью, или потому, что подобно тому как четыре конца Креста, соединяясь в центре, твердо держатся и высота, и глубина, и длина, и ширина, то есть вся видимая и невидимая тварь.

Крест дан нам в качестве знамения на челе, как Израилю – обрезание. Ибо через него мы, верные, различаемся от неверных и узнаемся. Он – щит и оружие, и памятник победы над диаволом. Он – печать, для того, чтобы не коснулся нас Истребляющий, как говорит Писание (Исх. 12, 29). Он – лежащих восстание, стоящих опора, немощных посох, пасомых жезл, возвращающихся руководство, преуспевающих путь к совершенству, души и тела спасение, отклонение от всяких зол, всяких благ виновник, греха истребление, росток воскресения, древо Жизни Вечной.

Итак, самому древу, драгоценному по истине и досточтимому, на котором Христос принес Самого Себя в жертву за нас, как освященному прикосновением и Святого Тела, и Святой Крови, естественно должно поклоняться; подобным образом – и гвоздям, копью, одеждам и святым Его жилищам – яслям, вертепу, Голгофе, спасительному животворящему гробу, Сиону – главе Церкви, и подобному, как говорит Богоотец Давид: «Пойдем к жилищу Его, поклонимся подножию ног Его». А что он

но: «Стань, Господи, на место покоя Твоего» (Пс. 131, 7-8). Ибо за Крестом следует Воскресение. Ибо если вожделенны дом и ложе, и одежда тех, которых мы любим, то насколько более – то, что принадлежит Богу и Спасителю, через посредство чего мы и спасены!

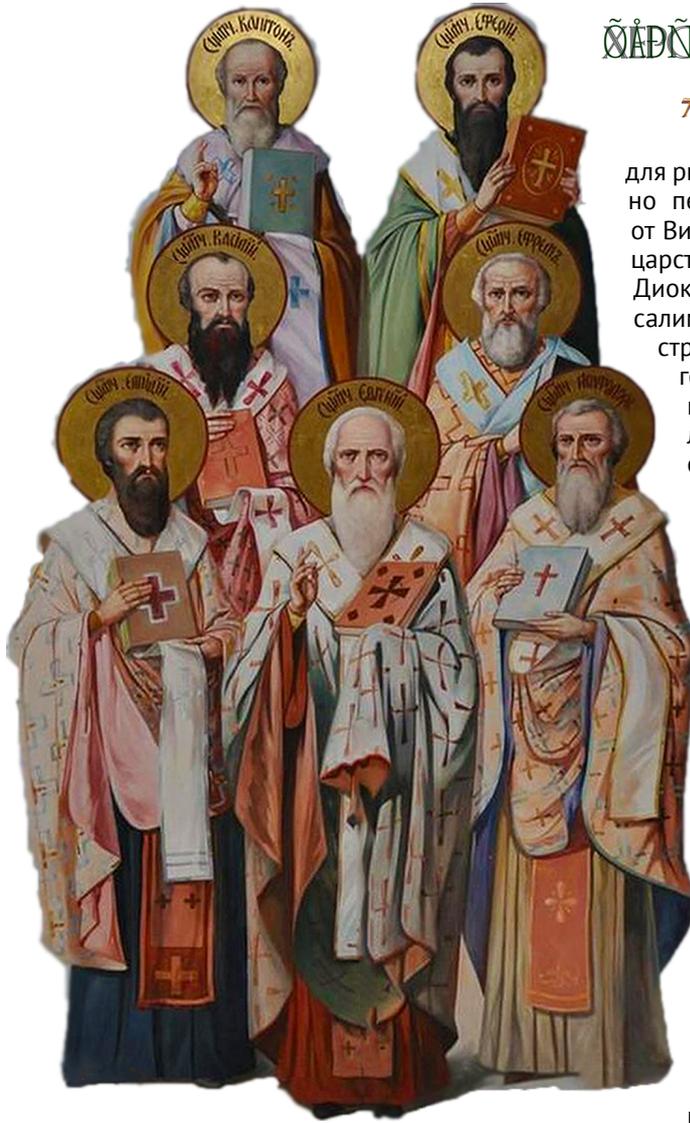
Поклоняемся же мы и образу Честного и Животворящего Креста, хотя бы он был сделан из иного вещества; поклоняемся, почитая не вещество (да не будет!), но образ, как символ Христа. Ибо Он, делая завещание Своим ученикам, говорил: «тогда явится знамение Сына Человеческого на небе» (Мф. 24, 30), разумеется Крест. Поэтому и Ангел воскресения говорил женам: «Иисуса ищите Назарянина, распятого» (1 Кор. 1, 23). Хотя много христов и иисусов, но один – Распятый. Он не сказал: «пронзенного копьем», но: «распятого». Поэтому должно поклоняться знамени Христа. Ибо где будет знамение, там будет и Сам Он. Веществу же, из которого состоит образ Креста, хотя бы это было золото или драгоценные камни, после разрушения образа, если бы такое случилось, не должно поклоняться. Итак, всему тому, что посвящено Богу, мы поклоняемся, относя почтение к Нему Самому.

Древо жизни, насажденное Богом в раю, предызобразило этот Честной Крест. Ибо так как смерть вошла через посредство древа, то надлежало, чтобы через древо же были дарованы Жизнь и Воскресение. Первый Иаков посредством образа обозначил Крест, благословив своих сыновей переменными руками (Быт. 48, 14), он весьма ясно начертал знамение Креста.

То же обозначили жезл Моисеев, крестообразно поразивший море и спасший Израиль, а фараона потопивший; руки, крестовидно простираемые и обращающие в бегство Амалика; горькая вода, услаждаемая деревом, и скала, разрываемая и изливающая источники; жезл, приобретающий Аарону достоинство священноначалия; змий на древе, вознесенный в виде трофея, как будто бы он был умерщвлен, когда древо исцеляло тех, которые с верой смотрели на мертвого врага, подобно тому, как и Христос Плотию, не знавшей греха, был пригвожден за грех. Великий Моисей говорит: увидите, что жизнь ваша будет висеть на древе пред вами (Втор. 28, 66). Исаия: «всякий день простираю Я руки Мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям» (Ис. 65, 2). О, если бы мы, поклоняющиеся ему (то есть Кресту), получили удел во Христе, Который был распят!

ՄԱՐՏԻ 7-ՆԻ ԵՎ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-ՆԻ ԿՐՅՄԻ ՍՎԱՏԻԿՆԵՐԻ ԵՊԻՍԿՈՍՆԵՐԻ

7/20 МАРТА, 15 ДЕКАБРЯ — СОБОР КРЫМСКИХ СВЯТЫХ

для римских воинов, постепенно переходил в зависимость от Византии. В 301 г., 16-й год царствования императора Диоклетиана, Патриарх Иерусалимский Ермон¹ послал в страну тавроскифскую, в город Херсонес, епископов Ефрема и Василия. Мирно трудились они, насаждая Церковь Божию. Св. Ефрем отправился к скифам, жившим по Дунаю, где и принял от них мученическую кончину через усекновение честной главы. Это было (год неизвестен) 7 марта.

В IV в. Василий продолжал в Херсонесе апостольские труды, обличая заблуждения идолопоклонников. Подвергшись поруганию и избиению, он был изгнан. Святой удалился на гору неподалеку от Херсонеса и жил в пещере. Изгнанный за имя Христово, он молил Бога за изгнавших его. В то время в Херсонесе умер юноша, единственный сын у одного горожанина, и был погребен вне города. Наступила ночь, и родители не отходили от гроба. Во сне им явился сын и слезно молил обратиться к св. Василию, живущему в пещере. Когда св. Василий, силою Божией освятив воду, возлил ее на умершего, призывая помощь Святой Троицы, мертвый юноша ожил. С почетом св. епископ введен был в город, многие уверовали и крестились.

Идя в пустыню своих капищ, диавол вошел в сердца обитавших в Херсонесе иудеев, и те вооружили против святителя Христова слепотствующий народ. Вооруженная толпа напала ночью на его дом, схватила его и, связав, влачила по улицам, пока наконец не забила насмерть камнями и палками. Это произошло 7 марта 309 г. Останки святого христиане похоронили в пещере.

Один из учеников святителя Василия отправился морем в страну Геле-

спонтскую и встретил там 3 епископов, выехавших из Иерусалима вместе с Василием и Ефремом: Евгения, Елпидия и Агафодора. Узнав об участии, постигшей святителя Василия, они прославили Бога, увенчавшего его мученическим венцом, и решились сами ехать в Херсонес, чтобы продолжить дело просвещения язычников. В Херсонесе они с жертвенной самоотверженностью проповедовали Евангелие, но вскоре претерпели мученическую смерть (не позднее 311 г.). Св. мучеников побили камнями. Тела их бросили за городской стеной без погребения, но христиане тайно взяли их и с благоговением предали честному погребению в той же пещере.

Через несколько лет, уже в царствование Константина Великого, из Иерусалима прибыл в Херсонес епископ Еферий. Язычники продолжали жестоко притеснять христиан, и он был вынужден отправиться в Константинополь, чтобы прибегнуть к покровительству императора, склонявшегося уже к принятию христианства. Благодаря этому христиане смогли беспрепятственно совершать богослужения. Еферий мирно правил паствой, построил в Херсонесе храм. Скончался он 7 марта на острове Алос на обратном пути из Константинополя, куда вторично ездил благодарить императора за покровительство. Оплакивая кончину святителя, херсонесские христиане обратились с просьбой к императору Константину прислать им епископа. На место усопшего был прислан в Херсонес епископ Капитон. Верные его приняли с радостью. Язычники же требовали от него чудесного знамения, чтобы уверовать в Бога. Твердо уповая на помощь Божию, епископ вошел в разложенный им огонь, молился среди пламени и вышел из него невредимым. Многих это чудо обратило ко Христу. Св. Капитон несколько лет был епископом в Херсонесе. Однажды на пути в Константинополь он был застигнут бурей, прибывшей корабль в устье Днепра. Местные жители-язычники ограбили корабль, захватили в плен спутников святителя, а его самого утопили. Он скончался мученически 21 декабря, но память его совершается вместе с другими Херсонесскими святителями, пострадавшими 7 марта. Позднее в Херсонесе принял Крещение св. равноапостольный князь Владимир.

В VII в. священномученики Херсонесские — Ефрем, Василий, Евгений, Елпидий, Агафодор, Еферий и Капитон — в разное время были епископами в Херсонесе Таврическом. Они благовествовали Христа и запечатлели свою проповедь мученической смертью в городе, из которого впоследствии воссиял для Руси свет истинной веры. Святой равноапостольный князь Владимир, крестивший киевлян в 988, сам принял святое Крещение в 987 в Херсонесе.

Начало просвещения Тавриды верой Христовой положено, по преданию, св. апостолом Андреем Первозванным.

С тем распространению здесь христианства невольно способствовали его же гонители: римские императоры ссылали сюда исповедников Христа. Так, в царствование императора Траяна сослан был в Херсонес, в Инкерманские каменоломни, св. Климент, епископ Римский (память его 25 нояб.), ученик апостола Павла. Здесь он и принял мученическую кончину (101 г.).

В начале IV в. в Херсонесе была учреждена епископская кафедра. В этот период Херсонес, служивший базой

¹ В IV в. в Крым простираются пути апостольского благовествования Иерусалимской Церкви, в это время имеющей временный центр в Кесарии Палестинской. Иерусалимская Церковь получила название «Матерь Церквей», однако официально она будет названа так на III Вселенском Соборе в 431 г., с присвоением официального статуса Патриархата.

Похвала Пресвятой Богородице

Вопрос о происхождении и предмете праздника субботы акафиста пятой седмицы Великого поста породил немало разноречивых точек зрения.

Правда, в синаксаре на этот день, есть четкое указание: данное празднование установлено в память избавления Константинополя от осады персов и аваров в 626 году при императоре Ираклии. Кроме того, впоследствии сюда были присоединены воспоминания еще о двух чудесных спасениях византийской столицы – от арабов в 672–678 годах (по другим источникам, в 669–675 годах) и в 716 году. Между тем все перечисленные осады не совпадают по времени года с праздником акафиста, и память о них положена в константинопольских месаслесах в иные месяцы. Была сделана также попытка доказать, что данный праздник установлен в память избавления Константинополя от русских при патриархе Фотии в 860 году, однако ее аргументация не отличается убедительностью.

Надо признать, что сам акафист Пресвятой Богородице дает весьма скудную и крайне противоречивую информацию о хронологии и смысле рассматриваемого праздника. Так, его текст не содержит даже намека на избавление Византии от захватчиков.

Вместе с тем, если внимательно перечитать акафист, то нельзя не заметить, что его тематическое наполнение, сюжетное решение отличаются наглядной двойственностью. Протоиерей Максим Козлов пишет: «Историко-догматическое содержание гимна распадается на две части: повествовательную, в которой рассказывается о событиях, связанных с земной жизнью Божией Матери, и о детстве Христа в соответствии с Евангелием и Преданием (икосы 1–12), и догматическую, касающуюся Боговоплощения и спасения человеческого рода (икосы 13–24)»¹.

По воззваниям, начинающимся словом «Радуйся», произведение, несомненно, обращено к Богородице. Но многие его строфы адресованы ко Христу, например 11-я («Проповедницы богоноснии»), 12-я («Возсиявый во Египте»), 13-я («Хотящу Симеону»). Более того, в строфе 20 настойчиво подчеркивается мысль, что акафист составлен для прославления Самого Христа: «Пение всякое побеждается, спростретися тщищеся ко множеству многих щедрот Твоих: равночисленныя бо песка песни аще приносим Ти, Царю Святыи, ничтоже содеваем достойно, яже дал еси нам, Тебе вопиющим: Аллилуия».

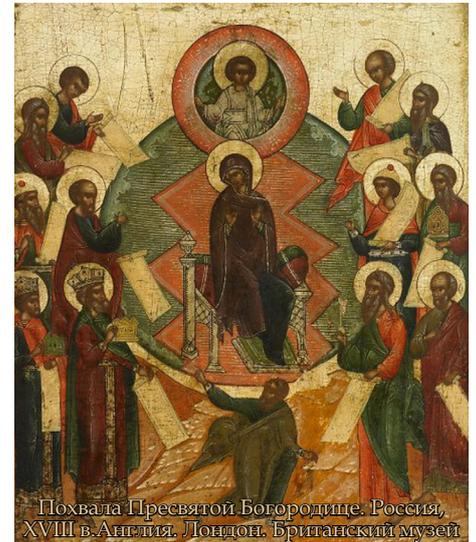
По своей форме акафист принадлежит к особому роду древних песнопений

– так называемых кондаков. В современных богослужебных книгах от этих песнопений сохраняется обыкновенно лишь по две строфы, известных под названием кондака и икоса. Строфы кондаков, или икосы, связываются каким-либо акростихом. Так, в акафисте акростихом служит алфавит, причем буква «альфа» стоит в строфе «Ангел предстатель». Таким образом, первая вступительная строфа (проимий) – «Взбранной Воеводе» – оказывается вне азбучной структуры, а значит, могла быть составлена не автором акафиста, а кем-либо другим. Как считают некоторые исследователи, данный проимий нужно соотносить с уже упомянутой «осадой Константинополя летом 626 года аvarами и славянами, когда патриарх Константинопольский Сергей с иконой Пресвятой Богородицы обошел городские стены и опасность была отвержена»².

Рассматриваемый текст содержит два припева: «Радуйся» и «Аллилуия». Такая амбивалентность весьма необычна и побуждает выдвинуть следующее предположение: один припев, начинающийся словом «Радуйся», может стоять лишь после тех строф, в которых содержатся ублажения Богородицы, а «Аллилуия» можно возглашать после всех 24 строф акафиста, даже если изъять из него ублажения. А значит, не исключено, что «Аллилуия» было некогда единственным припевом всего акафиста, а «Радуйся» является позднейшим элементом, внесенным в ходе оригинальной редакции. Именно поэтому он не всегда органично связан с общим содержанием акафиста и довольно сильно затемняет его основную идею и предмет. Они сосредоточены, скорее, не на личности Богородицы, а на прославлении Боговоплощения. Это с наибольшей отчетливостью высказано в строфах 12–18.

Но, конечно, акафист прославляет и «одушевленный храм», послуживший таинству Боговоплощения, – Богородицу. Именно поэтому с течением времени нашли нужным усилить в нем прославление Богоматери, внося в него ублажения Ей. Дополнительным аргументом служит здесь следующее известное обстоятельство: акафист издавна служил кондаком на Благовещение, и нужно полагать, что он предназначался для этого праздника.

Таким образом, анализ акафиста заставляет искать происхождение памяти субботы пятой седмицы Великого поста в празднике Благовещения. Сюда же направляют и некоторые древние уставные предписания, которые касаются данной памяти. Раньше она не была привязана непременно к субботе пятой седмицы. Память субботы являлась как

Похвала Пресвятой Богородице. Россия, XVIII в. Англия. Лондон. Британский музей

бы предпразднством Благовещения. Связь ее с Благовещением видна и из того, что многие ее песнопения берутся из службы на данный праздник. То есть в рассматриваемой памяти приходится иметь дело с перенесенным праздником Благовещения.

Возобновляя разговор об историко-событийной подоплеке празднования акафиста, надо констатировать: оно, в соответствии с разнообразной аргументацией И.А. Карабинова, находится в связи не с осадой Константинополя, а со всей Персидской войной императора Ираклия, точнее, с ее финалом, благополучным для византийцев³. Неслучайно данное событие по числам почти совпадает с праздником акафиста и Благовещением. Свидетельствуют об этом паримии (из пророка Исаии), читаемые как раз на четвертой и пятой неделях Великого поста, к которым, в свою очередь, содержательно примыкают чтения среды и пятка Сырной седмицы.

Следовательно, исторически память о окончании Персидской войны праздновалась вместе с Благовещением: с одной стороны, поскольку война кончилась почти в этот день, а с другой – поскольку Богородица считалась покровительницей Константинополя, где данный праздник был первоначально положен. Когда Трулльский Собор разрешил установить Благовещение в его собственное число, за субботой акафиста закрепилась память войны. Причем со временем произошло смещение и сужение событийно-хронологических пластов, в результате чего актуальной стала осада Константинополя 626 года, поскольку была наиболее памятной эпизодом большой войны, которая по преимуществу велась вдали от столицы. Закрепление праздника акафиста за субботой пятой недели Великого поста окончательно произошло достаточно поздно – лишь после XI века.

Георгий Бутбун. www.pravoslavie.ru/put/34566.htm

¹ Козлов Максим, протоиерей. Акафист в истории православной гимнографии // Журнал Московской Патриархии. 2000. № 6. С. 84.

² Там же.

³ Карабинов И.А. Постная триодь. Исторический обзор ее плана, состава, редакций и славянских переводов. М., 2004. С. 63–64.

Во дни Великого поста

Дорогие мои! Вот и настало время Великого поста. Это время в жизни православных христиан особенное. Давайте поговорим о том, зачем людям дан Господом пост и как нужно вести себя во дни Великого поста. Хочу напомнить вам, что Великий пост начинается с Чистого понедельника и продолжается ровно сорок дней, до пятницы шестой, или Вербной, седмицы.

Сам Иисус Христос постился сорок дней, не вкушая в это время никакой пищи и не принимая пития.

Перед тем, как пойти на проповедь Евангелия народу, и перед Своими страданиями на Кресте Спаситель сорок дней постился – не ел и не пил ничего. А ведь жизнь Иисуса Христа – пример благочестивой жизни для нас, христиан.

Святой пример

*Сорок дней Спаситель наш Христос
Не принимал ни пития, ни пищи:
Он заповедовал христианам строгий пост,
Чтоб стать душою и светлей, и чище.
Нам благочестия оставил Он закон,
Дал правило любви и воздержанья.
Есть у людей с тех памятных времен
Святой пример для подражанья!*

Пост был установлен еще в земном раю – в Эдемском саду.

Само пребывание в раю есть образ поста. Потому что жившие в раю не употребляли ни мяса животных, ни вина. А первую заповедь поста принял от Господа Адам, когда Господь запретил Адаму и Еве вкушать плоды от древа познания добра и зла.

Только после потопа люди узнали и вино, и мясо – до потопа их не было.

Хочу напомнить вам слова святителя Василия Великого о посте: «Пост – дар древний, неветшающий, нестареющий, но непосредственно обновляемый, цветущий во всей красоте».

Драгоценное наследие отцов

*Пост – драгоценное наследие старины.
Нам заповеди мудрые даны
Отцами нашими.
Они пришли из древности глубокой.
Постились и святые, и пророки.
Пост и молитва – душу укрепляют,
Пост и молитва – разум просветляют,
Пост и молитва – юность просвещают,
Пост и молитва – старцев украшают.
Пост и молитва Высшею рукой
Нам посылают радость и покой.
Пост – это юности воспитатель,
Пост – украшение старика,
Пост – ран телесных и душ врачеватель,
Он человечеству дан на века!*

Почему пост столь благоприятен для человека?

Потому что пост учит людей воздерживаться от излишеств, которые вредны для тела и для души. Постом человек как бы удаляется от пороков: тщеславия, жадности, обжорства, корыстолюбия. На человека сходит мир и покой.

Только постом человек может измениться и духовно усовершенствоваться себя. Давайте вспомним замечательные слова святого Тихона Задонского. Он сказал: «Полезен нам пост телесный, ибо умерщвляет страсти. Но пост душевный непременно нужен, так что и телесный пост без него – ничто. Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие соблюдают пост в пище и питии, но не постятся от злых помыслов, дел и слов. Какая им от этого польза?»

Как вы понимаете, что поститься следует и душевно?

В дни Великого поста

*В дни Великого поста
Душу я слезой омою,
Чтоб душа была чиста
И сияла красотю.
Перед школой помолюсь,
На колени тихо встану.
Я от гнева удалюсь,
От коварства и обмана.
Все обиды я прошу,
Сердце я добру открою,
Ни о чем не загружу
И забуду все плохое.
Не скажу я ни о ком
Дерзкого дурного слова.
Ведь молитвой и постом
Чту я заповедь Христову.
В дни Великого поста
Душу мы слезой омоем,
Чтоб душа была чиста
Родниковой чистотою.*

В дни Великого поста душа человеческая преображается от сна и очищается от грехов.

ДУША, ВОССТАНЬ!

*Душа, восстань! Душа, проснись
От сна греховного и злого,
Открой в себе иную жизнь,
Услышь Христа святое слово.
Восстань! Очистись от страстей –
Ты создана не для земного,
Ты станешь крепче и сильней,
Когда стряхнешь греха оковы.
Ждут пробужденья твоего
Заступник, ангел твой хранитель.
Ждут очищенья от грехов
И Приснодева, и Спаситель.*

Значит, пост дает нам время для усовершенствования и улучшения себя. Пост – это крылья молитвы. На них наши молитвы поднимаются в небеса.

*Лети, молитва, в небеса!
Лети легко и без усилий,
Пост дал моей молитве крылья,
Пост сотворяет чудеса.*

*Молитва кроткая моя,
Она летит все выше, выше.
Молюсь о счастье близких я
И верю, Бог меня услышит.*

В дни Великого поста в храмах читают молитву Ефрема Сирина. Молитва преподобного Ефрема Сирина исполнена глубокого покаяния и смирения.

*Господи и Владыко живота моего, дух
праздности, уныния, любоначалия и
празднословия не даждь ми. Дух же
целомудрия, смиренномудрия, терпения
и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи,
Царю, даруй ми зрети моя прегрешения
и не осуждати брата моего, яко
благословен еси во веки веков. Аминь.*

Святая Православная Церковь зовёт нас покаяться в грехах, старается пробудить нашу совесть.

Каждый год на 5-й неделе Великого Поста мы вспоминаем Преподобную Марию Египетскую. Прочитайте житие святой и ответьте на вопросы:

К чему привело непослушание Марии в детстве?

С какой целью Мария отправилась на корабле в Иерусалим?

Что привело Марию к покаянию?

Почему Мария не могла войти в храм?

С каким чувством она приложилась к Кресту Господню?

Что велела ей Богородица?

Послушалась Мария её?

Сколько лет она провела в пустыне?

Как вы думаете, легко ли ей было? Что беспокоило её первое время?

Сколько лет прожила она в пустыне?

От кого мы узнали о Святой Марии?

Какие чудеса вы можете вспомнить из жития Марии Египетской?

Что привело её к чудесам? Какие подвиги?

Почему Православная Церковь каждый год чтит память преподобной Марии Египетской?

В чём проявляется человеколюбие Божие?

Преподобная Мария Египетская является образцом истинного покаяния, и Святая Церковь показывает на ней пример милосердия Божия.

Молитвами преподобной Марии Египетской милосердный Господь помогает нам, укрепляет в благодетели и благочестии.

Домашнее задание.

В Евангелии от Луки 18,9-14 притча о мытаре и фарисее – прочти. В «Завете Божию» найди Заповеди блаженства, и ознакомившись с текстом напиши сочинение-рассуждение как бороться с грехом гордости, приведи примеры из своей жизни, из жизни родных и жития святых.

СТ.СТ/Н.СТ

16/1	ВС	Торжество Православия. Мчч. Персидских в Мартирополе (IV).
17/2	ПН	Седмица 2-я Великого поста. Сщмч. Ермогена, патриарха Московского всея Руси, чудотворца (1612). Вмч. Феодора Тирона (ок. 306).
18/3	ВТ	Свт. Льва, папы Римского (461). Свт. Агапита исп., еп. Синадского (IV).
19/4	СР	Апп. от 70-ти Архиппа и Филимона, мч. равноап. Аппии (I). Прп. Равулы (530).
20/5	ЧТ	Прп. Льва, еп. Катанского (780). Прмч. Корнилия Псково-Печерского (1570).
21/6	ПТ	Прп. Тимофея в Символех (795). Сщмч. Александра <i>Вислянского</i> (1930).
22/7	СБ	Мчч. Маврикия и 70-ти воинов (305). Прп. Лимния пустынь-ка Сирийского (V) Поминовение усопших.
23/8	ВС	Свт. Григория Паламы, архиеп. Фессалонитского. Обретение мощей блж. Матроны Московской (1998).
24/9	ПН	Седмица 3-я Великого поста. Первое (IV) и второе (452) обрётение главы Иоанна Предтечи.
25/10	ВТ	Сщмч. Александра <i>Виноградова</i> пресвитера, прмч. Мстиславы <i>Фокиной</i> (1938).
26/11	СР	Свт. Порфирия, архиеп. Газского (420).

ЦЕРКОВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ МАРТ

СТ.СТ/Н.СТ

27/12	ЧТ	Прп. Прокопия Декаполита, исп. (ок. 750). Прп. Фалалея Сирийского (460).
28/13	ПТ	Прп. Василия исп. 9750). Прп. Кассиана Римлянина (435) (перенос с 29.02). Прпп. жен Марины и Киры (ок. 450).
1/14	СБ	Прмч. Евдокии (ок. 170). Мч. Антонины (III). Прп. Домны Сирийской (460). Поминовение усопших.
2/15	ВС	Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917). Свт. Арсения, еп. Тверского (1409).
3/16	ПН	Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная. Прмч. Марфы <i>Ковровой</i> и мч. Михаила <i>Строева</i> (1938).
4/17	ВТ	Прп. Герасима, иже на Иордане (475). Блгв. Даниила Московского (1303).
5/18	СР	Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора Смоленского и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев (1436). Прп. Исихия (ок. 790).
6/19	ЧТ	Прп. Иова Анзерского (1720). Обретение Честного Креста св. царицею Еленой во Иерусалиме (326).

СТ.СТ/Н.СТ

7/20	ПТ	Сщмчч. еп. Херсонесских: Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Еферия, Елпидия и Агафодора (IV).
8/21	СБ	Ап. Ерма (I) Мч. Владимира <i>Ушакова</i> (1942). Поминовение усопших.
9/22	ВС	Прп. Иоанна Лествичника. 40 мучеников Севастийских (ок. 320).
10/23	ПН	Седмица 5-я Великого поста. Мч. Василиссы (258). Прп. Анастасии (568).
11/24	ВТ	Свт. Евфимия, ахиеп. Новгородского, чудотворца (1458).
12/25	СР	Святит. Григория Двоеслова, папы Римского (604). Прп. Симеона Нового Богослова (1021).
13/26	ЧТ	Четверток Великого канона. Мч. Савина (258). Мч. Христины персидской (IV).
14/27	ПТ	Свт. Феогноста, митр. Киевского и всея Руси (1353).
15/28	СБ	Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста). Мч. Никандра (302).
16/29	ВС	Прп. Марии Египетской. Ап. Аристовула, еп. Британского (I). Мч. Папы (305).
17/30	ПН	Седмица 6-я Великого поста (седмица вай). Прп. Алексия, человека Божия.
18/31	ВТ	Свт. Кирилла, архиеп. Иерусалимского (368). Прп. Анина монаха.

Хронограф

3 марта 1981 состоялось торжественное открытие мемориала «**Мужеству, героизму авиаторов-черноморцев**».

Немало ярких страниц в историю Великой Отечественной войны вписали авиаторы-черноморцы. Они одними из первых вступили в бой с фашистами, отважно били врага при обороне и освобождении Севастополя, Одессы, Керчи, Новороссийска, Кавказа. За годы войны летчики-черноморцы совершили 130 тыс. боевых вылетов, уничтожили 2149 вражеских самолетов, 632 корабля и транспорта. 61 авиатору присвоено высокое звание Героя Советского Союза, свыше 60 тысяч награждены орденами и медалями.

Подножие памятника, представляющего собой 30-метровые устремленные ввысь пилоны, вершины которых увенчаны стилизованными самолетами, обрамлено стеной Памяти. На бронзовых плитах увековечены названия авиационных частей, наиболее проявившие себя в боях с фашистами. На 19 гранитных стелах высечены имена 1296 авиаторов Черноморского флота, погибших в боях с гитлеровскими захватчиками.

14 февраля 2015 года в Севастополе прошел крестный ход с иконой Божией Матери «*Неупиваемая Чаша*».

Молитвенное шествие началось с молебна перед чудот-

Наш приход

ворным образом в Свято-Никольском храме (бухта Камышовая). Богослужение совершил настоятель протоиерей Сергей (Федоров) в сослужении протоиерея Богдана (Замковского).

Затем верующие с молебным пением с иконами и хоругвями прошли от Свято-Никольского храма к деревянному храму во имя преподобного Сергия Радонежского на ул. Т. Шевченко. Здесь их встретила настоятель, протоиерей Виталий Капелюшко, и община храма.

15 февраля, в день Сретения Господня, прихожане Свято-Никольского храма (б. Камышовая), после окончания Божественной литургии отпраздновали и начало сырной седмицы – масленицы. Дети Воскресной школы порадовали верующих красочным представлением. После выступления детей желающих угощали блинами.

Наш сайт <http://sv-nikolay.ru/>

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

РО ЦПО Святителя Николая
Счет 40703810292000000231
ИНН клиента 026014873
Крымский филиал РНКБ (ОАО)
г. Симферополь
Бик 044525585
корр. счет № 3010181070000000585