

Пилигрим

Утверди шаги мои
на путях Твоих...

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

№ 6 (94) июнь 2017

День Святой Троицы. Пятидесятница

Тропарь

Благословен еси,
Христе Боже наш,
Иже предидеши ловцы мзлей,
низпослав нам Духа Святаго, и
теми мзловлей вселенную,
Человеколюбче, слава Тебе.

Кондак

Егда снизшед мзыки снла,
разделаше мзыки Вышний,
егда же огненным мзыки раздалаше,
в соединение всеа призва;
и согласно славнии
Всесвятаго Духа.

Величание

Величаем Тя,
Живодавче Христе и
чтеи Всесвятаго Духа Твоего,
Егоже от Отца, послаи еси
божественнии учеником Твоим.

Сшествие святого Духа. Около 1497 года.

Из праздничного чина иконостваса Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря.
Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

В этом номере:

- День Святой Троицы *стр. 1*
- Поучение на день Пятидесятницы *стр. 2*
- История праздника Пятидесятницы *стр. 2*
- Солнце? Ручей? Треугольник?

Как люди пытаются понять тайну Святой Троицы *стр. 3*

- Иконография Пятидесятницы: сложный путь создания образа *стр. 4-5*
- Православное учение о Боге Святом Духе *стр. 5*
- Схематическая история Христианства *стр. 6-8*

6 фактов о святых Константине и Елене *стр. 8*

- Черты русской святости: Проповедь в день памяти всех святых в земле Российской *стр. 8*
- «Помнить Бога важнее чем дышать» О непрестанной памяти Божией *стр. 10-11*

Поучение на день Пятидесятницы

Преподобный Феодор Студит

По благодати Пресвятого Духа мы сподобились праздновать Святую Пятидесятницу — Сошествие Святого Духа. О Его Сошествии Иисус Христос сказал: *Уне есть не только вам, но и всему миру, да аз иду, — да придет Дух Святой. Аще бо не иду аз, Утешитель, (т. е. Дух Святой), не придет к вам аще ли же иду, послю Его к вам. Егда же придет Он, наставит вы всяку истину (Ин. 16, 7, 13)*. Это обетование и благодеяние Его столь велико, что мы и понять Его не можем: ибо Господь обетовал послать не Ангела, не человека, но Самого Соестественного Духа.

Итак, Единородный Сын Божий, исполнив Отеческое дело, восходит на Небеса, а Дух Святой нисходит: не иной Бог (*да не будет!*), — но иной Утешитель, как написано. О, неизреченное человеколюбие! Сам Бог соделался Утешителем нашим. Так Он, подлинно, утешает отягченных несчастиями, предохраняя их от изнеможения духом, как свидетельствует об этом святой Апостол, говоря: *внеуду брани, внутрьуду боязни, но утешаяй смиренныя, утешии нас Бог... (2 Кор. 7, 5)*. Он утешает уstraшенное демонскими страхованиями сердце, возводя его через дерзновенное упование к непобедимому мужеству, как свидетельствует святой Давид: *«яко Ты, Господи, помг ми, и утешил мя еси» (Пс. 85, 17)*. Он утешает, воодушевляя мятежный ум, что ему дан был пир с Богом и покой, как свидетельствует Апостол, говоря: по Христе молим, яко Богу молящу нами; молим по Христе, примиритесь, т. е. имейте мир, с Богом (*2 Кор. 5, 20*).

Видишь неисследимое снисхождение? Видишь дар несравненный? Горе — на Небесах, Единородный Сын ходатайствует о нас пред Отцом, как написано: *«Иже есть одесную Бога, Иже и ходатайствует о нас» (Рим. 8, 34)*. Долу — на земле, Дух Святой утешает нас многообразно.

Что же мы воздадим Господеву о всех сих дарованиях, яже воздаде нам (*Пс. 115, 4*)? Не то ли, о чем говорит псалом: *«Вся кости моя рекут: Господи, Господи, кто подобен Тебе? избавляй нища из руки крепльших его, и нища и убога от расхищающих его» (Пс. 34, 10)*. И еще: *«Помощь моя от Господа, сотворишаго небо и землю» (Пс. 120, 2)*. *«Аще не Господь помог бы ми, в мале вселшася бы во ад душа моя» (Пс. 93, 17)*, *«Господь мне Помощник, и не убоюся, что сотворит мне человек» (Пс. 117, 6)*.

История праздника Пятидесятницы

Начало церковному году еще в апостольские времена было положено празднованием Воскресения Спасителя. Вторым по древности христианским праздником был день Пятидесятницы, в который сошел на апостолов Святой Дух. По преданию на месте Сионской горницы, в которой пребывали апостолы в день Пятидесятницы, был построен первый христианский храм, уцелевший даже во время разрушения в 70 году Иерусалима римскими легионерами. В одном фрагменте из творений священномученика Иринея Лионского содержится упоминание о празднике новозаветной Пятидесятницы (*конец 2-го века*). В древности его называли также праздником сошествия Святого Духа. В этот день родилась Церковь. С этого времени Святой Дух благодатно присутствует в жизни Церкви и совершает все ее таинства.

Богослужение праздника формировалось и обогащалось постепенно трудами святителя Григория Богослова (*IV*), преп. Романа Сладкопевца (*V – пер. пол. VI*), святых Космы Маюмского и Иоанна Дамаскина (*VIII*), Феофана, митрополита Никейского (*IX*) и императора Льва (*886 – 912*). Стихира имп. Льва *Придите*

Имея такого Утешителя, Духа Святого, Непобедимую Силу, Великого Защитника — Бога и Споборника, не убоимся страха вражия и не усташимся сопротивных сил, но мужественно и твердо поспешим на подвиги, переживая в них дни за днями, не прельщаясь оболщаниями змия, и не изнемогая под непрестанными его нападениями; греховное пожелание — не удовольствие и радость, а опасная и лютая болезнь, — не сласть, а умоисступление и злое омрачение. Знают сие укротившие неистовство плоти, омывшие скверны ее и всем сердцем прилепившиеся к Единому Богу. Такой образ жизни есть приятнейший и счастливейший: ибо тогда человек, хотя находится в плоти и в мире, но духом обитает в невидимом, упокоеваясь духом от благодатного дыхания Духа Святого.

Зачем же мы попускаем, чтобы сластолюбие, победив нас, до того извращало и таким изменениям подвергало нас, что мы, долу поникши к земле, к плоти и крови, совсем отчуждаемся от Всеблагаго Бога нашего? Бежим, братие, от всякой страсти: бежим сребролюбия, которое есть корень всех зол; бежим всякой другой страсти, какая поборает душу нашу, — гнева, зависти, ненависти, самолюбия, своеумия, чтобы смерть не застала нас неготовыми и не удалила нас от Бога; отчуждение же от Бога есть отчуждение и от Царства Небесного. Суд и воздаяние вечное тому, кто не сотворит угодных Богу дел; такого суда не перенесет никакая плоть, ибо и помыслить об этом в уме своем, прежде нежели подвергнуться истязанию, есть уже мучение.

Дабы нам возможно было избежать гнева Божия, грядущаго на сыны непокоривыя (*Еф. 5, 6*), будем совершать добрые дела, да возвеселится Господь о делех Своих (*Пс. 103, 51*).

Начнем же неотступно благоугождать Богу, очистим себя и обновим души свои. Дерзайте: *«Близ Господь всем призывающим Его во истине» (Пс. 144, 18)*. Будем ежедневно каяться, и Бог простит нам грехи, утешит нас и дарует нам Жизнь Вечную, которую да сподобимся получить о Самом Христе Господе нашем, Ему же подобает слава и держава со Отцем и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

<http://www.pravoslavie.ru/1726.html>

Триипостасному Божеству поклонимся знаменует начало празднования Пятидесятницы как праздника в честь Триипостасного Бога — Пресвятой Троицы. На особый богословский смысл этого великого новозаветного события указал Своим ученикам Сам Господь: *«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин. 15:26)*.

В течение семи седмиц Пятидесятницы по уставу не положены земные поклоны. По завершении же этого периода читаются три коленопреклоненные молитвы, составленные святителем Василием Великим. Но так как делать в воскресенье великие поклоны запрещено в течение всего года, а праздник Пресвятой Троицы всегда бывает в воскресный день, то сразу после Божественной Литургии совершается вечерня понедельника, в который воздается честь Святому Духу. Во время этой вечерни мы впервые (*после погребения Плащаницы*) преклоняем колена.

Обычай украшать храм ветвями, цветами и травой восходит к древнейшим временам. Ветхозаветная Пятидесятница был праздником сбора первых плодов (*Исх 23:16*). Во двор Храма люди приносили начатки урожая и цветы. В новозаветное время деревья и растения в храме символизируют обновление людей силою сошедшего Святого Духа.

Иеромонах Иов (Гумеров).

СОЛНЦЕ? РУЧЕЙ? ТРЕУГОЛЬНИК?

Дар сердца

В лиг неземного вдохновения
Пишу аметью и травой,
Пишу, чем ведают покой —
Дар сердца — Троице Святой!

Рассветною пишу звездою,
Пишу озариною водою,
Пишу стремянью и мечтою —
Дар сердца — Троице Святой!

Пишу зеленым, спелым, сочным
За каждой новой запятой,
За восшаньем, за точкой —
Дар сердца — Троице Святой!

Пишу ж летней — летней ранней,
Пишу июньской аметью,
Пишу безбрежной и безкрайней —
Дар сердца — Троице Святой!

Пишу к любви! Пою, славаю —
Славз благодатных дивный строй
И пенношу, и возлагаю —
Дар сердца — Троице Святой!

Терентий Травник

Православная Церковь всегда с трепетом относилась к учению о Святой Троице. Тем не менее люди, используя различные образы, пытались передать хотя бы крупицу этой тайны. Вот самые яркие примеры таких образов.

Солнце

Летний день. Светит солнце, — оно одно, но в нем различимы диск, луч и тепло. Солнечный диск может напомнить нам Отца, луч — Сына, а тепло — Святого Духа. Такую аналогию предложил святой Герман, патриарх Константинопольский (VIII в.).

Ручей

Если во время прогулки вы подойдете к ручью, то и в нем можно распознать троичность: исток ручья — образ Бога Отца, русло — образ Бога Сына, устье — образ Святого Духа. Но главное, что все это — единый ручей. Так пытался объяснить эту тайну свт. Григорий Богослов.

«Троица». Андрей Рублев. 1411 год или 1425-27.
Государственный Третьяковский галерея, Москва.

Композиция и интерпретация

Рублевская «Троица» соответствует иконописному сюжету «Гостеприимство Авраама». Это изображение эпизода из 18 главы библейской книги Бытия. К праотцу Аврааму приходят трое, и тот узнает в гостях Самого Бога — принимает их с почетом и угощает.

Преподобный Андрей оставил в своем творении только детали, лишённые какого бы то ни было историзма: ангелы сидят за столом в неспешной беседе, на столе — чаша с головой тельца, на заднем плане — здание, дерево, гора. Фигуры Авраама и Сары отсутствуют.

Каждая деталь иконы имеет свое толкование. Чаша символизирует чашу Евхаристии, а голова тельца — Крестную жертву Спасителя. Интересно, что форму чаши повторяют своими позами сами ангелы.

Дерево, возвышающееся над средним ангелом, напоминает не только о дубе из дубравы Мамре, под которым совершилась историческая встреча Троицы и Авраама, но и древо жизни, плодов которого лишился человек вследствие грехопадения (по другому толкованию — древо креста Господня, которым человек вновь обретает вечную жизнь).

Над левым относительно зрителя ангелом изображено здание — в дорублевской иконографии дом Авраама. Здесь оно указывает на домостроительство нашего Спасения и Церковь — дом Божий.

Над правым ангелом видна гора. Все явления Бога в библейской традиции происходили на горах: Синай — место дарования закона, Сион — Храм (и сошествие Святого Духа на апостолов), Фавор — Преображение Господне, Голгофа — Искупительная жертва, Елеон — Вознесение.

Есть мнение, что каждый ангел на иконе изображает Лицо Троицы. Толкования разнятся. По одному из них, средний ангел символизирует Бога Отца (как насадителя древа жизни), левый — Сына (как основателя Церкви), правый — Духа Святого (как Утешителя, пребывающего в мире). По другому — средний ангел символизирует Сына, на что указывает цвет его одежды, традиционный для изображений Христа: багряный и лазурный. Левый ангел, «строитель» (поэтому за его спиной изображен дом) Вселенной — Отец.

Продолжение на стр. 5

Трилистник клевера

Однажды святой Патрик, просветитель Ирландии, проповедывал христианскую веру языческим жрецам. Язычники попросили объяснить им триединство Бога, тогда святой Патрик сорвал трилистник клевера: — Видите, — это и один листок, и три листка, — сказал святой, — так и в Троице Одна Сущность и Три Личности.

Треугольник

Как я могу самоопределиться? Как могу осознать свою индивидуальность? Только в отношении к чему-то иному, к тому, что не я. Я могу осознать самого себя только по отношению к «Ты» и «Он». Во взаимном общении этого треугольника — Я, Ты и Он, выявляется моя идентичность как личности. Так богослов, отец Сергей Булгаков (XX), указывал на троичность человеческого общения и самосознания.

Человеческая личность

Можно увидеть триединство внутри нас самих. Наш ум — образ Отца, словесная способность — образ Бога Сына, сила, которой живет наше тело — отпечаток Святого Духа. Так трактовал триединство Бога свт. Игнатий Брянчанинов.

Пространство

Пространство, в котором мы живем, также несет на себе печать Троицы. Оно имеет три измерения: высоту, ширину и длину. Эту троичность, изучая свойство вектора, заметил советский ученый Борис Раушенбах.

Однако, Церковь и сами богословы всегда указывали на недостаточность, неадекватность этих образов по отношению к тайне Святой Троицы. Более глубокий уровень уже богословского осмысления сокрыт в знаменитой иконе преподобного Андрея Рублева «Троица».

Тихон Сысоев. <http://foma.ru/solntse-ruchey-treugolnik.html>

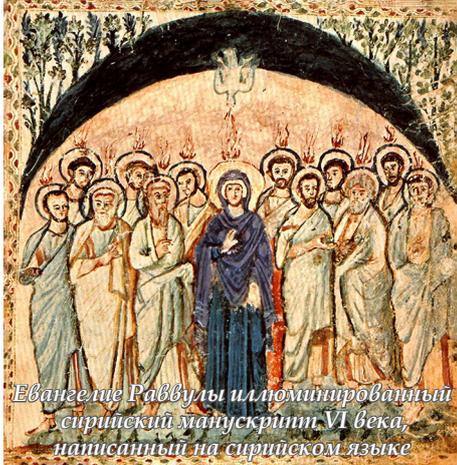
Иконография Пятидесятницы:

сложный путь создания образа

Сложение и развитие иконографии Пятидесятницы — один из ярких примеров того, как на протяжении столетий под влиянием христианского богословия видоизменялась художественная форма, как отвергались уже найденные решения, как заимствовались и наполнялись новым смыслом элементы, казалось бы, чуждого, языческого изобразительного искусства периода античности.

До IV века празднование Вознесения и Пятидесятницы не разделялось, оба события вспоминались в один день. Например, в Иерусалимской Церкви на пятидесятый день от Пасхи крестным ходом восходили на Елеонскую гору, а вечером в храме, построенном на месте Сионской горницы, вспоминали Сошествие Святого Духа. Этой особенностью богослужебной практики объясняется существование в раннехристианский период «общих» образов этих двух праздников. Такие изображения Вознесения-Пятидесятницы можно найти в апсидах египетского монастыря Бауит, в книжной миниатюре, на маленьких сосудах для святынь (ампулах), привозимых из Святой земли.

На одной из миниатюр Евангелия Раввулы (586) изображен возносящийся во славу Господь, а ниже представлены Богородица и апостолы, на которых десницей Бога Отца ниспосылается Святой Дух. Но в VI веке потребовалось отдельное изображение Пятидесятницы, так как празднование совершалось уже обособлено. Поэтому на другой миниатюре Сошествие Святого Духа нехитрым приемом: автор взял нижний регистр сложившейся уже схемы «Вознесение-Пятидесятница» Пресвятая Дева и апостолы представлены стоящими, над каждой фигурой изображен язычок пламени. От темно-синего небесного сегмента нисходит Дух Святой в виде белого голубя, из клюва которого исходят огненные лучи.

Именно этим использованием фрагмента ранней композиции Вознесения-Пятидесятницы объясняется присутствие образа Богородицы на первом этапе формирования иконографии Сошествия Святого Духа. Но с точки зрения восточно-христианского богословия изображение Богородицы на иконе Пятидесятницы являлось совершенно не логичным. Ее присутствие на иконе Вознесения подчеркивает идею завершения домостроительства Бога Сына, которое было начато Рождеством в Вифлееме. Сошествие Святого Духа — событие, открывающее новый период в истории человечества, это начало домостроительства Бога Духа. И художники очень скоро осознали этот диссонанс. После VII

века в восточно-христианском искусстве Богородицу сознательно не изображают на иконах Пятидесятницы, однако на Западе Ее образ продолжает присутствовать. В XVII веке русские мастера, опираясь на западные образцы, становившиеся все более популярными на фоне процесса обмирщения искусства, вновь начинают изображать Богоматерь в сцене Сошествия Святого Духа.

В середине IX века иконография меняется: между двумя группами сидящих апостолов изображена уже не Богородица, а Престол уготованный — Этимасия, которая здесь может служить символом Бога Отца. На Престоле стоит открытое Евангелие — символ Бога Сына. Над Евангелием парит голубь — образ Бога Духа Святого. Таким образом, центральное место занимает символ Святой Троицы. Огненные лучи сходят на апостолов из двух небесных сегментов. В некоторых произведениях Престол заключается в круг — клипеус — и располагается над апостолами, лучи с огненными языками в таких случаях исходят от Престола. Возникнув сперва в миниатюрах, эта схема, получила распространение в храмовой декорации. По своей богословской значимости образ Пятидесятницы претендовал на одну из важнейших зон храма — купол. В зените купола помещается Престол, от которого расходятся лучи-языки к размещенным по кругу апостолам. Ниже апостолов изображались представители народов, просвещенных проповедью апостолов. Первый купол с такой композицией находился в южной галерее храма Святой Софии в Константинополе. До наших дней сохранились подобные мозаики в куполах церкви Осиеос Лукас в Фокиде (около 1000 года) и собора святого Марка в Венеции (XII век).

Византийские художники хорошо понимали, что заимствование части композиции Вознесения не позволяет полностью раскрыть богословское содержание иконы Пятидесятницы. И поиски лучшей формы продолжались. Сложность заключалась в том, что в античном искусстве не было «готовой» схемы, которую можно было бы наполнить новым христианским содержанием.

Для создания новой иконографической схемы была использована композиция «Христос Учитель среди апостолов» (IV). Такую композицию можно встретить и в живописи катакомб, и в мозаиках ранних базилик и др. Христос восседает в центре, по сторонам от Него — апостолы, изображенные так, что образуют как бы дугу, «подкову», сильно вытянутую по вертикали. Внутри дуги образуется свободное место, где изображен стол, на котором стоит корзина со свитками. Композиция пластины очень напоминает привычную нам композицию иконы Пятидесятницы. И это сходство не случайно.

Если проследить историю возникновения образа «Христос Учитель», то можно найти античные прототипы данной иконографической схемы. Задолго до Рождества Христова, в эллинизированном Средиземноморье были популярны изображения мудрецов, своеобразные групповые портреты философов, поэтов, врачей. Самая ранняя из подобных композиций — памятник на территории Мемфисского Серапейона, представляет собой реальную полукруглую нишу-экседру, в которой установлены статуи одиннадцати древних поэтов и философов. Эта экседра со скульптурами, созданная около 210 года до Р. Х. и стала прототипом для более поздних античных мозаик, фресок, миниатюр. Тема собрания или диспута мудрецов, или даже конкретнее — урока известного философа, была не только привычна зрителю, но и, в некотором смысле, созвучна теме учительства Христа, поэтому ничто не мешало христианским художникам позаимствовать и адаптировать классическую схему. Так очередной античный мотив проник в мир христианских образов, где послужил схематической основой сначала для композиций «Христос Учитель среди апостолов», «Моисей среди египетских мудрецов», а позже — «Сошествие Святого Духа», «Преполовление Пятидесятницы», а также иконографии Вселенских Соборов.

Интересна трансформация образа «племен и народов» в иконографии Пятидесятницы. В ранних памятниках ниже восседающих в Сионской горнице апостолов изображались две группы людей, называемые «племена» и «языки». Под первыми традиционно понимались колена Израилевы, иудеи, под вторыми — язычники, то есть все другие народы. Эти «народы» можно считать и изображением конкретных людей — свидетелей чуда Пятидесятницы, и шире — образом всего человечества, ожидающего Благовестия. Таким образом, утверждается идея универсальности апостольской проповеди, которая должна просветить

всю вселенную, и универсальность Церкви...

В процессе развития иконографии, в средневизантийский период, «народы» изображаются на иконах уже не как две группы людей, а в виде всего лишь двух фигур, помещенных внутри изогнутого профиля скамьи, на которой восседают апостолы. Причем, один из персонажей наделяется «варварскими» чертами (*иногда это даже эфион*), а другой — одет как византийский император. Мы видим представителя «Нового Израиля» — народа православной Империи, которого символизирует первое лицо государства — император, и персонаификацию еще не крещеного человечества — варвара. Отец Николай Озолин полагает, что это редчайший пример временного введения в православную иконографию политической темы¹. Варвар олицетворяет жителей тех уголков мира, которые хотя еще и не вошли в состав Вселенской Империи Ромеев, но рано или поздно все равно окажутся поданными императора и примут христианство.

В XIV веке император и варвар уступают место образу «старца царя-Космоса», держащего в руках плат с двенадцатью свитками. Старец символизирует не Империю, и не какой-то конкретный народ, а весь мир, принимающий слова Благовестия. Позднее, благодаря влиянию богословия исихастов на первый план выходит идея универсализма веры, подразумевавшая «кафолический» характер не какой-либо империи, но Православия. Рецепция² же этого нововведения всеми поместными Церквями подтверждает точность идей, стоящих за этим образом.

Надежда Нефедова. <http://www.today.ru/text/1101264.html>

¹ Протоиерей Николай Озолин. Православная иконография Пятидесятницы. Об истоках эволюции византийского извода. М., 2001. С.164.

² Рецепция (лат. *receptio*; *принятие*) — заимствование чужих или исторических социологических и культурных форм: искусство, юриспруденция и др.

Православное учение о Боге Святом Духе

Сошествие Святого Духа на апостолов заставляет задуматься о сущности и свойствах упомянутого Третьего Лица Пресвятой Троицы. Что нам говорит об этом Церковь?

Основываясь на Священном Писании и Предании, отцы Церкви сформулировали учение о Боге Святом Духе, которое является одним из основополагающих в христианской догматике.

Святой Дух является Третьим Лицом Троицы, то есть Он обладает той же Божественной природой, что и Бог Отец и Бог Сын. Поэтому верующие должны воздавать Ему такое же поклонение, как и первым двум Лицам Троицы.

Святой Дух всегда, вечно исходит от Бога Отца. Об этом, в частности, свидетельствовал во время Своего земного служения Господь Иисус Христос: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне...» (Ин. 15, 26).

Христиане называют Святого Духа Животворящим, так как Он вместе с Богом Отцом и Богом Сыном дает всему жизнь, а следовательно, Он такой же Творец мира. В Священном Писании о творении мира говорится следующее: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1, 2). Слово «носился» может показаться странным, но его появление в русском тексте связано с тонкостями перевода. Более точно его следует понимать как «согревал» или «оживотворял».

В Новом Завете о внутреннем возрождении человека при помощи Святого Духа, о необходимости Его принятия в Таинстве

Крещения Господь Иисус Христос сказал: «Истинно, истинно говорю вам, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3, 5).

В ветхозаветные времена, то есть до рождения Иисуса Христа, пророки Божии предсказывали важные события будущего, обращались с увещаниями к народу и писали священные книги по внушению Святого Духа. В новозаветный период Он говорил с людьми через апостолов. В современной жизни Церкви Бог Дух Святой по-прежнему подает Свою благодать верующим в молитвах и совершении церковных таинств.

Видимым образом Третье Лицо Пресвятой Троицы являлось людям лишь дважды. Первый раз это случилось в момент крещения Господа Иисуса Христа в реке Иордан, когда Дух Святой сошел на Него в виде голубя. Второй раз — в день Пятидесятницы, когда Он сошел на апостолов и Богородицу в виде огненных языков. Но отметим, что голубь и огонь — это лишь видимые образы, тогда как сущность Божию не может увидеть ни один человек: «Бога не видел никто никогда...» (Ин. 1, 18).

Иисус Христос предупредил людей о том, что «всякий грех и хула простятся человеку, а хула на Духа не простится...» (Мф. 12, 31). Это означает, что сознательное сопротивление истине Божией, умышленное ожесточение и непризнание учения Церкви является смертным грехом, который не прощается ни в земной жизни, ни в последующей, загробной.

<http://foma.ru/pravoslavnoe-uchenie-o-boge-svyatom-duhe.html>

Композиция и интерпретация Продолжение. Начало на стр. 3

В изображении используется традиционный для средневекового изобразительного искусства прием обратной перспективы — пространство иконы визуально представляется большим, чем реальность, в которой находится зритель.

Многие исследователи обращают внимание на тот факт, что «Трои-

ца» создавалась в период противостояния между русскими князьями и татаро-монгольским игом и указывала на необходимость единства. Косвенно эта интерпретация подтверждается тем, что и сам преподобный Сергий много трудился над восстановлением братских отношений между князьями, а в Троице Единосущной и Нераздельной видел образ единства, необходимый для всего человечества.

<http://www.pravmir.ru/troitsa-andreya-rubleva/>

ЧЕРТЫ РУССКОЙ СВЯТОСТИ

Проповедь в день всех святых земли Российской

В бесконечном богатстве личности Всечеловека Христа каждый народ выделил черты святости, которые ближе его сердцу, которые более понятны, которые для него более осуществимы. Сегодня из всего дивного многообразия святости, всего богатства земных и небесных человеческих возможностей мы празднуем память всех святых, в земли Российской просиявших: людей, которые нам по крови близки, жизнь которых переплелась с самыми решающими событиями нашей истории, людей, которые являются славой нашей земли, богатым, прекрасным плодом сеяния Христова, как о них говорится в праздничном тропаре.

В этом сонме русских святых, мне кажется, можно выделить три черты как характерные свойства русской святости: они присутствовали и у других народов, но эти именно свойства были восприняты и возлюблены в нашей родной земле.

Первая — бесконечное терпение Господне. Святой Апостол Петр говорит, что Бог не медлит Своим судом, а терпит; Он ждет, потому что Он любит, ждет. И вот это свойство Христовой терпеливой, бесконечно ожидающей любви, которое так дорого Ему обходится, — потому что терпение означает готовность продолжать выносить, пока не осуществлена воля Божия, ужас и безобразиие и страшные картины земли, — это терпение Господне находит свое выражение и в наших святых: не только изумительной выносливостью и выдержкой в подвиге, но и такой открытостью сердца, которое никогда не отчаивается о судьбе грешника, такой открытостью сердца, которое каждого принимает, которое готово последствия этой терпеливой любви нести на себе не только подвигом, но и страданием, и гонением, не отворачиваясь от гонителя, не отрекаясь от него, не выбрасывая из своей любви, но с готовностью, как говорит Апостол Павел, погибнуть даже в вечности, только бы спаслись те, которым нужно спасение.

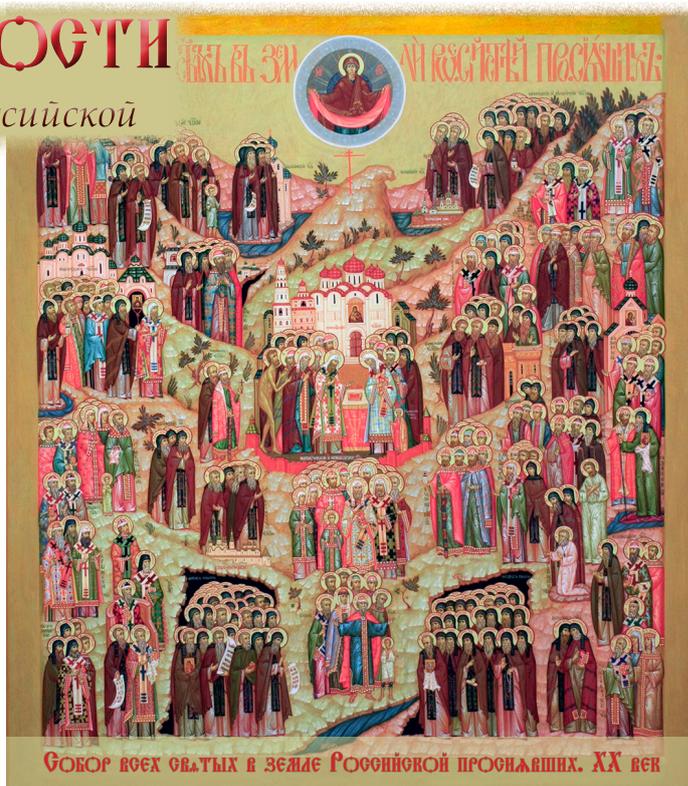
Другое свойство, которое поразило в Христе русский народ, это величие Христовой униженности. Все языческие народы искали в своих богах образ того, чем мечтали сами быть: они выделяли славу, выделяли власть, могущество, доброту, справедливость. И даже те боги древности, которые погибали ради народа, погибали героической смертью и восставали немедленно в славе.

Но явление Божие во Христе — иное; выдумать Его было нельзя, невозможно, ибо таким никто Бога не мог бы себе представить: Бога, Который делается униженным, побежденным; Бога, Которого народ окружает насмешкой и презрением, прибав ко кресту, издеваясь над Ним... Таким Бог мог явить Себя Сам, но выдумать Его таким человек не только не мог, но и не захотел бы, особенно если помнить слова этого Бога о том, что Он дает пример, чтобы мы были таковыми, каков Он был.

И вот этот образ униженного Христа, этот образ Бога пораженного, Бога побежденного, Бога, Который так велик, что Он может вынести и последнее надругание, оставаясь во всей славе и величии Своего смирения, русский народ возлюбил, и теперь любит, и теперь осуществляет.

И третья черта, которую мне хочется отметить, которая является общей для всех русских святых, — на протяжении всей русской истории святость совпадает с явлением и проявлением любви.

Типы святости чередовались на нашей земле: были отшельники и были монахи, живущие в городах; были князья и были епископы; были миряне и подвижники всякого рода — не забывая и юродивых. Но все они появлялись не случайно, а в тот момент русской истории, когда в том или другом образе подвига можно было яснее явить любовь свою к Богу и любовь свою к людям. И это — одна из радостей нашей трагической и часто темной и страшной истории: что во все ее эпохи — были ли они светлые

СОБОР ВСЕХ СВЯТЫХ В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ. XX ВЕК

ТРОПАРЬ:

АВЖЕ ПЛОД КРАСНЫЙ ТВОЕГО СПАСИТЕЛЬНОГО БЕЖИНА,
ЗЕМЛЯ РОССИЙСКАЯ ПРИНОСИТ ТИ, ГОСПОДИ,
ВСА СВЯТЫЯ, В ТОЙ ПРОСИЯВШИЯ.
Тех молитвами в аири гаскоце Церковь и страну нашу
Богородицею собоюди, Многомощице.

или мрачные — красной нитью, золотым узором бежала эта струя Божественной любви, и что где приумножался грех, там переизбыточествовала благодать, и где возростала человеческая жестокость, там проявлялось новое свидетельство Божией любви, загоревшейся в человеческих сердцах, свидетельство жалости Божией, жалости человеческой.

Наши святые — нам родные и близкие; но если мы задумаемся над собою, то можем ли мы сказать, что эти черты являются вожделем, мечтой наших душ, жаждущих вечной жизни? Не ищем ли мы обеспеченности — а не уязвимости, силы — а не пораженности, славы — а не унижения? Является ли наша жизнь во всех или, хотя бы, в основных ее проявлениях любовью, воплощенной в человеке? Находим ли мы в себе это бесконечное, ничем несокрушимое терпение, эту смиренную любовь к ближнему, эту отдачу себя, эту способность никого не отвергать, а, по слову Христову, благословлять всякого, любовью сиять на доброго и на злого, проявлять ту любовь, о которой Апостол Павел нам говорит?.

А если не находим, то мы — вне потока русской святости, вне пути Христова в русской душе и в русской истории. Тогда мы осколок, отбросок. Как это страшно и жалко подумать! И если мы хотим, чтобы зазвенели все струны наших душ человеческих, чтобы зажило в нас и запело все, что может жить и петь песнь Господню, хотя бы и на земле чужой, то мы должны приобщиться именно этим свойствам русской святости, русской святой души, и тогда мы будем едины с теми подвижниками, которые ныне продолжают свой путь спасения земли Русской — кровью и не угасающей любовью. *Аминь.*

«Помнить Бога важнее, чем дышать»

О непрестанной памяти Божией

Что же такое память Божия? Это то, о чем святитель Григорий Богослов сказал: *«Помнить Бога важнее, чем дышать»*. Поскольку мы, пока живы, не перестаем дышать — мы также должны постоянно хранить память о Боге. Как же это возможно?

Дело в том, что память о Боге должна храниться очень глубоко, в самых глубинах нашей души — в нашем подсознании. Это совсем не означает, что мы должны постоянно читать и говорить о Боге. Мы можем заниматься нашими повседневными делами, не теряя ощущения Его присутствия.

Мы делаем подобное и в других сферах нашей жизни. Предположим, ваш отец спит в одной из комнат дома, и вы должны быть осторожны, чтобы не разбудить его. Тогда вы обнаружите, что перешли на шепот, разговаривая с родными или друзьями. Вам не нужно напоминать себе каждую секунду, что ваш отец спит, просто вы храните память об этом в глубине души.

Другой пример. Предположим, вы спите на верхней двухъярусной кровати в лагере. Если в обычной вашей кровати вы беспечно крутитесь и переворачиваетесь с боку на бок, здесь вы ведете себя осторожно. Что-то внутри вас бодрствует. Даже несмотря на то, что ваше тело спит, вы помните в вашем подсознании, что лежите на высоком месте и не можете двигаться свободно. Именно эта память удерживает вас от падения с высоты.

Точно так же память о Боге не является чем-то, о чем следует навязчиво думать. Это чувство, которое постоянно хранится в душе. Однако этому хранению нужно учиться.

Это чрезвычайно важно: чувствовать, что Господь всегда находится рядом с вами, следует за вами, защищает вас, готов помочь вам в любую минуту. Это воспоминание о Боге становится щитом, защитой и крепостью для верующего. Это защищает верующего от всякого вреда, от идолопоклонства и греха.

Когда Иосиф был искушаем, когда его соблазнили самым провокационным способом, он защитил себя памятью о присутствии Вездесущего Бога. Он сказал: *«Как я могу совершить это злодеяние в присутствии моего Бога?»*. (Быт. 39, 1—20) Так Иосиф был спасен от тяжкого греха, сохранив память о Боге в повседневной жизни.

Напротив, когда мы забываем о Боге, — это очень серьезный грех. Он берет начало от одной из семи смертельно опасных страстей. Эта страсть — духовная лень. Лень порождает забывчивость и невежество. Забвение о Боге может стать причиной многих, многих греховных проступков, в то время как постоянная память о Боге служит духовным компасом для путешествия в рай. Память Божия увеличивает наше благочестие, нашу духовность и любовь ко Господу.

Если мы будем хранить память о Боге, то научимся ценить окружающий нас мир и ежедневно радоваться: когда увидим прекрасный цветок, когда выдастся чудесная погода, — прославим премудрость Творца, создавшего эту красоту.

Кроме того, память о Боге развивает в нас желание зреть лицо Бога (Откр. 22, 4) и переносит наши желания с земного на небесное. Мы перестаем привязываться к земным вещам, ко всему тленному. Материализм — это бедный и безжизненный замечательный, который люди начинают ценить по причине отсутствия общения с Богом, и это болезнь, которая охватила подавляющее большинство современных цивилизаций и культур.

Но человек, чье сердце полно памятью о Боге, освобождается от культа вещей. Такой человек перестает испытывать потребность в побрякушках и земных наслаждениях. Его тело находится на земле, но его разум заботится о возвращении потерянного рая. Человек, стяжавший память о Боге, не попадает в современные

ловушки комфорта, вещей и технологий.

Еще важнее, что память о Боге в наши дни становится противодействием от эпидемии одиночества, отчуждения и изоляции среди толпы. Атеизм несет ответственность за широко распространенные сейчас психоэмоциональные заболевания. Я могу свидетельствовать: если бы у меня не было памяти о Боге, если бы я не знал Его — моя жизнь стала бы совершенно бессмысленной.

Если мы не верим в Царство Божие, то на что надеяться? Без этой блаженной надежды (Тит. 2, 13), подобно святому Павлу, я задаю себе вопрос: что такое жизнь? Почему мы существуем? Может быть, мы все — просто пыль на ветру, как говорится в песне? Одиночество и изоляция — это великая чума, зараза экзистенциализма¹ и нигилизма, сравнивающих жизнь человека с жизнью капли дождя, которая попадает в огромный океан вечности и исчезает навсегда. Несомненно, отсутствие веры и памяти о Боге — одна из основных причин депрессии, уныния, злоупотребления наркотиками и алкоголем, попыток самоубийства и многих других бед.

Если мы научимся хранить память о Боге — мы почувствуем любовь и заботу нашего всемогущего Небесного Отца, Источника надежды, радости и блаженства.

Имея память о Боге, мы также чувствуем Промысл Божий в нашей жизни. В трудные времена, когда дела идут не так, как надо, и выглядят мрачно, мы можем выстоять, подумав: *«Разве Бог умер? Нет, Бог всегда рядом! Так почему мы часто поступаем так, словно Он умер?»*. Если бы люди знали, как помогает эта мысль в минуту отчаяния!

Память о Боге укрепляет нашу веру в Его Промысл и в Его руководство. Бог — наш непогрешимый проводник в жизни.

Наконец, память о Боге наполняет нас истинной духовной радостью, радостью не этого мира. Давид пишет: Вспомнил я Бога — и возвеселился (Пс. 76, 3). Святой апостол Павел среди плодов Святого Духа одним из первых называет радость. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал. 5, 22). Радость — это дар Бога Его чадам, которые молятся Ему. И эта радость не имеет никакого отношения к кратким земным наслаждениям и быстро проходящим удовольствиям от приобретения новой машины, новых часов или даже новой должности или нового диплома.

Это другая радость — радость Святого Духа, которая сопровождает всех, кто неустанно помнит Бога. Давайте молиться о том, чтобы все мы, молодые и старые, могли радоваться той неиссякаемой радостью, которую рождает память о Боге.

И всех, кто помнит Бога, — Бог также помнит, как и не признает тех, кто прожил жизнь без памяти о Нем. Страшно быть христианином, но не вспоминать о Боге и услышать от Христа в конце времен: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Лк. 13, 27). В Деяниях апостолов мы читаем, как ангел сказал Корнилию: Услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом (Деян. 10, 31). Итак, Корнилий ежедневно вспоминал о Боге в своих молитвах, и поэтому Бог также помнил о нем. Он послал апостола Петра крестить Корнилия и его семью и сделал их членами Его Церкви!

Архимандрит Афанасий (Митилинеос). Перевела с английского Ольга Рожнёва. <http://www.pravoslavie.ru/103689.html>
Публикуется с незначительными сокращениями.

¹ Иррационалистическое направление в современной философии и литературе, ставящее в центр изучения и изображения человеческое существование и утверждающее интуицию в качестве основного метода постижения действительности.

Икона «Жены-мироносицы у Гроба Господня»

30 апреля 2017 года, в день святых жен-мироносиц был освящен образ «Жены-мироносицы у Гроба Господня».

Мозаичный образ выполнен в византийской технике из цветного мрамора и золотой смальты (послойная укладка листов стекла, между которыми размещен золотая каратная фольга с последующей термообработкой).

Икону создала киевский мастер-мозаичист Галина Манькута. Не смотря на сложную многофигурную композицию, работа над образом заняла только три с половиной месяца (сложена икона в Севастополе, где родилась и жила Галина Леонидовна).

Икона вмонтирована в центральную арочную нишу с внешней стороны алтарной апсиды (восточный фасад храма).

«Евангельский сюжет «Жены-мироносицы у Гроба Господня» был чрезвычайно популярен во всех видах искусства – как в монументальной живописи (мозаика и фреска), так и в книжной миниатюре и прикладном искусстве. Популярность сюжета обусловлена его значением во всей евангельской истории – жены-мироносицы, нашедшие Гроб пустым, являются первыми свидетелями Христова Воскресения. Победа над смертью и радость совершившемуся, которую благовествует ангел мироносицам, – вот что привлекало христианских мастеров и побуждало вновь изображать это событие.

Одним из древнейших памятников, в котором встречается сцена «Жены-мироносицы у Гроба Господня», является роспись стен дома 232 г. в Дура-Европос (Северная Месопотамия), приспособленного под христианскую капеллу. (В то время как первое изображение «Сошествие во ад» относится к X в., например: в миниатюре рукописного Евангелия Иверского монастыря на Афоне)...

Включение Богородицы в сцену у Гроба Господня (известно с VI века: г. Монцы, Италия) обусловлено церковным преданием, которое отразилось, прежде всего, в богослужебных текстах. Так, в одном из главных пасхальных песнопений говорится об обращении благовестника Воскресения именно к Богородице: «Ангел вопия-

ше Благодатней: чистая Дева, радуйся. И паки реку радуйся, Твой Сын воскресе тридневен от гроба...

Фигура воскресшего Христа появляется впервые на иконе середины XVI века, хранящейся в Государственной Третьяковской галерее, под названием «Смоленский Спас» (в привычной сцене «Явления ангела мироносицам» появляется изображение Христа, как бы стоящего позади горок) и на иконе «Спас на престоле» Симеона Спиридонова-Холмогорца (1670-е – 1680-е гг., Русский музей)...

Сцена «Жены-мироносицы у Гроба» имела как простую схему (Миланский оклад), так и более сложную, многофигурную, когда помимо святых жен изображались воины, количество которых могло быть различным – от двух до четырех. Воины могли не изображаться вообще, но чаще художники помещали маленькие фигурки стражей в правом углу (Луврский оклад) или ниже, как в Милешевском памятнике. Что же касается количества изображаемых святых жен, то следует отметить, что для христианских художников это не имело принципиального значения. Конечно, они использовали при изображении тот или иной источник, но им важно было показать свершившееся событие, напоминая о Воскресении Христа, а жены независимо от их количества выступали как его свидетели, принесшие эту весть всему миру».

(из статьи Светланы Липатовой «К иконографии Воскресения Христова».)

Хронограф

26 июня 1994 года в Севастополе был проведен всеобщий опрос о статусе города. 90% населения города высказалось за российский статус города. На основе этого Севастопольский городской Совет народных депутатов 23 августа 1994 года принял постановление: «1. Признать российский правовой статус города Севастополя. 2. Подтвердить принципиальную позицию городского Совета о Севастополе как главной базы Черноморского флота Российской Федерации, выраженную во всех ранее принятых решениях городского Совета XXI и XXIII созыва».

30 июня 1942 г. (19 ч 50 м) в каземате 35-й береговой батареи началось последнее заседание военных советов флота и армии. На нем было принято решение об

эвакуации высшего и старшего комсоставов. Генерал-майору Новикову (командиру 109-й стрелковой дивизии), оставленному за старшего, было приказано «Драться до последнего, и кто останется жив, должен прорываться в горы к партизанам».

После заседания адмирал Октябрьский и генерал Петров покинули батарею и эвакуировались в Новороссийск. На берегу без командования и практически безоружными осталось около 80 000 бойцов, которые мужественно держали оборону до 4 июля, а отдельные группы советских солдат сражались с фашистами до 12-14 июля 1942 г.

ЦЕРКОВНЫЙ *июнь* КАЛЕНДАРЬ

СТ. СТ. / Н. СТ.

ЧТ 19/1 Мч. Калуфа Египтянина (284–303); прп. Иоанна, епископа Готфского (790); **+** прп. Корнилия, чудотворца Комельского (1537); **+** блгв. вел. кн. **Димитрия Донского** (1389). Виктора *Каракулина*, пресвитеров (1937).

ПТ 20/2 **☩ Отдание праздника Вознесения Господня.** Мч. Аскалона Антинойского (ок. 287). **+** **Обрѣтение мошей свт. Алексия, митроп. Московского, всея Руси чудотворца** (1431).

СБ 21/3 **☩ Владимирской иконы Божией Матери** (*спасение Москвы от крымского хана Махмет-Гирея в 1521*). **+** **Равноап. царя Константина Великого** (337) и матери его, св. **царицы Елены** (327). **Собор Карельских святых. Собор Симбирских святых. Собор Уфимских святых.** *Икон Божией Матери: Тупичевская-Ростовская; Сырковская; Флорищевская; «Умиление» Псково-Печерская (1524).*

ВС 22/4 **☩ День Святой Троицы. Пятидесятница**

ПН 23/5 **День Святого Духа**
Собор Ростово-Ярославских святых. Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой (1173). *Иконы Божией Матери: Кипрская.*

ВТ 24/6 Мчч. Мелетия Стратилата, Стефана, Иоанна, Серапиона египтянина, Каллиника волхва, Феодора и Фавста и с ними 1218-ти воинов с женами и детьми (ок. 218).

СР 25/7 **+** **Третье обрѣтение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна** (ок. 850). Свт. Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского (1857).

ЧТ 26/8 Апп. от 70-ти Карпа и Алфея (I). **☩** мч. **Георгия Нового** (1515). *Иконы Божией Матери: «Споручница грешных» Корецкая.*

ПТ 27/9 Мч. Феодоры девы и мч. Дидима воина (304). **+** **Прав. Иоанна Русского, исп.** (1730). **☩ Обрѣтение мошей прп. Нила Столобѣнского** (1667).

СБ 28/10 **☩ Отдание праздника Пятидесятницы.** Свт. Германа Парижского, епископа (576). Прп. Елены Дивеевской (Мантуровой) (1832). Прп. Иракия (*Мотяха*), схимонаха (1937); *Икон Божией Матери: Никейская (Бысть Чрево Твое Святая Трапеза) (304); Антиохийская; Галичская (Чухломская) (1350).*

ВС 29/11 **☩** блж. Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского (1494). Мч. Феодосия девы, Тирской (307). **Память Первого Вселенского Собора (325). Собор святых Красноярской митрополии. + Свт. Луки (Войно-Ясенецкого), исп., архиепископа Симферопольского и Крымского** (1961). *Икон Божией Матери: «Умягчение злых сердец» (Семистрельная); «Нерушимая Стена»; «Нечаянная Радость»; «Избавление от бед страждущих»; «Благодатное Небо»; «Споручница грешных» (1843); «Блаженное Чрево»; «Животодательница»; «Недремлющее Око»; «Симеоново проречение».*

СТ. СТ. / Н. СТ.

ПН 30/12 **Начало Апостольского поста.** Прп. Исаакия, игум. обители Далматской (383). Сщмч. Василия Смоленского, пресв. (1942).

ВТ 31/13 Ап. от 70-ти Ерма (Ермия) (I); мч. Ермия Команского (II). Мч. Философа Александрийского (III). Сщмч. Философа Орнатского, пресвитера, и мчч. Бориса и Николая (1918). *Икон Божией Матери: «Нерушимая Стена»; Лузанская.*

СР 1/14 **☩** Прп. Дионисия, игумена Глушицкого (1437); **+** **св. прав. Иоанна Кронштадтского** (прославление 1990).

ЧТ 2/15 Сщмч. Пофина Лионского, епископа, мч. Понтика, мч. Бландины и иных (177). **☩** Вмч. Иоанна Нового, Сочавского (1330–1340). *Икона Божией Матери: Киево-Братская (1654).*

ПТ 3/16 **+** **Прп. Варлаама Хутынского (1192).**

СБ 4/17 Сщмч. Конкордия Римлянина, пресвитера (ок. 175); сщмч. Астия, епископа Диррахийского (II); прп. Зосимы, епископа Вавилона Египетского (VI). **+** **Прп. Мефодия, игумена Пешношского** (1392); сщмч. Георгия Богича, пресвит. (1941).

ВС 5/18 **Всех святых, в земле Русской просиявших.** **+** Всех преподобных и богоносных отцов, во Святой Горе Афонской просиявших. *Икона Божией Матери: Иезоревская (1147).*

ПН 6/19 Прмчч. дев Архелаи, Феклы и Сусанны (293). Прп. Виссарiona, чудотворца Египетского (IV–V). Свт. Ионы, епископа Великопермского (1470). Прп. Рафаила (*Шейченко*), иеромонаха (1957). *Икона Божией Матери: Пименовская.*

ВТ 7/20 Мчч. Валерии (Калерии), Кириакии (Кирии) и Марии в Кесарии Палестинской (284–305). **Собор святых Ивановской митрополии.** Прав. Павла Таганрогского (прослав. 1999).

СР 8/21 Вмч. Феодора Стратилата (319). Прп. Ефрема, патриарха Антиохийского (545); прп. Зосимы Финикийского (VI). *Икон Божией Матери: Урюпинская (1821); Ярославская (XIII); Одигитрия Кирилло-Белозерская.*

ЧТ 9/22 Мчч. Феклы, Марфы и Марии в Персии (346). **☩** Прп. Кирилла, игумена Белозерского (1427); **прав. Алексия Московского (Мечѣва)** (1923).

ПТ 10/23 Прп. Феофана Антиохийского (363). **Собор Рязанских святых. Свт. Иоанна (Максимовича), митрополита Тобольского** (1715). **Собор Сибирских святых.**

СБ 11/24 **+** **Апп. Варфолоея (Нафанайла) и Варнавы (Иосии) (I).** *Иконы Божией Матери: **+** «Достойно есть» (Милующая).*

ВС 12/25 Прп. Арсения Коневского (1447); прп. Онуфрия Мальского, Псковского (1492). **Собор Новгородских святых. Собор Белорусских святых. Собор Псковских святых. Собор Санкт-Петербургских святых.**

ПН 13/26 Мч. Антонины Никейской (284–305).

ВТ 14/27 Прор. Елисея (IX в. до Р. Х.).

СР 15/28 Прор. Амоса (VIII в. до Р. Х.). **+** **Свт. Ионы, митрополита Московского и всея Руси, чудотворца** (1461).

ЧТ 16/29 **☩** Прп. Тихона Медынского, Калужского (1492).

ПТ 17/30 Сщмч. Аверкия Северовостокова, пресвитера (1918).

Отцы-пустынники смеются

Один старец спрашивает у другого: – Как по-твоему, брат, чему лучше следовать, разуму или сердцу? – Сердцу, – отвечает тот. – А на каком основании? – На том простом основании, что сердце указывает нам наш долг, а разум предоставляет поводы отлынивать от его исполнения.

Один монах сказал старцу: – Не легко знать, в чем состоит твой долг. – Напротив, это очень легко, – отвечал старец. – Это то, чего меньше всего хочется делать.

Монах спросил старца: – Как можно узнать о том, являюсь ли я мудрым, разумным и добродетельным? – Знать, что следует делать – это мудрость. Знать, как это делать – разум. А делать – добродетель.

Молодому монаху, который откладывал со дня на день тяжелую работу, старец сказал: «Тот, кто хочет работать, находит средства, а кто не хочет, находит оправдания».

О добродетелях блаженный Иоанн сказал: «Добродетель, которая никогда не знала искушений – не добродетель, а только набросок добродетели».

Клирос храма святителя Николая в бухте Камышовой

приглашает в свой коллектив певчих и желающих стать певчим.

• 2-е сопрано • альт/тенор (жен/муж) • бас

Очень желательно знание нотной грамоты. Подходите, рассмотрим все варианты.

Религиозная организация «Православный приход Святителя Николая в бухте Камышовой г. Севастополя Симферопольской и Крымской Епархий»
РНКБ Банк (ПАО): Р/с: 40703810942410000231;
ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001; БИК: 043510607;
Корреспондентский счет: 30101810335100000607

Отпечатано в типографии ИП "Стрижак М. В." ул. Репина, 21.
тел.: 53-70-29. Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки.