

1 февраля (19 января по ст.ст.) Православная Церковь чтит память святого Марка, митрополита Эфесского, – великого защитника Православия, чьим умом, трудами и молитвами были сведены на нет усилия целого церковного собора, введшего позорную унию с латинянами в XV веке.

...Истинную и преданную отцами Веру нашу сохранить как добрый залог, ничего не прибавляя и ничего не убавляя.

На рассвете 8 февраля 1438 года после всевозможных бедствий корабли с греческой делегацией наконец-то добрались до Венеции. Путешествие из Константинополя к берегам Италии заняло больше двух месяцев, и в пути было все – морские бури, землетрясения и обстрелы из метательных орудий с берега.

Первой в Венецианский залив торжественно вошла императорская триера, на борту которой находился византийский император Иоанн VIII Палеолог, его царственный брат Дмитрий Палеолог и многочисленные придворные.

На других судах в Италию прибыли престарелый Патриарх Константинопольский Иосиф II, епископы, диаконы, ученые-богословы и чиновники от Патриархии, избранные для участия в церковном Вселенском Соборе.

Дело, ради которого греки прибыли в Венецию, было исторического значения: предстояло разрешить богословские расхождения, которые почти на четыреста лет разделили Православную и Католическую Церкви.

Греческая делегация состояла приблизительно из 700-от человек, и это была вся церковная и интеллектуальная элита византийского общества.

Пышное празднество, которое началось в воскресенье на рассвете и завершилось на закате солнца.

С первыми лучами солнца жители Венеции устремились на своих лодках встречать заморских гостей, — *«не было видно моря от скопления лодок»*, — свидетельствует участник греческой делегации и летописец этих событий диакон Сильвестр Сиропул...

Греки были буквально ошеломлены роскошью и беспеч-

СВЯТИТЕЛЬ МАРК

ностью купающейся в золоте Венеции. В отечестве у них за спиной остались война, голод, эпидемии чумы, обреченность, а здесь царил веселый праздник жизни.

На носу главного корабля дожа, как пишет Сиропул, *«были два золотых льва, а посреди них – золотой двуглавый орел...»*. И этого трепыхающегося орла с герба Византии, зажатого между двумя венецианскими львами, вполне можно было бы принять за весьма тонкий намек.

На следующее утро участники греческой делегации оправились отслужить литургию в главном венецианском соборе Святого Марка. Храм битком был набит любопытными, желавшими увидеть, как проходит богослужение по греческому обряду. *«Мы никогда не видели греков и не знали чина их поведения. А слышали о них краем уха и считали их варварами. А теперь видим и веруем, что они первородные сыны Церкви и Дух Святой глаголет в них»*, — передает Сиропул признание одного из венецианцев...

Пребывание в соборе Святого Марка произвело на греков тягостное впечатление: на стенах алтаря висели иконы, похищенные венецианцами во время захвата крестоносцами Константинополя в 1204 году.

Примерно двадцать дней в городе продолжались пышные приемы и пиры в честь подданных умирающей Византийской империи, во время которых хозяева даже не старались скрыть свое самодовольное превосходство. Многим участникам греческой делегации почти сразу было ясно, что ни на какие уступки латинская сторона идти не собирается!...

Но все же посланцы Византии верили в свою победу и надеялись, что церковный Собор, назначенный в итальянском городе Ферраре, станет вторым Торжеством Православия.

Продолжение на стр. 2

¹ Уже на предварительном этапе некоторым участникам греческой делегации было ясно, что богословские диспуты служат лишь прикрытием большой политики, и их будут склонять к принятию унии на любых, даже самых униженных, условиях.

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Святитель Марк

стр. 1-5

9 фактов о Сретении

Господнем

стр. 6-9

Ответы на кроссворд

«Рождество Христово»

стр. 9

Ответы на тест «Богоявление»

стр. 10

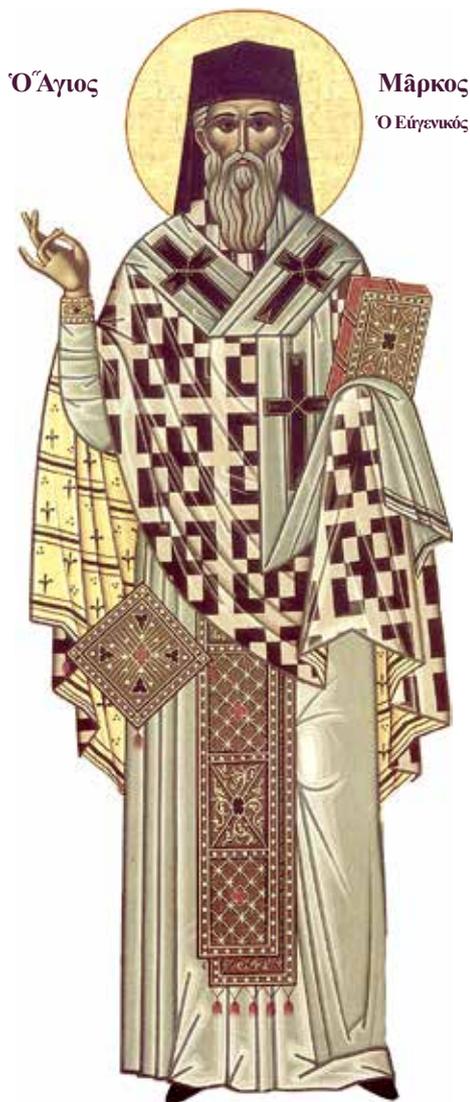
ВКЛАДЫШ:

Украина: тогда и теперь

стр. 1

О притязаниях Фанара на крымские монастыри

стр. 2

Ὁ Ἅγιος

Μάρκος

Ὁ Εὐαγγελιστής

СВЯТИТЕЛЬ МАРК ЭФЕССКИЙ (1392–1444)
 ДЕНЬ ПАМЯТИ: 19 ЯНВАРЯ (1 ФЕВРАЛЯ)

Православия наставниче,
 новшеств противоборниче,
 степенъ веры, Церкви светильниче,
 учителей Бодоухновенная печать,
 Марко всеумудре, писанин троици
 вся просветил еси,
 цевнице духовная, моли Христа
 Бога спастися душам нашим.

Марк Эфесский (в миру – Мануил Евгеник) родился в 1392 году в византийской столице от благородных родителей Георгия Евгеника и Марии. Младший брат – Иоанн.

В Константинополе Георгий Евгеник служил диаконом в соборе Святой Софии стал затем сакелларием (советник, осуществлявшего надзор за приходскими церквями), а также возглавил школу при храме Святой Софии. В этой школе Марк Эфесский и получил свое начальное образование, до курса риторики.

Затем обучались в знаменитой школе Иосифа Вриенния, в Студийском монастыре.

Мануил Евгеник, обладал незаурядной памятью, любил к Священное Писание.

Продолжение. Начало на стр. 1

Первая существенная заминка произошла сразу же по прибытии Патриарха и греческих архиереев в Феррару, где делегацию ждал Папа Римский Евгений IV. Когда Патриарх Византийский Иосиф услышал, что во время церемонии встречи и он сам, и все епископы Восточной Церкви должны опуститься перед Папой Римским на колени и облобызать его стопу, то отказался даже сойти с корабля.

Объяснения папских помощников, что таков «древний обычай» и его исполняют даже германские императоры, для православных греков звучали неубедительно.

Встреча Папы Римского и Патриарха Константинопольского состоялась при закрытых дверях и оказалась очень короткой. Ее свидетелями были лишь рыцари, во главе справителем Феррары Маркесием, охранявшие папские покои. Патриарх и Папа троекратно обабызались по древнему христианскому обычаю...

Немало времени заняло и обсуждение, в каком порядке во время собраний должны сидеть участники Собора. Латинская сторона настаивала на том, чтобы в одной части храма сидели они, в другой – греки, а в центре, «связующим звеном», восседал Папа Римский.

Византийцы никак не могли на это согласиться. С IV века, начиная со времени Первого Вселенского Собора, и на всех последующих церковных форумах такого уровня в центре собрания всегда лежало раскрытое Евангелие. Так было и на этот раз, когда 9 апреля 1438 года, в Великую Среду, в Феррарском храме Великомученика Георгия состоялось торжественное открытие церковного Собора.

Со стороны греков с приветственной речью выступил экзарх (глава) греческой делегации Марк Эфесский: «До каких пор, чада Одного Христа и одной веры, мы будем нападать друг на друга и разделять друг друга? До каких пор, поклоняющиеся Одной Троице, мы будем кусать и пожирать друг друга, неужто же мы истребим друг друга, так что внешние враги обратят нас в небытие?» – говорил он, обращая некоторые свои слова непосредственно к Папе Римскому...

Главным камнем преткновения, разделившим христианский мир, было филиокве (*filioque* – «и Сына») – добавление в латинский перевод Никео-Константинопольского Символа веры. По латинскому учению Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына, с чем решительно не согласилось православное богословие.

Прежде всего, отрицалась сама возможность каких-либо изменений в Символе веры, принятом Вселенскими Соборами.

Изменение в догмате «всего» одного слова означало, что третья Ипостась Троицы – Бог Дух Святой – находится в подчинении у первых двух и незаслуженно умалена. В православном мире *филиокве* однозначно воспринималось как хула на Святого Духа и отступление от отеческих преданий. В учениях православных и католиков существуют и другие догматические расхождения, но именно *филиокве*, как писал Иоанн Евгеник, «разделяет нас достаточной стеной».

Византийцы надеялись победить упорство латинян и верили, что на Соборе наконец-то будет преодолен раскол и произойдет историческое событие – воссоединение двух Церквей.

Последний церковный форум такого масштаба, признанный Седьмым Вселенским Собором, проходил в 787 году в Никее, пятьсот с лишним лет назад.

Греки стали активно готовиться к исторической поездке: из Константинополя были направлены послы к правителям Руси, Грузии, Трапезундской империи и других православных государств для участия в церковном Соборе.

В список греческой делегации попали самые влиятельные люди Византии.

Для того чтобы речи богословов на форуме звучали более весомо, некоторые из них незадолго до поездки были посвящены в епископы: Марк Эфесский, Виссарион Никейский, Дионисий Сардийский.

Даже самые престарелые греческие епископы согласились принять участие в Соборе, желая постоять за истину и надеясь, что их опыт сможет пригодиться.

Марк Евгеник, теперь митрополит Эфесский, участвовал в Соборе еще и как местоблюститель двух восточных патриархов – Антиохийского и Иерусалимского, которые сами не смогли поехать в Италию.

«Я верил, что все у нас будет хорошо и мы совершим нечто великое и достойное нашего труда и надежд», – писал Марк Эфесский, вспоминая свое настроение на момент прибытия в Феррару...

Но вскоре обнаружилось, что в Феррару прибыло недостаточное число западных епископов и представителей от европейских государств, чтобы собрание можно было считать Вселенским Собором. Многие западные правители воевали друг с другом, епископы тоже были разделены. Как раз в это время параллельный церковный Собор проходил в Базеле, где не признавали Папу Римского Евгения IV.

По словам Папы Римского, нужно было еще не менее четырех месяцев, чтобы пригласить на Собор других участников. Византийский император теперь готов был подождать. Договорились официально открыть Собор, а тем временем разослать приглашения влиятельным лицам и, дожидаясь их прибытия, начать предварительные дискуссии по основным догматическим расхождениям.

В Великую Среду 1438 года Собор в Ферраре был официально открыт и начались предварительные слушания.

В богословских поединках с каждой стороны выступали по десять человек: два главных оратора и их помощники, к которым в случае чего можно было обратиться по затруднительным вопросам.

Позицию греков представляли известные своим красноречием и ученостью Марк Эфесский и Виссарион Никейский.

Для начала стороны решили обсудить догматические расхождения по вопросу очистительного огня, или чистилища². Восточная Церковь отрицает существование чистилища, и Марк Эфесский аргументированно обосновывал такую позицию, опираясь на Священное Писание и творения отцов Церкви...

Вскоре внутри греческой делегации образовалась небольшая «антимарковская партия». Наиболее активными ее участниками стали духовник императора протосинкелл Григорий («человек беспорядочный и неупорядочный», как охарактеризовал его Сиропул), страдавший от зависти Виссарион Никейский и откровенно симпатизирующий католикам Исидор, митрополит Киевский³...

Некоторые пытались покинуть Феррару, дабы избежать сделки с совестью⁴.

Виссарион Никейский, настаивал на продолжении Собора, под предлогом, что иначе Папа Римский обвинит греков в саботаже заставит вернуть деньги⁵.

Продолжение на стр. 4-5

² Подробнее см. в Архимандрит Амвросий (Погодин). Святой Марк Эфесский и Флорентийская уния. «Сирин», 1994. А. Л. Дворкин. Очерки по истории Вселенской Православной Церкви

³ Византийские гуманисты на соборе относились с большим недоверием и подозрительностью к свт. Марку Эфесскому представителю палатической исихастской традиции. Находящимся в Италии Виссариону и его друзьям-гуманистам (В научном мире их принято называть латинофильски настроенными эрудитами, увлекшимися рационалистическим богословием Фомы Аквинского. Но гораздо больше в то время было тех, кто колебался в своих убеждениях. По меткому выражению Григория Богослова, эти люди относились к разному исповеданию веры как к обуви, которая легко приспособляется на любую ногу), делавшим все возможное, чтобы добиться помощи соответственникам, царившие в Константинополе настроения казались дикими, неумными и ограниченными. Они были убеждены, что союз с Западом принесет Византии такой прилив новых культурных и политических сил, что она снова сможет встать на ноги. Но практика показала, как глубоко они заблуждались...

Хитроумный грек Исидор вообще был поставлен митрополитом Киевским накануне Собора для того, чтобы обеспечить поддержку унии со стороны Киевской митрополии. Сделано это было без ведома великого князя Московского Василия II Темного. Исидор вернулся в Москву уже в сане кардинала как посланник папы Римского и с католическим крестом. На первой же литургии прозвучало имя папы как главы Церкви и было зачитано решение Флорентийского собора, что верело молящийся народ в оцепенение. Первым опомнился Великий Князь Василий II Темный, назвавший Исидора «ересным прелестником, лютым волком, лжепастьерем, губителем души». Исидору пришлось бежать из Руси к папе.

⁴ Иоанн VIII достаточно разбирался в богословии, чтобы понимать, что по ряду фундаментальных вопросов единства достичь было невозможно. Он попросту запретил своей делегации обсуждать такие вопросы, как ипостаси Св. Троицы, различие сущности и энергий и др. Когда при обсуждении вопроса о *filioque* один из членов латинской делегации поднял вопрос об энергиях Бога, сам свт. Марк Эфесский со смущением ответил ему, что не имеет полномочий обсуждать этот вопрос. Трудно себе представить, как мог прийти к подлинному единству собор, на котором нельзя было обсуждать основные вопросы, бывшие главной причиной разделения.

⁵ С самых первых дней в Ферраре, а даже еще раньше, греки находились в полнейшей материальной зависимости от Папы Евгения IV. Они ведь и прибыли на Собор на папских кораблях, и, по договоренности, точно так же должны были вернуться домой. Для всех участников Собора Папа Римский определил денежное содержание из своей казны: каждый месяц византийский император получал тридцать флоринов, Патриарх – двадцать пять, брат императора Дмитрий – двадцать, приближенные императора и Патриарха – по пять, а прислужники – по три флорина в качестве субсидии на проживание и питание. Но деньги стали выплачиваться с задержкой – сначала на месяц, а потом и на два, и на три... Умудренный жизнью греческий Патриарх Иосиф не зря настаивал на проведении Собора в Константинополе: «...Как только мы получим ежедневную поддержку от них, то будем уже рабами и наемниками, а они – господами». Однако проведение форума такого масштаба грекам уже было не по силам, и император лучше других это понимал: у него не было ни денег, ни армии, ни флота. Даже торговлю в Константинополе уже полностью контролировали венецианские и генуэзские купцы. Нужна была хотя бы какая-то поддержка с запада, уния, все что угодно...

После смерти отца духовным наставником Мануила стал Патриарх Константинопольский Евфимий.

По окончанию школы Мануил Евгений стал преподавателем риторики в школе собора Святой Софии. В его обязанности входило подробное толкование Священного Писания. В 24 года вотирий ритором (*директор патриаршей училища*); в 25 – профессор философии, советник императора.

В 1418 году Мануил Евгений уезжает на остров Антигон, принимает там монашеский постриг с именем Марк. Под угрозой турецкого завоевания монахи были вынуждены покинуть Антигон, Марк Евгений вернулся в Константинополь и поселился в Манганском монастыре вмч. Георгия.

Священнослужители, чиновники и многие другие постоянно обращались к Марку Евгению как к авторитетному знатоку православного вероучения и Священного Писания.

Марк оставался советником по вопросам богословия и у нового императора Иоанна VIII Палеолога.

В 1437 году становится митрополитом Эфесским и в этом же году отправляется на собор в Италию. Собор начался 9 апреля 1438 года, причем св. Марк был уполномочен представлять греческое богословие пред лицом католиков. По его мнению, настало время восстановления единства Церкви и детального рассмотрения вопросов вероучения.

Однако свободного обсуждения на соборе не вышло – греки были поставлены перед необходимостью принятия господствовавшего на Западе учения. Поэтому он начинает защищать Православное богословие, что выразилось в написании ряда трактатов, критикующих католиков: «Десять аргументов против существования чистилища», «Сумма изречений о Святом Духе», «Главы против латинян», «Исповедание веры» и «О времени пресуществления».

Под сильным давлением императора, греческая делегация, кроме Марка Эфесского подписывает унию «*Laetentur coeli*». Возвращение в Константинополь было безрадостным, фактически сразу после прибытия подписавшие унию иерархи, кроме немногих сознательных ее отказались от своих подписей. 15 мая 1440 года он уезжает в Эфес, где пытается наладить церковную жизнь под властью турок, отсюда же продолжает противодействовать унии, чем вызывает гнев Иоанна VIII. Как только святитель оказался на византийской территории, он был арестован. Однако, даже из-под стражи продолжал полемике с унией.

Скончался свт. Марк 23 июня 1444 г., в возрасте 52 лет, в Константинополе после двухнедельной тяжелой болезни.

Исповедническая стойкость святителя Марка принесла с Божией помощью должный плод. При последнем византийском Императоре Константине на Соборе в 1450 г. в присутствии трех Восточных Патриархов уния была разорвана, Патриарх-униат Григорий Мамма был низложен, сторонники унии объявлены предателями, а святителю Марку были возданы почести как борцу за истину Православия.

В 1734 году при Константинопольском Патриархе Серафим I митрополита Марка причислили к лику святых.

Продолжение. Начало на стр. 1-3

Незаметно прошло лето. Наступила осень, а соборные слушания в Ферраре все еще так и не начались.

Из Константинополя приходили мрачные вести: в столице вспыхнула эпидемия чумы. Ходили слухи о скором начале осады Константинополя османами⁶.

Зато Марк Эфесский все лето старательно изучал латинские богословские книги, обнаруживая в них поздние вставки или неточные переводы, и готовился к диспутам. Чем глубже он вникал в учение Западной Церкви, тем больше находил противоречий с постановлениями всех Вселенских Соборов.

Марк не замечал, что против него плетутся интриги, и придавал значение своему первенству в ведении дискуссий.

Наконец, 8 октября в Ферраре возобновились соборные слушания, и сразу же с острой темой – о правомерности каких-либо прибавлений к *Символу веры*.

Марк Эфесский потребовал, чтобы ради восстановления истины были зачитаны определения всех предыдущих Вселенских Соборов, в чем латинская сторона была явно не заинтересована⁷...

За три месяца состоялось всего 15 соборных слушаний.

Греки выступали в роли обвинителей, требуя дать ответ по поводу прибавлений к *Символу веры*, латинская сторона вводила вопросы в богословские дебри.

«Говорить это, – напишет Марк Эфесский о диспутах в Ферраре, – казалось петь глухим ушам или кипятить камень, или писать на воде...или другое подобное, что говорится в пословицах в отношении невозможного».

С наступлением зимы все чаще стали говорить о необходимости переноса Собора из Феррары во Флоренцию, ибо император и Папа Римский опасались, что греческие епископы все же начнут разбегаться⁸, потому и решили перенести Собор в другой город, подальше от моря.

В официальной версии о переносе Собора, объявленной с амвона храма 16 января 1439 года, говорилось что Собор переносится во Флоренцию из-за эпидемии чумы, хотя всем было известно, что эпидемия в Ферраре прекратилась уже в ноябре. Греки тихо роптали, но куда было деваться?

Некоторые участники греческой делегации (*святитель Марк, в том числе*) к тому времени до того обнищали, что им нечем было платить за жилье. Некоторым приходилось ночевать в жалких сараях и спать чуть ли не на голой земле, многие

⁶ К тому времени почти вся территория Византии, за исключением Константинополя и его окрестностей, нескольких островов между Грецией и Малой Азией и кусочка земли на юге Греции, была завоевана турками. Византийский император являлся вассалом турецкого султана Мурада II, выплачивая ему громадную, разорительную дань. До тех пор пока Западная Латинская и Восточная Православная Церкви находились в разделении, Византия не могла рассчитывать на военную и материальную поддержку из Европы. Необходимо было сначала заключить унию (соглашение) между двумя Церквями. Когда султан Мурад II двинул османскую армию в Европу и захватил уже и многие славянские земли, не скрывая своих претензий на мировое господство, западные правители тоже озаботились вопросом о принятии унии.

⁷ Марку удалось настоять на своем, и он лично зачитал вслух все соборные постановления, сопровождая их своими комментариями. Хотя это чтение проходило несколько странно: при потушенных светильниках и почему-то Евангелие на это время было закрыто.

Приведенные Марком аргументы убедили многих слушателей, особенно из числа западных монахов, что вызвало гнев в окружении Папы Римского, и было сделано все возможное, чтобы монахов, как людей «невежественных» и лишенных богословского образования, с последующих заседаний удалили.

⁸ Митрополита Ираклийского и брата митрополита Марка Эфесского Иоанна Евзеника по приказу императора силой свели с корабля

продавали последнюю одежду, чтобы купить хоть какую еду⁹.

Соборные заседания во Флоренции, – куда переехали делегаты, – открылись 26 февраля, начались с обсуждения догматов.

Невыигранный для латинской стороны вопрос о недопустимости прибавлений к *Символу веры* удалось как-то незаметно «замять» и проскочить¹⁰.

В богословских дискуссиях с католиками снова преимущественно выступал Марк Эфесский, но теперь греки гораздо меньше радовались его удачным ответам. Всех волновало другое: даст ли Папа корабли, чтобы вернуться домой? Что происходит в Константинополе? Будут ли выплачены обещанные флорины, чтобы заплатить за гостиницу во Флоренции? И когда же наконец все это закончится?!

Во время заседаний члены «антимарковской группировки» теперь садились вместе и не только не помогали Марку вести дискуссию, но зачастую сопровождали его выступления язвительными репликами и насмешками. И даже не скрывали, что тем самым выражают и настроение василевса, который мечтал как можно скорее на любых условиях подписать унию.

Теперь уже свои, греки, дружно упрекали Марка в отсутствии патриотизма, несговорчивости, дурном характере, называли «обольстителем, отвращающим от истины», и даже распристраняли слухи, будто бы он от своего упрямства сошел с ума¹¹.

Но Марк Эфесский стоял на своем: нельзя ради какой-либо практической выгоды жертвовать высшими идеалами, в вопросах веры не должно быть никаких компромиссов.

Наступил день, когда василевс собрал соотечественников и сказал без обиняков: споры порождают разъединение, нужно на любых условиях заключить унию с католиками. Всех несогласных император объявлял государственными преступниками, не думающими о спасении своего отечества, и пригрозил репрессиями.

Подписать унию Согласились все, кроме Марка Эфесского.

Престарелый Патриарх Константинопольский Иосиф в то время был болен и доживал во Флоренции свои последние дни. Собрав епископов, он, как повествует Сиропул, слабым голосом тоже призвал всех поддержать императора, говоря о пользе унии для спасения отечества от турок...

На одном из заседаний Виссарион Никейский стал уже открыто осыпать Марка бранью, обвиняя его в излишнем упорстве и нелюбви к отечеству. Марк покинул собрание, и в его отсутствие спорящие стороны нашли богословскую «лазейку», о которой Марк Эфесский напишет в своем «*Окружном послании православным христианам*»: «*Вот их хитросплетенные речи: „Никогда Греческая Церковь не говорила, что Святой Дух исходит единственно от Отца, но просто: от Отца – и это выражение не исключает Сына“*».

⁹ «Наши тяжело переносили отлагательства, и страдали в нужде, и были изведены голодом, ибо и этим им приходилось бедствовать: ничего никому не давалось из уговоренных расходов, дабы принудить тем постепенно покориться им», – с сочувствием будет вспоминать Марк Эфесский, но так, будто лично его лишения не касались.

¹⁰ «Зачем нужно презирать слова святых отцов и мыслить и говорить другое, чем то, что написано в общем Предании? Неужели мы будем полагать, что их вера была недостаточной и мы должны ввести нашу веру как более совершенную?» – спрашивал уже в своей вступительной речи Марк Эфесский. Если бы все признали правоту постановки такого вопроса, тему филиокве можно было бы дальше и не обсуждать. Теперь же во Флоренции все началось по новому кругу.

¹¹ В «Надгробном слове Марку Эфесскому» Георгий Схολашиет: «...но он кротко выслушивал злобные речи, ибо он не искал превозносить себя и считал достаточной обороной против клеветы свою борьбу за истину. Он помнил, что Сам Господь наш был оклеветан. Так переносил он поругания. И никто из нас – о стыд! – не предстал ему на помощь!»

5 июля 1439 года состоялось подписание ороса Ферраро-Флорентийского Собора, представлявшего собой, по сути, капитуляцию греков перед латинской стороной. Вместо торжества истины произошло подчинение Восточной Церкви Риму. В заключительном виде текст документа содержал не только Символ веры с *филокке*, но и «догмат» о главенстве Папы Римского¹²...

Для Православия Ферраро-Флорентийский Собор стал грандиозным провалом, предательством верхушка Константинопольской Церкви.

В последний день заседаний Марк Эфесский сидел молча, ни с кем не общаясь и никак не комментируя происходящее. В точности, как велит апостол Павел: *Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибыли. Удаляйся от таких (1 Тим. 6: 5).*

Подписание униатского ороса стало его большой человеческой болью. От него отступились все: и друзья, и ученики, и еще недавние единомышленники.

Когда подписывали соборного акта, Марк Эфесский громко сказал: *«Подписывать не буду, что бы мне за это ни было!»*¹³

Папа Евгений IV, не увидев подписи Марка Эфесского, и сказал огорченно: *«Итак, мы ничего не сделали!»*

Долгожданное возвращение греческой делегации в отечество было безрадостным.

Вместо обещанных кораблей греков «подвезли» до Константинополя на торговых судах в ужасной тесноте; среди товаров все чувствовали себя рабами, которых везут на невольничий рынок. Да они и поступили, в общем-то, как невольники...

Только на обратном пути до многих стал доходить весь позор почти что торговой и бесполезной сделки.

Папа обязался содержать в Константинополе 300 воинов и 2 галеры, а в случае особой нужды послать императору 20 галер на полгода или 10 галер на год. Кроме того, в случае чрезвычайной опасности, он обязался поднять европейских государей на крестовый поход. И наконец, для возрождения экономической жизни города он обязался посылать всех паломников на Восток через Константинополь.

Такова оказалась цена унии, но и ее папы не могли заплатить. Ни одно из обещаний сдержано не было...

Делегацию бесславно вернулась в столицу Византии 1 февраля 1440 года...Греческое духовенство и народ, узнав об унии пришли в негодование; а униатов считали за еретиков.

Уния была немедленно и единодушно отвергнута практически всем духовенством и народом. Возвращавшиеся из

¹² В соборном оросе говорится: *«Святая апостольская кафедра и римский архиерей есть преемник блаженного Петра, главы апостолов, и есть истинный местоблюститель Христа и всей Церкви глава и всех христиан отец и учитель. И ему во блаженном Петре передана Господом Иисусом Христом полная власть пастырствовать и направлять и окормлять Вселенскую Церковь».*

¹³ Под оросом не стоит подпись и его брата Иоанна Евгеника, который осенью все же получил разрешение покинуть Феррару. Несколько участников греческой делегации, узнав, что их будут вынуждать подписывать унию, спешно покинули Флоренцию накануне. Тайно бежали из Флоренции брат императора Дмитрий Палеолог и учитель Марка Гемист Плифон. Патриарх Константинопольский Иосиф скончался раньше, чем состоялось подписание заключительного постановления. Грузинская делегация уехала, не дождавшись конца собора, митрополит Исаяя Ставропольский и Плифон, который при всей своей нелюбви к греческой Церкви нашел латинскую Церковь еще более враждебной и нетерпимой к свободной мысли. Наш соотечественник Авраамий Суздальский, не знавший греческого и, по всей видимости, не очень понимающий, о чем идет речь, оставил свой автограф на славянском языке след за подписью своего митрополита: *«Авраамий, смиренный епископ Суздаляский».*

Флоренции епископы, сходя на берег в Константинополе, с ходу отвергали унию и дезавуировали свои подписи, ссылаясь на имперское давление, из-за которого они поставили их под соборным определением. Нет нужды повторять, что они лукавили: как мы видели, Марк Эфесский, выстоявший давление и не подписавший унию, вернулся домой невредимым. Император, видя сопротивление, не провозглашал унию в Св. Софии.

Православный народ проявлял открытое противление результатам Собора: во многих византийских храмах во время литургии Символ веры по-прежнему читался без *филокке* и не поминался Папа Римский. По всей Византии начались волнения и нестроения...

После возвращения потребовалось избрать нового Патриарха Константинопольского, взамен скончавшегося на чужбине Иосифа. Император даже предложил кафедру Марку Эфесскому, должно быть, надеясь таким образом притушить разгоравшийся конфликт. Но Марк отказался принять престол на условиях унии, покинул столицу и отправился в свою митрополию в Эфес, где возглавил оппозицию против унии.

Во всех своих сочинениях и письмах он жестко критиковал сторонников унии, называя их латинумудрствующими, греколатинянами или вавилонянами, вовлеченными в Вавилон латинских обрядов.

По всем епархиям Марк разослал свое окружное послание, обращая его к тем, кто по-прежнему тверд в православном исповедовании веры.

За свою антиуниатскую позицию Марк Эфесский подвергался различным нападкам от властей и вскоре решил перебраться на Афон. Но по пути к Святой Горе его корабль был застигнут бурей и пристал к острову Лемнос. Здесь по приказу императора митрополит Марк Эфесский был арестован и заточен в местную крепость Мундрос, в которой два года провел под стражей.

К тому времени Марк уже был тяжело болен, но не переставал следить за тем, что происходит в Церкви, и вести переписку со своими единомышленниками. Для него было большой радостью узнать о том, что в 1443 году восточные Патриархи Александрийский, Антиохийский и Иерусалимский на соборе в Иерусалиме решительно отвергли унию и произнесли отлучение на всех приверженцев унии...

Примерно десять лет Марк Эфесский не дожил до 1453 года, когда пала Византийская империя. Но, как оказалось, Православие пережило византийское государство. На покоренных турками землях Константинопольская Церковь по-прежнему насчитывала тысячи верующих...

После падения Византии в сознании русских людей все больше укреплялась идея: Русь – прямая наследница Византии, хранительница православной веры, Москва – это третий Рим¹⁴.

В письме Марка Эфесского к Схоларию на этот счет есть важные для всех нас слова: *«Между светом и тьмой есть середина – называемая вечерними и утренними сумерками, однако между Истиной и ложью, как бы кто ни старался, не выдумает нечто среднее».*

Мы знаем свт. Марка как горячего бескомпромиссного защитника веры, но мало кто знает о чудотворениях святого, которые совершались как издавна, так совершаются и в наши дни»¹⁵.

Клюкина Ольга. <https://religion.wikireading.ru/223251>

¹⁴ О Марке Эфесском, не зная всей его биографии, на Руси говорили так: *это тот самый святитель Марк, кто тогда один во Флоренции не подписал унию с католиками.*

¹⁵ (см. статью Чудеса святителя Марка Эфесского в XXI веке. <http://www.pravoslavie.ru/59159.html>).

Его [Симеона] очи видели спасение миру, и потому он спокоен и отраден и мирно, спокойно умрет.

Но, чтобы такую песнь мог при смерти воспеть и каждый из нас, для этого нужно и нам стать Богоприимцами и Богоносцами.

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Сретение Господне — один из 12 главных праздников, отмечаемых Святой Церковью. Что мы знаем о нем? Зачем родители с Иисусом пришли в храм? Какова история появления и развития праздника Сретения в Церкви? Давайте посмотрим ответы на эти и другие интересные вопросы, касающиеся праздника Сретения Господня.

1. Что означает слово «Сретение»?

15 февраля по новому стилю (2 января по ст. ст.), на 40-й день после Рождества Христова, Святая Церковь Сретение Господа, Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа.

«Сретение» на церковнославянском языке — «встреча», потому что принесенного Божией Матерью и Иосифом в Иерусалимский храм младенца Иисуса встретил праведный старец Симеон и пророчица Анна.

Смысл праздника заключается в том, что в лице праведного Симеона Богоприимца Ветхий завет и ветхозаветная праведность встречают Воплотившегося Бога, Творца вселенной и Спасителя мира, Который принес людям Новый и Вечный Завет, скрепив Его Своей Кровью, пролитой за грехи всех людей на земле. В Иерусалимском храме происходит встреча двух Заветов, после которой Ветхий завет вместе с дряхлым старцем Симеоном уходит в тень, уходит в прошлое, уступая место Новой и Радостной вести, Новому и никогда не устареющему Завету Бога, Который не пощадил Сына Своего ради спасения мира, и людей, отчаявшихся уже в ветхозаветной праведности и исполнении закона обрести спасение и вечную жизнь.

2. Почему только Лука повествует об этом событии? (Лк. 2:22-39).

Евангелист Лука, автор третьего по счету Евангелия, по профессии был врачом (см.: Кол. 4:14). И как человек, имеющий отношение к науке, он привык тщательно исследовать и последовательно излагать факты. Прежде чем приступить к написанию Евангелия, Лука детально изучил все

9 фактов о Сретении Господнем

Сретение Господне. Ближний Восток. Иерусалим, XII в. Псалтирь 1131-1143 г. Англия. Лондон. Британская библиотека.

Тропарь:

Радуйся, Благodatная Ботородице Девро,
из Теде до возсия Солнце Правды — Христос, Бот наш,
просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия Свободителя душ наших,
дарующаго нам воскресение.

Кондак:

Утроду Девичу освятивый Рождеством Твоим и руце
Симеоне длатословивый, якоже пододаше,
предварив, и ныне спасл еси нас, Христе Боже, но умири во драгех
жительство и укрепи люди, иже возлюбил еси,
Едине Человеколюбче.

имеющиеся в его распоряжении письменные источники, повествующие о жизни Господа, о чем засвидетельствовал в начале своего Евангелия (Лк. 1:1–4).

Поэтому Евангелие от Луки отличается историчностью и особенной точностью в изложении событий. Лука приводит больше, чем все другие евангелисты, эпизодов из детства Иисуса Христа, в числе которых – и рассказ о Сретении Господнем.

3. О чем говорят тропарь и кондак праздника?

Тропарь и кондак — краткие песнопения, отражающие суть празднуемого события. Последний ветхозаветный святой встретился с Первым Святым Новозаветным. И тропарь, и кондак повествуют нам одновременно и о Богородице, и о святом Симеоне Богоприимце. Тропарь через эти два святых лица возвещает радость всем людям, которые жили и будут жить на земле. Людям, находящимся во тьме ада и во тьме мира сего. Кондак же говорит о том, что весь Ветхий Завет, Израиль и Закон свелись к одному — «освящению утробы Девичей», а Первородный Ее Младенец, пройдя теперь через все предписанные Законом сакраментальные действия, связанные с рождением человека, приветствует и благословляет в лице праведного Симеона изможденное и жаждущее спасения человечество.

4. Зачем родители с Иисусом пришли в храм?

В 40-й день после рождения Богомладенец Иисус был принесен в Иерусалимский храм — центр религиозной жизни Израильского народа, чтобы «представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужского пола...был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных» (Лк. 2:22–24).

Женщина, родившая младенца мужского пола, по закону Моисея (см.: Лев. 13) считалась нечистой в течение 40 дней, и на 40-й день за новорожденного надо было принести в храм жертвы: в жертву всесожжения — годовалого ягненка и в жертву за грех — молодого голубя или горлицу; в случае же бедности — двух горлиц или голубей, для каждой жертвы — по одному. Подчиняясь этому закону, Пресвятая Дева и Иосиф привели в Иерусалим Младенца, чтобы отдать за Него выкуп. Две горлицы, принесённые Святым Семейством, свидетельствуют о бедности.

Совершался этот обряд по велению Самого Бога в память об исходе народа Израильского из Египта после десяткой казни, когда каждый первенец в Египте был умерщвлен ангелом Божиим. Об установлении этого обычая повествует книга Исход: «И сказал Господь Моисею: освяти Мне каждого первенца, развешающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота, [потому что] Мои они. <...> И когда после спросит тебя сын твой, говоря: что это? то скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства; ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле Египетской, от первенца человеческого до первенца из скота, — посему я приношу в жертву Господу всё...мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю» (Исх.13:1–2; 14–15).

Отметим, что Пресвятая Дева не имела нужды в очищении, так как Она неискусомужно родила Источник чистоты и святости, но Она смиренно подчиняется предписанию закона. Ведь и Сам Господь позднее говорит о Своем исполнении иудейского закона: «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить» (Мф. 5:17). С самых первых дней начинается это исполнение законных предписаний Спасителем.

5. Что мы знаем о праведном Симеоне?

Ставшее традиционным предание говорит нам, что праведный Симеон был одним из переводчиков Священного Писания на греческий язык — так называемого «Перевода семидесяти», или «Септуагинты». Однако он, скорее всего, не принадлежал к числу самих семидесяти старцев, которые, выполнив в далеком 271 г. до Р. Х. поручение египетского царя Птолемея II Филадельфа, перевели лишь Пятикнижие. Праведный Симеон же работал над переводом книг пророческих, в ходе работы обратив внимание на следующее место из пророка Исаии: *се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил* (Ис. 7:14). Переводчик смутился, посчитав слова о деве ошибкой переписчиков, и собрался внести в свой перевод соответствующее исправление, как вдруг руку его удержал Ангел Господень и сказал: «Имей веру написанным словам, ты сам убедишься, что они исполнятся, ибо не вкусишь смерти, доколе не увидишь Христа Господа, Который родится от Чистой и Пренепорочной Девы».

Немного другая версия того же предания доносит нам еще одну историю. Старец засомневался в правдивости слов пророка Исаии и по пути из Египта в Израиль поделился со спутниками своими сомнениями. Когда они проходили мимо реки, старец снял с руки драгоценный перстень и выкинул его в воду со словами: «Если найду его, то смогу поверить изречению пророка по букве». На следующий день в одном селении он купил рыбу, внутри которой нашел тот самый, брошенный им перстень. Тогда в сердце святого старца не осталось ни капли сомнения по поводу истинности слов пророка.

Подобное уже было в Священном Писании: праведный Захария, о чем говорится в самом начале Евангелия от Луки, также смутился словом Божиим и за это лишился голоса до тех пор, пока не родится сын его, Иоанн Предтеча. Когда же эта таинственная печать безмолвия разрешилась, он, исполнившись Духа Святого, прорёк: *Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока Своего* (Лк. 1:68–69).

Праведный Симеон как и праведный Захария, увидев доказательство некогда смущавшей его идеи, исполнился Духа Святого; узрев воплотившегося Бога и осязав Его младенческую человеческую природу, произнес известнейший христианский текст — богослужебный гимн, оканчивающий ветхозаветную вечерню и предвещающий новозаветную утреню: *Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко...* (Лк. 2:29–32).

Все люди Ветхого Завета, даже самые великие праведники, по смерти попадали в ад (по евр. *шеол*)¹.

Рай был затворен от зараженного первородным грехом человека, и никакими самостоятельными усилиями ни один человек не мог взойти в Царство Небесное. Люди жили надеждой. Самые чистые души понимали и ощущали истинный смысл Писания и богослужения ветхозаветного мира — ожидание Пришествия Спасителя и подготовка душ человеческих к восприятию его. Но ни люди, ни ангелы не могли представить природу великой тайны Боговоплощения.

Как и Богородица, святой праведный Симеон не считал ветхозаветную жизнь жизнью в полном смысле этого слова. Однако не только смерти он жаждал — в ней ветхий человек вряд ли мог видеть хоть какой-то свет.

Продолжение на стр. 8-9

¹ В Синод. пер. ВЗ словами «ад» и «присподняя» переведено евр. слово *шеол* (3Цар. 2:6; Иов. 26:6; Пс. 15- «царство мертвых»; Иов. 24- «смерть»), а в НЗ ими же переданы греч. слова *гадес* и *геенна*.

Продолжение. Начало на стр. 6-7

Но ожидание смерти в его сердце было неразрывно вплетено в ожидание Спасителя мира, который откроет душам нашим блаженную, вечную жизнь.

Канон Минеи в нескольких тропарях говорит о праведном Симеоне даже как о некоем Иоанне Предтече для пребывающих в темнице ада: «...отпусти, Спаситель мой, ныне раба Твоего, да проповедаю пребывающим в аду твое божественное воплощение», и «...Симеон...сошел в ад, где увидели тебя узники там пребывающие исполненным божественной росы».

Наконец, стоит отметить, что в своей молитве к Господу праведный Симеон, в отличие от приведенных выше слов Захарии, подчеркивает, что Спаситель пришел не только лишь для Израиля, но и для всего мира, для всего человечества.

В древнем христианском документе, "Протоэвангелии Иакова" и входит в Священное Предание Церкви, говорится о том, что после смерти Захарии, отца Иоанна Крестителя, первосвященником избрали Симеона. «*Это ему было возвещено Святым духом, что он не умрет, пока не узрит Христа живо-го*», — говорится в тексте Протоэвангелия².

6. Какие два пророчества произнес Симеон?

Из Евангелия от Луки мы знаем, что святой праведный Симеон Богоприимец в Иерусалимском храме произнес два пророчества: одно, касающееся младенца Иисуса, а другое — непосредственно самой Пречистой Девы.

И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: *се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец* (Лк. 2:34-35).

Известный русский исследователь Священного Писания XIX века профессор А.П. Лопухин пишет, что слова "на падение" в пророчестве указывают на суд, который должен совершиться согласно пророку Исаии в результате явления и деятельности Мессии: *одни соблазняются и не признают Христа, а другие, следуя словам Его, восстанут через Него к новой жизни* (Ис. 8:14). Также он пишет о том, что, несмотря на то, что явление Христа было само по себе чудесным и являлось признаком исполнения Божественных обетований о пришествии Мессии, против Него ополчились многие из иудеев, что закончилось распятием Спасителя на Кресте. Преподобный Максим Исповедник считал, что это пророчество можно понимать и в другом смысле: *Христос лежит «на падение страстей и лукавых помыслов в каждом из верующих, на восстание же добродетелей и всякого богоугодного помысла»*.

Теперь обратим внимание на текст второго пророчества Симеона, обращенного к Богородице. Праведный муж под словами и Тебе меч пройдет душу подразумевает будущие страдания матери за Своего Сына, которые придется пережить Марии, когда Она будет видеть распинаемым на Кресте Своего Сына и Господа. А. П. Лопухин пишет: «*Ощущение, которое Она получит при этом, будет так болезненно, как болезненно бывает, когда сердце проколут мечом*».

Это второе пророчество Симеон легло в основу иконографии двух сходных образов Пресвятой Богородицы: "Умягчение злых сердец", который еще называется "Симеоново проречение", и "Семистрельная".

Эти пророческие слова удивительно толкует прп. Роман Сладкопевец в одном из кондаков на праздник Сретения:

² Протоэвангелие Иакова еврея // Книга апокрифов. Неканонические Евангелия. — М.: Эксмо, 2006. — С. 36.

«Тайна же будет настолько пререкаемой, что в Твоем уме возникнет колебание. Ибо, когда увидишь пригвожденным ко Кресту Твоего Сына, Непорочная, вспомнишь слова, сказанные Ангелом, и Божественное зачатие, и чудеса неизреченные — тотчас усомнишься. Размышление же о страданиях будет для Тебя как меч. Но после того пошлет Твоему сердцу исцеление, Ученикам же Своим — мир непобедимый Единый Человеколюбец»³.

Взирая на образ Божией Матери, мы видим, сколь много стрел вонзилось в сердце Пречистой Девы. И каждый из нас в своей жизни иногда испытывает тяжелые муки и испытания, которые терзают сердце.

А прибегая в молитве к Богородице перед Ее образом «Умягчение злых сердец», мы можем получить утешение, и тогда наши душевные терзания прекратятся. Об этом красноречиво говорит епископ Кассиан (Безобразов): «*Тайна богоматерней любви открывается верующему в трепетном опыте личного благочестия. Мы познаем Матерь, утешающую нас в скорбях и направляющую нас по пути спасения*»⁴

Далее Симеон продолжает говорить о Христе и высказывает такую мысль: результатом пререканий в народе об Иисусе Христе, которые в свою очередь должны были тяжело отразиться на Божьей Матери, стало то, что многие сокрытые мысли стали явными. Открылись, то есть люди стали говорить, что думают и сами определяли: быть им со Христом, Мессией, Которого они так ждали, или же отвернуться от Него и продолжать верить в приход другого избранного, который избавит народ Израильский от власти Рима и сделает их властелинами всей земли. Также после распятия и Воскресения Христа многие неверующие утвердятся в вере во Христа и станут основанием для Церкви Христовой на земле.

7. Какова история появления и развития праздника Сретения Господня в Церкви?

Первое упоминание о празднике Сретения Господня мы находим в древнем христианском источнике IV века «Паломничество ко Святым местам» монахини Этерии, которая в 80-х годах IV века совершила паломничество на Святую Землю и в своих воспоминаниях об этом путешествии описала особое торжество, совершающееся на 40-й день после Богоявления в Церкви Иерусалима.

Праздник Сретения Господня в Иерусалимской Церкви IV века еще не был самостоятельным, а являлся завершением сорокадневного периода после Богоявления, который был посвящен воспоминанию целого ряда евангельских событий и завершался торжественным богослужением, последование которого было сходно с чином Пасхальной службы. По устоявшейся церковной традиции в этот день епископ говорил проповедь народу, истолковывая небольшой отрывок из Священного Писания на тему воспоминаемого события.

К концу V века праздник утвердился как самостоятельный в Римской церкви, а в Константинопольской получил свое место в календаре к началу VI века. Однако значение праздника Сретения для Римской церкви не столь велико, как для Восточного Христианства. В это время праздник стал называться на Востоке «Встречей Господней», а на Западе — «Очищение Блаженной Девы Марии».

³ Русский перевод игумен. Платона (Игуменова) https://azbyka.ru/otechnik/Roman_Sladkopevets/kondak-na-sretenie-gospodne/

⁴ Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение — Париж: YMCA-PRESS, 1992. — С. 9. http://sdsmp.ru/news/n7181/?sphrase_id=87797

В католической церкви этот праздник не является торжеством (высший разряд праздников), а находится в ряду других праздничных дней, которых у католиков довольно много.

В Православной же Церкви Сретение вошло в число двенадцатых праздников, посвященных воспоминанию важнейших событий, связанных с земной жизнью и служением Спасителя. Сорокадневный рождественский цикл является неким разворотом древнейшего праздника Богоявления, который изначально включал в себя все современные праздники, посвященные евангельским событиям и дни памяти святых, связанных с этими событиями.

Праздник Богоявления с течением времени раздробился на большое количество отдельных праздников, насколько возможно полно раскрывающих тайну Боговоплощения. Святой Исихий Иерусалимский так писал о празднике Сретения, завершающем цикл богоявленских праздников: *«Не ошибется тот, кто признает Сретение праздником праздников, субботой суббот, назовет его святая святых. Ибо здесь сосредотачивается всё таинство воплощения Христова, объясняется таинство воплощения Единородного Господа: в воплощении Младенец Христос был возвеличен и Богом был исповедан, и, сидящий на руках, как на престоле, был явлен Он, Творец нашего естества».*

8. Праздник Богородичный или Господский?

Все двенадцатые праздники четко разделяются на Господские и Богородичные. Но с праздником Сретения Господня дело обстоит несколько иначе.

Богослужение праздника Сретения интересно тем, что сочетает в себе особенности, свойственные как для Господских, так и Богородичных двенадцатых праздников. Именно в этом состоит его главное отличие от других двенадцатых праздников. Например, если праздник Сретения Господня выпадает на воскресный день, то служба воскресенья не отменяется, как в случае Господского праздника (Рождество, Крещение, Вознесение и другие), а соединяется с ней, подобно Богородичному празднику. К разряду Господских праздников Сретение относит наличие входного стиха на малом входе, который произносится диаконом, держащем в руках Евангелие, в открытых Царских вратах, а также собственного праздничного отпуста в конце службы: *«Иже во объятиях праведного Симеона носитися изволивый нашего ради спасения, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».*

Также помимо возможности соединения службы воскресения с богослужением праздника Сретения Господня, что является характерной особенностью Богородичного праздника, у праздника Сретения отсутствуют «свои» праздничные антифоны, которые всегда есть у Господских праздников.

Исходя из этого, правильнее будет сказать: праздник Сретения Господня по своему содержанию является Господским, но при этом в этот день, кроме Христа, прославляются и иные участники этого события — Божия Матерь, праведный Симеон, которые упоминаются в тропаре и многих других гимнографических текстах праздника.

9. В каком из песнопений Страстной седмицы упоминается событие Сретения Господня?

События праздника мы вспоминаем еще и на Страстной седмице. В Великую субботу перед чтением 1-го часа во время целования народом Плащаницы положено пение особой стихиры, в которой описываются великие и печальные собы-

тия истории: *Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного, в нощи к Пилату пришедшего, и Живота всех испросившего: даждь ми Сего странного, Иже не имеет где главы подклонити; даждь ми Сего странного, Егоже ученик лукавый на смерть предаде; даждь ми Сего странного, Егоже Мати зрящи на кресте висяща, рыдающи вопияше, и матерски восклицаше: увы Мне, Чадо Мое! увы Мне, Свете Мой и утроба Моя возлюбленная! Симеоном бо предреченное в церкви днесь событсся: Мое сердце оружие пройде; но в радость Воскресения Твоего плач преложи. Поклоняемся стражем Твоим, Христе, поклоняемся стражем Твоим, Христе, поклоняемся стражем Твоим Христе, и Святому Воскресению.*

В этом песнопении мы видим отсылку к Сретению Господню, а именно к словам праведного Симеона, которые он сказал Матери Христа: *Се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий и Тебе Самой оружие пройдет душу; — да откроются помышления многих сердец (Лк. 2:34–35).* В этом песнопении Богородица вспоминает о давнем пророчестве старца, сказанном над 40-дневным Младенцем. Толкователи понимали это место как пророчество о тех страданиях, сомнениях и переживаниях, которые Пресвятая Дева будет претерпевать при виде висящего и страдающего на кресте Своего Сына. Так, блаженный Феофилакт Болгарский (XI в.) пишет: *«Оружием называет, может быть, скорбь, бывшую при страдании, а может быть, и соблазн, который приразился к Ней, при виде Господа распятым. Ибо Она, быть может, помышляла, как был распят, умерщвлен и оплеван Тот, Кто родился бессеменно, творил чудеса, воскресил мертвых».* Эти слова праведного Симона с полной точностью передают то, что Богородица переживала при кресте, как мать. *«И чьи скорби и страдания, — восклицает свт. Амфилохий Иконийский, — могут сравняться с болезнью материнского Ее сердца, когда Она, стоя при Кресте Спасителя и Сына Своего, была зрительницею Его беспредельных страданий и поносной смерти?».*

Данное песнопение также очень точно показывает связь между всеми событиями земной жизни Христа: для святых людей, угодивших Богу, маленький грудной ребенок уже открывается как Всемогущий Господь, Которому предстоит пережить столь страшные и мучительные страдания, принеся тем самым людям спасение.

Это песнопение, хотя и поется медленно и довольно грустно, пропитано предвкушением Христова Воскресения, Его славной победой над дьяволом и смертью. Оно говорит нам о исполнении того обетования, которое ожидали все поколения, начиная с самого Адама. И недаром этот гимнографический текст заставляет нас вспомнить то событие, когда впервые человек (не считая, конечно, Божию Матерь) через открытие Святого Духа осознал, что перед ним не просто Младенец, но Тот Самый долгожданный Помазанник.

http://sdsmp.ru/news/n7181/?sphrase_id=89888

Ответы на кроссворд «Рождество Христово», опубликованного в январском номере (№ 1(113) 2019) на стр. 5.

По горизонтали: 1. Вол. 2. Эммануил. 5. Золото. 7. Константин. 9. Исаия. 10. Евсевий. 12. Боговоплощение. 15. Давид. 17. Богочеловек. 19. Гавриил. 20. Солнце. 22. Сочельник. 23. Ангел. 24. Даниил. 25. Дионисий.

По вертикали: 1. Вифлеем. 3. Матфей. 4. Богоявление. 6. Обручник. 8. Мельхиор. 11. Ирод. 13. Осёл. 14. Ладан. 16. Михей. 17. Бальтазар. 18. Египет. 20. Смирна. 21. Звезда.

Ответы на тест «Богоявление», опубликованного в январском номере (№ 1(113) 2019; на стр. 10), миссионерского вестника «Пилигрим».

I. Евангелисты, у которых мы находим рассказ о Крещении Иисуса Христа: 1;2;3;4. Описание события Крещения дано у всех четырех Евангелистов (Мф.3:13-17; Мк.1:9-11; Лк.3:21-23; Ин.1:33-34).

II. Какое отношение к святкам имеет праздник Крещения Господня?

2. В Православной Церкви праздник Богоявления (Крещения Господня) завершает рождественские святки.

III. Официальное название в Русской Православной Церкви праздника Крещения Господня: 2. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Два главных смысла этого праздника: **а.** раскрытие тайны триединства Бога - явление Святой Троицы; **б.** явление Иисуса Христа как Мессии.

IV. Иоанн Предтеча крестил: 2. В воде в покаяние. Иоанн Предтеча говорил: «Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня... Он будет крестить вас Духом Святым и огнем...» (Мф.3:11). «Крещу в воде в покаяние»: погружая в воду для обозначения доброй перемены в образе мыслей и жизни, т.е. для обозначения намерения, покаяния и исповедания грехов, отказаться от прежней греховной жизни и превратного образа мыслей и начать жить; богоугодно, приготавливая к принятию царства Мессии. Крещение Иоанна есть только внешнее символическое действие, обозначающее решимость на новую добрую жизнь, но еще не дарующее благодатных сил к тому, как дарует их крещение христианское. Крещение от Иоанна – это объявление Иоанна о том, что наступают последние, судные времена, и о том, что собирается община людей, которые спасутся. А Крещение Христово, Крещение христианское – это Таинство единения со Христом.

V. То, в чём не нуждался, как безгрешный, крещаемый Спаситель? Покаянии.

VI. Святкой, у которого находим одно из ранних упоминаний об особом почитании воды, набранной в день Святого Богоявления, и о ее чудесных свойствах: 2. Иоанн Златоуст. Ранее упоминание об особом почитании воды, набранной в день Святого Богоявления, и о ее чудесных свойствах (в первую очередь способности не портиться в течение долгого времени) содержится в одной из антиохийских проповедей святителя Иоанна Златоуста, относящейся к 387 году: «Посему в этот праздник в полночь все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное значение: эта вода в существе своем не портится от продолжительности времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года остается неповрежденною и свежей».

VII. Какое событие последовало, согласно евангельскому рассказу, за Крещением Господним? 1. Иисус Христос удаляется в пустыню; Согласно евангельскому рассказу, после Своего Крещения Христос, ведомый Духом Святым, удалился в пустыню, чтобы в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, ради осуществления которой он пришел на землю. Там Он был сорок дней искушаем от диавола (Лк.4:1-13).

VIII. К числу каких праздников относится праздник Святого Богоявления? 2. Дванадцатых непереходящих.

IX. День славянского календаря, приходящийся на 6 (19) января, когда совершалось освящение водоемов. 3. Водокреци; Водокрѣци — день народного календаря у славян, приходится на 6 (19) января. Один из наиболее важных и торжественных годовых праздников у славян. В этот день заканчивались Святки, освящались водоемы, купались в проруби и начинали готовиться к зимнему сваденному сезону (малая сваденница).

X. Сколько лет было Иисусу Христу, когда Он пришел к Иоанну Предтече с целью принять Крещение? 2. Около 30. Как сообщает евангелист Лука, Иисус Христос пришел к Иоанну Предтече с целью принять Крещение в возрасте лет тридцати, тогда же Он начал Свое служение (Лк.3:23).

XI. Как более точно можно перевести греческое слово, переданное на церковнославянский и русский языки словом «крещение»? 3. Погружение. Греческое слово «баптисма», переданное на славянский и затем русский языки словом «крещение», более точно следует переводить словом «погружение».

XII. Крестообразная прорубь, в которой на праздник Крещения Господня освящается вода: Иордань.

XIII. Где впервые появились изображения Крещения Господня? 1. Катакомбы Рима. Крещение – часто встречающееся изображение в катакомбной живописи. Существует в двух вариантах: евангельский рассказ о Крещении Господнем от Иоанна Предтечи и просто изображение таинства Крещения. Главным отличием между сюжетами выступает символическое изображение Святого Духа в виде голубя на фресках Крещения Господня.

XIV. Слово, которым в Церковном Уставе и трудах Святых отцов именуется день Святого Богоявления (Крещения Господня), что подчеркивается и в тропаре праздника. 1. Просвещению. Праздник Крещения, или Богоявления, издревле называется также днем Просвещения и праздником светов – от древнего обычая совершать накануне, в навечерие праздника, крещение оглашенных, которое, собственно, и является духовным просвещением.

XV. Какому еще евангельскому событию в древние времена на Востоке был

посвящен день празднования Крещения Господня? 2. Рождество Христово; До IV века Крещение и Рождество Христово праздновались повсеместно 6 января. Разделение праздников и перенесение даты празднования Рождества Христова на 25 декабря произошло в IV веке.

XVI. Ветхозаветный святой, пророчествовавший о Крещении Господнем. 3. Давид. О Крещении Господнем пророчествовал царь и пророк Давид (Пс.22:2).

XVII. Местность на реке Иордан, где, согласно преданию, Иисус Христос принял Крещение. 2. Вифавара. Вифавара — местность на реке Иордан, в 10 километрах к северу от впадения реки Иордан в Мертвое море, где находилась переправа (брод) через реку. Здесь сыны Израилевы вместе с Иисусом Навином перешли Иордан, а Иисус Христос принял крещение от Иоанна Предтечи, а также (Лк.3:21-22).

XVIII. Греческий эквивалент слова «Богоявление». 1. Теофания. Теофания (от др.-греч. θεοφάνια = θεός — «Бог» + φαίνω — «светить(ся), являть, показывать, обнаруживать»).

XIX. Очищает ли человека от грехов купание в освященной воде в праздник Богоявления? 3. Не очищает от грехов. Купание в освященных водоёмах является лишь традицией, никакого очищения от грехов оно не несёт и не является заменой Таинству Покаяния (Исповеди).

XX. О ком говорит Господь в кондаке предпразднства Богоявления: «Во струях днесь Иорданских бвх, Господь Иоанну вопиет: не убойся крестити Мя, спасти бо придох [...]»? 1. Об Адаме первозданном. Во струях днесь Иорданских бвх, Господь Иоанну вопиет: не убойся крестити Мя, спасити бо придох Адама первозданнаго.

XXI. Как называется богоявленская святая вода? 1. Агасма великая. Богоявленская вода – вода, освященная в праздник Крещения, называется в Православной Церкви великой агасмой и является великой святыней.

XXII. Пророк, разделивший воды реки Иордан милотью, что является прообразом Крещения Господня: 3. Елисей. Пророк Елисей разделил воды реки Иордан милотью (милоть - широкая верхняя одежда) пророка Или, что является прообразом Крещения Господня. Об этом событии Церковь говорит в тропаре: «Возвращаешя иногда Иордан река милотию Елисеевою, вознесиуся Или, и разделяхуся воды сюду и сюду; и бысть ему сух путь, иже мокрый, во образ воистинну Крещения, ижемы текущее жития преходим шестие: Христос явися во Иордане освятити воды».

XXIII. Начало тропаря праздника Святого Богоявления (Крещения Господня): 3. Во Иордане...

XXIV. В водах Иордана Спаситель явил отказ от Своих божественных преимуществ ради человечества и взятия на Себя грехов всех людей.

Каким греческим словом называется это самоуничижение? 3. Кеносис. Кеносис, также кенозис (греч. «опустошение») – богословское понятие, означающее снисхождение Бога к людям, самоограничение, самоуменьшение Бога.

XXV. Был ли крещен сам пророк Иоанн Креститель? 2. Крещен кровью. Когда Господь наш Иисус Христос пришел на Иордан креститься, св. Иоанн Предтеча Ему сказал: мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? (Мф.3:14). Исследователи видят в этих словах не только выражение великого смирения, но и желание принять новозаветное крещение. Спаситель ответил: оставь теперь (Мф.3:15). Здесь ясно видится предсказание: придет время, и Предтеча Господень сподобится крещения. Свят. Иоанн Златоуст, блж. Иероним и др. святые отцы считают, что это исполнилось через святое мученичество, которого сподобился великий Пророк (Мф.14:3-12; Мк.6:24-30). Крещение кровью Церковь признает таким же действительным, как и крещение водное.

XXVI. Отключается ли вода, взятая накануне вечером 18 января, от воды Крестильной – 19 января? 2. Не отключается. Благодать освящения подается воде одна и та же, как в Навечерие Богоявления, так и в сам день праздника Богоявления: один общий праздник и один и тот же чин молебна. Основание для великого освящения воды в Навечерие (5/18 января) заключается в том, что в этот день совершается Великая праздничная вечерня, которая соединяется с Литургией святителя Василия Великого. Следовательно, праздник уже начался. В сам день Крещения Господня совершается великое повечерие, торжественная Утренняя и Литургия святителя Иоанна Златоуста.

В наше время двукратное совершение чина великого водосвятия стало уставной традицией. В древней Церкви для этого была важная причина: накануне этого праздника совершалось крещение оглашенных. Ради этого таинства и совершалось первое великое водосвятие в воспоминание Крещения, которое принял Господь в водах Иордана от руки св. Пророка Иоанна Предтечи. Разница между первым и вторым освящением в том, что в Навечерие Богоявления водосвятие совершалось в храмах, где крестились оглашенные, а в день праздника Богоявления или на реку Иордан.

В первые века (включая даже IV и V столетия) великое водосвящение происходило только в Иерусалимской Церкви, где было обыкновение выходить на реку Иордан к тому месту, где принял Крещение наш Спаситель. Позже стали устраивать «Иордань» и в других местах, где были реки или озера.

XXVII. Правда, что вода семи церквей на праздник Крещения сильней? 2. Это суеверие язычествующего разума. Благодатная сила крещенской воды, освященной в праздник Богоявления в любом православном храме, совершенно одинакова. От соединения воды из семи храмов ничего не прибавляется.

МОЯ ВСТРЕЧА С ГОСПОДОМ

«**Р**азве кто-нибудь видел Бога?» – спросишь ты.
– Нет. Глазами видеть Его обычным людям невозможно. Из Библии мы узнали, что Бог есть Дух... (Ин. 4, 24), и что человек не может увидеть Его лицо и остаться в живых (Исх. 33, 20-23).

– Но ведь невидимки бывают только в сказках!

– Не только. Невидимое существует. И как раз оно-то – самое удивительное и важное в нашей жизни.

Вот, например, ты сидишь за столом и вспоминаешь о прошедшем лете, мечтаешь, что в будущем году снова пойдёшь на море или в горы. У тебя весёлые и печальные мысли. Но всего этого видеть нельзя. Можно лишь увидеть выражение твоего лица или услышать слова твои. Значит, невидимое есть.

Мы не можем увидеть мысли, любовь, надежду и многое другое. Всё это — понятия духовные. Мы не видим Бога, но мы чувствуем Его любовь к нам, Его заботу о нас, Его могущество. Может быть, с тобой так бывало: в минуту опасности будто какая-то неведомая сила отводила от тебя и твоих близких беду.

Божия воля проявляется в разных событиях. Создатель мира невидим, но у нас перед глазами Его безчисленные создания. Бог сотворил весь мир из ничего, одним Своим Словом (Быт. 1, 1-2). Он всё может сделать, что пожелает. Богу нет равного никого и нигде, ни на земле, ни на небе. Мы, люди, своим разумом вполне постичь Его не можем. Но мы должны быть благодарны Ему за всё: за светлое утро, за дождь и солнце, за радость жить.

Нижеты найдёшь свидетельства твоих сверстников, о том как они почувствовали присутствие Бога в своей жизни, Его любовь и заботу.

Летом мы с ребятами катались на «тарзанке». Сначала с невысокой площадки, а потом с более высокой. Когда настала моя очередь, веревка, на которой держалась «тарзанка», оборвалась прямо подо мной. Я упал и ударился о кирпич головой. Попробовал встать, но не мог пошевелить и пальцем. Тогда я произнес: «Господи, помоги!» – и тут же встал. У меня сразу перестала болеть голова. **Лященко Илья, 4 класс**

Однажды моя мама заболела воспалением легких. Лекарства ей не помогли. Вот прошла неделя, но не было никаких улучшений. Маме не становилось лучше в течение двух мучительных месяцев. Мы все очень переживали, горячо и искренне молились за маму. И вот начались изменения к лучшему. Господь помог моей маме выздороветь. Мы очень радовались, что болезнь миновала. **Мартовицкий Дмитрий, 4 класс**

Иногда, когда я смотрю на икону Христа, мне кажется, что Он тоже смотрит на меня – улыбается, если я

поступаю хорошо, грустит, если я поступаю плохо.

Созинова Елизавета, 3 класс

Как-то раз я гулял по улице и потерял шапку. Искал ее везде, но не нашел. Тогда я помолился Господу и решил подождать. Вдруг ко мне подошел десятилетний мальчик и спросил, не потерял ли я шапку. Я сказал, что потерял, и он отдал ее мне. Я уверен, что это Бог послал мне этого мальчика. **Усанов Данила, 2 класс**

Однажды у нас в доме был сильный пожар. Мы молились, чтобы никто не пострадал, и мне показалось, что по небу летел огненный крест. После этого сразу приехали пожарные и скорая помощь. Все остались живы. Я точно знаю, что это была помощь Бога.

Михайлова Ира, 2 класс

Я расскажу вам одну историю о моей встрече с Богом. Один раз я опоздала на автобус, и меня повез папа. По пути у нас сломалась машина. Я думала, что все кончено, – в школу я не попаду. Но начала молиться, и Бог помог мне, – машина завелась. **Ястребова Лиза, 4 класс**

Со мной произошел очень опасный случай. Я каталась с горы на самокате. Когда ехала, на дорогу неожиданно выскочили несколько ребят. Я крикнула им, но они не отошли. Прямо передо мной лежал острый камень, оставленный после стройки. Я, успев только сказать «Господи, помилуй!», спрыгнула на дорогу и упала. Когда пришла в себя, увидела, что лежу очень близко от этого камня. При падении я даже почти не ушиблась. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! **Степанищева Таисия, 4 класс**

Однажды у меня заболела бабушка. У нее немели руки, болела спина. Я молилась Богу, чтобы бабулечка не болела, и через день ей стало лучше. **Сафронова Эмма, 3 класс**

Встреча с Богом часто происходит тогда, когда кажется, что все потеряно. Именно так было у меня. Однажды я заблудился. Не знал, откуда мне позвонить, у меня не было ключей от дома. Мне было очень страшно, и я читал все молитвы, которые знал. И вдруг я встретился со своей любимой бабушкой, и она отвела меня домой. **Саблин Семен, 3 класс**

А ты, мой друг, когда-нибудь встречал Бога, чувствовал, что Он рядом с тобой, совсем близко?

Так вот должен выглядеть этот венгерский кроссворд «Рождество» – в нём нужно было зачеркнуть нужное слово под прямым углом. А одно слово осталось незачеркнутым.

Ё	Л	К	А	Л	Ы	З
Р	А	Н	Г	Е	Д	В
О	Ж	Д	И	Р	О	Е
Я	В	Е	С	Т	Л	З
С	И	Ф	Л	В	А	Д
Л	И	Л	Е	О	Д	А
О	С	Ё	Е	М	А	Н

ЦЕРКОВНЫЙ февраль КАЛЕНДАРЬ

ст./п.ст. день

19/1	ПТ	☩ Прп. Макария Великого, Египетского (~391). + Свт. Марка Евгеника, архиепископа Ефесского (1444). Прп. Макария Римлянина, Новгородского (XVI).
20/2	СБ	☩ Прп. Евфимия Великого, перомонаха (473). Присп. Евфимия (<i>Кереселидзе</i>), игумена (1944) (Груз.).
21/3	ВС	+ Прп. Максима Грека (1556). Мц. Агнии девы (ок. 304). <i>Икона Божией Матери: «Одиситрия» Ксенофская; Ктиторская (IV); «Закланная»; «Отрада» («Утешение») Ватопедская (807).</i>
22/4	ПН	Ап. от 70-ти Тимофея Ефесского (ок. 96). Прп. Макария Жаблянского, Белевского чудотворца (1623). Сщмч. Иоанна Успенского и Евфимия <i>Тихомирова</i> , пресвитеров (1938).
23/5	ВТ	Сщмч. Климента, еп. Анкирского (312). Собор Костромских святых. Воспоминание VI Вселенского Собора (680–681). Прп. Геннадия Костромского, Любимградского (1565).
24/6	СР	Прп. Македония, сирийского пустыльника (~420). Свт. Герасима, еп. Великопермского, Устьямского (1441). Мч. Иоанна Каванского (1529). + Бтв. Ксении Петербургской (XIX).
25/7	ЧТ	+ Свт. Григория Богослова, архиепископа Константинопольского (389). Прп. Анатолія I Оптинского (<i>Зерулова</i>) (1894). Сщмч. Владимира (<i>Богоявленского</i>), митроп. Киевского (1918). <i>Икона Божией Матери: «Утоли моя печали».</i>
26/8	ПТ	Прп. Симеона Ветхого, игумена (ок. 390). Свт. Иосифа, архиепископа Солунского (Фессалоникийского) (830).
27/9	СБ	+ Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского (438).
28/10	ВС	<i>Неделя о Закее.</i> ☩ Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Прп. Ефрема Сирина, пероднака (~379). <i>Икона Божией Матери: Тётемская-Сулоринская.</i>
29/11	ПН	☩ Перенесение мощей сщмч. Игнатия Богоносца, еп. (107). Свт. Лаврентия, затворника Печерского, еп. Туровского (1194). Собор Коми святых. Собор Екатеринбургских святых.
30/12	ВТ	☩ Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Мч. Феофила Нового (784). Блж. Пелагия Дивеевской (1884).
31/13	СР	☩ Свт. Шизга, затворника Печерского, епископа Новгородского (1108). Мч. Трифены Кизической.
1/14	ЧТ	☩ Предпразднство Сретения Господня. Прп. Петра Галатийского, Молчальника (429). Прп. Вендимиана, пустышника Вифинийского (ок. 512). Сщмч. Николая <i>Мезенцева</i> , пресвит. (1938).

ст./п.ст. день

2/15	ПТ	☩ Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
3/16	СБ	☩ Попразднство Сретения Господня. ☩ Прав. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Прор. Азарии (X в. до Р. Х.). Свт. Симеона, епископа Полоцкого и Тверского (1289). Равноап. Николая (<i>Касаткина</i>), архиепископа Японского (1912).
4/17	ВС	<i>Неделя о мытаре и фарисее.</i> Сщмч. Авраамия, епископа Арвильского (ок. 344–). Прп. Авраамия и Коприя Печенгских, Вологодских (XV). Собор святых Пермской митрополии.
5/18	ПН	<i>1-я приуготовительная седмица к Великому Посту: Седмица сплошная.</i> Мц. Агафии Палермской (251). + Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696). Прмч. Никоя <i>Цикуры</i> (1918).
6/19	ВТ	Свт. Фотия, патриарха Константинопольского (891). Мц. Доротея, Христины, Каллисты (~300). Мц. Фавсты (305–).
7/20	СР	Прп. Парфения, епископа Лампсакийского (IV). Мучеников 1003 Никомидийских (303). Прп. Лукия Элладского (ок. 946). Сщмч. Александра <i>Талызина</i> , пресвитера (1938).
8/21	ЧТ	☩ Прор. Захарии, из 12-ти (ок. 520 г. до Р. Х.). ☩ Вмч. Феодора Стратилата (319). Свт. Саввы II, архиепископа Сербского (1269).
9/22	ПТ	☩ Отдание праздника Сретения Господня. Сщмч. Филаргия, еп. Кипрского (I). Обретение мощей свт. Тихона (<i>Беловина</i>), патриарха Московского и всея Руси (1992).
10/23	СБ	Прав. Галины (III). Мцр. дев Епифаны, Валентины и Павлы (308). Блгв. ки. Анны Новгородской (XI). Прп. Лонгина Коряжемского, иеромонаха (1540). <i>Иконы Божией Матери: «Озевинская».</i>
11/24	ВС	<i>Неделя о блудном сыне.</i> Прав. Феодора, царицы Греческой, востановившей иконопочитние (ок. 867). ☩ Прп. Димитрия Прилуцкого, игумена Вологодского (1392).
12/25	ПН	<i>2-я приуготовительная седмица к Великому Посту.</i> + Шверской иконы Божией Матери. + Свт. Алексия, митрополита Московского, всея России чудотворца (1378).
13/26	ВТ	Прп. Зои и Фотинии (Светланы) (V). Свт. Серафима (<i>Соболева</i>), архиепископа Богучарского (1950).
14/27	СР	Прп. Марона, пустышника Сирийского (IV). + Равноап. Кирилла, учителя Словенского (869). 12-ти греков, строителей соборной Успенской церкви Киево-Печерской Лавры (XI)
15/28	ЧТ	Ап. от 70-ти Онисима (~109). Прп. Евсевия, пустышника Сирийского (V). Прп. Пафнутия, затворника Печерского (XIII).

Хронографъ

23 февраля 1814 года Севастополь объявлен главным военным портом ЧФ.

В Севастопольскую бухту вход купеческих и иностранных судов был запрещен, таможня ликвидирована. Для захода торговых судов предназначалась отныне гавань в Феодосии. Командующий ЧФ стал губернатором Николаева и Севастополя. Севастополь был выведен из состава Таврической губернии и стал самостоятельной административной единицей.

Запрет на вход в бухту иностранных судов просуществовал 190 лет. Решением Кабинета министров Украины в 1994 году запрет был снят.

28 февраля 1819 года впервые введена служба точного времени — выстрел из пушки. «В русском флоте употреблялось так называемое морское счисление времени. 28 февраля 1819 года в Севастополе впервые была введена служба времени. Для этой цели на главных воротах Адмиралтейства соорудили башню и на ней закрепили часы. Но часы имеют свойство спешить

или отставать. К тому же часы в городе не одни. И тогда, чтобы не было разнобоя, адмирал Алексей Самуилович Грейг издал указ, по которому при доме главного командира была поставлена пушка, из которой ежедневно в 12 часов производился полуденный выстрел. Позже ежедневные залпы стали традиционными и в других морских городах России — Петербурге, Кронштадте и Владивостоке. В двадцатых годах XX века в Севастополе перестали соблюдать эту традицию. И только 15 мая 1982 года, в канун 200-летия Севастополя, обычай был возрожден. Выстрел производился холостым зарядом, для чего на Константиновском рavelине установили два орудия: калибром 85-мм и 45-мм (одно резервное). В 2003 году в связи с отсутствием холостых снарядов необходимого калибра традиция снова прекратилась. Наше Морское собрание в 2011 году пыталось возродить эту традицию и получило одобрение Главкома ВМФ и местных властей, но по техническим причинам полуденные выстрелы не прозвучали». С 2016 года ежедневно в 12 часов по Московскому времени с территории исторической береговой батареи №2, прилегающей Константиновскому бастиону, производится холостой выстрел из 85-мм морского артиллерийского орудия.

Религиозная организация «Православный приход свт. Николая в бухте Камышовой г. Севастополя Симферопольской и Крымской Епархии»

РНКБ Банк (ПАО): р/с: 40703810942410000231;

ИНН клиента/КПП: 9201511763/920101001;БИК: 043510607;

Корреспондентский счёт: 30101810335100000607

Отпечатано в типографии ИП Стрижак М.В
Фиолентовское шоссе, 1/7, тел. +7978 741-03-55

Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки