

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Итак, имел и первый Завет и свои богослужебные предписания и своё земное святилище. 2 Была устроена скиния. Первая часть её, в которой был светильник и стол с хлебами предложения, называлась «Святая». 3 А часть скинии, которая за второй завесой, называлась «Святая Святых». 4 В ней был золотой жертвенник для каждения и Ковчег Завета, со всех сторон окованный золотом. В ковчеге – золотой сосуд с манной, расцветший жезл Аарона и скрижали Завета. 5 А над ковчегом – херувимы славы, осеняющие его крышку, место очищения. Но сейчас об этом не стоит говорить подробно.

6 При таком устройстве, в первую скинию всегда входят священники, чтобы совершать богослужение; 7 а во вторую – только один первосвященник, и только один раз в год, и непременно с кровью, которую он приносит за себя и за совершенные по неведению грехи всего народа. (Евр 9,1-7)

Русский перевод архимандрита Ианнуария (Ивлева).

Церковное предание содержит рассказ о том, как Дева Мария, которой исполнилось всего три года, была введена в Иерусалимское святилище. Она поднялась по ступеням и взошла на паперть, где ее встретил первосвященник Захария и ввел во Святая Святых – в ту часть храма, где обитал Сам Господь Бог и где являл Он Свое присутствие, недоступное никому, кроме одного первосвященника, да и то лишь один раз в году, когда был праздник Дня очищения. И вот Божией благодатью святилище Иерусалимского храма открывается Богоизбранной Отроковице, и Пресвятая Дева вводится во Святая Святых, невидимо для мира неся в Себе великую жертву, новую живую жертву – Бога и Человека Иисуса Христа.

Это предание легло в основу двенадцатого праздника Введения во Храм. Событию Введения и посвящено праздничное чтение Апостола, отрывок из Послания к Евреям, в котором предельно кратко описано ветхозаветное святилище, скиния первого Завета, о которой Господь сказал Моисею: «*И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их*» (Исх 25:8).

На первый взгляд не очень понятно, какое отношение имеет это чтение к празднику Введения. Но дело в том, что уже с древнейших времен в Церкви существовало убеждение, что ветхозаветная скиния предизображала, или прообразовала собою Божию Матерь, Которая была чистымместищем и святой обителью Сына Божия. В богословской науке такой способ истолкования ветхозаветных текстов и фактов истории называется типологией. Послание к Евреям широко использует именно этот способ толкования Ветхого Завета. В основе такого толкования стоит убеждение в том, что отношение Бога к людям остается одинаковым сквозь все поколения: Господь Бог, желая спасения всех народов и во все времена, из века в век подготавливал людей к принятию и постижению высшего откровения в Сыне Своем Иисусе Христе. Как младенческое питание молоком сменяется твердой пищей, так и различные формы Божественного откровения от простых и воспринимавшихся естественным разумением, сменились таким Откровением, которое стало доступно сознанию «повзрослевшему», просвещенному Святым Духом. Начальные формы откровения имели спасительную задачу подготовки к принятию форм совершенных. Истинные образы веры, – Бога, Царствия Божия, служения Богу, нашего спасения, – даны нам в Новом Завете и в Церкви. В Ветхом же Завете, как и в ветхом мире вообще, людям предлагаются предварительные подобию, как бы тени образов. Так о Моисеевом Законе со всеми его богослужебными предписаниями в Послании к Евреям сказано так: «*Сень бо имый закон грядущих благ, а не самый образ вещей*» (Евр 10:1).

Первый Завет имел сложные богослужебные предписания и земное святилище. Но вся эта возвышенная обрядность была лишь тенью одной-единственной истинной жертвы – жертвы Христа. Поэтому ветхозаветная скиния, согласно такому толкованию, есть только «*притча во время настоящее*» (Евр 9:9), то есть для нас, живущих в настоящее время спасения во Христе Иисусе, ветхозаветная скиния, ее устройство и богослужение в ней должны пониматься как некая «притча», иносказание. ►

Продолжение на стр. 2

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

стр. 1-2

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРОТОТИПЫ БОГОРОДИЦЫ В ТЕКСТАХ БОГОСЛУЖЕНИЯ

стр. 3-4

ЗАЧЕМ НАМ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ?

стр. 5-6

КОГДА ПОСТ — НЕ ПУСТ?

стр. 7

КОВАРНАЯ СТРАСТЬ

стр. 8

ВЫРВИСЬ ИЗ СЕТЕЙ СУЕТЫ!

стр. 9

ПОЧЕМУ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ...

стр. 8

КАК ПОГИБАЮТ НАРОДЫ И ГОСУДАРСТВА.

БАВИЛОН

стр. 10-11

БАВИЛОН. БИБЛЕЙСКИЙ СЛОВАРЬ

стр. 11

Продолжение. Начало на стр. 1

Скиния была святилищем земным, — буквально «мирским», принадлежащим этому миру, то есть временным и преходящим. Соответственно и все, что находилось в скинии, было прекрасным и многозначительным, но временным. Всё это прешло вместе с преходящим ветхим Законом, который был упразднен во Христе. Прежнее и пришедшее к своему концу богослужение служило только символом и прообразом того истинного служения Богу, которое непреходящее, вечное.

Послание к Евреям кратко перечисляет священные сосуды и предметы, находившиеся в Святой Святынь Скинии Завета. Это и жертвенник для каждения, и Ковчег Завета с его содержимым. Надеясь на то, что все эти сосуды были важны не только сами по себе, но служили видимыми знаками чего-то более высокого, но невидимого, «изъяснение чего может потребовать слишком много времени» (блаж. Феофилакт Болгарский), автор послания отказывается от подробных рассуждений на эту тему, как бы предлагая нам самим заняться полезным размышлением над этими предметами.

Особенно плодотворно типологическое размышление над Ковчегом Завета, в котором хранились, среди прочего, скрижали Завета. Ковчег был покрыт крышкой, осеняемой крылами херувимов. Об этой крышке Моисею было сказано: «Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою посреди двух херувимов, которые над Ковчегом откровения» (Исх 25:22). Иными словами, крышка Ковчега была местом присутствия Бога среди народа, местом славы Божией. Переводчики по-разному переводят соответствующее этой крышке слово. Так, например, в церковно-славянской Библии, оно переводится то как «очистилице» (Исх 25:17), то как «очищение» (Рим 3:25), то как «олтарь» (Евр 9:5). В переводах на другие языки слово, обозначающее крышку Ковчега, переводится как «престол милости», или «престол благодати». Как бы то ни было, но именно это место было самым святым в Святой Святынь, определенное Самим Богом видимое место присутствия невидимого Господа Бога.

Отношения между Богом и народом Израиля основывались на Завете. Грех разрушал отношения с Богом. Цель жертвоприношений состояла в том, чтобы искупить грехи, то есть нарушения Завета, и восстановить связь с Господом. Но всегда могли остаться грехи, о которых человек не знал, совершенные по неведению. И потому

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. ГРЕЦИЯ, XIV в.

ГРЕЦИЯ. АФОН, МОНАСТЫРЬ ХИЛАНДАР

ДНЕСЬ БЛАГОВОЛЕНИЯ БОЖИЯ ПРЕДОБРАЖЕНИЕ, И ЧЕЛОВЕКОВ
СПАСЕНИЯ ПРОПОВЕДАНИЕ, В ХРАМЕ БОЖИИ ЯСНО ДЕВА ЯВЛЯЕТСЯ, И
ХРИСТА ВСЕМ ПРЕДВОЗВЕЩАЕТ. ТОЙ И МЫ ВЕЛЕГЛАСНО ВОЗОПИЙМ:
РАДУЙСЯ СМОТРЕНИЯ ЗИЖДИТЕЛЕВА ИСПОЛНЕНИЕ.

*В сей день – предзнаменование Божия благоволения и спасения людей
предвестие: в храме Божиим Дева открыто является и Христа всем
предвозвещает. Ей и мы громогласно воззовем:
«Радуйся, предначертанного Создателем исполнение!»*

был установлен ежегодный День Очищения, во время которого первосвященник, совершая ритуал, кропил кровью жертвенного животного крышку Присутствия в знак очищения израильского народа от всех грехов, которые он совершил за истекший год. «И очистит Святое Святынь и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников и весь народ общества очистит» (Лев 16:33).

Ковчег, хранящиеся в нем скрижали, его крышка, кропимая кровью во искупление грехов, — прообразовательный смысл всего этого состоял в том едином и единственном искупительном акте, который произошел на Кресте Христовом. Когда «исполнилось время» (Мк 1:15), присутствие Бога в мире было явлено не на безжизненной «крышке очищения», но в живом Богочеловеке Иисусе из Назарета. Это Он стал новым живым «ковчегом» Нового Завета, заповеди которого были записаны уже не на каменных скрижалях, но вписаны в живое сердце. Не кровью невинного животного, но собственной кровью было окроплено страдающее на Кресте Тело Христово — высшая святость Божественного присутствия в мире. Жертва Христова предназначалась не только для Израиля, но для всего рода Адамова, и свершилась она раз и навсегда во искупление не только грехов «по неведению», но всех грехов всех людей. Таков новый, истинный образ по отношению к его ветхому прообразу.

И вот ныне мы празднуем тот день, когда новая Скиния в образе Пресвятой Девы, возшла в скинию ветхую, заменив её Собой. И вместе с Нею все мы без исключения призваны к восхождению во Святой Святынь. Об этом нам и напоминает нынешний праздник. И пусть каждый из нас, прилагая все усилия и уповая на благодать Божию, очищенный от грехов, смело идет к нашему Богу и Спасителю. И на этом жизненном пути да поможет нам Пресвятая Богородица! ■

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). https://azbyka.ru/ivliev/apostol_Vvedenie_vo_Hram.shtml

ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ ПРОТОТИПЫ БОГОРОДИЦЫ В ТЕКСТАХ БОГОСЛУЖЕНИЯ

Святой Апостол Павел, определяя значение Ветхого Завета, истории его лиц и обрядов, говорит, что все это служило «тению» или предызображением новозаветных лиц и событий. Значение предызображений (прообразований) признавал Сам Господь наш Иисус Христос; Он Сам применял ветхозаветные события к новозаветным; например, Он говорил «как Моисей вознес змию в пустынь; так должно вознесу быть Сыну Человеческому» (Ин.3:14), и еще «как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф.12:40). Ветхозаветные прообразы главным образом имели своим предметом Спасителя Мира — Господа Иисуса Христа, к Которому направлялись надежды и ожидания праведных людей древнего мира. Но Святая Православная Церковь и. Отцы Церкви находят между ветхозаветными предуказаниями и такие, которые относятся к лицу приснодевственной Матери Господа. «Во всем вообще Богодухновенном Писании внимательный исследователь увидит разные указания на Пречистую Деву Марию, рассеянные повсюду», — замечает св. Андрей Критский.

Прототипов Богородицы в Ветхом Завете очень много и в этой статье мы расскажем о них, но использовать мы будем тексты богослужения.

РАЙСКИЙ САД

«Яко Мати всех даров Подателя явилася еси, сад многоцветен и рай сладкодышущ, плодами Духа ущедряющ и благодатьми благоухающ поюция Тя» (богородичен 6 песни канона св.Иоанну Русскому).

В райском саду Бог насадил дерево жизни, дающее бессмертие (Быт.2:7). Этим деревом жизни стал для нас Христос, питающий нас пищей бессмертия — Евхаристией. Христос был насажден во святом чреве Девы Марии, поэтому она стала мысленным райским садом. Также, например, святая Дева именуется раем в богородичне седальна 8 гласа в воскресенье на утрени: «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, Ангельский собор и человеческий род, Освященный Храме и Раю Словесный...»¹.

ДЕРЕВО ЖИЗНИ

«Древо Тя, Дёво, жизни вёмы: не бо снѣди плод смертоносный человеком из Тебѣ прозябѣ, но животѣ присносущнаго наслаждение, во Спасение нас поющих Тя» (богородичен 4 песни воскресного канона 1 гласа).

¹ Молитвословие «О тебе радуется, Благодатная» было написано одним из самых ярких церковных поэтов — святым Иоанном Дамаскиным (VII). «О Тебе радуется, Благодатная, всё творение: Ангельский сонм и человеческий род. Ты — освященный храм и рай духовный, слава девства, от Которой Бог воплотился и Младенцем стал — прежде всех веков Существующий Бог наш. Ибо недра Твои Он в престол обратил и чрево Твоё обширнее небес соделал. О Тебе радуется, Благодатная, всё творение, слава Тебе!»

Песнопение, составленное Иоанном Дамаскиным, звучит в наши дни в ходе почти каждой Литургии Василия Великого. «О Тебе радуется, Благодатная» исполняется сразу после благословения священником хлеба и вина — момента, когда они становятся Телом и Кровью Христовыми.

Молитвословие это было включено в состав Литургии Василия Великого не сразу. Первоначально оно звучало только на вечернем богослужении, совершаемом накануне воскресенья. Впоследствии Церковь решила, что песнопение Иоанна Дамаскина как нельзя лучше передает значение подвига Богородицы — благодаря Деве Марии в наш мир пришел Спаситель. Она вырастила Христа, заботилась о Нём и помогала Ему в служении. Богоматерь явила людям пример того, какой святости может достичь человек.

Райское дерево жизни также прототип Богородицы, т.к. она произвела на свет не смертного человека, а бессмертного Господа Иисуса Христа, питаешь от которого мы получаем жизнь вечную.

НОВЕ КОВЧЕГ

«Кивот позлащен Тя Духомъ именуем, спасиую миръ отъ потопа разумнаго, Дево, спаси нас, на Тя бо надеемся и къ Тебе прибегаемъ, отчаянныя в пучине отъ грех и напастей избави, вопиющія: благословен еси, Господи, на престолѣ Славы Царствия Твоего» (богородичен 7 песни канона равноап. Ольги).

В этом тропаре сперва Дева Мария нарицается покрытым золотом Ковчегом Завета, но далее, по смыслу текста, уподобляется Ноеву ковчегу, в котором спаслись восемь душ от всемирного потопа. Так и Божия Матерь послужила спасению человечества от потопа греховного, т.к. предоставила своё лоно для возрастания во плоти Сына Божьего — нового Ноя, который построит на земле новый ковчег — Церковь, в которой можно укрыться от беспощадного огненного потопа.

ЛЕСТНИЦА ИАКОВА

«Иаковлю Тя доброту, и Божественную лествицу, от долуюже виде первее, простёртую к высотѣ, вёмы Чистая, низводящую свыше Бога воплощенна, и земныя паки возводящую» (богородичен 7 песни канона службы в Неделю о мытаре и фарисее).

Это из Быт.28:12 когда патриарх Иаков «увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней». Эти слова также являются частью паремии, зачитываемой на богородичные праздники. Дева Мария уподобляется лестнице, т.к. Господь ее использовал, чтобы спуститься на землю к людям, и теперь люди, благодаря Боговположению, могут по лестнице добродетелей, проводя ангельскую жизнь, взбираться на Небо.

ТЕРНОВЫЙ КУСТ В ПЛАМЕНИ ОГНЯ

«Бога зачѣниши во чреве, Дёво, Духом Пресвятѣм, пребыла еси неопалима, понѣже Тя купина законоположнику Моисѣю, палимую нежегѣмо, яве предвозвестіи, огонь нестерпимый приѣмиую» (богородичен 3 песни воскресного канона 1 гласа).

Купина — это терновый куст. В Исх.3:2-3 сказано про Моисея: «явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает» (Исх. 3,2-3). Этот нестареющий куст стал прототипом Божией Матери, т.к. она приняла в себя Бога, который есть «огнь поядоющий» (Евр.12:29), и при этом тело Её не обожгло, т.к. Мария была самой святой девушкой на свете.

СКРИЖАЛЬ

«Скрижаль боготисанна утроба Твоя, Богородице, въ нейже Слово Отчее написася, Егѣже чувственно намъ порождиши, къ Немѹ молися, избавити ны отъ всякія нужды и скорби» (тропарь 1 песни канона Всемилоствому Спасу)

Каменные таблицы с 10 заповедями Моисея называют скрижалями. ►

Продолжение на стр. 4

Продолжение. Начало на стр. 3

Это слово является заимствованным из старославянского языка, где оно того же корня, что сербо-хорватское *крижити* «резать, рассекать». Скрижаль первично — «рассеченная плита». Божия Матерь именуется скрижалю, т.к. в Ее пречистой утробе Духом Святым написано Божье Слово — Сын Божий (или Бог-Слово), подобно тому, как 10 божьих заповедей были написаны перстом Бога на скрижалях Моисея.

ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ, ПОКРЫТАЯ РОСОЙ (РУНО ОРОШЕННОЕ)

«Поём великое и страшное Твое таинство, премирных бо утайвся чиноначалии, на Тя Иже сый сниде яко дождь на руно, Всепетая, на Спасение нас поющих Тя» (тропарь песни 4 канона Богородице 1 гласа на воскресной утрени).

Здесь отсылка к эпизоду из книги Судей, когда Гедеон просил у Бога знак: «И сказал Гедеон Богу: если Ты спасешь Израйля рукою моею, как говорил Ты, то вот, я расстелю [здесь] на гумне стриженую шерсть: если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукою моею Израйля, как говорил Ты.

Так и сделалось: на другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжал из шерсти росы целую чашу воды» (Суд. 6:36-38). Небесная роса как символ спасения иудейского народа, ассоциируется с Девой Марией, через которую воплотился Бог для спасения всего человечества. Есть даже такая икона Богородицы «Руно орошенное». Овечья шерсть называется руном. Праславянский корень *гumno* произошел от древнеиндоевропейского корня со значением «волос на теле».

СВИТОК

«Свиток нов пророк Тебе предвидев, в немже написася слово Отчее. Темже, Чистая, молюся: в книзе мне живых написатися моли, многих моих зол разоряющи написание» (богородичен 7 песни покаянного канона 7 гласа во вторник, Октоих).

Бог говорил пророку Исайи: «И сказал мне Господь: возьми себе большой свиток и начертай на нем человеческим письмом: Магер-шелал-хаи-баз» (Ис. 8:1). Это имя означает «спешит грабеж, ускоряет добыча». Оно содержит в себе пророчество о разорении Месопотамии, Израйля и Иудеи. «И приступил я к пророчице, и она зачала и родила сына. И сказал мне Господь: нареки ему имя: Магер-шелал-хаи-баз, ибо прежде нежели дитя будет уметь выговорить: отец мой, мать моя, - богатства Дамаска и добычи Самарийские понесут перед царем Ассирийским» (Ис. 8:3-4). Здесь пророчество об образе соития Святого Духа с Девой Марией и зачатия Христа. Магер-шелал-хаи-баз — это пророческое имя Христа. В греческой Библии это имя переведено так: «скорее обирай, наглее расхищай» (перев. Юнгера). Свт. Кирилл Александрийский объясняет как это относится ко Христу: «Он пленил сатану и от его жестокости изъял древле похищенных им и рабствовавших ему чрез грех: то осуществил предсказанное: скорее обирай, наглее расхищай» (Толкование на пророка Исаию). В общем, Христос нагло расхитил имущество сатаны, разорив ад и покрыв людей евангельским учением.

ПЕЧЬ ВАВИЛОНСКАЯ

«Тебе, Дево, халдейская печь прообраз имуци, отроки росой прохладящие посреде пламене. Темже и нас, образ Твой имущих, во огни искушений прохладя и неопалимы соблюди благодатию Сына Твоего, да поем Ему: отцев Боже, благословен еси» (тропарь 7 песни канона Богородице ради её иконы «Геронтисса»).

Здесь мы открываем 3 главу книги пророка Даниила. Три благочестивые отрока — Анания, Азария и Мисаил — были совоспитанниками Даниила, при дворе царя Вавилонского, а потом и соправителями его. Однажды царь Навуходоносор воздвиг золотой истукан и повелел, чтобы все знатные люди царства его, по данному знаку, поклонились бездушному идолу. Три отрока не устрашили и не поклонились твари вместо Творца, и за такое преслушание были ввержены в раскаленную печь, но силою Божию сохранены невредимыми. Ангел великого совета Божия — Господь Иисус Христос, снисшедши в печь, преложил пламень в росу, и тем предобразил чудное рождение Свое от Пресвятой Девы Марии. Неопалением отроков в Вавилонской печи также предуказано неопаление Пресвятой Богородицы от огня Божества когда она приняла в себя Спасителя.

ГОРА В КНИГЕ ПРОРОКА ДАНИИЛА

«Гора, юже Даниил провиде Духом, радуйся, Дево, из Тебе бо мысленный Камень усечется и сокрушит демонов бездушная трéбица» (тропарь 4 песни канона предпразд. Благовещения).

«Даниил Тя гору велию духом зряще, Богородице: от неяже камень отсекается, сокрушает демонов истуканная» (богородичен 5 песни канона умиленного 2 гласа из Октоиха во вторник на утрени).

В Книге Пророка Даниила (2, 31–35) описывается удивительное видение царя Навуходоносора: он видел великого истукана, составленного из разных веществ — золота, серебра, меди, железа, глины — и вот «камень оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их. Тогда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, серебро и золото сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них; а камень, разбиивший истукана, сделался великою горою и наполнил всю землю». Такова и была, действительно, судьба четырех великих царств: Вавилонского, Мидо-Персидского, Македонского и Римского! Камень (Господь Иисус Христос), отделившийся без рук от горы (Пресвятой Богородицы), сокрушил смесь, из которой был составлен древний языческий мир¹, и положил начало новому царству — Церкви. Богоматерь и есть именно Та Гора, от Которой «без содействия рук», то есть безмужно, произошел и родился краеугольный Камень нашего спасения — Христос. Точно так же — Камнем — именует Себя и Сам Спаситель в Евангелии, когда говорит: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла²» (Мф. 21: 42; ср. Пс. 117: 22). Этот предвозвещенный пророком Даниилом Камень — Господь Иисус Христос, — произойдя по плоти от духовной Горы — от Своей Пречистой Матери, — спасительно наполнит Собой всю землю.

Это далеко не все ветхозаветные прообразы Божией Матери, используемые в богослужебных текстах. ■

<http://hram-kaluga.ru/vetozavetnyye-prototipy-bozhiej-materi-i-tekstah-bogoslužbeniya>

¹ По другим толкованиям этого текста камень, разрушивший истукан — Второе Пришествие Господа нашего Иисуса Христа и вечное Царство Божие (Дан. 2, 1-49).

² Раскопки показали, что в железном веке в Израиле появились архитектурные сооружения, в которых использовались технологии обработки строительных камней и в меньшей мере необработанных валунно-галечных материалов. Краеугольный камень использовали для соединения двух смежных стен. Это обеспечивало прочность. Это был особенно крупный камень, требующий специальных усилий и ритуалов. На его поверхности вырезали что-то (дату, имя, религиозный знак...) Когда закладывался камень — означало, что заложено основание. «Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов, сыновей Асафовых, с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева» (Ездра 3:10). Итак, краеугольный камень — первый камень, который кладут в основание строения, принимает на себя основную тяжесть и определяет расположение здания. Этот камень — символ Мессии.

— **Иногда люди задают вопрос: зачем православным христианам изучать Ветхий Завет? Разве Евангелие не заменяет все ветхозаветные предписания?**

— Давайте попробуем рассказать любому взрослому человеку о Христе, о деле нашего спасения, не привлекая свидетельства Ветхого Завета. Что у нас получится? *«А кто такой Бог? Кто такой Сын? Кто такой Дух? Почему нас нужно спасать? А почему человек не может себя спасти сам? Зачем нам нужна Благая весть Христа?»*

Обычный неверующий человек считает свою жизнь нормальной и не считает, что его нужно спасать. Опыт естественной человеческой жизни не предоставляет свидетельств о том, зачем нужно спасение во Христе и в чем оно заключается.

Возьмем ключевое христианское понятие «искупление», которое считается сугубо христианским, так как выражает саму суть дела, совершенного Христом. Но слово Исккупитель не встречается в Новом Завете вовсе, тогда как в Ветхом Завете — 14 раз. В Евангелии говорится об искуплении только единожды и с той интонацией, что слушающие понимают, о чем идет речь. И они действительно понимали, а мы — нет. Впрочем, часто и мы понимаем, но именно потому, что кто-то до нас и за нас прочитал и исследовал и Ветхий Завет, и Благовестие Христово и свел все это в богословские сборники, оформившие христианское мировоззрение.

И вообще, Новый Завет не заменяет собой Завет Ветхий, а восполняет (Мф. 5, 17). Восполняет не только в смысле «дополняет», а доводит до совершенства, завершает. Весь корпус книг Священного Писания — это стройное Богом данное Откровение. Изучать только часть этого Откровения — как крышу крыть, не возведя фундамента, крест водружать, не имея купола, — ущербным будет восприятие того, что посчитал нужным и важным открыть нам Бог. А это, в свою очередь, приводит, как показывает история, к ущербу жизни.

— **В обыденном восприятии Ветхий Завет часто противопоставляется Новому. Какова позиция теологии?**

— Святые отцы, не только богословы и учителя Церкви, но и отшельники, пустынные, не только не видели никакого противопоставления, но заучивали целые пророческие книги наизусть? И Церковь издавна предложила нам в качестве паремий не только отдельные выдержки из различных книг Ветхого Завета, но книги во всей полноте: Книгу Бытие, Книгу пророка Исаии и Книгу Притч ревностный прихожанин должен был выслушивать каждый год.

Дело в том, что с некоторых пор возникло, так сказать, «теологическое невежество», частично заимствованное через западную богословскую назидательную литературу, которое заключалось в смешении разных феноменов: Закона и Ветхого Завета. Апостол Павел много говорит о суетности Закона, о его немощи, даже вредности после прихода благодати, о том, что он должен закончиться после торжества правды Христовой, после Креста и Воскресения. Благодать Святого Духа не только выше или полнее Закона — она выводит человека в совершенно иное измерение бытия. Но апостол Павел говорит и о благодатной жизни — не только со времен Авраама, отца нашего по вере, но со времен Авеля. Завершая перечисление праведников Ветхого Завета, апостол Павел говорит поразительные слова: *«Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствовавшие в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства»* (Евр. 11, 38–40). Они,

ЗАЧЕМ НАМ ВЕТХИЙ ЗАВЕТ?

праведники Ветхого Завета, согласились ради любви Божией подождать нас. Нас — это не апостолов Павла или Петра: нас, христиан XXI века, хотя каждый из нас даже в мечтании не дерзнет сопоставить себя с Ноем, Моисеем или Иовом.

Такое отношение апостола Павла к Закону и ветхозаветной истории помогает понять, что, отвергая Закон иудеев, он отвергает букву Закона, а не дух, не глубину Священного Писания, которое всё есть, по его собственному выражению, свидетельство о Христе. Как можно отвергнуть свидетельство о Христе, в какую бы эпоху оно ни было высказано? Значимость его непреходяща. Отвергнув дохристианское свидетельство о Христе, мы можем отвергнуть и современное Ему свидетельство, но несовременное нам, забыв, что *«Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же»* (Евр. 13, 8). И Авраам увидел день Пришествия Спасителя в мир и возрадовался (Ин. 8, 56), и апостолы видели Того же Христа на горе Преображения и в день Воскресения или Вознесения на Небеса. Видел Его и Павел. Видел Его и преподобный Серафим Саровский или старец Силуан — Того же, о Котором свидетельствовали Адам, Ной, Авраам, Даниил, Петр и Иоанн. И так до скончания века.

Свидетельство о Христе не изменится. Все Священное Писание есть Откровение Божие, есть слово о Спасителе. *«Ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки»* (Рим. 3, 21) — Закон — формальное предписание не имел смысла ни во времена Моисея, ни после прихода Христа. Правда Божия, засвидетельствованная Законом, по природе своей — явление непреходящее.

— **В Ветхом Завете много такого, что воспринимается как жестокость? Например, Господь повелел израильтянам уничтожить народы, населявшие Землю Обетованную, и побивать камнями нарушителей Моисеева закона. Ведь Господь Сам заповедал: «Не убий»?**

— Представление о жестокости Ветхого Завета неадекватно. Во-первых, эта жестокость преувеличена; во-вторых, оторвана от контекста; в-третьих, мифологизирована; в-четвертых, исходит из гуманистических и либеральных установок Нового времени, всеми нами усвоенных через европейскую культуру.

Начнём с Евангелия, которое уж точно свидетельствует о любви и милосердии Божиим. Так вот, в Евангелии дается совет отсечь себе руку или вырвать глаз (конечно, образно, однако жестоко), там обрекается на вечные муки человек, который, доверившись зову царя, пришел на брачный пир его сына, наказывается смертной казнью человек, вина которого только в том, что он сохранил данный Богом талант...

А еще Учитель любви говорит о том, что нужно отвергнуться себя, возненавидеть душу свою, отца, мать, детей возненавидеть и оставить все это; и даже погребальный плач считается явлением неуместным и мешающим подлинной жизни. Я уж не говорю о тех ужасах последних дней мира и о вечной гибели грешников. Подлинно, да читали ли мы Евангелие?

Иоанн Богослов говорит, к примеру, такие совершенно неприемлемые для нашего сознания слова: *«Всякий, преступающий учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его»* (2 Ин. 1, 9–11). ►

Продолжение на стр. 6

Продолжение. Начало на стр. 5

К чему это? Может быть, дело не в Ветхом Завете, ужасающем нас своими мнимыми жестокостями, а в нашем неприятии Божия отношения и к человеческому бытию как замыслу Божию и к человеческой жизни?

Что касается замысла Божия – это разговор серьезный... Но чтобы говорить об этом серьезно, нужно изучать Ветхий и Новый Завет, изучать свидетельства святых отцов, в которых изложены ответы на вопрос о цели человеческой жизни.

Итак, жестокость Ветхого Завета несколько преувеличена. Те же европейские государи делали гораздо более страшные вещи, оправдывая свою жестокость благом одного народа или благом человечества (*уничтожение ирландцев в Англии; Французская революция и наполеоновские войны, Опиумные войны в Китае, английская колониальная политика в Индии, две последние мировые войны и многое, очень многое другое*). Но никто никогда не усомнился в ценности тех принципов и идеалов, на которых стоит современная западная цивилизация, считая, по видимому, это оправданной и законной жертвой.

Библейская история обычно вырвана из контекста. Почему происшедшее через несколько веков уничтожение Карфагена Римом ни у кого не вызывает отрицательных эмоций, а считается делом справедливым? Ведь Карфаген – наследник религиозной традиции Ханаана. Ханаан – это Содом и Гоморра, это человеческие жертвоприношения, это растление детей, это ложь, поставленная в основание человеческой жизни. Извращение всех основ жизни ханаанскими племенами началось лет за 500 до освоения Израилем Земли Обетованной. Пять столетий – срок, отпущенный долготерпением Божиим, чтобы процесс разложения человеческого общества в этих племенах стал совершенно необратимым. Пока вроде бы не оспаривают справедливое наказание фашистов, устроивших Освенцим и Бабий Яр, уничтоживших Краковское и Варшавское гетто.

Далее. Повествования о жестокостях Ветхого Завета мифологизированы, то есть большинство людей, говорящих об этих историях, сами никогда Священное Писание не открывали, а слышали от людей, слышавших некогда агитпроп. Стоит познакомиться с текстом Писания, с историческим контекстом, и многие смущения и недоумения рассеиваются сами собой.

Еще мне хотелось бы отметить вот что. Израиль как народ Божий есть прообраз грядущей Церкви, но в то же время это и общество, живущее в мире сем и живущее по-мирски. А любое общество организует средства насилия и для защиты от внешнего насилия, и для сохранения порядка в обществе. И нужно понимать, что это важно не в контексте исправления зла, а для защиты слабых от его разрушительной силы. Именно в таком значении оставлен инструмент насилия даже в Церкви Христовой – в виде отлучения от Церкви. Отлучением Церковь обозначает смертельную опасность, исходящую от того или иного человека, сознательно не покоряющегося Истине и Любви. В наше время одним из успехов либеральной идеологии является то, что люди поверили, что ложь совсем не опасна, нет ложных или истинных представлений о Боге, и самой вечной смерти нет. Поверив этому, нам действительно трудно понять людей Библии, для которых ложь есть реальное зло, несущее реальную смерть. И, признаемся, нам трудно понять не только ревность Израиля (не такую уж сильную), но и суть грехопадения, суть спасения, твердость мучеников, чистоту девственников, жажду пустынных, нецивилизованность юродивых. Да и Самого Христа, говорящего: «Почему вы

не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. ...ибо он лжец и отец лжи. А как Я истину говорю, то не верите Мне» (Ин. 8, 43–45).

– Какое влияние имеет Ветхий Завет на жизнь обычного христианина? Чем он может помочь в духовной жизни?

– Слово Божие обращено к человеку, живущему в истории. Не важно, в какой момент истории живет человек, но, взяв книгу Священного Писания, он читает ее о себе. Это слово Бога, обращенное к нему, живущему здесь и сейчас, но призванному к вечности, в которой он встретится лицом к Лицу с Тем, Кто сейчас обращается к нему через написанное слово. Это общие слова, но не пустые – *прииди и виждь*.

Если уж говорить именно о влиянии, то скажу о Книге Иова, или о жизни пророка Даниила. Что ценно нам в опыте людей, познавших Бога? Поначалу – попросить помощи и молитв, совета и благословения. А потом человек начинает всматриваться в их жизнь, чтобы понять их тайну, чтобы не просто приходить к ним с просьбой, но прикоснуться к опыту общения с Богом. И когда приходишь учиться у них жизни, вдруг тебе открывается тайна, что все люди страдают: не только я, а все вокруг страдают так же, как я, мучаются тем же, чем я, мечтают и ищут того же, что и я. И каждое страдание каждого человека измерено, прожито, вынесено Богом, и вся тайна спасения человека, вся тайна жизни человека – в его неизмеримой, неизъяснимой, ничем не определяемой свободе.

Всему этому учат святые отцы. Но Ветхий Завет, уча и самих святых отцов, и нас, кроме научения, дает яркие, необыкновенно художественно совершенные и завершенные образы реальных живых людей. Мы как бы видим их жизнь, борение, восхождение или падение изнутри их собственных сердец, видим то, что в обычной жизни невидимо, а порой и не угадывается самим человеком. Ветхий Завет больше, чем любое самое хорошее художественное произведение говорит нам о человеке, учит быть внимательным и к тому, что происходит в моем сердце, и к тому, что чувствует ближний мой... Чем больше я читаю Ветхий Завет, тем больше поражаюсь его человечности – не гуманности, а именно человечности.

Что же касается духовной жизни, то лучше всего об этом скажут святые отцы, книги которых испещрены свидетельствами Ветхого Завета. Но можно взять и конкретные вещи... Что такое пост, как правильно поститься, нужен ли пост для христианина? Вопрос не праздный... 58-я глава Книги пророка Исаии очень точно говорит о правильном посте, указывая при этом и на причины тех несообразностей, которые каждый практически испытал в своей жизни, пытаясь поститься и не зная, как это делать. А как относиться к астрологам, экстрасенсам и откровенным колдунам? А еще, пожалуй, важнее: почему именно так к ним нужно относиться? Что такое подлинное покаяние, покаяние, приемлемое Богом?

Еще раз подчеркну: Церковь знает слово Божие, о котором апостол Павел так говорил: «...Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3, 15–17). Понятно, что апостол Павел Духом Святым говорит такие высокие слова о книгах Ветхого Завета. ■

Преподаватель Миссионерского института Константин Корепанов. Интервью приводится в сокращении. Анастасия Титова. <https://www.orthodox-newspaper.ru/numbers/at52886>

— Петрович, ты не в курсе, когда у нас пост заканчивается? Ну, чтобы мясо можно было спокойно есть.
— А ты что, его не ешь?
— Ем ... Но как-то неспокойно.

Вот и начался Рождественский пост, во время которого православные христиане готовятся к достойной встрече величайшего события — Рождения на свет Спасителя. Кто-то из нас многое знает об этом периоде. Однако любой пост всегда вызывает затруднения даже у опытных людей. На некоторые вопросы отвечает прот. Геннадий Фаст, настоятель храма во имя св. равноап. Константина и Елены г. Абакана, автора многих книг о христианстве.

— Зачем православным четыре многодневных поста? Не достаточно ли одного Великого, а также среды и пятницы. Зачем нам еще Рождественский пост?

— В апостольские времена пост был установлен в те дни, когда вспоминались события, отнявшие у христиан Христа. (см. Мф. 9, 14-15). И ученики Спасителя, когда Церковь была создана в Духе Святом, постились именно в среду, в пятницу и в предпасхальный пост, который мы сегодня называем Великим.

Но всякий добрый саженец растет, у него появляются новые ветви, крепнут корни. История христианства насчитывает двадцать веков, Церковь наша — уже большое дерево, поэтому и возникли другие посты: однодневные, как на Усекновение главы Иоанна Предтечи или Воздвижение Креста Господня, в память о Божией Матери — Успенский, в честь святых апостолов — Петропавловский. Появился и Рождественский пост.

Возникновение постов происходило в разных странах в разное время. Рождественский пост на Руси был утвержден митрополитом Московским Максимом примерно в 1300 году. Киевская Русь этого поста не знала, хотя уже тогда прославились великие Киево-Печерские угодники Божии.

Наличие или отсутствие постов в той или иной культуре носит характер исторический. И сейчас не везде одинаково постанутся. Это нормальное явление, живая жизнь Церкви. Возможно, что в Церкви и впредь форма постов будет видоизменяться, но сегодня мы имеем то, что есть по календарю, и принимаем это со смирением и радостью.

— Зачастую смысл поста для многих людей сводится к пищевым ограничениям. Почему так происходит?

— Причины подобного явления можно разделить на субъективные и объективные. Если христианин заглядывает внутрь себя при размышлении на такой вопрос, то самокритично и смиренно поймет, что постится недолжным образом. О том, как нужно соблюдать пост, много сказано в святоотеческих книгах. Пост есть ущемление плоти, воздержание, молитва и милостыня, отрыв от земных пристрастий и вхождение в углубленную духовную жизнь.

Есть, конечно, и объективные причины диетического восприятия поста. В нашем календаре постных около двухсот — неточность из-за передвижения Пасхи. Современный человек не способен 200 дней в году духовно реализовывать пост. Верующие стремятся соблюдать пост хотя бы формально, то есть кухонно. Особой духовной нагрузки здесь нет, конечно... Что греха таить, бывает так: вспоминает человек, что сегодня среда — колбасу возвращает в холодильник, ест только лук и помидоры. В четверг — рацион меняется. Какой итог такого поста? Непонятно. Сознывая это, каждый из нас все равно должен стремиться что-то делать иначе.

Еще одна причина из числа объективных — сегодня богослужебно в церковном уставе отражен только Великий пост,

КОГДА ПОСТ — НЕ ПУСТ?

который можно прочувствовать через многочасовые службы: Великий канон преподобного Андрея Критского, Торжество Православия, Мариино стояние, суббота Акафиста, Страстная седмица — все это, действительно, запечатлевается в человеческой душе, производит в ней свое духовное действие. Остальные же посты богослужебно сейчас никак не выделяются... Нужно, чтобы каждый из постов ассоциировался с чем-то особенным, так же, как неразрывно связаны Святая Четыредесятница и покаянная молитва святого Ефрема Сирина.

Рождественский пост имеет свою специфику, которая возвращает нас во времена ветхозаветные, но люди в храме ее едва ли ощущают. Во время Ветхого Завета праотцы возвещали пришествие в мир Спасителя, Мессии, ждали Его — это отражается в воспоминании за период Рождественского поста ветхозаветных пророков. Но когда в календаре — память, в храме, в лучшем случае, читается житие праведника. Больше это никак не отражено. Возможно предложить для чтения прихожанам определенные тексты из Ветхого Завета, чтобы люди действительно ощутили то чаяние Рождества Христова, которое имело место в народе Божием, и смогли себя приготовить к святым рождественским дням.

— Имеет ли смысл планировать на время поста избавиться от какого-то конкретной своей одной страсти или стоит стараться вести борьбу по всем фронтам?

— Мы все что-то переживаем внутри себя. Быть может, мы испытываем сильное расстройство от какой-то одной своей страсти. Тогда можно целенаправленно в пост с этим пристрастием бороться — исповедоваться, просить совета у духовника, читать об этом у святых отцов, глубже молиться. Но усиленная концентрация на чем-то одном никак не должна ослаблять общее духовное дело.

— Многие люди жалуются во время поста, что их охватывает уныние, доводящее до полного бессилия, когда ничего не получается. Есть ли какой-то универсальный способ борьбы с этой постовой хандрой?

— Конечно, уныние — грех, беда. Но если человек испытывает перед постом уныние, то это, как ни странно, свидетельствует о том, что для него пост — не пуст, как-то человек постом пытается себя изменить, но делает это не совсем правильно. Поэтому, универсального способа борьбы с унынием нет...

Когда человек испытывает уныние во время поста, значит, он немного не понимает того, что происходит. Пост — чаяние Христа, ожидание Его Рождества. Мы ждем того, чтобы наше сердце могло принять Его. Если человек это понимает, если начинает бороться со своими страстями — с одной или со всеми сразу, — то какое там уныние! Наоборот, он входит в состояние спортсмена во время Олимпиады, концентрирует усилия, от чего уныние всегда бежит... Конечно, могут быть и неудачи, падения. Но разве спортсмены не падают во время соревнований? Падают — и встают, чтобы бороться дальше.

Бывает же, что человека уныние охватывает просто от мысли о том, что вот опять пост. Но тут проблема не в унынии заключается. Подобную ситуацию можно описать словами: «И хочется, и колется». С одной стороны, хочется пост соблюдать и быть православным, а с другой — не в радость все это. И тогда необходимо внутренне настроиться на Христа, на достижение Царства Божия в душе.■

О начальных признаках болезненной страсти уныния – архимандрит Маркелл (Павук), преп. аскетики КДА.

— Как не сойти с дистанции, не впасть в депрессию – Кот все возрастающих вызовов времени и невозможности соответствовать им? Как не сойти с ума современному человеку от постоянного прессинга?

– На святоотеческом языке депрессия называется унынием. Разновидность уныния – печаль. Она может быть светлой – радостнотворной, полезной, когда человек печалится о своих грехах, оплошностях – и у него возникает вследствие этого покаяние. Но бывает печаль неразумная – когда человек чего-то лишился (например, положения, которое занимал) или утратил близких – и из-за этого чрезмерно грустит и переживает. В конце концов, если он сразу не пресечет эту страсть, последует её хроническая форма – уныние, когда для человека вся жизнь в тягость: одни серые краски, ни капли радости даже от того, что раньше утешало: музыка, друзья...

Это опасное состояние, потому что пребывая в нем, человек делает очень много глупостей, порой непоправимых.

И самое страшное, что он и другим передает это состояние, мы невольно друг от друга унынием заражаемся. В окружении же радующихся людей становимся веселыми оптимистами.

Важно это понимать и не задерживать эту страсть в себе, ибо она не только влияет на наше настроение, но изнутри нас физически разрушает. Из-за уныния возникают различные болезни, расстраиваются отношения с близкими. К тому же унывающему человеку трудно настроиться на молитву.

Пожалуй, эта одна из самых коварных страстей. Она может возникать и без видимых на то причин. Например, кого-то она начинает томить однообразием и подталкивает к всевозможным развлечениям. В результате вместо полезного труда человек много драгоценного времени теряет на пустоту. Особенно это наблюдается сейчас, когда активно распространяется интернет и связанные с ним никем не ограничиваемые возможности. Если у человека нет веры и страха Божия, то здесь он не только зря просиживает множество своего времени, но и прямым образом, часто не осознавая этого, разрушает себя, если заходит на нецеломудренные сайты. А если в эту пучину бросается христианин, то он может совершенно забыть о своем христианском призвании, об ответственности перед Богом и погубить себя.

– Какие признаки первой стадии уныния? Апатия, отсутствие интереса к жизни, ее краскам... Как не пропустить

КОВАРНАЯ СТРАСТЬ

самое начало болезни?

– Обычно подверженные унынию люди говорят: *«Все плохо, кругом одни воры и обманщики»*. Это начальные признаки.

Святой пророк и псалмопевец Давид тоже в псалме пишет, что все плохо, что не видит ни одного праведника вокруг себя: Они развратились, совершили гнусные дела; нет делающего добро (Пс. 13). Но Давид рассуждал так не от уныния, а от соприкосновения с Божественной энергией, при свете которой он видел несовершенство окружающих. Он смотрел «сверху», а мы пытаемся разглядеть окружающий мир «снизу», с башни своей болезненности, душевной близорукости.

– Если все плохо, то проблемы только в тебе? Человек, у которого небо в сердце, видит и вокруг все по-другому, безоблачно? Но когда череда неприятностей, проблемы на работе, с детьми... Это повод, чтобы расстроиться.

– Почти никто из людей не может в такой ситуации не расстроиться. Но важно сразу собрать все силы, сконцентрироваться, чтобы преодолеть это искушение.

У нас, христиан, есть самое надежное средство от всех проблем – это молитва. Даже если в состоянии печали и уныния нам совсем не хочется молиться, очень важно понудить себя, заставить совершить молитву. Даже через не хочу.

Хоть крик души «Господи помилуй», если не готов на большее. Кроме того, если самому не хочется молиться, то, по крайней мере, надо просить об этом других людей. И тогда постепенно заунывное состояние пройдет.

Есть такая поговорка: *«Молитва и труд все перетрут»*. Кроме молитвы, важно заставить себя совершать какую-то полезную деятельность. Уныние обычно усиливается тогда, когда человек ничем не занят. Не случайно преподобный Иоанн Лествичник ставит знак равенства между унынием и ленью.

– Что происходит во время молитвы?

– Человек восстанавливает утраченную связь с Источником жизни – Богом, Который суть благодать, любовь, радость. И тогда, какие бы скорби его ни одолевали, даже в самом тяжелом состоянии, на смертном одре, вера и молитва помогают не только не потерять бодрости духа, но даже радоваться при них. ■

Архим. Маркелл (Павук). Беседовала Наталья Горошкова.

<https://pravlife.org/ru/content/o-kovarnoy-strasti-kotoraya-mozhet-svesti-s-uma>

Почему добрым людям посылаются Богом столько страданий и испытаний? А люди, «плохие» живут припеваючи и при этом всячески притесняют хороших?

Человек не может постичь судеб Божиих в отношении других людей; но если он будет внимателен к самому себе, то в отношении себя, в некоторой мере, может понять действия Божии.

Смысл страданий уясняется только в контексте вечности и божественного промысла. Христианин знает, что Бог с гораздо большей любовью заботится о нём, нежели печётся мать о своём ребёнке; и пребывает в абсолютно реальной и здоровой уверенности, что Господь с ним, и что, если его постигли скорби, значит – именно так для него надо, именно так лучше. Если человек хороший, но Бога не знает, то испытания и страдания для него – возможность придти к Богу. Многие таким путём и приходят к Нему, а многие не приходят, не понимая Бога, обвиняя Его в своих скорбях. Почему одни приходят, а другие нет? невозможно сказать. Тайны Божии.

А «плохие» люди живут «припеваючи» лишь по меркам внешнего мира. Не говоря об их вечной участи, когда всякая вещь получит свою истинную оценку, и когда с катастрофической для многих ясностью и отчётливостью станет очевидно, что *«что высоко у людей, то мерзость пред Богом»* (Лк. 16:15), – ещё здесь таким людям отнюдь не позабудешь. Загляните в их сердце: там, где нет Бога, – там злые, мучающие и терзающие душу страсти... всё это не приносит человеку счастья, мира и радости. Приносит иллюзию власти, богатства, собственной значимости – но за всем этим стоит беспокойство, страх и уныние, которые человек не может не чувствовать, и не зная, как с этим справиться, обрекает себя на то, чтобы заглушать внутреннее недовольство, превращая свою (и окружающих) жизнь в ужасную и бессмысленную суету. А если человек вообще не чувствует никакого беспокойства совести, то трудно и говорить о нём, как о живом, в полном смысле этого слова... *Архим. Иов (Гумеров), к. богословия.* ■

https://azbyka.ru/otechnik/novonachalnym/tserkov-i-sovremennost-voprosy-i-otvety/#0_13

Мы засорили суетой
И головы, и души
И видим-слышим только то,
Что жаждем видеть-слушать.
И все идет наперекос,
И жизнь копейкой стала,
Забот и дел не мерен воз,
А нам все мало, мало.
И только охаем-кряхтим,
А жизнь все хуже, хуже,
Расстаться с возом не хотим
И надрываем души.
А нам понять бы навсегда,
Чтоб не жалеть о многом:
На свете есть одна беда -
Не повстречаться с Богом.

Иеромонах Роман. 19 октября 2003, скит Ветрово.

Современный прогресс цивилизации достиг небывалых высот во всех областях науки, и думается, что в будущем нас ожидает еще больше новых открытий. Но, несмотря на это, мы наблюдаем за тем, что духовная культура общества ослабевает и чем глубже человек погружается в исследование мира и законов природы, тем больше он полагается на силу своего разума и умаляет могущество Бога. Научная эволюция в основном направлена лишь на удовлетворение земных потребностей общества, на попытку сделать жизнь человека комфортной и спокойной.

Находясь в таких условиях, мы медленно начинаем деградировать, расслабляться, самоуничтожаться; посмотрите на современного человека: он перестает трудиться и физически, и умственно – не нужно готовить пищу, потому что одним нажатием кнопки доставят любое блюдо; не нужно трудиться руками, потому что искусственный интеллект (робот) все сделает за тебя; не нужно умственно напрягаться, ведь зачем тратить свое время над штудированием книг или ведением конспектов, когда одним кликом мышки можно раздобыть нужную информацию. Чем дольше живет человек, он делает все возможное для того, чтобы облегчить свое существование. И в этой спешке за земным благополучием он незаметным образом погружается в суету, забывая о своей душе. Дьявол отвлекает наш ум житейскими заботами, чтобы мы реже вспоминали о Боге.

Духовный рост человека невозможен без победы над суетой. Часто приходится слышать, как измученный человек находит себе тысячу оправданий в оставлении или сокращении молитвенного правила. А ведь это не просто оставление молитвы – это ощутимая потеря связи с Богом. Очевидно, что кто живет без молитвы, тот надеется только на свои силы и не нуждается в Божией помощи.

«Господь удаляется от человека, живущего в суете», – писал святитель Тихон Задонский. Суета сравнивала человека по уму с неразумным животным, потому что он стал жить исключительно ради пищи и удовольствий. Люди увлекаются суетой из-за того, что забывают о главном – о Вечности.

На это помраченное духовное состояние человека указывает Господь в сегодняшней евангельской притче о сеятеле. Всем

ВЫРВИСЬ ИЗ СЕТЕЙ СУЕТЫ!

нам знакома эта притча, слушая ее, мы мысленно спрашиваем себя: а какому же зерну подобны мы?

Первое зернышко, упавшее при дороге, раскрывает перед нами такой тип людей, которые слышат слово Божие, но, выйдя из храма, быстро забывают о нем и не следуют тому, о чем учит Господь. Если во время чтения Священного Писания нас не трогает слово Спасителя, если оно не прожигает наше сердце, то мы напрасно растратили свое время, ведь недостаточно просто читать Евангелие, важно его исполнять. Каждому из нас нужно научиться жить по Евангелию. Отец Кирилл (Павлов) говорил, что, если человек не читает ежедневно Евангелия, значит, он не христианин. Христианство – это не хобби или увлечение, это сама Жизнь. Поэтому христианин остается христианином в любом месте: на работе, дома, в школе – нельзя быть христианином только в храме. Иногда мы телом пребываем на богослужении, а умом решаем свои житейские вопросы, и это тоже – суетность. Душа, увлеченная суетой, не слышит слова Божия, для нее земная жизнь дороже всего на свете, и диавол такие души прельщает красотой мира.

Второе зернышко, упавшее на камень, раскрывает перед нами такой тип людей, которые следуют за Христом, но восходить на Голгофу с Ним не готовы, не желают с Ним страдать. Когда в их жизни все спокойно, они благодарят Бога, но как только случится скорбь, они сразу готовы отречься от Него. Искушение – это экзамен на проверку зрелости нашей веры. Если мы благодарим Бога и за хорошее, и за плохое, при этом не ропщем, тогда мы не будем уподоблены этому зернышку. Смирномудрие – это и есть принятие с миром того, что посылает тебе Господь в качестве испытания.

Третье зернышко, упавшее в сорняк, характеризует человека-гедониста. Это такой тип людей, которые желают взять от жизни все, а высшим благом и смыслом для них является удовольствие. А заповеди Христовы, которые предполагают аскетический подвиг, пост, молитву, ущемление плоти, мешают такому человеку исполнять свои прихоти.

Четвертое зернышко, упавшее на добрую почву, раскрывает перед нами человека совершенного, целостного, имеющего внутренний стержень и постоянство. Это образ смиренного человека, который во всем полагается на Бога. Только смиренный способен вместить в себя слово Божие, удержать его в себе и взрастить.

Многозаботливость и мирская суета оковали своими цепями весь мир. Современный человек опутан земными сетями, связан по рукам и ногам бесчисленными пристрастиями. Заботы этого суетного века закрыли собой Бога. Как же нам избежать суеты?

Святые отцы учат нас, что обманчивая любовь к этому миру угащается размышлением и памятованием о смерти, страшном суде и вечной участи. Апостол Иаков дает прекрасный образ кратковременности нашей жизни: *что такое жизнь ваша? – спрашивает он и сам же отвечает: – пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий (Иак. 4: 14).* Нужно вырвать свою душу из плена этой ужасной гонки, вспомнить о смысле своего бытия и выстроить свою жизнь так, чтобы на первом месте всегда был Бог, а все остальное на своем. Аминь. ■

Иеромонах Кирилл (Понов). <https://monastery.ru/zurnal/bog-i-chelovek/vyrvis-iz-setey-suet/>

КАК ПОГИБАЮТ ГОРОДА И ГОСУДАРСТВА

Публикуем статью доктора экономических наук, ученого, писателя-публициста Валентина Катасонова из серии «Как погибают народы и государства», основанной на исследовании трудов святителя Николая Сербского.

Судьбе Вавилона, свт. Николай Сербский уделяет немало внимания в работах «Война и Библия», «Слово о законе».

Вавилон — одновременно и город, и государство, и империя. О нем говорится не только в Ветхом Завете, но также в Новом Завете, в последней книге, «Апокалипсис». Филологи и историки говорят, что в переводе с древних языков Вавилон означает «врата бога» (или «врата богов»). Вавилон — не только реальная история, но и символ. Причем символ, который присутствует в нашей сегодняшней жизни.

Во-первых, это символ богоборчества, связанный с Вавилонской башней, которую пытался строить Нимрод — сын Куша и внук Хама. Нимрод — царь, владения которого составляли «Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар» (Быт. 10:10). Это были времена раннего Вавилона. Целью проекта башни было стать вровень с Богом или даже выше Его. А также застраховаться от повторения всемирного потопа. Как известно, Вавилонская башня была разрушена, а местность, где еще недавно кипела стройка, пришла на долгое время в запустение.

Во-вторых, Вавилон — символ смешения людей, толпы. Нимрод собрал строителей башни со всех городов и весей. Это была, выражаясь современным языком, «стройка века», в которой, по мнению историков, была тогда задействована большая часть человечества. После разрушения башни ее строители были разметаны по лицу земли. Образовались общности людей, говоривших на разных языках, появились разные народы, о судьбе которых говорит святитель Николай Сербский.

В-третьих, это символ богатства и славы. Восходит к позднему Вавилону. В II-I тыс. до Р. Х. он постепенно превращается в большой город, вокруг которого возникает не просто царство, это величайшая империя своего времени. Наивысший подъем экономической и культурной жизни Вавилона связывается с эпохой правления Навуходоносора II (VI в. до н. э.).

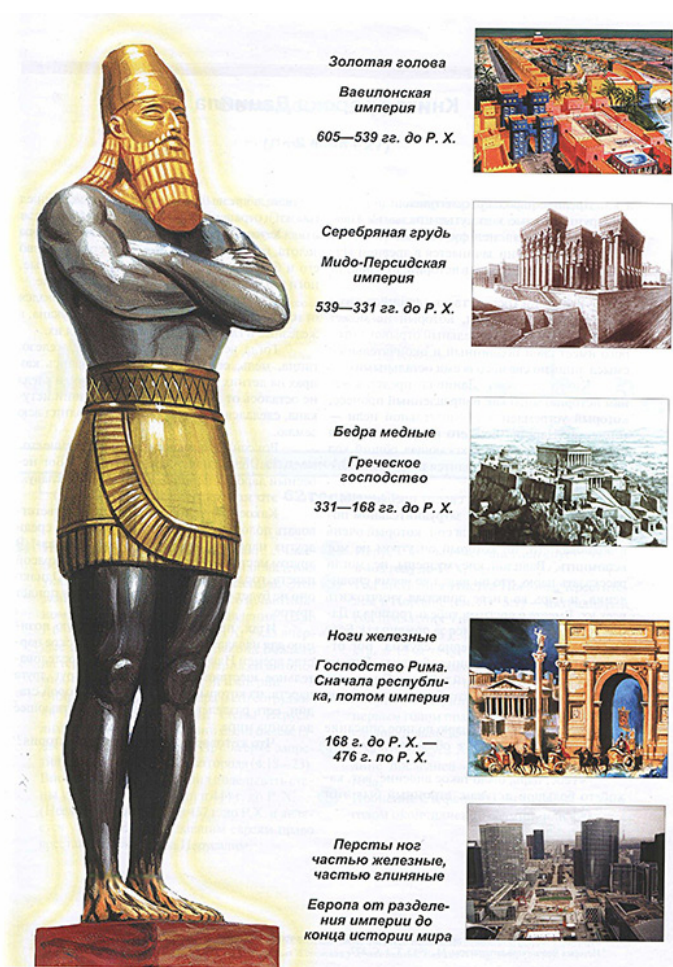
В-четвертых, это символ того, что «ничто не вечно под луной». После Навуходоносора II начался быстрый закат славы и богатства города и царства. К началу новой эры от столицы Вавилонии остались одни развалины. В Новое время археологи не могли долго определить, где же находился Вавилон.

Судьбы Вавилона хорошо описаны в книге пророка Даниила. Согласно Библии, Даниил обладал от Бога даром понимать и толковать сны, чем и прославился при дворе вавилонского царя Навуходоносора, а после падения Вавилона — при дворе персидских царей Кира и Дария. Даниил мировую историю толкует как последовательную смену одной великой империи другой. Закат позднего Вавилона начался прямо на глазах пророка, когда Вавилон был завоёван персами в 538 г. до Р. Х.

Наиболее пророческими считаются главы 2 и 7 Книги Даниила. В главе 2 пророк толкует сон Навуходоносора¹.

¹ Здесь дается повествование о земной истории человечества, начиная с царя Навуходоносора, через смену мировых империй. Империи переходили от одного народа к другому. В книге пророка Даниила сформулирована мысль, которая уже в наше время получила название теории «трансляции империи». Суть ее в том, что по факту в мире есть лишь одна империя. Она лишь может менять свои столицы, названия, географические границы

ВАВИЛОН

Камень, разрушивший истукана, — Второе Пришествие Христа и Вечное Царство Божие (Дан. 2:1-49).

Большинство христианских толкователей Книги пророка Даниила полагают, что первая империя, символом которой стало золото, — Вавилонская.

Время существования Вавилонской империи: 605-538 до Р. Х. (67 лет). Формально срок первой «золотой» империи очень скромный — срок жизни человека.

Вторая империя (серебро) — Мидо-Персидская. Начало империи положил царь Кир, освободивший еврейский народ из вавилонского плена и даже оказавший содействие в восстановлении Иерусалимского храма. На протяжении всего существования империи там правила династия Ахеменидов: 550-331 до Р. Х. (219 лет). Вавилония вошла в качестве автономного царства в состав державы Ахеменидов.

Третья империя (медь) — Греческая: 331-146 г. до Р. Х. (185 лет). В учебниках по истории этот период истории часто называют эпохой эллинизма. ►

и народы, входящие в ее состав. Каждая так называемая новая империя — на самом деле преемница предыдущей, вбирающей в себя наследство предыдущих и добавляющая что-то свое, новое. (Волошин Д. А. Феномен империи в мировой истории: Рим: Учебное пособие. — Армавир, 2013 (глава 4 «Мир после Pax Romana — имперская идея и ее трансляция»)). Впрочем, вряд ли «трансляцию империи» можно отнести к разряду научных теорий. Это скорее интуитивное восприятие истории. Еще в середине позапрошлого века русский поэт Ф. Тютчев в работе «Россия и Запад» писал: «Империя не умирает. Она передается».

Примерно 40 лет эпохи — походы греко-македонского войска Александра Македонского, краткий период существования его мировой державы и её распад на ряд эллинистических государств. Еще около века — расцвет греко-восточной государственности, экономики и культуры при сохранении независимости. В 197 г. до Р. Х. римляне нанесли поражение Македонии в битве при Киноскефалах. После этого римляне стали постоянно вмешиваться во внутренние дела греков. В 146 г. до Р.Х. вся Греция оказалась под властью Рима.

Формально эллинистический период истории Греции просуществовал еще более века. Но это уже было время упадка греческой государственности. С утверждением Римской империи в 27 году до Р. Х. Греция была превращена в римскую провинцию Ахайя (кроме Афин, номинальная свобода).

Четвертая империя, символом которой стало железо, — Римская. Железо символизирует крепость Римской империи. Четвертая империя (царство) будет не просто символом крепости и вечности. Она будет силой (железом) «раздроблять и сокрушать» другие народы и государства. Расширяя свои границы и влияние в мире. Началом четвертого царства определен 146 г. до Р. Х. как дата разрушения Римом Карфагена. После этого Рим стал абсолютным властителем мира. Некоторые толкователи определяют конец четвертой империи 476 годом по Р. Х. Получается, что всего она просуществовала 622 года. Однако это понимание Римской империи в узком (политико-правовом) смысле².

Николай Сербский не просто дает описание истории, а делает выводы нравственно-духовного порядка и проецирует историю (Вавилона) на жизнь Европы и других стран в XX веке. Святитель цитирует великих пророков Иезекииля, Исайю и Иеремию (VI в. до Р.Х.) предрекавших, что цветущая и богатая Вавилония, её столица и народ исчезнут с лица земли. Страна превратится в пустыню. После завоевания персами постепенно империя пришла к полному запустению, народ исчез со страниц истории, а сам Вавилон погребен под песками.

² В широком (духовно-эсхатологическом) смысле Римская империя — последняя в истории человечества. Она будет существовать до конца земной истории. Тут мы с вами подходим к формуле старца Филофея. В нач. XVI в.: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти». По мнению некоторых исследователей, впервые эта идея была выдвинута еще в конце XV века митрополитом Зосимой в предисловии к его труду «Изложение Пасхалии», а Филофей обосновал эту концепцию в соответствии с господствовавшим тогда миропониманием и духовными запросами общества. Под первым Римом понимается Римская империя в узком смысле слова (как мы отметили выше). Второй Рим — Византия. Третий Рим — Москва (Русь, русское царство).

Назывался: Землею Халдейскою (Иез.12,13); Сеннаар. (Дан.1,2. Зах.5,11); Пустыней приморской (Ис.21,1,9); Сесахом. (Иер.25,12,26); Господнею царств. (Ис.47,5). **Основан** Ассириянами и часть империи их (4Цар.17,24; Ис.23,13). **Орошается** реками Евфратом и Тигром. (Пс.136,1. Иер.51,13). **Состоял** из многих народов (Дан.3,4. 4Цар.20,12. Дан.5,1). В соединении с Мидией и Персией Дарием разделен на 120 областей (Дан.6,1). **Назывался:** красною царств (Ис.13,19); гордостью Халдеев (Ис.13,19.); городом торговцев (Иез.17,4); величественным Вавилоном (Дан.4,27). **Замечательен:** древностью (Иер.5,15); многими кораблями (Ис.43,14); военною силою (Иер.5:16,50:23); национальным величием (Ис.13,19. Иер.51,41); богатством (Иер.50:37,51:13); фабрикацией материи (Нав.7,21); мудростью (Ис.47,10. Иер.50,35). **Жители Вавилона:** идолопоклонники (Иер.50,38. Дан.3,18); преданы чародействам и волшебствам (Ис.47:9,12,13. Дан.1,2); нечестивы (Дан.5,1-3); злы (Ис.47,10). **Как власть Вавилон был:** высокомерный (Ис.14:13,14. Иер.50:29,31,32); безопасный и самоуверенный (Ис.47:7,8); великий и славный (Ис.47,1,5); жадный (Иер.51,13); жестокий (Ис.14,4); страшный и разрушительный (Ис.14:17,47:6. Иер.51,25. Авв.1,6,7);

Свт. Николай пишет: «Почему исчез древний Вавилон? Потому что, согласно пророку Иеремии, он вознесся против Господа... восстал против Господа... (Иер. 50:24, 29). Кроме того, Вавилон исчез из-за лжи его, из-за ложных идолов его, зверей и сов, которым он продолжает поклоняться. А пророк Исайя изрек: И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра (Ис. 13:19). Произошло то, что было предсказано. Поклонение идолам и испорченность людей были причиной того, что превратился в прах могущественный народ, обладавший высокой, богатой культурой. («Слово о законе», гл. XVI. Нравственный закон определяет судьбы народов)).

«Пророчества о Вавилоне. Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы... Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою! (Авв. 8: 8,12). Вавилон был золотою чашею в руке Господа, опьянявшею всю землю; народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился (Иер. 51: 7-8). Обезумели и народы, пившие вино европейской «культуры». Так говорит Господь о Вавилоне: Ты у Меня - молот, оружие воинское; тобою Я поражал народы и тобою разорял царства (Иер. 51:20). Вот, Я - на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф; ибо пришел день твой, время посещения твоего (Иер. 50: 31). Меч на Халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его; меч на обаятелей, и они обезумеют; меч на воинов его, и они оробеют; меч на коней его и на колесницы его и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женичины; меч на сокровища его, и они будут расхищены... ибо это земля истуканов (Иер. 50: 35-38). Вот, Я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположатся против него, и он будет взят (Иер. 50:9). И действительно сообщая ополчились против гордого Вавилона мидяне и персы и захватили его. И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в нем; не раскинет Аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там. Но будут обитать в нем звери пустыни, и дома наполнятся филинами... и косматые будут скакать там (Ис. 13:19-21). Все это исполнилось буквально. Известно, что сейчас караваны спешат поскорее миновать то место, где некогда стоял Вавилон, так как люди не осмеливаются заночевать там из-за разного рода привидений». «Библия и война» (гл. XX «Исполнение пророческих слов о войнах»). ■

https://ug.tsargrad.tv/articles/kak-pogibajut-narody-i-gosudarstva-vavilon_98010

ВАВИЛОН

орудие мщения Божия (Иер.51,7. Ис.47,6). **Царь Навуходоносор:** осадил Иерусалим (4Цар.24,10,11;4Цар.25,1-4); превратил Иерусалим в пепел (4Цар.25,9,10); ограбил и сжег храм (4Цар.25:9,13-17). Евреям предложено быть подвластными Вавилона и жить в мире. Иер.27:17,29:1-7. 4Цар.25:7,11,18-21; 2Пар.36,20 **Обхождение с евреями в Вавилоне:** (4Цар.25,27-30. Дан.1,3-7). Печаль евреев в Вавилоне (Пс.136,1-6). **Взят Мидянами** (Дан.5:28,30,31). Возвращение евреев из Вавилона (2Пар.36,23; Езд.1; Езд.2,1-67./ Ис.14:1-4,44:28,48:20.Иер.29:10,50:4,8,19). **Евангелие проповедано в Вавилоне** (Пс.86,4./1Петр.5,13). **Пробораз антихриста** (Откр.16:19,17:5). **Предсказания** относительно завоевания Вавилона (Иер.21:3-10,27:2-6,49:28-33.Иез.21:19-32,29:18-20). **Разрушение** Вавилона (Ис.13; Ис.14:4-22,21:1-10, Ис.47. Иер.25:12; Иер.50; Иер.54./Ис.13:19-22,14:22.23. Иер.50:13,39,51:37).

Библейский словарь Б. Геце. Статья «Вавилон», в сокращении.

ЦЕРКОВНЫЙ ДЕКАБРЬ КАЛЕНДАРЬ

СТ.СТ./Н.СТ. ДЕНЬ

СТ.СТ./Н.СТ. ДЕНЬ

18/1	ВТ	Мчч. Романа, диакона (303). Мчч. Закхѣя, диакона Гадаринского, и Алфѣя, чтеца Кесарийского (303). Собор святых Эстонской земли. Сщисп. Николая Виноградова, пресвитера (1948).	2/5	ВТ	Прор. Аввакума (VII в. до Р. Х.). Мц. Миропии (~251). Св. Стефана Уроша, царя Сербского (1367). Прмц. Марии (Цейтлин), монахини (1938). Икона Божией Матери: «Геронтисса».
19/2	СР	Прор. Авдия (из 12-ти) (IX в. до Р. Х.). + Свт. Филарета, митрополита Московского (1867). Сщмчч. Порфирия (Гулевича), Симферопольского, епископа (1937). Икона Божией Матери: «В скорбех и печалех Утешение» (1863).	3/16	СР	Прор. Софонии (~605 г. до Р. Х.). Прп. Саввы Сторожевского, Звенигородского (11407). Прп. Иоанна Безмолвника епископа Колонийского (558). Св. Георгия Седова (1960).
20/3	ЧТ	Преображение Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Мч. Дасия Доростольского (~305). Сщмчч. Нйрсы, еп. и др., мучеников Персидских (343). Прп. Диодора Юрьегорского (1633).	4/17	ЧТ	Вмц. Варвары и мц. Иулиании (~306). Прп. Иоанна Дамаскина (~780). Свт. Геннадия, архиеп. Новгородского (1505). Прмц. Анастасии <i>Титовой</i> , мц. Киры <i>Оболенской</i> (1937).
21/4	ПТ	⊕ Введение во Храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии	5/18	ПТ	(+ Прп. Саввы Освященного (532). Свт. Гурія, архиеп. Казанского (1563). Сщисп. Сѣргія <i>Правдолюбова</i> , пресвитера (1950).
22/5	СБ	Попразднство Введения. Блгв. кн. Михаила Ярославича Тверского (1318). Мч. Прокіпия Кесарийского, чтеца (303). Прпсип. Параскѣвы (Матиеиной) (1953).	6/19	СБ	(+ Свт. Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца (~335).
23/6	ВС	Прп. Колумбана, игумена Люксейского (615). + Блгв. вел. кн. Александра Невского, в схиме Алексія (1263). + Свт. Митрофана, в схиме Макария, еп. Воронежского (1703).	7/20	ВС	Свт. Амвросія, еп. Медиоланского (397). Прп. Антонія Сийского (1556). Мч. Иоанна <i>Демидова</i> (1937). Сщмчч. Петр Крестов (1941). Икона Божией Матери: Селггерская (1554).
24/7	ПН	Вмц. Екатерины (~313). Мч. Меркурия Смоленского (1238). Мц. Августы Римской, мчч. Порфирия Стратилата и 200 воинов (~313). Икона Божией Матери: Бугабаишская.	8/21	ПН	Мц. Анфисы в Риме (V). 362-х мучеников в Африке от ариан пострадавших (477). Прп. Паталія Фивского (VII). Сщмчч. Сѣргія <i>Орлова</i> , пресвитера (1937).
25/8	ВТ	Отдание праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы. Сщмчч. Клімента, папы Римского (101). Прмц. Магдаліны (Забелиной), инокини (1931). Икон Божией Матери: «Рождество Богородицы» Исааковская; Двинская.	9/22	ВТ	Прор. Анны, матери прор. Самуїла (1100 г. до Р. Х.). {Зачатие прав. Анною Пресвятой Богородицы. Мц. Евфросинии <i>Джуринской</i> (1920). Икона Божией Матери: «Нечаянная Радость».
26/9	СР	Прп. Алипия столпника (640). Прп. Іакова отшельника, Сирийского (457). Прп. Стилиана Пафлагонского (V~). Свт. Иннокентия, еп. Иркутского (1731). Прмчч. Тіхона (Бузова), архим. (1937).	10/23	СР	+ Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1754). Исп. Анны <i>Иваикиной</i> , Татианы <i>Бякиревой</i> (1948).
27/10	ЧТ	(+ Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Прмчч. монахов 17-ти в Индии (IV). Прп. Романа Сирийского (V). Собор новомучеников и исповедников Радонежских.	11/24	ЧТ	Прп. Даниїла Столпника (493). Мч. Миракса Египтянина (VII). Прп. Луки Столпника (970~).
28/11	ПТ	Свт. Феодора Ростовского, архиеп. (1394). {Сщмчч. Серафима (Чичагова), митроп. (1937). Мц. Параскѣвы Федоровой (1938).	12/25	ПТ	Сщмчч. Александра, еп. Иерусалимского (251). Свт. Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (~348).
29/12	СБ	Мч. Парамона Вифинского и с ним 370-ти мучеников (250). Сщмчч. Сатурніна Тулузского, епископа (III).	13/26	СБ	Мц. Лукіи Сиракузской (304). Прп. Аркадія Новоторжского (XI). Сщмчч. Емилиана Киреева, пресвитера (1941).
30/13	ВС	+ Апостола Андрѣя Первозванного (~62). Свт. Фрументія, архиеп. Индійского (Эфиопского) (~380).	14/27	ВС	Сщмчч. Николая Ковалева, пресвитера (1937).
1/14	ПН	Прор. Наума (VII в. до Р. Х.). {Прав. Филарета Милостивого (792). Мч. Ананіи Персіянина.	15/28	ПН	Мц. Анфисы (II). Свт. Стефана исп., архиеп. Сурожского (VIII). Собор Крымских святых. Прп. Трифона Печенгского, Кольского (1583). Собор Кольских святых.
			16/29	ВТ	Прор. Аггея (500 г. до Р. Х.). Прп. Софії Суздальской (1542). Мч. Маріана Римского (III). Прмчч. Макария <i>Смирнова</i> (1937).
			17/30	СР	Прор. Даниїла и трех отроков: Ананіи, Азаріи и Мисаїла (~V в. до Р. Х.). Сщмчч. Александр Савелова, пресвитера (1918).
			18/31	ЧТ	Мчч. Севастиана Медиоланского и дружины его (~287). Прп. Михаила Сингелла, исп. (~845). Мц. Веры <i>Труж</i> (1942).

ХРОНОГРАФЪ

В декабре исполняется 145 лет со дня открытия Константиновского реального училища по ул. Чесменской, 73 (ныне ул. Советская, 57).

В 1887 для училища построили здание в

неонорманском стиле из крымбальского камня. Автор проекта и строитель – архитектор М. Ю. Арнольд. 6 ноября 1883 года архиепископ Таврический Гермоген, освятил училищную церковь во имя св. блгв. кн. Александра Невского. Спроектировал храм архитектор Дрюнерт. Проектных чертежей церкви обнаружить не удалось, но ее можно увидеть на фиксационных чертежах 1902 года. Сохранились немногие фотографии в Санкт-Петербургском архиве.

Храм был центром духовной жизни не только самого Константиновского реального училища, но и всей прилегающей городской части.

Купец 1-й гильдии С. Х. Гавалов в июле 1894 года на собственные средства заложил в Константиновском реальном училище колокольню, строительство которой было закончено осенью 1895 года. Кроме того, он стал старостой учебного заведения. Высота церкви, как и колокольни, на которой помещался освященный в ноябре 1894 года колокол весом 29 пудов (475 кг), составляла 18 аршинов (12,8 м).

С 1879 училище преобразовано в семиклассное. Особое внимание уделялось естественным и точным наукам. Выпускники училища получали среднее образование и право поступления на физико-математический и медицинский фак-ты университетов, сдав дополнительный экзамен по латыни. Обучались в реальном училище, в основном, дети дворян, чиновников, духовенства. Обучение было платным. Училище просуществовало до 1920, затем было преобразовано в трудовую школу № 5 им. К. Маркса. В 1941 в здании находился эвакуационный пункт. В настоящее время в нем находится средняя шк. № 3 с углубленным изучением английского языка, которая с 2015 года носит имя Александра Невского.

Помещение училищной церкви сохранилось до наших дней. Сейчас в нем размещается актовый зал. Возможно, что под толщей штукатурки стен актового зала сохранились фрагменты росписи храма.

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

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

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

Корреспондентский счёт: 30101810335100000607

Отпечатано в типографии ИП Стрижак М. В.

ул. Гоголя, 30, тел. +7978 741-03-55

Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки