СВЕШТЕНА БОТАНИКА

Иларион Ђурица

Светој успомени моје мајке Милице Дукић †

Увод у свештену ботанику

У Библији биљке не само да разликују боје, чују, мисле, осећају, већ и говоре својим немуштим језиком. Израелски ботаничар Данијел Шемовиц са Универзитета у Тел Авиву тврди да биљке, попут човека, препознају промене светлости или временских услова. У Београду је овај уважени научник отворио изложбу под насловом „Интелигенција биљака“. Биљке виде, јер расту у правцу светлости. Задивљене су плавом бојом метафизике. Радују се литургијском појању, али могу да се озбиљно искваре фолком, роком или џезом. Са осећањем за лепо, слушају класичну и праву народну музику.

И рече Бог: „Нека проклија земља зеленилом – травом сјеменитом, стаблима плодоносним, која, свако према својој врсти, на земљи доноси плод што у себи носи своје сјеме. И би тако. И никне из земље зелена трава која се сјемени, свака према својој врсти, и стабла која роде плодовима који у себи носе своје сјеме, свако према својој врсти“ (Пост 1, 11).

Тајанствена је снага знакова, симбола. Све оно што симболи инспиришу дира дух-душе људске и оживљава људска срца, и то распламсаније него што то чини непосредна истина која се не претставља сликама, иконама. Те „голе“ истине чак се могу схватити као баналне који познају само говор људског разума, по благодати, дух-душа-тело. Наша чувственост, осећајност, на прелазу је из баналне у духовну стварност помоћу знакова, симбола, односно икона. Велики примери су вода као знаковље Духа и хлеб (крух) као знамење Тела Христовог. Та симболика се умножава у бокље у литији. То „слепило“ за знаке догодило се апостолима у Емаусу. Апостоли нису препознали Господа Христа ни после тумачења Светог писма, већ га препознаше у ломљењу *хљеба*, круха (Лк 24, 30). Управо благодарећи знаковима, симболима и светотајинским кретњама, са очију апостoла је пала скрама, катаракта, бела мрена са очију, те препознаше Господа Исуса.

Тȁ Јахве, Бог твој, води те у добру земљу: земљу потока и врела, дубоких вода што извиру у долинама и бреговима; земљу пшенице и јечма, лозе, смокава и нарева, земљу меда и маслина; земљу у којој нећеш сиротињски јести хљеб и гдје ти ништа неће недостајати; земљу гдје камење има жељеза и гдје ћеш из њезиних брдина вадити бакар. До сита ћеш јести и благосиљати Јахву, Бога свога, због добре земље коју ти је дао.

Јотамова басна

Када су то дојавили Јотаму, оде он, стаде на врх горе Геризима и повика им на сав глас:

„Чујте ме, угледници шекемски,

тако вас чуо Бог!

Једном се запутила стабла

да помажу цара који ће владати

над њима.

Па рекоше маслини: „Буди нам цар!

Одговори им маслина:

,Зар да се свога уља одрекнем

што је на част боговима и људима

да би владала над другим дрвећем?!'

Тад рекоше стабла смокви:

Дођи, буди нам царем!'

Одговори им смоква:

'Зар да се одрекнем слаткоће

и красног плода свог

да бих владала над другим дрвећем?

Тад рекоше стабла лози:

'Дођи, буди нам цар!'

Одговори им лоза:

'Зар да се одрекнем вина

што весели богове и људе

да бих владала над другим дрвећем?'

А глог одговори стаблима:

'Ако зацело хоћете да ме помажете за цара,

у сјену се моју склоните.

Ако нећете, из глога ће огањ планути

И сажећи кедрове либанонске.

У Израиљу може бити цар само онај ког Јахве свенародно изабере. А глог условљава своје царевање тако да огњем сажеже најбоље и најизврсније царске кедрове либанонске.

Биљке су одрази богословски умножавајуће и белодано објављене Христове лепоте. Из земље биљке црпе несагледиву снагу којој, као енергијама што их примају од Јединог Сунца, Господа нашег Исуса Христа. Њихова блага лековита, али јака, отровна својства примењују се у лечењу, али и злоупотребљавају у врачању. Када су повезане са Богочовеком Христом, значе духовно рашћење у смислу Псалма 144, 12: *Дај да нам синови у младости својој буду биљке што бујно расту.* Биљке носе светлост своје земље. Оне предочавају небеске енергије које се разлажу у небески спектар нераздвојиво повезане са водом (крштењем) и Тросунчаним Богом. Ради се о извесној небеској фотосинтези нетрулежног хлорофила. Биљка је први ниво живота, те као таква, симболизује непрестано рађање, вечно протицање вечности. Оне имају лековита и отровна својства, јер су дар неба и корена Живота. Симбол су небеског обележја, смрт, преображење и васкресење. Симбол су развоја, усавршавања почевши од семенке, клице. Упечатљив је симболизам стабло насталог из семена горушице у светом Еванђељу (Мт 13, 31-32). На гранама тог стабла почивају птице, симболи виших духовних стања. Према Књизи постања, и биљке, и животиње и човек развијају се из земље. Животиње добро познају биљке, док је савремени човек скоро потпуно слеп за њих, па је чак и злонамеран, покварен и непоштен према флори, а и фауни.

Све биљке које спомиње Стари и Нови завет, те и свето предање симболи су језгра новог стварања у Христу. Одгонетнути симболи значе згуснуту енергију Божију. Недовољно је рећи да живимо у свету икона-биљака које нас упућују у вечну будућност.

Ова збирка донекле протумачених биљних литургијских симболизама, мој је допринос свештеној ботаници, упркос томе што изгледа као лексикон или речник биљних симбола, ипак то није. Мој покушај тумачења је у ствари покушај пажљивог читања Светог писма и светог предања која се односе на редове написане хлорофилом. Симбол сам настојао да истакнем и да јасно протумачим његово значење. Он се поистовећује са иконом неке биљке, те не може да се изгуби у реторици, академизму и баналности живљења. Зато текстове тумачења разних биљака које сам обухватио коментарима, неће бити илустровани њиховим фотографијама, већ њиховим сликама – иконама протоиконописца Срђана Радојковића.

Амблем је видљиви знак невидљивог учињеног видљивим. Крст је амблем Цркве, а златножута ружа амблем покајања у раној Римској цркви. Атрибут је знак-икона препознавања. Зато, покажи ми твоје иконе и поуздано ћу знати ко си и како верујеш. Икона пред којом се молиш вага је твог поимања и сазирања светог Еванђеља. Иконе су увек небоземне, ако су православне и међусобно се допуњују и прожимају. Живи су симболи истина наше свете вере. Икона има улогу духовног заменика. Она посредује снаге које удељује, просвећује и исцељује као жива реч. Одјек иконе на дух-душу Карл Густав Јунг назива њеном трансценденталном функцијом. Зацело, она преображава душевно у духовно и омогућује леп лет у обожење.

Наш први свештени ботаничар управо је преподобни отац наш Јустин Нови Богослов. Захтев који је нужан за разумевање основа његове свештене ботанике гласи: *Деца нас оправдавају пред Богом, деца и цвеће...* Деца су као биљке иконе Царства Божијег на земљи. Дакле, мој је предрагоцени свештеноботанолошки извор управо Ава Јустин. Бистар, свеж и распеван извор светоотачког богословља окружен цвећем, нежним као деца, а и опорим као христочежњиво боготражење. Дугујем њему и његовом другу у светости, св. Данилу Будимском, те и његовим још живим ученицима, баш све. Ава Јустин и сви они с њим, обележили су бољи део мог покајничког живота и опроштајима избрисали и исцелили мноштво мојих заблуда и прелести.

                                                                    Иларион Ђурица

Београд, на дан Светог Јована Златоуста, 2017. лета Господњег.

Садржај:

[**Увод у свештену ботанику** 3](#_Toc503385911)

[**Ак, aч** 11](#_Toc503385912)

[**Алга** 12](#_Toc503385913)

[**Алоја** 13](#_Toc503385914)

[**Анђелика** 14](#_Toc503385915)

[**Ариш** 15](#_Toc503385916)

[**Афрички багрем** 16](#_Toc503385917)

[**Бадем** 17](#_Toc503385918)

[**Баштенско цвеће и Бегоније светог аве Јустина** 18](#_Toc503385919)

[**Бели лук – чешњак** 19](#_Toc503385920)

[**Бели слез** 20](#_Toc503385921)

[**Биље Соломоновог врта, храма и славе** 21](#_Toc503385922)

[**Благован, милодух, изоп** 22](#_Toc503385923)

[**Богородичине сузе** 23](#_Toc503385924)

[**Боквица** 24](#_Toc503385925)

[**Бор** 25](#_Toc503385926)

[**Босиљак** 26](#_Toc503385927)

[**Бреза** 27](#_Toc503385928)

[**Брескве** 28](#_Toc503385929)

[**Брест** 29](#_Toc503385930)

[**Бршљан** 30](#_Toc503385931)

[**Буника** 31](#_Toc503385932)

[**Винова лоза** 32](#_Toc503385933)

[**Вињага, дивље грожђе** 34](#_Toc503385934)

[**Глог** 37](#_Toc503385935)

[**Горушица** 38](#_Toc503385936)

[Дан и ноћ](#_Toc503385937) [39](#_Toc503385937)

[**Детелина** 40](#_Toc503385938)

[**Дивизма** 41](#_Toc503385939)

[**Дрен** 42](#_Toc503385940)

[**Дуван** 43](#_Toc503385941)

[**Ђурђевак** 44](#_Toc503385942)

[**Жалосна врба** 45](#_Toc503385943)

[Жалфија, кадуља](#_Toc503385944) [47](#_Toc503385944)

[**Зубача** 48](#_Toc503385945)

[**Имела** 49](#_Toc503385946)

[**Јабука** 50](#_Toc503385947)

[**Јалова смоква** 51](#_Toc503385948)

[**Јасика** 52](#_Toc503385949)

[**Јасмин** 53](#_Toc503385950)

[**Јела** 54](#_Toc503385951)

[**Јоргован** 55](#_Toc503385952)

[**Јохимба** 56](#_Toc503385953)

[**Каранфил** 57](#_Toc503385954)

[**Квасац** 58](#_Toc503385955)

[**Кедар** 59](#_Toc503385956)

[**Ким или копар** 61](#_Toc503385957)

[**Кока** 63](#_Toc503385958)

[**Конопља, индијска** 64](#_Toc503385959)

[**Коприва** 65](#_Toc503385960)

[**Кукољ** 66](#_Toc503385961)

[**Кукуруз** 67](#_Toc503385962)

[**Кукута** 68](#_Toc503385963)

[**Купина синајска** 69](#_Toc503385964)

[**Лаванда** 71](#_Toc503385965)

[**Лековито биље** 72](#_Toc503385966)

[**Леска** 73](#_Toc503385967)

[**Ловорика** 74](#_Toc503385968)

[**Лотос** 75](#_Toc503385969)

[**Лубеница** 76](#_Toc503385970)

[**Љиљан** 77](#_Toc503385971)

[**Љубичица** 78](#_Toc503385972)

[**Мајчина душица** 79](#_Toc503385973)

[**Мак** 80](#_Toc503385974)

[**Маслина** 81](#_Toc503385975)

[**Наранча** 82](#_Toc503385976)

[**Нард** 83](#_Toc503385977)

[**Оксалис , катабами** 85](#_Toc503385978)

[**Оморика, Панчићева** 86](#_Toc503385979)

[**Орах** 87](#_Toc503385980)

[**Палма** 88](#_Toc503385981)

[**Папирус** 90](#_Toc503385982)

[**Папратка, ослад** 91](#_Toc503385983)

[**Паприка** 92](#_Toc503385984)

[**Пелен** 93](#_Toc503385985)

[**Перуника** 94](#_Toc503385986)

[**Пиринач** 95](#_Toc503385987)

[**Питоми кестен** 96](#_Toc503385988)

[**Пуслица, тратиница** 97](#_Toc503385989)

[**Пшеница, спелта** 98](#_Toc503385990)

[**Различак** 100](#_Toc503385991)

[**Рајчица, парадајз** 101](#_Toc503385992)

[**Репа** 102](#_Toc503385993)

[**Рогач, Јудино дрво** 103](#_Toc503385994)

[**Рогоз** 104](#_Toc503385995)

[**Ружа, дивља** 105](#_Toc503385996)

[**Ружа** 106](#_Toc503385997)

[**Рузмарин** 107](#_Toc503385998)

[**Рута** 108](#_Toc503385999)

[**Сено** 109](#_Toc503386000)

[**Смирна** 110](#_Toc503386001)

[**Смоква** 111](#_Toc503386002)

[**Сремуш -горко зеље** 112](#_Toc503386003)

[**Суноврат – зеленкада** 114](#_Toc503386004)

[**Сунцокрет** 115](#_Toc503386005)

[**Тамјан** 116](#_Toc503386006)

[**Татула** 117](#_Toc503386007)

[**Тиква, бундева, лудаја** 118](#_Toc503386008)

[**Трава** 119](#_Toc503386009)

[**Трње, трн, драча** 120](#_Toc503386010)

[**Трска** 122](#_Toc503386011)

[**Храст** 123](#_Toc503386012)

[**Хризантема или зимска ружа** 124](#_Toc503386013)

[**Циклама** 125](#_Toc503386014)

[**Црни ким** 126](#_Toc503386015)

[**Чичак** 127](#_Toc503386016)

[**Црника или чесмина** 128](#_Toc503386017)

[**Чемпрес** 129](#_Toc503386018)

[**Чуваркућа** 130](#_Toc503386019)

[**Шимшир** 131](#_Toc503386020)

[**Шљива** 132](#_Toc503386021)

Ак, aч

Зимзелена, ароматична штитарица из биљне породице целера и першуна. Хелени су аком крунисали победнике Истамских игара: зелене стабљике дорског ака крунишу чела срећних победника (Пиндар). Ак симболизује победничку и радосну младост на пољу песништва, богословља, филозофије, природних наука, уметности и спорта.

Ак се употребљавао и приликом сахрањивања народних великана да би означио стање њихове вечне младости у које је обожени покојник ступио.

Ак, али и першун, те и целер, био је храна римских гладијатора, јер даје снагу срцима, изоштрава рефлексе и спретност, те борце да васкресне из мртвих. Он је и противотров онима које је ујела духовна или змија од човека. Аком се отровани туђом мржњом, једући ак враћају у живот. Тако је ак (ако нема ака, добар је и першун) који васкресава из мртвих, односно као очишћење је трансценденција . Симбол животног успона дух-душе и тела (Платон: *Федор*, *Симпосион*; Преподобни Јустин: *Философске урвине*). Откровење се збива одозго ка доле. Господ Исус Христос постаје средиште људске историје. Његов силазак подразумева успон сваке дух-душе према Богу. Тај је успон повратак Богу. О томе детаљно и уверљиво пише свети Григорије Богослов. Он се попут успона на планину збива управо у тим узастопним етапама. Тај богословско-спасењски успон се упечатљиво види у животном делу и подвигу преподобног Аве Јустина.

Алга

Алга је биљни плод мора. Она симболизује живот без граница и предстарозаветни и старозаветни живот у заметку, који би требало да се развије у преживљавање у природи. Алге су симбол крајње основног живота. Сматрају се благословом морепловцима и бродоломцима, те и доноситељима заштитничке моћи великих пустињских Отаца, док их Стари савез није сматрао нечистим.

Сматра се да су их у исхрани користили многи старозаветни пророци, свети Илија, Јован Крститељ и Претеча, па и већина пустињских подвижника, те су постале симбол елементарног голог живота.

Алоја

Како су лијепи ти шатори, Јакове,

и станови твоји, Израиље!

Као долови што се стеру,

као вртови уз обалу ријеке,

као алоје што их Јахве посади,

као кедри покрај вода (Бр 24, 5-6)!

Засецањем листова алоје добија се мирисна смоласта течност која служи као косметикум за помазивање умрлих и лепљење ланених завоја којим су обавијани. Сами алоји окитише се овим дивним библијским стихом *што их Јахве посади.* Они су у ствари мелем, лек, против смртности и труљења и симбол исцељења од греха и смрти.

У свештеној царској лаври Светог Теодосија у Светој земљи, алоји су бројни, моћни и огромни, те и столетни. Лавру је подигао преподобни Теодосије који је родом из Кападокије, а дошао је у околину Витлејема 450. године, да би крајем V века ту установио бујан монашки живот. у Лаври је живело до 400 монаха из разних народа. Сваки језик је имао свој властити параклис за служење литургије. Монаси су живели као киновити, у пећинама.

Огромни алоји симболизују мостове, прелазак са једне обале на другу. Као такав један је од симбола прелаза са земље на небо, из грешнољудског стања у свељудско, из пролазног у бесмртно, из чулног у обожено.

Анђелика

У далекој прошлости анђелику су куповали по високој цени, сувим жеженим златом. Она одвраћа несрећу и буди здрав дух у људима. Анђелика је достојна народног имена и назива као што су анђеоска биљка (или корен) од Светога Духа.

Анђелика је веома благог мириса који прочишћује дух-душу и тело. Нарочито се препоручује као чудотворна подвижницима и спортистима који „губе форму”.

Ариш

Код сибирских народа, као и сви четинари, ариш се повезује са идејом живога космоса. Свако стабло предочава биће које је у паганству предмет култа. Добар пример су *записи* код Срба, веома неуспеле похристовљености знака живота. Ариш, као и свако стабло (*запис)* непрестано се развија и успиње према небу. Зато је постало симболом кружног смисла космичке енергије, односно смрти и препорода. Са ариша, па и свих стабала, по веровању пагана, силази сунце и месец, јављени као златне и сребрне птице неба. Ако је ариш удружен са месецом, за све сибирске народе, значи исто као чемпрес у Европи – погребно стабло.

Афрички багрем

По светом предању Христова трнова круна била је сплетена од афричког багрема. Бодље су светлосни зраци и произилазе из соларног симболизма.

Ковчег савеза направљен је од афричког багремовог дрвета и пресвучен златом:

Бесамал направи Ковчег од багремовог дрва, дуг два и по лакта, широк лакат и по, а лакат и по висок. Изнутра га и изнова окује чистим златом. Наоколо му направи златан завршни појас. И салије му четири колута на његова четири угла: два колута с једне стране, а два колута с његове друге стране. Направи и мотке од багремовог дрвета и у злато их окује (...) Од багремовог дрвета направисто, два лакта дуг, лакат широк, а лакат и по висок. Обложи га чистим златом и од злата му наоколо начини завршни појас... Мотке за ношење стола направио је од багремовог дрвета и златом их обложио. А прибор што се држао на столу – његове зделе, варјаче, врчеве и пехаре за излијевање приноса – направио је од чистога злата (Изл 37, 1-4; 10-11; 15-16).

Багрем – тврдо дрво мирисних цветова (мимоза) и опасних бодљи, везано је за вредноте Великог петка као упоришта божанске природе Христове. Он је пустињска мимоза која одолева сунцу, трајним зеленилом и жутим цветовима предочава живот који се никада неће угасити. Тако је багрем амблем вере, наде и бесмртне љубави и бесмртности дух-душе и тела.

Синајска пустиња је гола пустош жаропека, тек понека травка одолева врелини, па и који жбун и дрво. У тој пустоши, у том мртвилу расте афрички багрем, једино живо дрво. Оно је победило пустињу.

Афрички багрем је лаган, отпоран и дуговечан, од њега је израђен Светиња над светињама Израиљаца, Шатор за ковчег завета, са којим су 40 година путовали кроз пустињу приликом изласка из египатског ропства (Изл 25, 10). Он је већ у пустињи постао предмет изузетног богопоштовања Јевреја, јер у њему су биле похрањене плоче са Десет заповести Божијих.

Због способности да одолева и расте у љутој пустињи, афрички багрем се употребљавао само за израду свештених предмета и простора и веома је скупоцен.

Бадем

Бадемов цвет већ у фебруару на Медитерану, весник је поновног рађања природе и будног праћења свих знакова пролећа. Овај први претпролећни знамен, у Приморју и Далмацији, а и у Израелу, већ и у концем јануара, често благовести пролеће. Дивна је бадемова крошња са ружичастим и белим цветовима, бадемово стабло у цвету и са сазрелим плодовима, постали су јасан и уверљив симбол васкресења и духовне обнове појањем. Требало би бадем садити и на гробљима управо због тога што нам његов плод предочава васкресење из мртвих.

Бадем је знак Божије сагласности, одобрења и наклоности, јер када су Јевреји одлучили да изаберу свештеника, Бог је учинио чудо и указао им ког ваља изабрати. Из Ароновог сувог штапа напупио је бадем, потерала је младица, процветао цвет и сазрео бадем, и то све за једну ноћ. *Када сутрадан Мојсије уђе у Шатор свједочанства, гле: штап Аронов из дома Левијева пропупао. Потјерала младица, процвјетао цвијет и сазрели бадеми.* (Бр 17, 23).

Бадемово стабло и његов рани пролећни цвет знак су поновног рађања природе и будног праћења свих знакова пролећа. Сама процветала бадемова грана симбол је крхкости (особина хлеба, круха), јер су му цветови први који цветају осетљиви на мразове.

Плод бадема симбол је битног скривеног у небитном, симбол духовности. Свети Климент Александријски пише: *У мојим се Строматама налази истина помешана са философским постулатима, или, радије, истина обавијена и прикривена њима љуском јестиви део бадема.* Бадем је Господ Христос, јер је Његова божанска природа сакривена Његовом љуском природом или Телом Приснодјеве – Мајке.

Бадемов плод, језгра сакривена у коштано-каменој љусци симболизује васкресење из гроба.

И дође ми ријеч Јахвина : Шта видиш Јеремија. А ја ћу: „Видим грану бадемову“. Тада ми Јахве рече: „Добро видиш, јер ја бдим над ријечима својим да их испуним (Јер 1, 11).

Преподобни Давид Солунски је живео у ракљама бадема.

Епископски и игумански штап био је од бадема, и симбол је вере коју епископ процветава, тумачи. Отворени круг или полукруг штапа означава небески свод који се спушта на земљу, предавање божанског блага, моћ да се отворе срца и оживотворе и васкресну вером људи. Штап је био знак пастирске јурисдикције, свештеног ауторитета, и то оног небеског.

Баштенско цвеће и Бегоније светог аве Јустина

Преподобни отац наш Јустин Нови Богослов сматра да је сваки цвет и сваки цветни мирис икона хришћанске врлине, а кита цвећа симбол духовне свете врлинскости и савршенства: *Деца нас оправдавају пред Богом, деца и цвеће,* вели наш велики богослов цвећа. Мада у свештеној ботаници сваки цвет поседује свој појединачи протумачен симболизам, цвеће као општи знак задивљеношћу Рајем, упечатљиви симбол Раја и еденског стања. Сам свети теолог цвећа, богословствује га као симболизам детињства, оног повратка у детињство кроз веру и ступање у предворје Раја. Сами цветови се јављају и као архетипови личносних дух-душа, али и као духовно уточиште дух-душа у Рају.

Према сазирању цвећа светог Аве, нема краја алегоријској употреби цвећа у литургијском животу. Та употреба цвећа доноси и носи атрибуте пролећа, зоре, младости, благих дана, беседништва, свештенства и других хришћанских врлина, али и стрпљивости, васпитања и уљудности. Свети Ава је сазиравши лепоту љиљана у пољу, руже у врту, бегоније и мушкатле у саксији, откривао дивне симболе лепоте, чистоте срца и невиности и безазлености људских очију у којима се одражавају. Био је велики љубитељ Божије Лепоте, а и Њен величанствен гуслар.

Света цветна женска лична имена код Срба, односно Српкиња, јесу: Ђурђевка, Ђурђица, Јагода, Јасмина, Љиљана, Марта, Љубица, Наранча, Перуника, Ружа, Јасика, Гроздана, Зумбулка, Невенка, Јела, Зеленкада, Босиљка, Смиљана, Смиља, Смиљка, Ива, Теа...

Бели лук – чешњак

У Србији и у другим крајевима где говоре српски, верује се да венац од белог лука изнад узглавља кревета или на неком промајном делу куће, ђердан од његовог цвета или чен белог лука у новчанику, чува од злих урока и успешно удаљује демонске силе. Плиније је записао да бели лук тера змије отровнице и штити од лудила.

Карпатски пастири пре него што први пут помузу овце, натрљају руке благословеним белим луком да би тако стадо заштитили од змија.

Бели лук је здраво јести, али не више од једног чена дневно. Наш знаменити фармакогност Јован Туцаков чешњак је уврстио у биљне антибиотике. Будући да је ушао у свакодневну храну војника, постао је симболом војничког живота. Код нас мирисати на бели лук значи бити припрост, док у Чилеу значи да је тај богат и отмен. Преподобни Тадеј Витовнички га је препоручивао за јачање имунитета.

Бели лук је симбол заштите од злогобних утицаја, искушења, опасних мучких напада и ниских удараца.

Бели слез

У спеву о Јову се спомиње највероватније исцрпинa белог слеза у стиху који гласи: *Зар какове сласти има у бјеланцету* (Јов 6, 6)? Ту је слез симбол бљутавости греха, односно аутодеструкције коју он доноси. Садржај греха је отужан, заглупљујући и неукусан. Отк 3, 16: *Пошто си млак, и ниси ни студен ни врућ, избљуваћу те из уста својих.* Симбол је дух-душевне мрзости опустошења.

Биље Соломоновог врта, храма и славе

Соломон је зборио од кедра што је на Либанону, па до благована (изопа) што клија на зиду приликом припреме за градњу Храма. Тада му Јахве, Бог његов, даде мир посвуда наоколо да нема непријатеља ни злих удеса. Намераваше да страда Дом имену Јахве, Богу своме, како је Он обећао његовом оцу Давиду. Хирам је заповедио да насеку кедровине из Либанона, да његове слуге буду слуге слугама Соломонијевима, и да ће платити надницу свакоме. И Хирам јави Соломону: „Примио сам твоју поруку. Испунићу у свему твоју жељу гледе дрва кедрова и дрва чемпресова. Хирам је давао Соломону дрва кедрова колико је хтио, а Соломон је давао Хирами двадесет тисућа кора пшенице за храну људству и двадесетпет тисућа кора уља од тијештених маслина (Цар I, 5, 13; 20-24). Храм је покривен кедровим гредама и даскама. Врата од маслиновог дрвета украси ликовима херувима, палмâ и процветалих цветова, те их све обложи листићима злата. Стубове украси наровима, а главице на врховима – у облику љиљана. Од сандаловине је цар израдио ограде, али и цитре и дивље смокве (Сир 24, 13-12).

Посадићу у пустињи кедар,

багрем, мирту и маслину.

Степу ћу пошумити чемпресом,

бријестом и шимширом заједно (Ис 41, 19).

Чуда Новог Изласка:

Теби ће доћи слава Либанона,

чемпреси, јеле и бријестови скупа,

да украсе простор мојега Светилишта,

подножје ће моје прославити! (Ис 60, 13).

Јеврејска реч *кармил* значи воћњак бога Ела. Позната је борба Илије пророка са Вааловим пророцима и свештеницима на брду Кармилу (1Цар 18, 21.40). Ту је боравио и пророк Јелисеј, Илијин ученик. Ту је он жени Суманићанки васкресао сина (2 Цар 4, 25). На Кармил се успео и Питагора, па и римски војсковођа Веспазијан, који је на брежуљку приносио жртву како би стекао победу над Јеврејима.

Прекрасан поглед је ово на богати Божији ботанички врт.

Благован, милодух, изоп

Hussopus officinalis L. је биљка чије су се гранчице употребљавале код обреда очишћења (Лев 14, 4; Бр 19, 18). Зар не бисмо прочистили свој језик када бисмо превели хеленску (касније полатињену) реч „изоп“ на српски, а где она има у себи богословско значење учинка – *благован, милодух* и начина: *сипан,* кропљењем задобијен:

Покропи ме благованом (милодухом, сипаном), и очистићу се; умиј ме, и бићу бељи од снијега (Пс 51(50), 9). Спомиње се на првим страницама Библије (Изл 12, 22), у Левитском законику (14, 4-49.50→). У Књизи бројева спомиње се у спремању воде очишћења.

Она трска која се спомиње у светом Еванђељу је била од благована, вероватно причвршћена на копље (Јн 19, 28-30). На њој је Лонгин Сотник принео сунђер натопљен оцтом.

Благован, као и милодух, постао је упечатљиви симбол покајања. Као изоп коришћен је у старозаветним обредима очишћења. Улазио је у састав воде која је коришћена у обредима прочишћења. Употребљавала се помешана са крвљу жртвованих животиња за кропљење приликом проглашења чистим онога који је исцељен од губе (лепре). Свежњеви благована, благовњаче, кропилице, служиле су за кропљење надвратних греда и стубова крвљу пасхалног јагњета.

Богородичине сузе

Богородичине сузе неки зову и Јованова трава, мада је најпознатија под именом кантарион. По српској легенди, богородичине сузе је биљка никла из суза Свесвете Мајке Христове, а по другој, кантарион је никао из свете крви Јована Крститеља и Претече. Пресвета Богомајка је крваво плакала, па су њене сузе кармин црвене.

С обзиром на то да крв библијски значи живот, цвет кантариона је постао симбол рађања, наталитета, али и дух-душевног стваралачког огња. Сама биљка још симболизује све лепо (=добро), племенито (високоморално) и узвишено (оно што улива и заслужује поштовање). Симбол је и молитава, особито молитве Богородици Дјево и Молитве Исусу.

Фармакопеја српска из 1804. године, уље од цвета и биљке кантариона прописује као службени лек и то за зарашћивање рана. Хиландарски медицински кодекс из VI века такође.

Боквица

Мушка или женска боквица свеједно је!? Симбол је скромности, па и припростости. Боквице животаре увек покрај путева и царских друмова, па су постале уверљив симбол „утртих путева“, „златне средине“, саображавању сигурним и провереним путевима и стазама којима ходе сви прави следбеници Христови.

Трпут или трпутац друго је име за боквице. Трпутати је застарели облик који значи *ићи, газити, табати.* Симбол је и гажења малих и незнатних. Када жена бере боквице за лек, код Срба се верује да жели да има од срца порода.

Бор

Симбол филозофије по Христу, хришћанског откровења или вере.

Бор светог и благоверног цара Стефана Душана, Богом Силног – муника, засађена је 1336. године. Шиптари су га посекли, те би требало посадити нов Pinus leucodermis у част и спомен овог благоверног цара.

Бор – молика, Pinus pence, издиже се изнад гробнице преподобног аве Јустина Новог Богослова и симбол је светоотачког богословља.

Бор је понекад божићно дрво, Бадњак. А ако није, већ је храст или цер ког ките са боровим гранчицама.

Будући да нам пророк Исаија преноси сатиру, ругалицу изречену против произвођача идола, вели да је боровина *добра за ватру,* те да је можемо ложити да се огрејемо или да испечемо хлеб. Али забрањује да од ње дељамо богове и пред њима падамо ничице, правимо кипове и клањамо им се (Ис 44, 14).

Босиљак

По светом предању процветали босиљак продорног мириса разбокарио се на месту где је царица Јелена нашла Свети Часни и Животворни Крст Господњи, те је тако босиљак био показатељ места где је био закопан. Босиљак се употребљава и као вешто направљена кропилица приликом многих освештавања. Та кита босиљка се још зове босиљкача. Његов узвишен мирис не свиђа се демонима, па га као благословеног носе са собом они који пате од злих урока, као заштиту против злих духова. Благосиља се на благдан Воздвиженија Часног Крста, и дели верном народу.

Чај од босиљка , мајке дају још некрштеној и немирној деци против узнемирености.

Бреза

Ово свето дрво у Индији, у Сибиру и код америчких Индијанаца, витка бреза омотана у свиленкастобелу кору, са разбарушеном крошњом, Срби поистовећују са брезовом метлом потпуно неправедно. Свуда, осим код задртих Срба, бреза је симбол мудрости по Христу. Нису узалуд у манастирима учитељи монаха брезовом шибом кажњавали лење ученике. Руси верују да је свака бреза надгробни споменик преминуле лепоте-девојке.

У XII веку света Хилдегарда, славна исцелитељка, препоручивала је брезине цветове против чирева и рана које тешко зарастају.

Брескве

Не толико она омања бресква звана виноградска, колико оне крупне, једре, сочне, баршунастог плода, у хришћанској иконографији стекле су добар углед ради својих својстава. Иконописци су је понекад рисали уз Свесвету Богородицу која у наручју носи Богомладенца који у руци држи гранчицу брескве са плодом, симболом плодова спасења. Бресква симболизује ненаметљивост праве хришћанске врлине, односно чистоте срца и блаженог говора и беседе духовника. Ову слатку и сочну воћку сви псовачи и хулитељи могу да загризу, и тако се одрекну разних погрдних и ружних речи. Зато често запушавајте себи уста бресквама, па из њих неће излазити недостојне речи.

Дрво бресквe у цвету симбол је пролећа. Код православних Азијата амблем је венчања и благослова плодности. Код Јапанаца бресквин цвет симболизује стабло процветале брескве, симбол бесмртности.

Брест

Свети мученици Ермил, ђакон и Стратоник, поседник брестовика, живели су надомак Београда, у данашњем Брестовику. Иначе били су злостављани и пострадали за своју веру 315. године. Обојицу гурнуше у Дунав.

Брест има широке гране и веома је цењено дрво због своје тврдоће. Од њега се граде вагони, чамци, велики бродови, па чак и ваздухоплови. Била би то авионска линија Брестовик – Singidunum-Taurunum, почетком IV века.

Заборавите ружан хорор-филм под насловом у „Улици брестова“! Ово лепо дрво симбол је достојанства живота и достојанственог живљења. Снаге живота коју зрачи само, ако се живи побожно. Истински богомолитељи, прави верници пружају своје руке баш као брест своје гране, на све стране, свима у помоћ.

Бршљан

Јона изиђе из града и сједе са истока града; начини ондје колибу и сједе под њом у хлад да види шта ће бити од града. А Јахве Бог учини да израсте бршљан над Јоном и пружи сјену његовој глави те га излечи од зловоље. Јона се бршљану веома обрадовао. Али сутрадан, у освит зоре, Бог заповједи црву да прегризе бршљан, и он се осуши. Кад је огрануло сунце, посла Бог врућ источни вјетар, сунце је палило у главу Јонину те је сасвим клонуло. Пожеље умријети и рече: „Боље ми је умријети него живјети.“

Бог упита Јону: „Срдиш ли се с правом због бршљања?“ Он одговори: „Да, с правом се љутим на смрт.“ Јахве му рече: „Теби је жао бршљана око којега се ниси трудио, него је у једној ноћи никао и у једној ноћи усахнуо. А мени да не буде жао Нинаве, града великог, у којем има више од сто и двадесет тисућа људи који не знају разликовати десно и лијево, а уз то и много животиња!“ (Јон 4, 5-9).

*

Зато су носећи бршљаном овијене штапове, зелене гранчице и палме, захваљивали хвалоспевима Ономе који је срећно провео очишћење свога Светог места (Мак II 10, 7).

Овако су Јевреји извршили обред очишћења оскрнављеног Храма од најезде *нечистих*, дивљих и богохулних пагана.

Бршљан је симбол привржености и постојаности у светој вери; истрајности и духовне снаге, верности, бесмртности и вечног живота. Знак је свеприсутности и Божије заштите.

Буника

Бунику још зову бун, свињарац, трава од бунила итд. Расте као коров око насеља, по буњиштима, по запуштеним необрађеним сунчаним местима, поред путева и ограда. Веома је отровна у сагласности са именом. Изазива халуцинације, еуфорију, повишени сензибилитет, доживљавање мистичног и трансценденталног света и осећаја лебдења, левитације. Њене бобице могу изазвати смрт. Симбол је одемоњености и нездравих усхићења и осећаја лебдења.

Винова лоза

Винова лоза се спомиње још у Постању (40, 9-15).

Левитски законик (25) прописује суботњи починак и за винограде када се они не обрезују и када се не бере грожђе са необрезаних лоза. Јубилејске године о педесетогодишњици ослобођења од сужањства не бере се грожђе и не обрађује се лоза. Назиреату се забрањује и укисељено вино, а свако друго укусно опојно пиће, како и сок од грожђа (Бр 6, 3-4). Извиђање Обећане земље падало је управо у време раног грожђа (Бр 13, 20.23): *Када стигоше у Долину* *Ешкол, одрезаше ондје лозу с гроздом и понесоше га, удвоје, на мотки: понесоше нарова и смокава. Оно се мјесто прозва Долина Ешкол због грозда који су ондје Израилци одрезали.* Поновљени закони упозоравају: *По своме винограду немој сијати другог усјева да не би била посвећена читава љетина: и плод сјемена и род винограда* (22, 9). Неког Египћанина спомиње пророк Самуило ког су довели исцрпљеног цару Давиду и *дадоше му да једе груду смокава и два грозда сухога грожђа. Када је то појео, врати му се живот, јер три дана и три ноћи не бијаше ништа јео и ништа пио* (30, 12). У Поновљеним законима спомиње се виноград у цвету који опојно мирише (2, 13). У поеми о Јову упозорава се да се у таштину нико не узда, јер су све награде таштине испразне: *Прије времена ће свенути му младице, гране му се никада неће зазеленети као лоза, грозд ће стресати свој незрео, попут маслине побацаће цветове* (15, 32-34).

 Жена ће ти бити као плодна лоза

 У одајама твоје куће;

 Синови твоји ко младице маслине

 Око стола твојега (Пс 128, 127, 3)

Назир, посвећен Богу у Старом завету, заветован је да неће пити вина и других опојних пића и да неће резати своју косу, нити се приближавати мртвацу. Он је целомудрен и посвећен Богу и омогућује му се да у Њему делује. Он одбацује свој досадашњи лак живот, јер лично припада Богу. Назиреји су могли да буду привремено посвећени Богу, као пророк Амос или заувек, као Самсон, Самуило и Јован Крститељ (Лк 1, 15). Назиреј не пије ни укисељено вино, нити било ког укисељеног пића, а ни било ког сока од грожђа. Он не једе грожђе, ни свежег, ни осушеног. Све време свога назиреата не сме јести ништа што рађа на чокоту, па ни зеленог (белог) грожђа, те и других производа од виновог трса па до комине.

У Светом Еванђељу Господ је за себе рекао да је чокот, а његове лозе младице су апостоли, те им је поручио: *Останите у мени, и ја ћу у вама. Као што лоза не може рода родити сама од себе, ако не остане на чокоту, тако ни ви ако у мени не останете* (Јн 15, 14). Винова лоза постаје знаком односа између Бога и људи. Виноград постаје икона места где живе изабрани у ком лозе – деца Божија, слободно расту у мору висине Христове и где их виноградар – Бог – прати својим покровитељством. Винова лоза је упечатљиви симбол Цркве.

Ова поука Господња била је белодано јасна Јеврејима, јер је од памтивека лоза била национални симбол јеврејског народа, а грожђе знак обиља благослова, мира, процвата и напретка Обећане земље у коју их је Мојсије довео.

Као у Свадби у Кани, винова лоза и вино симбол је сваког обичног људског славља.

Вињага, дивље грожђе

Пророк Исаија историју старог Израиља Божјег описује као историју винограда Господњег који је Господ засадио на брежуљку родном: *Окопа га, искрчи камење, посади га лозом племенитом* (5, 2), те одбрани од крадљиваца, посред њега кулу подиже и у њу пресу и муљач метну. Међутим, упркос очекивањима, виноград изроди вињагу, подивљалу лозу Vitis silvestris, винику, грешнику. Када Господњи виноград ускрати прави урод, постаје вињага. *Пресудите између мене и винограда мојега. Шта још могу учинити за свој виноград па да нисам учинио* (Ис 5, 3-4). Неплодни Господњи виноград суди сам себи раздорима и расколима. Вињага је симбол изопачења у Цркви као што су симонија, поповштина и професионализам свештеника и епископа. Вињага је слика лоше Цркве.

Ево, упечатљиве слике Цркве – Вињаге у којој влада општа неправда и изгубљена светост *лажне браће:*

Тешко мени! Постао сам као жетелац љети, као тргач послије јематве (бербе грожђа):

нема бобице грожђа да је позобљем,

нема смокве ранке за којом жудим!

Вјерници су ишчезли из земље:

ниједног праведника међу људима!

Сви вребају за крвопролићем,

Сваки своме брату мрежу поставља.

Њихове руке су способне за зло:

главар тражи дар,

судија суди према поклону

И великаш по своме хиру одлучује (Мих 7, 1-4).

Вињага је био Израиљ како га је описао пророк Осија (9, 10): *Као грожђе у пустињи ја нађох Израиљ, као рани плод на смокви видјех оце ваше; они дођоше у Велфегорд, посветише се срамоти и постадоше гадне грозоте као љубимци њихови.* „Гадне грозоте“ су ознака за Ваале. (Погледај и упореди и код 2Сам 4, 4+).

 Но упутивши молитве у будућност,

 јалово постаје плодно:

 Исцелићу их од њиховог отпада,

 од свега ћу их срца љубити,

 јер гњев се мој одвратио од њих.

 Бићу као роса Израиљу;

 као љиљан он ће цветати,

 пустиће коријен попут јаблана,

 надалеко ће пружити изданке.

 Љијепота ће му бити као у маслине,

 мирис попут либанског.

 Опет ће у мојој сјени боравити,

 узгајаће своју пшеницу,

 винограде гајити

 што ће стећи име вина хелбонског,

 Ефраиме, шта ви више имате с идолима?

 Те вели Господ даље за Израиљ:

 Ја сам га услишио и погледао.

 Ја сам попут зелена чемпреса:

 по мени си родан плодовима (Ос 14, 6-9).

Ефраим значи „плод“.

Пророк Јоило (1, 7.11-12):

Опустоши ми лозу винову

и поломи смокву моју;

огули их и разбаца,

гране су им побијељеле.

Плачите као дјевица оденута у костријет

за заручником својим (...)

Тугујте, тежаци,

кукајте, виногради,

за пшеницом и за јечмом,

јер пропаде жетва пољска.

Лоза усахну,

увену смоква,

мограњ (нар), палма и јабука:

свако се дрво пољско сасуши.

Ова тужбалица пророка Јоила ради навале скакаваца отвори се у богослужење радосне туге просбенених молитава.

Глог

У Јотамовој басни се истичу биљке или животиње, чиме се на њих упире пажња: Стабла су желела цара (Суд 9, 8-15), па су изабрали глог, он је избор прихватио и одговорио да се, ако зацело желе да га помажу за цара, склоне у сенку (осоје, сеновито место, на северну падину) његову, а ако га не желе, из њега ће огањ планути и сажећи кедрове либанонске.

Глогов трн се употребљава као „инјекција“ умрлима у стомак да се не би вештичарили и вукодлачили, што се сматра празноверјем.

Глог је симбол властољубља неспособних и умишљених и лажних владатеља, величина и политичара.

Горушица

Царство небеско је као зрно горушичино које узме човјек и посије на њиви својој. Оно је, истина најмање од свију сјемена, али када узрасте, веће је од сваког поврћа, и буде дрво да птице небеске долазе и настањују се на гранама његовим (Мт 13, 31-32).

Господ је у свом учењу доделио горушици врло велику и значајну улогу, не споменувши да се све врсте *сенфа* добијају од ње. Највећи плодови расту из најситнијег семења. Семе горушице или слачице је једва видљиво, а израсте у стабљике високе од 1,5 до 4,5 метара. Бог скромне, једноставне, незнатне, али побожне људе узвисује у највишу могућу висину, најближе Богу. То су свети Његови.

Ако имате вјере колико зрно горушичино, рећи ћете гори овој, пређи оданде тамо, и прећи ће, и ништа вам неће бити немогуће (Мт 17, 20).

Чудо Божије доброте даје једва видљивом семену моћ развоја, раста, цветања и сазревања. Господ Христос је поштовао само полагано рашћење. Изгледа као да је 30 година само „растао“, а тек 31, 32. и 33. године почео доносити праве плодове. У сликама, иконама тумачи нам Себе – Царство Божије, благодатног живота и спасења. Он сеје истину у наша срца. Без сталног успињања, односно усавршавања, али и посртања, нема раста. Лепо вели списатељ и филозоф Черстетон: *Ако у црној земљи из сјеменке може настати диван цвет, шта тек може настати из људског срца на дугом путу према звездама.* Ми хришћани нисмо никада зрели, ми вечито сазревамо. Добро зрно је права вера, а добра земља је човек који непрестано расте у бесконачност, у вечност. Кад раст престане, хришћани се суше, а свештеници не одају миомирис вере, „ислужени“ су, а епископи труле и јако заударају. Бива и то.

Вера је она која чини чудеса.

Слачица је симбол вечног усавршавања у вери, у откровењу. Знак је крепости вере.

Дан и ноћ

Симболизам овог цвета произилази из броја његових латица. Дан и ноћ има пет латица. Он означује човека који се каје и свечовека који је продуховио себе и благодаћу Божјом освештао. Човек мисли, а свечовек расуђује. Човек је синтеза свемира у малом – микрокосмос, као што је певао у Лучи микрокозми, свети отац наш Петар Цетински, ловћенски тајновидац. Човек је створен по икони Божијој. Он је дух-душа-тело. Постоје људи који немају духа и такви су потпуно одвраћени од Бога. Њих свети ава Јустин Нови зове каљуди. Као свечовека узимамо *светитеља лепе књижевности* Фјодора Михаиловича Достојевског.

Према светом апостолу Павлу (Рим 13, 11-14), за хришћанина је цео овоземаљски живот као ноћ, а дан је стечена вечност која је свакоме све ближа и ближа. Живећи своју веру, крштењем смо стекли спасење и оно ће се појавити као обожење. Обожење је закорачење у вечност.

Светлост и тама, дан и ноћ, према схватању апостола Павла обележја су добрих дела и греха. Ходити у светлости Апостолу значи обожити се, односно, живети без било ког греха. Ноћ је грех. Он има своју немоћ која се представља као моћ, крепост. Зато, свуцимо са себе ноћ – дела таме и обуцимо се у Светлост. Идеал Дана је врло висок и за његово достизање треба употребити све време на земљи.

Детелина

Детелина са четири листа се код Срба зове крсти куме дете. Наћи крстикумедете међу тролисним детелинама, незнабошци и нови пагани сматрају знамењем среће.

Тролисна детелина је симбол Пресвете Тројице, Бога Оца, Сина и Светога Духа. С обзиром на то да је свети Патрикије Ирски проповедао Свету Тројицу Ирцима држећи у руци уместо епископског жезла стручак детелине са три листа, сматра се и амблемом Ирске.

Крстикумедете је симбол молитве да не умре дете некрштено, или да га крсти, из нужности, хришћанин који зна формулу крштења. Такво крштење у народу зову „мали крст“. *Деца нас оправдавају пред Богом, деца и цвеће,* пише свети Ава Јустин.

Песник Франсис Џејмс написао је једну лепу песму – молитву да не умре дете.

Добри Боже, молим, сачувај им дете

Кô што чуваш травку од ветра и штете.

Шта то Теби значи, кад плач мајку стресе,

Да забраниш смрти дете да однесе!

Ствар то није таква, што се избећ не да.

Остане ли живо, уз остала чуда

На Тројице, летос, крсти куме дете ће сипат...

Сувише си добар и ти, Боже, нећеш

На румено лице смрт бледу да мећеш,

Осим ако имаш где оканце неба,

Што децом у мајке уресити треба.

Ал' зато не овде? Где, умире дете –

Спомени се, Боже, пун милости Твоје

Да ти живиш увек покрај мајке своје!

Некада су Срби били благоверни и врло побожни, што се види и по именима која су надевали биљкама.

Дивизма

Дивизма је дивовска свећа, обавијена златним цветовима које „пали“ Сунце. Лети на њу слећу птице, опијене светлошћу и песмом. Ова краљевска биљна свећа симболизује светлост васкресења и све Христове празнике.

Дрен

Код нас се за здравог човека каже да је здрав, прав, као дрен. Вероватно се због тога у мини-бадњаке по градовима, уз клен, у поливинелску кесицу стави кукуруз, пшеница, друге житарице и гранчица напупелог дрена као израз молитве за здравље.

За светину која никада није примила хришћанство плод дрена боје људске крви симболизује крваву смрт у рату и миру која ће се сручити на непријатеља.

Дуван

Дуван је по казивању српских монахиња и велецењеног духовника Јоила из манастира Ћилиловца *ђаволски тамјан.* Против пушења дувана је, веле, чак и љубитељ и преводилац српских епских песама на немачки, наш велики Гете. Он је спевао и један хвалоспев непушењу дувана.

На Балканско полуострво дуван су донели Турци почетком XVII века. У Европу и Азију он стиже из те проклете Америке после Колумбовог открића. Француз Жан Никот 1560. године је донео дуван у Француску. Ускоро се проширио и на Енглеску. Злоупотреба дувана је спала под оштре критике многих државних и религијских вођа. Мурат IV, султан Османског царства је међу првима настојао да искорени пушење у свом султанату. Видите, да није тачна пословица: *Пуши ко Турчин*. Познат је симбол забрањеног пушења.

Ми смо злоупотребили и искварили ову дивну и чудесну биљку, те је она постала штетна по здравље, те се може очекивати глобална епидемија рака плућа на планети Земљи. Свака трећа особа у Србији пуши. Сриче се чак и о *лули мира.* Цивилизација Астека проглашава као cооl причу о демонакињи Сиуакоатл (Cihuacoatl), према Ерики Бернс. „Дим богова: социјална историја дувана“. Тело те кривобогиње је сачињено од листова дувана. Када је жрец приносио људску жртву овој демонакињи, носио је са собом дуван као њен симбол.

Дуван је упечатљив симбол егоизма, убиства и самоубиства. Међутим, пушење луле симболизује сазрцање, контемплацију.

Ђурђевак

Е, кад дође Ђурђевдан, ђурђевак својим мирисним звонастим цветовима из године у годину „звони“ повратак пролећа, али и пасхално време. Ђурђевак је упечатљиви знак другог доласка Христовог.

Ђурђевак је због свог небеског мириса постао симбол непорочности свесвете Богородице Марије. У неким језицима ђурђевак се зове *долински љиљан: Ја сам цвијет шаронски, љиљан у долу. – Шта је љиљан међу трњем, то је пријатељица међу дјевојкама. – Што је јабука међу шумским стаблима, то је драги мој међу младићима* (Пј 2, 1-3).

Ђурђевак је симбол другог доласка Христовог.

Према тумачењу светих Отаца из II века “долина“ из имена ђурђевка, и долина из „Пјесме над пјесмама“, јесте свет, а „љиљан“ (ђурђевак) је Христос. Пољски љиљан (ђурђевак) доводи се у везу са стаблом живота у Рају. Сам га Ориген у Хомилији II о „Пјесми над пјесмама“ објављује као симбол часности, чистог живота обећаног спасења и бесмртности.

Ђурђевак је јак срчани отров, али може бити и лек ако количину одреди фармакогност, односно биљарица.

Жалосна врба

Из тужбалице за кнезовима израилским:

Мати твоја бјеше као лоза

покрај воде засађена,

родна и граната

од обиља воде!

Имала је јаку грану

за палицу владалачку:

уздиже се над крошњу,

наочита висином,

мноштвом гранчица.

Али у гњеву бјеше ишчупана

и на земљу бачена.

Источњак јој род сасуши:

поломи се и увену

јака грана њезина

и ватра јој сву прогута.

У пустињу бјеше пресађена,

у земљу суху, безводну.

Али лизну огањ из прута њезина и спали јој гране и плодове!

И нема више на њој гране јаке

за палицу владалачку.

То је, ето тужбалица, и остаће тужбалица (Ез 19, 8-14).

Лоза је народ који је цвао а сад је пред уништењем. Стих *били су поломљени,* прочитајте са поимањем: *осушио се.* Пред уништењем и истребљењем су многи хришћански народи и народићи. Особито је упадљива бела куга међу народима који говоре српски.

Жалосна врба је хришћански симбол злочина уништења читаве групе људи, било националне, етничке, расне или религиозне. Она је симбол и самоуништења народа побачајима.

Над народом бугари пророк Езекиљ (27, 5-7):

Од сенирских чемпреса оплате ти саградише,

кедар либанонски узеше, јарболе ти подигоше;

од башанских храстова истесаше ти весла,

 од бјелокости и шишмира с китијског оточја

палубу ти начинише!

Од везена лана египатског

бијаху ти једра

да ти буду застава!

Жалфија, кадуља

Латинско име жалфије или кадуље је Salvia pratensis. Настало је од глагола salvare – оздравити. И као цела Салернска медицинска школа и српски Хиландарски медицински кодекс из XIV века пише: „Зашто умире човек у чијем врту расте жалфија?“ Лекарски одговор је следећи: „Зато што се ни једна баштенска биљка не може супротставити смрти...“ Жалфија нам неће уделити бесмртност, но помоћи ће нас да живимо у добром здрављу. Још Диоксурид је жалфијом лечио разне болести. Многобожачки Римљани су је сматрали светом и чудотворном. У *Капитуларима* Карла Великог саветовали су садњу ове биљке као најглавнију у врту. Наш народ је кадуљом и пужевима који су пасли на њој лечио плућну туберкулозу и сланином *сапуњаром.*

Salvia officinalis et sclarea често расте поред винове лозе или међу чокотима и симболизује оздрављење и исцељење. Не препоручује се сангвиницима који су врло експанзивних, црвених лица и другима који имају „сувишак крви“.

Зубача

Зубача је друго име за тешкоће, искушења и пороке који се увек наново рађају. Ваља се потрудити и искрчити њиву од зубаче, те из тла извући дугачко и разгранато корење ове жилаве коровске биљке. На срећу у несрећи Кинези су јој поправили *имиџ* (image), јер су управо њено танкожилаво корење користили за израду нарочитих сита за цеђење вина. На ситу од зубаче се филтровало жртвено вино. Примањем хришћанства тај обичај филтровања литургијског вина сачували су православни и римокатолички Кинези.

Зубача је симбол сукоба, замршености и преплетања супротности. Слика је последица супротних и спољашњих искушења која увек досежу критичку тачку. Симболизује парлог, запуштене цркве и хришћанске заједнице, али и секте (*Црна ружа, Ред источног храма, Сатанина црква* и друге), па и изопачења у црквеном животу (поповштина, симонија, каријеризам, итд). Зубача као знаковље сукоба понекада симболизује могућности размрежавања заврзлама, те обрта на добро или на лоше. Овај коров је симбол противречних двојстава као што су: независност-ропство, туга-радост, рат-мир, предрасуда-мудрост, освета-опроштај, дељење-помирење, клонулост-занос, учмалост-усхићење, грех-невиност, итд. Икона сукоба је увек раскршће: самодисциплине-љубоморе и гнева; старања-претеривања у брижљивости; пријатељства-непријатељства итд. Сукоб је још и симбол озбиљне моралне непостојаности, као и дух-душевне расцепљености, недржања заједно, неповезаности.

Имела

Имелу су оклеветали ботаничари и сврставали су је у паразитске биљке. У време Брозове диктатуре се сматрало и учило да су свештеници паразити који живе на рачун верски затуцаног народа и да су готовани. Савремена биологија се развила у егзактну науку која сада заступа и поткрепљује мишљење о имели као биљци која живи у симбиози, у саживоту са другом биљком која је храни, али она за њу чува воду живота. Тако је имела постала симбол свештенства које све освештава и исцељује, те и симбол обнове (регенерације), бесмртности и крепкости или дух-душевног и физичког препорода. Будући да имела живи на храсту (али и другим стаблима) и назива се *храстова вода.* Верује се да напитак од имеле даје јаловим животињама за плодност и да је лек против свих отрова. Храст је симбол Мудрости Божије, односно Логоса Божијег, а имелу преносе небеске птице што оснажује имелин анђеоски симболизам. Сваки хришћанин је постао царски свештеник у самој води светог крштења и светог миропомазања, и имела је на Храсту – симбол Христа.

Добар пастир постаје вуком када више није светлост која светли људима, када очигледно није онај *град на гори,* већ се срушио у порочност и љагу. Као такав није *со,* већ је обљутавио (Мт 5, 13). Вук постаје лош епископ и свештеник што се види по злосмрадију којим одише. Симбол је лажног и поквареног свештенства опет имела, али са видљивим последицама сифилистичне заразе.

Јабука

Симболично значење јабуке је најприсније повезано са прародитељима нашим Адамом и Евом и успоменама из Едена – Раја земаљског. То наше сећање на изгубљени Рај срасло је на нашим дух-душама као ожиљак – ознака људског греха. Сама Библија у Мојсијевом петокњижју уопште не спомиње јабуку. Није сладчајши Господ нашим прародитељима ускратио и забранио да једу јабуке, већ их је упозорио да не једу од рода са оног дрвета усред врта и *да не дирају у њ* да не умру (Пост 3, 3). Прича о јабуци у рукама Еве приспела је у предање, јер латинска реч „malum“ значи *јабука,* али и *зло.* Тако је јабка повезана са злом и са змијом у изврнутом тумачењу наговора наших наивних и лаковерних прародитеља. Јабука није само знаковље греха у хришћанству. У рукама новог Адама и нове Еве, Господа Исуса Христа и свесвете Богородице, Богочовек Христос, преузео је терет и последице првобитног људског греха, а Свесвета Богомајка је размрскала главу Змији. После тога је јабука постала симбол плодова вечног спасења.

Три јабуке на икони свете Доротеје, мученице из III века знамење су страдања и смрти њене. Доротејино житије вели да се ова света мученица из нужности причестила јабуком, јер јој се неки обесни младић Теофил (Богољуб) ругао, довикијући јој да му пошаље руже и јабуке „из тог Раја у који тако храбро иде“. Чудом Божијим у том часу се појавио арханђео Гаврило са три црвене руже и три румене јабуке *смедеревке* усред јануара, пред Богојављење. Теофил је био запањен и згранут овим чудом, да би потом заволео Бога захвалан тим лепим јабукама, крстио се и настојаше да постане добар хришћанин.

Многобошци су неговали особиту врсту јабука раздора, неку ђаволу сорту, али су у исто време јабуке сматрали воћем бесмртности. У „Пјесми над пјесмама“, јабука како вели Ориген, упечатљиво приказује плодност Речи Божије, Његов укус и мирис: Шта је јабука међу шумским стаблима, то је драги мој међу младићима (Пнп 2, 3).

Браћа Стефана Бранковића, Вук и Лазар, пред погубљење су се причестили, *помоливши се много,* како пише хагиограф, окусивши сваки по пола јабуке уместо светог Причешћа. Преподобни Јован Рус, нови исповедник и чудотоворац причестио се светим Даровима Тела и Крви Христове сакривеним у јабуци. Света мученица Доротеја и многи други у временима љутог гоњења хришћана, причестили су се јабуком.

Јалова смоква

Господ је проклео јалову смокву, јер не доноси више плодове, и она се сместа осушила и угљенисала. Сасушена смоква је симбол Синагоге, односно јудаизма који не признаје Спаситеља Новог савеза, те ради тога не доноси више плодове вере – Божију благодат. Јалова смоква претставља и све оне Цркве у којима су расколи или кривоверја сасушила гране или корен праве вере. Зато се Синагога и Кривослављâ истичу само спољашњим религиозним обредима, али без плодова добрих дела, а богословље лишавају песништва. Тако постаје симбол верског вербализма, религиозног трућања, глупости и празног наклапања о вери, те и схоластике без искре оделотворене љубави. Осушена смоква је стари или нови изабрани народ Божији који је одбацио спасоносну улогу коју му је Бог наменио. То порицање речи Божије обредно се извршава ступањем у масонерију православног епископа или свештеника што „потписују“ паљењем велике свеће у Синагоги. Осушене смокве су и живи аутомати за молитвање и литургисање које Бог одбацује и не прима. Она је зато и симбол проклетства, изопштења и порицања Господа Исуса Христа као Спаситеља и Богочовека, било јудаистичког или клерикалистичког.

Јасика

Јасика је из породице топола, заједно са белом и сребрном врбом, те и још 30 врста тополе. Старо предање вели да јасика непрестано трепери зато што је од њеног дрвета израђен Крст Господњи, па пошто је стабло схватило у какву је сврху искоришћено, од ужаса је задрхтало, и непрестано трепери до данашњег дана. Друго предање каже да су се сва стабла савила у метанију од дубоког бола, док је само охола јасика остала усправно стојећи. Због њене грешне дрскости, кажњена је била да јој лишће од тада вечно трепери. Ипак, све нас, па и саму јасику, опредељује за крстотитрајну трепет јасике-песме монахиње Стефане из манастира Прохор Пчињски код Врања, „Јасика у даху ветра“:

 Желим да трепетна пред Тобом стојим. Да се трепетом, што из љубави происходи, пред сваким стојим, као пред Богом самим.

 А зар пред Њим не стојим? Зар у лицима вашим Бог не додирну душу моју Собом, и безлични мој живот осмисли. Дахом својим?

 Да трептим желим, као јасика у даху ветра, пред Тобом; пред Тобом у сваком бићу. Да у сваком видим лик Твој, оличен у безмерној игри љубави Твоје.

 Теби који си нас из љубави из небића у биће привео и за живот вечни готовио, пред Тобом желим да трептим сва, пред Тобом у сваком бићу.

Да је тополи (јасици) намењено да нас непрестано подсећа на јединство у крсту види се чак из Постања (30, 37): *А Јаков узме зелених младица од топола, бадема и платана; на њима изрази бијеле пруге, откривши бјелину на младицама. Пруће тако испругано постави у корито, у појила из којих се стока напајала.* О каквог ли благослова стоци?

Јасмин

Јасмин (тур. yasemin) врста је грма из породице маслине која има дивне миомирисне цветове скупљене у китице или гроздове). Он симболизује Благодат Божију, господство миропомазаних и њихову духовну отменост и мужественост, те и међусобно препознавање освештаних. Гранчица јасмина је знак реда господе и госпођа 'ришћанских, витезова и витезица Свесвете Богородице.

Женско лично име Јасмина или Јасминка морало би да обухвати њен дух-душевни садржај и значи „чулност љубави“ . Ваљало би га оплеменити поимањен као богожудњу. У целости би ваљало на потомству, на деци, засновати своју моралност.

Мушко лично име Јасмин надевају само муслимани својим синовима.

Јела

У Књизи постања (6, 14), Господ заповеда Ноју да направи себи корабљу од јеловине, смоластог дрвета. У хришћанској литургијској симболици ради нарочите стаситости јеле и њеног усправног држања, постала је икона изабраника и изабраница Божијих који су презрели све три пожуде тела и одважно и смирено се устремили према духовним врх-врховима и небеским висинама, не баш лако остваривим.

Изабрани Божији су у литургијском ставу: *Усправно стојмо, пазимо!* Зато је вита јела, па и зелен, млади бор (молика) симбол оних који су сами себе изабрали као Господње и достигли личну апотеозу, обожење, односно светост. Зато је јела постала природна икона одабраних Божијих за небо, и тако постала симбол хришћана који су за живота презрели чулне пожуде и победивши их, остварили се за небеске махове свечовечанске врлинскости и смирење.

Јела је служила у Старом завету за градњу Храма у Јерусалиму, те и за градњу бродских палуба, и музичких инструмената. Храм је био дом првобитно изабраног народа Божијег, Јевреја, који је изгубио властиту духовну усправност и исправност, јер је одбацио Господа Христа.

Јоргован

У долини реке Ибар и Рашке, од Краљева, па на југ испод Новог Пазара, рођена је пре седам векова српска средњовековна држава. Суре литице долине Ибра скривали су велики бели и љубичасти гроздасти цветови јоргована, па је стеновити крај бивао оплемењен и спреман да дочека будућу краљицу из Француске. То је Долина јоргована заносног мириса и стварносном причом о српском краљу Урошу Првом Немањићу, трећем сину светог краља Стефана Првовенчаног и краљици светој Јелени Анжујској. Неки спомињу и писану одлуку овог префињеног српског краља који је, наводно, наредио да је свака српска кућа дужна да негује бар по један јоргован на својој окућници.

Света Јелена, господарица Рашке и Зете, значајно је допринела културном успону српских земаља, подстицала је преписивање књига у манастирима и родила два света краља Драгутина, у монаштву Теоктиста, и Милутина. Седмоврата Жича је надомак и у њој је крунисано седам српских краљева. Долина јоргована је добила име у време крунисања краља Милана Обреновића.

Данас постоје више врста јоргована и то светло и тамноплави једноставних и сложених цветова. Исти такав постоји бели и жути.

Јоргован је симбол српског народа, односно српског језика. Српски говоре и пишу сви православни и римокатолички Срби са Приморја и Дубровника, те и Срби који су у време петстовековног ропства под Турцима примили ислам. Име српском језику настоје да одузму Хрвати, поженствењују га и узалуд називају хрватским, мада се ради о језику који је Бог дао Србима. Плави јорговани су симболи српског језика = народа. Бели су симболи лужичкосрпског, те и српског којим говоре жумберачке унијате, али и икавског српског наречја којим говоре Шаокци и Буњевци. Дакле, светплоплави и љубичастоплави једноставних и сложених цветова симбол су лужичких Срба, Шокаца и Буњеваца. Жути јорговани су, симбол потурчених, исламизованих Срба, који се сада називају Бошњаци.

Јохимба

Својом огреховљеношћу смо загадили и изопачили природу неких биљака. Кора јохимбе се користи за израду екстракта који се у Америци може добити на лекарски рецепт. Ова зимзелена западноафричка биљка се злоупотребљава као средство за јачање све три похоте.У апотекама се тражи као Yohimbe Bark Extract standardized. Нико од озбиљних фармацеута не може да одреди дозвољени унос алкалоида јохимбина у организам, јер он зависи од услова под којим је дрво расло. Велики је ризик корстити ту биљку, јер може да драстично спусти крвни притисак, изазове и друге неугодне појаве, па и смрт.

Симбол је велике дух-душевне слабости, малодушности, частољубља, таште славе, ускогрудости, раскалашности, неистрајности, неумерености, прождрљивости, неморалности, пијанства, наркотизма, хомосексуализма, претераног витализма и сексуалног наслађивања. Самоблуда, животињског греха, проституције, силовања, ванбрачних прилега, прељубе, одвођења, родоскрнављења, светогрудног блуда, нечистих мисли, блудних жеља, блудног радовања и друге спољне љаге.

Каранфил

Супружничка љубав је пре свега метанoја – срећа уточишта у уточишту, срећа обостраног задовољства, срећа разумевања, срећа развоја и срећа плодности и родности. Брачна љубав је најуниверзалнија космичка енергија. Она је велико сједињење мужа и жене у Христу и подвлачење тока еволуције брачне љубави. Муж преко жене у Христу остварује свемир, што и јесте феномен рађања деце.

Брачни каранфил (или на селу рузмарини) морали би ницати из камена, целог камена њихове брачне заједнице. Младенце, младожењу и невесту, и све друге сватове углавном чине парови. Сваки од 250 разних врста каранфила знак је чисте, Богом освештане, несебичне и жртвене љубави. Ружичастом каранфилу приписују нарочито симболику – икону венчања у Кани галилејској. Блаженопочившег патријарха Павла Српског на Михољској превлаци фотографисали су како мирише мали лепи ружичасти каранфил. Веома је сладуњав онај новији обичај у градовима са китом каранфила или ружа коју зову „бидермајер“. Невесте окренута леђима према будућим удавачама баца „штафету“ у виду тог букета каранфила или ружа. Занимљив је један фламански обичај. Невеста би морала да тајно понесе један ружичасти каранфил. Када је младожења претражи и пронађе каранфил негде у њеним џеповима, почињало би свадбено весеље, те би се тада могли фотографисати са китом каранфила у руци.

Каранфил је симбол брачне љубави. Има их 30 врста, као и типова брачне свезе мушкарца и жене.

Симбол венчања је понекад у градовима каранфил, док је у варошицама и селима, рузмарин.

Покровитељи брачне љубави су свети Јоаким и Ана, свети великомученик Прокопије, светих 40 мученика севастијских, свети Адријан и Наталија и други.

Квасац

Царство небеско је као квасац који узме жена и метне у три копање брашна док све не ускисне (Мт 13, 33). Царство Божије живи и вечно расте. Бог је Онај који Цркви даје живот и усправни раст. Црква живи светост. *Не може имати Бога за оца ко нема Цркву за мајку,* пише свети Кипријан Карагински. Проповедајући Црква шири веру. Она је квасац, жива ћелија из које расте мноштво чланова. Квасац све уједињује међусобно. Ко је хришћанин мора је љубити у синовској послушности, потпуно бивати уредан за њену ствар. Царство небеско је Господ наш Исус Христос.

Урањање у воду значи и остварује Господње покоравање у земљу и умирање старога човека: *У исто сте време и умрли и рођени и исти спасоносни талас постао је за вас и гроб и мајка* (Свети Кирило Јерусалимски, Cat.mist.2). Тај спасоносни вал симболизује небески елемент у духовном напредовању и светом просвећењу. Квасац је симбол заметка, прелаза из видљивог у невидљиво. Царство небеско има незнатан почетак, али се бујно развија попут горушичиног семена или квасца. У освајању Царства небеског су они који су себе изабрали, а синови Злога они који су га проклели. Овај семитизам, *синови ,*значи *припадник, члан.*

Кедар

Кедар је несумњиво цар међу стаблима. Висок је до 30 метара. Национални је симбол Либанона и део је државне заставе. Данас кедровине има веома мало. У време цара Соломана, Либанон је био обрастао кедром. У Јерусалиму, у изградњи Храма употребљавала се кедровина као изврсна грађа упечатљиве црвене боје. Унутрашњост Соломоновог храма била је обложена изрезбареном кедровином, а користила се и као кровна грађа. Чешери – плод шишарки, бачени на жеравице, својим отменим свештеним мирисом кадили би и освежавали целу кућу.

Кедар је достојанственог, па помало и узноситог држања, па му се приписује симболика Лепоте, Достојанства, Свемоћи и Иконе Господа нашег Исуса Христа.

Пророк Езекиљ благовести Царство Божије поредивши га са врх-врховима кедра, а „Пјесма над пјесмама“ када описује Лепоту која ће спасити свет, збори овако: Стас му је ко Либан, витак попут кедра (Пј 5, 15).

Стабло кедра је због своје величине, узвишености, снаге и трајности постало амблем дух-душевне величине, крепости и вечности. Уз то, оно је симбол и непокварљивости. Ориген (II век) коментаришући „Пјесму над пјесмама“, 1, 17, вели: *Кедар не труне; ако греде наших кућа направимо од кедровине, сачуваћемо душу од покварености.*

Кедар, свештени бор је као и сви четинари симбол бесмртности, светости и светог духовника. У Левитском законику пише 14, 4: *Греде кућа наших кедри су, а наткровље чемпреси.*

У чему је сврха

 кад дођеш до врха

 Имаш добар поглед,

 не треба ти двоглед.

 („Врх“, песма Александра Божовића, Цетињанина из Панчева)

Сјај Египта ће Божија казна изненада уништити:

Фараон – кедар високи,

на кога наличиш величином својом,

упоредићу те, ево, са кедром либанским,

лијепих грана, густа листа и дебла висока:

врх му до облака сеже.

Вода га отхрани и узвиси бездан;

ријекама му својим насад облијеваше,

рукаве своје слаше ка свем дрвећу пољском.

И зато растом он надвиси

Све пољско дрвеће.

Гране му се намножише,

Хвоје му се разгранаше

Од обилне воде што му дотјецаше.

Још о лепоти кедра:

Ни чемпреси се не могаху

успоредити са гранама њиховим,

а платане ни као хвоје њихове бијаху!

Ниједно стабло у врту Божијем

не бјеше му по љепоти равно.

(...)

Отвори врата, Либаноне,

нека ти огањ сажеже кедрове!

Бугари, чемпресу,

јер паде кедар!

Кукајте, храстови башански,

Јер посјечена је шума најгушћа! (Ез 31, 2-9).

Ова библијска слика симболизује светске велесиле или цареве, а данас, председатеље.

Ким или копар

Ким или копар познате су мирођије у кулинарству. Семенке кима су и у библијско време служиле као зачин за кромпир и месо, а примењивани су у лечењу очију. О томе се може читати у Хиландарском медицинском кодексу (од XI до XIV века). Семенке кима се и данас употребљавају као мирис хлеба или колача.

Спомен кима и копра у Библији је из озбиљнијих разлога. Ким, а и друге зачине, споменуо је Господ наш Исус Христос када је строго укорио фарисеје који су глуматали велике вернике извршавајући обавезе према Синагоги дајући десетак од нане (метвице), коморача и кима, док су занемаривали најважније у Закону: праведност, милосрђе и верност. Ово задње је требало чинити, а прво не занемаривати.

„Тешко вама књижевници и фарисеји, лицемјери, што дајете десетак од метвице (нане) и од капра и од кима, а остависте што је претежније у Закону: правду и милост и вјеру; а ово је требало чинити и оно не оставити. Вођи слијепи, који оцијеђујете комарца и деву (камилу) прождирете.“

Симбол је цепидлачења, ситничавости у малим стварима, а у великим знак су големих и великих пропуста.

Клас

Из уметничких дела ренесансе клас пшенице се појављује у иконографији као атрибут Тела Христовог. Понекад се приказује као сноп класја на икони. Амблем је умрлог и васкреслог, смрти и поновног рођења. Клас садржи зрно што умире да би проклијало у нову биљку, нови живот. Он је симбол плодности, раста, умножавања, духовне хране. Предочава духовно сазревање и развој.

Кока

Биљка кока своје дејство дугује алкалаиду кокаину. Користили су га још краљевске породице Инка, па преко боливијских рудара, Зигмунда Фројда, више римских папа, Шерлок Холмс, Херман Хесе, Јул Бринер, демагог и чаробњак Распућин, Мик Џегер, окултиста и ексцентрик Алистер Кроули, Џон Ленон, популарни песничар Мухамед Али, до разних других познатих и славних људи и жена.Коришћење кокаина доводи до стања еуфорије, па и до халуцинација. Крајем XV века владавина Инка је почела слабити и владар Хуаиана Цапес почиње да дели коку као награду за лојалност својих поданика како би спречио побуну. Будући да кока подиже ниво животне енергије и данас је у неким крајевима сматрају храном, а не опојном дрогом. Дају је као награду својим ратницима поданицима како би увек били мирни и послушни и тако спречили побуну. Чувена coca-colla се прави од ове биљке.

Кока симболизује идеологије, демагогију, наркоманију, ђаволоиманост и сва нездрава узбуђења и усхићења.

Конопља, индијска

Индијску конопљу зову још *канабис* (латински), *канџа* (индијски), *марихуана* (шпански из Мексика), *трава* (српски улични говор) итд.

У ведским светим списима, у књизи Atharva-Veda, спомиње се конопљино психоактивно својство, још 4000 година пре Христа. А пет векова пре Христа, спомиње је Херодот као биљку која успева на балканским просторима: *Конопља у њиховој земљи ратсе дивља, али Скити је и сеју, а народи Тракије од ње праве одећу. Скити узму семе ове конопље, уђу под своје шаторе и бацају га на усијано камење, па се оно дими и ствара пару, којој није равно ни једно парно купатило у целој Хелади. Од те паре, Скити су одушевљени од весеља.*

Рекреативна или уживалачка употреба индијске конопље у томе је да се ужива у опојном дејству женских цветова ове биљке. Ручно смотана цигарета од ње назива се *џоинт, буксна или справа.* Ритуална, обредна сврха је у култовима разних демона, лажибога Шиве и других лажних божанстава. Поред растафаријанаца и дервиши (суфи), употребљавају хашиш. Слична изопачења су се могла видети и код *псеудохришћанских и лажно јудаистичких секти.*

Широм света се јављају протести за декриминизацију и легализацију слободне употребе хашиша и других природних дрога, као што је, на пример, кокаин. Позната је процесија *Светски марш индијске конопље* прве суботе у мају сваке године. Циљ марша је укидање прохибиције хашиша и дозвољавање њене слободне медицинске, индустријске, уживалачке и религијске употребе.

Од индијске конопље се праве влакна, конопци, одећа и хартија.

Симбол је саблазни, ропства Сатани, безверја (атеизма), идолопоклонства, паганства, духовне Вавилонске куле, блудности, разврата, сексизма свих врста и других егоизама и егоцентризама.

Употреба индијске конопље и других дрога, узрокује велику штету људском здрављу и животу, те се осуђује као велики грех и епитимише (лечи) како су свети Оци одредили. Симбол је еутаназије, идеологије, капитализма, комунизма, хомосексуализма, искушења, магије, mass-медија, мастурбације, многобоштва, нехаја за своје спасење, непослушности духовнику, неправде, очаја, охолости, окорелости у порочности, политичке манипулације „масама“, порнографије, пожуде, прељубе, раскола, рата, симоније, света, шеола, тероризма, убиства и зависти (=мржње).

Коприва

Свети пророк Исаија спомиње у тврђавама коприве или стричак (34, 13). Стричак је бодаљ – Carduus.

Зато, живота ми мога! – ријеч је Јахве над Војскама, Бога Израиљева: „Моав ће постати као Содома и синови Амонови као Гомора: поље обрасло копривом, хрпа соли, пустош довијека.

Моав и Амон Лотови су потомци који су побегли из Содоме.

Коприва је симбол запустелости.

Тада Лот подиже очи своје и сагледа равницу јорданску, како целу натапаше река, беше као врт Господњи, као земља Мисирска, све до Загора, пре него Господ затре Содом и Гомор. А Лот изабра себи сву равницу јорданску, и отиде Лот на исток; и разделише се један од другога: Авраам живљаше у земљи Хананској, а Лот живљаше у градовима у оној равници премештајући своје шаторе од Содома. А људи у Содому беху неваљали и грешаху Господа веома (1 Мој 13, 1-13).

Коприва је главни симбол Содоме и Гоморе.

Кукољ

Другу причу каза им говорећи: Царство небеско је као човјек што посија добро сјеме на њиви својој. А када људи поспаше, дође његов непријатељ и посија кукољ по пшеници, и отиде (Мт 13, 24-30).

Кукољ је биљка из породице каранфила. Цветови су јој појединачни, велики и упечатљиво рози. Она је цела отровна, а нарочито су семенке богате отровом. У старини су тровања била честа, а данас због добрих пољопривредних машина тога више нема. Знаци тровања су повраћање, вртоглавица, убрзано било и отежано дисање. Кукољ није злоћудна биљка у пољу, јер подстиче раст корена пшенице и других култура, али при жетви гá ваља одвојити од пшенице.

Кукољ је знак Божије стрпљивости, како према народу Божијем тако и према народима који долазе из незнабоштва. Онај који се вежба у стрпљивости суочиће се са прогонствима и искушењима од живог *кукоља*, лоших људи. Божија стрпљивост даје свима прилику да се исправе и да им буде опроштено.

Бог одустаје од претњи (Јл 2, 13; Јон 4, 2) прекорава нестрпљиве и осветољубиве ученике (Лк 9, 55). Искористимо добро Божију стрпљивост према нама, очистимо своју пшеницу од кукоља пред нама и оне пред нашим ближњима.

Кукуруз

Кукуруз је симбол богочовечанске природе Христове и израз је Јединог Сунца и Земље. Жуте семенке су знак Светлости невечерње, а чокањ иловаче која ће бити преображена по благодати.

Кукута

Отровна кукута изазива у отрованом панични страх и неописиву зебњу. Њена смртоносна дејства искоришћена су у многим атентатима и убиствима. *Пехар кукоте* дат је Сократу да га испије. Пагани су кукуту даровали као мађију демонакиње Хекате, ктонске кривобогиње. Грчки **кониум** значи *онај који изазива вртоглавицу.* Кукута има псеудо-психоделично дејство. Улази у састав вештичијих мелема.

Симбол је атентата на најбоље и најдаровитије, убиства филозофа, теолога и других научника, али и вештичарења и вукодлачења.

Атињани су је користили за тровање осуђених на смрт, а према Платоновом опису у отрову који је наискап попио Сократ било је поред кукуте и опијума. Убија од 500 до 1000 мг конина, активног принципа кукуте. У мањим дозама конин даје осећај летења, левитације. Најотровнији су зелени плодови и цветни штитови.

Купина синајска

Мојсију се јавио Јахвин анђео у несагоривом купиништу о ком пише у Књизи Изласка: *Мојсије пасао овце свога таста Јитра, мидјанског свештеника. Гонећи тако стадо по пустињи, дође до Хорива, брда Божијега. Анђео му се Јахвин јави у распламтјелом огњу из једног грма. Он се загледа: грм сав у огњу, а ипак не сагорева. „Хајде да приђем“, рече Мојсије, „и промотри овај чудни призор: зато грм не сагорева. Кад се Јахве видио како прилази да размотри, из грма га Бог зовне: „Мојсије! Мојсије!“ – „Ево ме“ – јави се. „ Не прилази овамо!“ – рече. „Изуј обућу с ногу! Јер мјесто на којем стојиш свето је тло. „Ја сам“, настави, „Бог твога оца; Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Јаковљев“. Мојсије заклони лице: бојао се у Бога гледати* (3, 1-6).

Хорив је, према виђењу Поновљеног закона и према деутерономистичкој обради Књиге о царевима, један од врхова синајског масива. Бог се у том виђењу објави људима (Пост 16, 27). Он је толико велик да га створење не може видети и остати у животу.

Због тог горења без изгарања или тачније речено огњења без сагоревања, купина је постала симбол девствене чистоте свесвете Богородице, њене непорочности. Она се огњила божанском љубављу, али никада није ни опаљена ватром порочности.

Бог се јављао своме народу поступно и под разним именима, али објављивање божанског Имена Мојсију у теофанијама, богојављенима, ако што је Несагориви Купињак који је зора Изласка и Савеза на Синију показало се језгровитом објавом, како Старог, тако и Новог савеза. Саучествовањем са том привлачном и мистичном присутношћу Божијом, човек открива своју незнатност. Пред Несагоривом Купином Мојсије скида своју одећу и покрива лице у суочењу са Свемоћним Богом. Пред славом Трисветога Бога Исаија вапије: *Јао мени пропадох, јер сам човек нечистих усана*(6, 5). Пред божанским знаковима које Господ Исус чини, Петар узвикује: *Иди од мене, јер сам човјек грешник* (Лк 5, 8). Господ је Свети и може грешнику који се покајао опростити: *Нећу више гневу дати маха (...) Ја сам Бог,а не човјек. Светац поред тебе* (Ос 11, 9). Исто ће рећи и Богослов: *Умирићемо пред њим срце своје ако нас оно било у чему осуђује, јер Бог је већи од нашега срца и за све* (1Јн 3, 19-20). Бог долази први. Он позива Мојсија из Несагориве Купине. Тај догађај је праслика молитве у јеврејском и хришћанском предању. Литургија развија и умножава светлост и неосуђеност да смемо призивати у пуној сигурности деце Божије да ћемо бити услишени. Бог је онај који нас чини њега достојнима. Достојан да закорачи у Несагориву Купину само је Господ наш Исус Христос.

Данашњи остатак тог купиништа негује се и чува као чудесан грм у манастиру Свете Катарине. Занимљиво је да та врста купине расте само подно Синаја и нигде више. Тај џиновски купињак не може се пресађивати, јер не успева ни на ком другом месту.

Град свете Ангелине Крушедолске, Купињак, био је посвећен Свесветој Богородици.

Света монахиња и беспрекорна побожна удовица посвећена животу са Господом упоређује се такође са Несагоривом Купином. *Прије него ли израсту у трње као купина* (Пс 58, 10) свете жене су лишиле себе трња (=греха).

У Библији Несагорива Купина симболизује и присутност Божију.

Лаванда

Лаванда је лепотица у плавој хаљини. Нема опојнијег и умирујућег мириса од њеног. У Француској монаси светог Бенедикта гаје поља лаванде, земаљски мирисни рај. Успева само на Средоземљу. Добар је противотров змијском отрову. Симбол је смирења, монашког молитвеног тиховања, доброг сна и Молитве светих седам младића за болесног који пати од несанице.

Позната су поља лаванде у Прованси, Хвару, а у последње време и у Србији.

Лековито биље

Лековито биље, као и све лековите супстанце, своју делотворност дугују томе што су први пут нађене на Голготи или другим светим местима, те су тако постале нарочито благословене. За све благоверне хришћане, па и за оне који поседују извесну медицинско-фармацеутску културу, лековита дејства благослов су Божији дат људима. Његова вредност је у небеском архетипу који је одсјај небеских сила. Зато свети Кирило Александријски строго наређује хришћанима да не скривају своје болести, јер можда постоји неко у светој Цркви ко зна лек и ко их може излечити.

Лековити принципи биљака којима се приписује фармакотерапијско дејство, показује и доказује да је свако излечење само великодушни дар Божији. Тај Божији исцелитељски мах најбоље се види у такозваном плацебо-ефекту и његовом значају у лечењу. Просто речено када исти лек фармацеути справљају по правилима своје вештине, а лек упакују у црвену, а не у досадашњу плаву кутију, истоветни лек више не прија болеснику.

Велико име научне фармакологије код нас, професор Јован Туцаковић†, као и други биљари и биљарице (фармакополе), међу којима се истицала Света Анастасија Узорешитељница (ослободитељица од окова), дубоко верују да Бог лечи преко својих светих исцелитеља, бесребрника. Све то потврђује и Хиландарски медицински кодекс, па и многа медицинска и фармацеутска, те и ветеринарска стручна дела.

Леска

Леска је стабло а његов плод је лешник. Сматра се стаблом радости, наталитета, мада на негативној страни неки га узимају као стабло и плод разврата и хедонизма. На северу Европе обичај је да млада после свадбе дели лешнике као знак да је брак извршен. Израз *добити лешник* употребљава се у уличном говору као развратни еуфемизам. Пред кућу поштене девојке лешник се не сади. Супротан по значењу лески на негативној страни симбола је бор, који се узима као стабло постојаности у часности.

На позитивној страни, чистој изворској води додир са гранчицом леске даје хомеопатску реакцију додељујући јој лековитост неисцрпне радости. (Код нас је познат лек за супружнике који немају деце каоо Лоза светог Симеона Мироточивог). Код Срба се крава удари лесковим штапом у Име Оца и Сина и Светога Духа, да би давала млеко. Ако јој се пак запали виме, дају јој гранчицу повратичета да поједе, оздравиће. (Да јој се даје три дана по гранчица. Не више, јер је отровна!)

Стабло радости и усхићења, када се исквари деловањем безбожних и порочних својих господара, постаје мало-помало стабло неуравнотежености, блудности и ђавола, па се присно везује за многе магијске обреде. Ту неки врачари прибрајају и употребљавају и оскорушу као добру замену.

За праве хришћане, чиста и јасна симболика леске и лешника је у томе да су и стабло и плод знак сталности и постојаности у развоју мистичног иксуства у Богу, чије плодове треба дуго чекати, а пре свега умртвити све три пожуде.

Ловорика

Спорт је сада постао залудна забава, а понекада и несхватљиво богато плаћени посао. Као што посао не сме постати свештенство, тако и спорт не сме постати професија. Свештенство и спортски свет мора бити посвећеност, а не рад за велике паре. Само када се спорт рас-спорти и када више није оно што би морао бити, а то је сакрамент – света тајна, он постаје гладијаторска игра без игре. (Чим нема љубави и других светих врлина нема ни спорта!). Чак и у многобоштву спорт је бивао свечани религиозни опход, литија. Победницима се певају славопоји као божанствима. Спорт је бивао многобожачки религијски ритуал полудеификације победника из чежње за апотеозом (обожењем). Спортисти су обоготворавани као данас, док би се хришћански спортисти остваривали као богови по благодати на путу светости. На спортским борилиштима ловор сада мењају медаље и пехари од злата и сребра.

Ловорика је симбол бесмртне славе и бесмртности. Аком (нарочитом врстом першуна), ловориком или венцем маслине крунисани су и овенчавани славом јунака у спорту, али и у поезији и филозофији. Богослови, а то су они хришћани који се моле, добијају неувели венац вечне славе.

Стећи венац ловора значило је да је победа победника плод мудрости спојене са јунаштвом, хероизмом. У хришћанству тај жељени венац је победа над смрћу. Она је симбол вечног живота.

За светог апостола Павла венац небеског ловора је у нераспадљивом венцу који ће добити само истински богослови који ће овоземаљски живот претворити у небески и јавити се као победници, као они који су остварили своју веру, обожили се (1Кор 9, 24-25).

Лотос

Хиндуизам и хришћанство тврде да су „откровења“ спасења. Јасно је да они не говоре о спасењу ни исто, ни једнако. Тражење спасења је јасно изражено у Упанишадама на следећи начин: *Од нереалног доводи ме до реалног; из тмина води ме до бесмртности.* Неоспорне су заслуге хиндуизма за корист дух-душе. Откровење је у хиндуизму поступно човеково схватање његове вечне духовне суштине у његовом јаству и у сједињењу са Врховним Бићем. Еванђеље као откровење се темељи на личности Господа нашег Исуса Христа, на оваплоћеном Богу, на Њему као Смислу, као Логосу и спаситељским Његовим делима.

Мени се чини да пут хиндуизма води само Христу.

Када је Буда ступио у храм, сви се богови пред њим поклонише. Седе под сенку ружичасте јабуке да размишља о болу својих сарадника и животиња. Навече, после заласка сунца, сенка јабуке осигурала му је заклон, те он даде синтезу буристичке науке у четири истине; Прва је истина: рађање је бол, болест, смрт; све је бол, он је врховни принцип сваке егзистенције. Сједињење са оним што се не воли, бол је, одељевање од оног што се воли, бол је. Бол је урођена у психофизичком животу сваком човеку: једног материјалног и четирију нетелесних. Пет је чињеница из живота – бол. Савршена мудрост је у немању нове егзистенције, смирити се у небићу, у нирвани. Жеља је једино племенита ако се излази из бола.

Будизам је изградио своју симболику лотоса, па тако хиљаду латица лотоса, представљају потпуно откровење. Он је сличан са далекоисточним симболизмом. Хришћанско поимање лотоса би се могло узети у обзир само у једном случају. Премда лотоси расту у прљавој и загађеној води, њихови цветови су врло лепи и чисти. У јапанској књижевности лотос се узима као икона моралности која може остати чиста и нетакнута прљавштином и усред брлога света и свих његових џибри, а не само повлачењем у осаму манастира или у пустињу.

У коптској иконографији понекад расцветали лотос се узима као феникс. А понекад он симболизује рађање, смрт и васкресење (а не поновно рађање!). Зато се, уз сву суздржаност, може сматрати мистичним цветом половине крштења, односно, само израњањем из смрти, али не урањање, у њу.

Лубеница

Из писма пророка Јеремије сазнајемо:

Као бостанско страшило у нечуваном пољу лубеница, такви су њихови дрвени богови обложени златом и сребром. Једнако су слични глогову грму уврту на који сједа свака птица или мртвацу бачену у млак (бара, локва) – ти дрвени богови обложени златом и сребром. По гримизу и црвенилу што на њима труне препознаћете да то нису богови. Напокон и сами буду изједени те постану срамота земљи.

Колико је бољи праведник који нема кумирâ; срамота је дакле од њега! (Вар 6, 69-72).

Идоли или кумири тобоже обухватају и садрже божанску енергију ухваћену, присутну и употребљиву у сврху магијских постигнућа. Идол дугује своју моћ демону који му даје магичну моћ. Он може бити сваки грех, јер је сваки грех идол, али је пројављује као познат и обоготворен политички вођа, јунак спорта, естраде; па и ствари и слично што је њима припадало. Идоли могу бити скулптуре, кипићи, али и фотографије, личне ствари итд. У том случају се зову фетиши. Све то споменуто су само проводници те магичне снаге идола.

Љиљан

Према тумачењу светих Отаца из II века долина из „Пјесме над пјесмама“ јесте свет, а љиљан у тој пустињи је Господ Исус Христос. Пољски љиљан доводе свети Оци и Ориген (Хомилија II о Пјесми над пјесмама) у везу са стаблом живота. Господ Христос је Онај који успоставља живот у невиности и чистоти, односно у целомудрености, као предназначење бесмртности и спасења. Љиљан је ознака светости и обожења. Готово увек прати свесвету Богородицу. Призор Благовештења се не може замислити без арханђела Гаврила који у десној руци држи процветали љиљан. Њега носе и други јунаци вере као што су свети мученици и мученице: свети Трифун, света Ефимија, свети Филомон, Катарина Синајска, Авакум Београдски и многи други.

Пољски љиљан Библија именује као разноврсно пољско цвеће уопште, као што је анемона, шафран, хризантема, суноврат, невен, макови, булка и друго цветно биље које је расло на брежуљцима Галилеје. Ту цветну лепоту „Песма над песмама“ упоређује са дивотношћу Заручника – Христа (Пј 5, 13). Спомен лепоте љиљана у Матејевом еванђељу нас поучава да се поуздамо у Божје провиђење, а не да се распамећујемо бригама овога света (Мт 6, 28-30). Тако је љиљан симбол поуздања у милосрђе Божије:

Ја припадам драгоме своме, драги мој припада мени,

он пасе међу љиљанима (Пнп 6, 3).

И обиља у сиромаштву:

Нека се узрадује пустиња,

земља сасушена,

нек кличе степа, нек љиљан процвјета.

Нека бујно цватом цвате,

да, нека од весеља подвикује и нек се радује. (Ис 35, 1-2).

Љубичица

Љубичица је омиљени пример преподобног оца нашег Јустина Новог малог у великом. Смирења Христовог, али и смирења свих Његових следбеника. Смирена љубичица Божија је света девојчица Милица Ракић из Батајнице, пострадала у бомбардовању наше земље од стране НАТО пакта. Беле љубичице се јављају у венцима око главица светих девојчица пострадалих за веру Христову, седам пострадалих кћерки светог ђакона Сирмијумског (=Солунског).

Мајчина душица

Тимијан или мајчина душица је биљка за радост, за мир и за здравље. Биљка уских дугуљастих листића посуте сребром Божијим и светлоцрвеним или бледогримизним цветићима. Очигледно је пала из Раја ова прозрачна, љупка и мирисна биљка као мајчин загрљај. Симбол је мајчинске љубави.

Мак

У Светој Русији каже се за лепу девојку да је *лепа као маков цвет.* Ако се за девојку каже да је *остала мак,* то значи да је остала бабадевојка.

У хришћанству мак је симбол Божијег заборава свих грехова и преображаја грешника у светитеља.

Булка као врста дивљег мака зове се још болиглав. Сматра се да га не ваља ни дуго гледати, ни брати, нити дуго мирисати његов цвет, јер уводи у мучнину заборава властитих грехова.

Од мака се производи опијум који уводи у дубок сан. Он је симбол личне пустоловине у којој сневач из дубина свести измиче и самом себи. Тада сневач управо у свом сну пројављује људски најтајанственије, али и најбестидније изразе властите дух-душе улазећи у властити хад. Опијен сном може се уз помоћ анђела домоћи значајних самоспознаја, али и богословских, филозофских, уметничких и научних открића. Библија узима у обзир само снове који су надахнуће Божије. Исто тако мисле и свети Оци, с тим што они препоручују да се сви снови проверавају крстом.

У сну грешника има и демонских сањарија које се састоје од ониричних симбола. За Фројда је сан потиснута жеља, а за Јунга спонтано самосазирање правог стања несвесног. Сан је неконтролисана и спонтана ноћна сневачева драматургија. Сан брише свест, осећај идентитета, отуђује се и распршује. Он је израз највећих дубина бића. Свети Оци узимају у обзир само крштене снове као стваралачку дух-душевну делатност, а све друге снове слушају веома суздржано.

Јаковљев и Јосифов сан, као библијски снови и еванђелски, смрт Јаирове кћери пројављују примере светих снова (1 Мој 27; 41; 28, 1-22; Мој 37, 5-20).

Мак је симбол сна и снова, како демонских, тако и анђелских.

Маслина

Заповједи синовима Израиљевим да ти донесу уља маслиновога чистога цијеђенога за видјело, да би жишци горјели до вијека (Изл 27, 20). У псалму 52. налазимо и овај песнички драгуљ о маслини: *Као маслина зелена у дому Господњем, уздам се у благодат Божију без престанка и довијека* (8). Пророк Захарија *приговара посетиоцима Храма* (4, 12-13) и пита се *шта су оне двије маслинове гранчице које кроз двије златне цијеви доливају уље,* и одговара: *То су два Помазаника који стоје пред Господарем све земље.* Човек се често упоређује са стаблом (Јр 11, 19; Пс 1, 3; Јов 29, 19; Ез 31). Два Помазаника су представници духовне, односно временске, политичке моћи. Први има свештеничко помазање (Лев 4, 3; 5, 16), а други, како се нада, примиће царство. Тако ће се испунити пророштво Јеремијино (33, 14-18) и ујединиће се ове две власти у спасењском времену.

Чворновато маслиново стабло може доживети више стотина година и најусправније је стојећа библијска биљка. То потврђује и Књига о судијама 89, 8-9): *Ишла дрвета да пронађу себи цара, па рекоше маслини: буди нам цар. А маслина им рече: зар ја да се свога уља одрекнем, којим се част чини Богу и људима, па да идем да тумарам за друга дрвета?*

Снага и вредност маслине је у уљу. Оно се јело, бивало гориво за осветљење и лековито средство, те и употребљавало за царско и свештеничко помазивање свих који су позвани за истакнуту и узвишену службу. Зато је маслиново уље постало знаком, белегом, Духа Светога.

Маслина симболизује велико духовно богатство, али и мир, плодност (креативност), прочишћење (катарзис), снагу, победу из победе, те и награду – благослов изабраништва.

Маслинова гранчица у кљуну голубице, још од праоца нашег Ноја, постала је симболом мира. Мир је најпре Божији дар, усправни литургијски став дух-душе и тела. Дај Боже да се сви хришћански народи уједиње у јединоме Миру. Свети су најпре пророци, благовесници и градитељи мира. Маслинова гранчица управо предочава ту пунину мира и коначни његов плод – благодат и Кнеза Мирног, Господа нашега Исуса Христа, који отвара вратнице до правог мира. Мир је Божији дар и човеку плод истинске љубави. Мир је дело и плод правде и светости (Ис 32, 17).

Наранча

Воћка наранче је симбол плодности. У Црној Гори, Херцеговини и Далмацији младенцима су се даривале наранче. Само стабло је симбол чедности, чистоте и великодушности праштања. У иконографији чест мотив при сликању Богородице. Бели и мирисни цветови због своје снежне белине, знак су супружничке целомудрености, уобичајеног духовног украса свих верника, те и покајања.

Понекад у сликању Едена, Раја земаљског, јабуку замењује наранча (а понекад и смоква), па је наранча од сладострасника проглашена за „забрањено воће“, односно симбол „слатког греха“. Свето православље карактеристично продубљује духовни вид за дубоко поштовање светих икона, а он се стиче покајањем и животом у целомудрености.

Нард

Нард је неугледна житарица која расте у Индији. У дубокој старини била је изузетно драгоцен и најскупљи миомирис. Апотекари су правили нардову маст, хладетину (гел) и уље врло цењене због изузетно пријатног мириса. Зато су се креме и уља од нарда, као најскупоценији дарови чували у нарочитим посудама од алабастерског, мутног стакла, које добро заптивају.

Нард је био козметичко средство за дотеривање у нарочитим приликама. Сви су били зачуђени, чак и Господњи апостоли, а нарочито издајник Јуда, када је Лазарева сестра Марија из Витаније нардовим скупоценим и миомирисном помашћу помазала ноге Његове. Све је упућивало на царско знамење.

 Док се цар одмара

 на својим душецима,

 тада нард мој мирише.

 Драги ми је као стручак смирне

 Што ми међу грудима почива... (Пнп 1, 12-13)

Нард улази у састав Раја у ком цвета љубав.

А Марија, узевши литру правог нардовог скупоцјеног мириса, помаза ноге Исусове, и обриса косом своје ноге његове; а кућа се напуни мириса од мира (Јн 12, 3).

Видевши како је Марија обилно помазала ноге Господње, Јуда Искариотски и неки апостоли негодовали су отворено. Господ им је одмах објаснио њен поступак и утешио их све рекавши: *Она је учинила шта је могла; помазала је унапријед тијело моје за погреб* (Мк 14, 8). Она је једина прозрела и предосетила шта ће се збити ускоро и није јој било жао луксузног козметикума.

Свети Оци тумачећи „Пјесму над пјесмама“ веле да је нард симбол смирења. Нард је веома мала житарица која углавном расте у брдовитим крајевима. Гњечењем корена нарда добија се тај најчудеснији мирис. Сваки мора себе да принуди на врлину. Смирење је плод најузвишеније светости.

Свети апостол Марко (14, 3) истиче да је жена разбила стакленицу да би обилније и брже излила мирисно уље, знак дирљиве, а веома скромне раскошности Духа:

 И када он бијаше у Витанији

 У кући Симона губавога

 и сјеђаше за трпезом,

 дође жена са судом од алавастра,

 пуним првог скупоцјеног нардовог мириса,

 и разбивши суд изли му на главу.

Свети отац наш Јустин Нови Богослов је одисао миомирисом нарда, још за живота иако је за прање користио само воду и народни сапун. То благоуханије симболизује миомирис његовог богословља.

Оксалис , катабами

Оксалис је биљка са лишћем у облику стрелица која изражава елеганцију једноставности. Веома је цењена у Јапану. Од најстаријих времена среће се у гробовима најистакнутијих јапанских породица. Једна од варијаната ове биљке која цвета о Васкресу и завршава само једним белим дивним цветом, симбол је васкресења Христовог. Православни и римокатолички Јапанци га зову алилуја. Симбол је наговештаја обнове живота и нову креацију у Христу.

Ова биљка је по укусу слична кисељку и окрепљујеи подстиче на добро. Она симболизује љубав за духовна славља и окрепљује за подвиге.

Оморика, Панчићева

Панчићева оморика је ендемит подручја Подриња, западне Србије и источне Босне (околина Вишеграда). Име јој је наденуо српски ботаничар, Јосиф Панчић, који ју је открио на планини Тари 1875. Године, код села Заовине и Растишта.

Витка је и висока до 50 метара. Сматрају је живим фосилом у биљном свету, врстом која потиче из терцијара. Горње гране на стаблу оморике повијају се навише, средње су скоро хоризонталне, а доње су повијене ка земљи, али су врхови окренути увис. Расте и на простору општине Милићи, тачније у Резервату Панчићеве оморике „Тисовљак“.

Симбол је хришћанских спортских подвига и рекреативног бављења спортом. Симбол је сложног заједничења у спортској борби. *Ко не може да трчи, не може ни да игра,* говорио је преподобни Јустин Нови. Он се у својој 16-17. години бавио трчањем, па и добио победнички пехар.

Орах

Сиђох кроз насаде ораха

Да видим младице у долинама (Пнп 6, 11).

Ољуштени орах веома личи на људски мозак, па се од памтивека узима као симбол науке и научног рада. Орахово стабло са мноштвом плодова и листова или сам сазрели и пукли плод, те и половина језгра плода, амблем је просвете и просвећивања у Христу, сазирања истина вере, расуђивања и даровитости у богословљу, филозофији, позитивним наукама, уметностима и вештинама.

Будући да је мозак замена за читаву главу, само одрубљивање главе је настојање да се уклони нежељена личност. Многим светим мученицима и мученицама одрубљене су главе, а најпознатија су она посечења глава као што су у случају светих Јована Крститеља и Претече, цара Лазара Косовског, Георгија Победоносца, великомученика Мине, мученика Исидора са острва Хиоса, мученика Талалеја, мученице Јање, мученице Цецилије, мученика Сергија и Вакха, великомученице Анастасије Фармакополе, великомученице Варваре, великомученице Катарине Синајске, мученице Слађане (Гликерије), мученице Акилине, девице Теодосије Тирске, мученика Василиска, великомученика Теодора Стратилата, мученика Меркурија и многих других.

За време петстогодишњег робовања српских земаља под Турцима најчешћи вид кажњавања непокорне и непокориве раје је био одрубљивањем главе. Ћеле-кула у Нишу.

Стари Хелени су ово величанствено стабло сматрали царским, а Римљани Jovis glans - Јупитеровим жиром.

Орахово дрво је заузимало почасно место у српским окућницама.

Палма

Палма је високо стабло које рађа сласне датуље, док су јој листови гране које могу бити већи од два метра. За хришћанску симбологију палма претставља победу над победама, али и побеђивање, док је она за Карла Густава Јунга (веома сумњивог!) симбол душе – animae, женског дела нутрине.

Због своје неописиво велике охолости, а можда и због велике даровитости, довитљивости, те и промућурности Јевреја, палма је постала и национални симбол Израела. Са палмама дочекали су Господа Исуса са жељом да га зацаре на Цвети, када је јашући на магарцу, славно ушао у Јерусалим, али су одустали, видевши Његову аполитичност и скромност.

Иконографија свима светим мученицима ставља у руку палму, тај својом властитом крвљу заслужени симбол победе. Свети мученици велики су победоносци, јер су страдајући за свету Веру сатирали злога задобијаући живот вечни. Када су за праву веру умирали, они су побеђивали, вечни живот задобијајући. Палму на светим иконама носе сви свети мученици, као што су: Трифун Теодор - Тирон, Светих 40 мученика севастијских, Христофор, Прокопије, Панталејмон, Сергије и Вакх, Авакум Београдски, и мученице: Марина, Вера, Нада и Љуба, мајке им Софија, Варвара, Ефимија, Анастасија, Евгенија, Анисија, Татијана, Ксенија, Агапија, Пелагија, Акилина, Петка и многе друге.

Штап од палминог дебла постао је знак светог Христофора, задивљујућег свеца колоса – атлете, који на својим херкуловским плећима преноси људе преко набујале реке. Његово свето житије нам збори како му је дошао неки Дечак (Ђетић) да Га понесе. Међутим, телесно горостасни атлета, савременим језиком речено прави светачки боди-билдер Христофор, помислио је како ће га лако пренети на другу обалу, док је он скоро остао на обали као „нокаутиран“. Овај дични Ђетић-Христос био је тежак као васељена, и тежи. Није лако богочовечанског ни петогодишњег Отрока носити, а још теже га је следити. Његови прави следбеници трн су до трна у оку олошу и светини. Што су више оспоравани од света ван Цркве, и оног света *лажне браће* – оспораватеља најбољих, вредни су палме, односно награде. Ипак, благодаћу Божјом, свети Христофор је понео светог Ђетића – Господа нашег Иуса Христа, подупирући се једним штапом. Када је, прешавши реку, одбацио тај штап уронивши га у земљу, и из њега је никла палма, знамење победе. Свети мученик Христофор је победио и постао покровитељ свих путника у неком саобраћају. Он је гарант да је Господ благословио путовања свих који Га моле да им шаље анђела мира, сапутника и путовођу да безопасно и мирно путују и да се срећно врате у здрављу и свакој побожности и честитости.

Преподобни Павле Тивски (229-342), пустињски модни креатор обликовања одеће од лишћа палме, направио је за себе ризу коју би радо потписао Том Форд или Слободан Бата Спасојевић, Пјер Карден или Кристијан Диор, па и Ђорђо Армани.

Палма светог Саве Освештаног знамење је чежње супружника да буду плодни и роде синове и кћери. Зацело, спас Божији је као палма, како Песник описује Суламку (Пнп 7, 8). У Откровењу (7, 9-10) описано је мноштво хришћанских мученика за веру који већ поседују небеско блаженство. Прочитајте о томе у Левитским законима (23, 40), а у спису (Бр 33, 9), такође. Цар Димитрије поздравља првосвештеника Симеона и благодари: *Примили смо златну круну и палмину грану коју сте ми послали, па смо спремни да са вама склопимо потпуни мир и да пишемо својим службеницима да вас ослободе плаћања пореза* (Мак I 13, 36).

Лишће палме из лавре Светог Саве Освештаног у коме је живео велики црквени песник свети Јован Дамаскин и други хришћански списатељи, дели се као благослов супружницима који немају деце.

Папирус

Папирус је једнаковредан симбол Књиге, Вечне књиге, Библије, односно, Новог Савеза.

Најстарији папирус потиче из доба 2500 година пре Христа, а најстарији библијски папирус , рецимо из Јовановог еванђеља, потиче из II века.

Мојсије је, изгледа, пуштен да плута у кошарици од папируса (2 Мој 2, 2).

Папирос значи царски. Густи бусени папируса су прекривали мочварна пространства делте Нила. Папирус је слика васелене у дозревању и свакодневних препорођења свемира. Зелен је и трајан, па је симбол вечне младости и радости. Папирус значи познање вере.

Папратка, ослад

Папрат је бесцветна биљка и расте у сеновитим долинама планинских шума, тек понекад осунчаних. Често се налази на пропланцима и лако се уочава по префињености, нежности и лепоти папрати као биљке која симболизује хришћанску врлину скромности. Скромност сабира у себи извесну тихост, смирење, искреност и неприметност, те је водећа свеврлина ималаца Молитве Исусу. Симбол је исихазма и исихаста, али и оних који се моле речима, а не умним срцем. То су они добри и хвале достојни хришћани који обожавају Бога, који се не гурају да заузму прва места, који никад нису у средишту пажње и никада осветљени рефлекторима на највећем жаропеку. Њих сви савременици заборављају и сећају их се потомци по 50 и 100, па и више година после његове смрти.

Паприка

Црвена, жута, зелена, бабура, кратка, месната или малена пргава, љута папричица је пре свега здрава храна, па и лек. Капсаицин даје љутину плоду. У Италији чак постоји и Academia Italiana del Peperoncino, а у Шпанији Институт за паприку. У Француској постоји Школа за паприку. Производња паприке је доживела процват у Мађарској, а и код нас у Лесковцу и међу јужним Србијанцима које чак и зову *Паприкари*.

Симбол је здравог тела и сабране дух-душе.

Пелен

Пелен је библијски симбол бола и горчине, а нарочито бола због одсутности Божје. Хелени су настојали да наслуте правог Бога пијући мирисно вино од пелена. Исти мирисни додатак вину додавали су и Римљани који су утољавали жеђ атлетичара *пелинковцем.*

У Откровењу Јовановом Пелен је име звезде која је горела као бакља. Она је симбол вавилонског цара који ће опустошити Израиљ. Пелен, као пророчки симбол, значи Сатану (Отк 8, 10-2).

Звезда Пелен по светоотачком тумачењу наговештава космичке катаклизме – Велики дан Божији, крај света или последњи дан. Она ће загорчати све воде слива земаљског, односно она је знак тровања самих извора живота и хране, нуклеарних експлозија и смртоносне радиоактивности. Пелен симболизује и све врсте сексуалних изопачености те и гашење расплодног порива у људима.

За свет који је одбацио Господа нашег Исуса Христа у Тужбалици (3, 15) вели се:

 Горчином ме хранио

 пелином ме напајао.

Старозаветни пророк Јеремија када покушава да опише како ће бити врачарима, гатарама и астролозима који не слушају Бога, већ сами себе или лажне пророке, користи биљку пелен као симбол. Ево како је исписао Божију претњу свима лажним и исквареним пророцима, па и јерусалимским духовним покварењацима:

 И зато Јахве над Војскама овако говори о пророцима:

 Ево, нахранићу их пелином

 и напојати водом затрованом,

 јер од пророка јерусалимских

 потјече поквареност у свој земљи (Јр 23, 15).

Перуника

Перуника у плавим бојама у руци свесвете Богородице Марије симболизује њен унебоход, беле њену непорочност, а жуте Богомајчину вечност. Верује се да мирис перунике прочишћује и заштићује оне који је саде у баштама и на крововима кућа, те штити од демона и урока. Израсла је у цвет који симболизује Плач Мајке Божије над страдалим Христом, болно је пробадао и засецао њену дух-душу. Шпански сликари, а и фламански, Богородицу су сликали са перуником, као ознаком Царице Неба.

Пиринач

Као што је пшеница на Средоземљу и у Европи, пиринач или рижа је у Азији основна храна, те има слично симболичко и обредно значење. Пшеница је исто као пиринач божанског порекла, те у нужности, када нема пшенице, хлеб се прави од пиринча и симбол је духовне хране, односно светлости познања.

Пиринач, помешан са пшеницом и шећером, употребљава се за посипање литије приликом светковине венчања, као симбол брачне среће, невиности будућих супружника и брачног богатства.

.

Питоми кестен

Храна за зиму, сласни плодови питомог кестена крију се у бодљикавој љусци коју треба одбацити, исто као што сваком човеку ваља одбацити све изразе телесне и душевне пожуде који људе даноноћно заокупљају, одвајају од Јединог Светог и држе у искушењу. Зато је кестен симбол дух-душевног предвиђања, виђења у Духу Светом – прозорљивости. Свеврлина прозорљивости се стиче дух-душевном и телесном чистотом, односно мужественом борбом са свима телесним пожудама.

Пуслица, тратиница

Ова скромна биљчица звана пуслица или тратиница, никла са травом, од XV века постаје иконографски симбол Рођења Христовог, односно дечије невиности. Пуслица боље означава Христову дечију невиност, него што је то чинио помало охоли и отмено хладни крин (љиљан) веома опојног мириса. Симбол је и целомудрености.

Пшеница, спелта

Уз вино и уље, пшеница је код Јевреја била једна од обредних приноса. Зрно које умире и поново се рађа предочава свето крштење, поновно рађање и повратак у праисконско стање.

Пшеница је потекла из Азије, па се ширила заједно са сеобама старих народа. Та првобитна врста – спелта, спомиње се и у Библији. Зато се још назива и *библијским житом.* Већ у Постању (41, 22-24) је најављено седам лепих година, али после њих узрасте спелта класова *згрчених, штурих* и *источњаком опаљених.* Туча (грȁд) није много погодио спелту, јер је била озима, пише у Књизи изласка (9, 31). Пшеница се спомиње и у прописима о одштети: *Ко запали ватру па она захвати трњику те изгори жито у снопу, у класу или на њиви, онај ко је ватру запалио мора штету надокнадити* (Изл 22, 5). Утврђује се Благдан жетве – *првинâ што их доносе поља (23, 16). Левитски законик* (19, 9; 23, 10) доноси и овакав пропис: *Кад жетву жањете по свој земљи, не жањите до краја своје њиве; нити пабиричите остатке послије своје жетве.* (...) *Кад уђете у земљу коју вам дајем и у њој жетву пожањете, први сноп своје жетве донесите свештенику. Нека га он принесе као жртву приказницу пред Јахвом да будете примљени.*

У древном Израиљу спелта је била главни део човекове исхране. Она је давала најбоље брашно, па су хлебове спремљене од њеног зрна доносили свештеницима да их принесу Богу. Јео се јечам, а и друге житарице, нарочито раж и просо. Тек имућнији Израиљци су јели пшеницу. У време глади, пророк Езекиљ (4, 9) приликом најаве опсаде Јерусалима даје ову сиротињску мешавину житарица уместо спелте за лакоумируће: *Узми пшенице, јечма, боба, леће, проса и риже, стави то у наћве и припреми од тога себи крух.* Она је од почетка постала икона благостања и земаљског изобиља, да би у светом Еванђељу добила небески важну симболику везану за свету Литургију. Постала је знаком евхаристијског Хлеба, Тела Господњег. Класови спелте и богати црвени гроздови, иконе су најузвишеније и најлепше гозбе – светог Причешћа.

О спелти постоји дивно предање везано за бег свете Обитељи у Египат. У бежанији пред Иродом, Свесвета Богородица на једној пшеничној њиви видела тежака како сеје спелту. Замолила га је да прогонитељима не каже истину како су ту прошли у време његовог сејања.

Иако су прогонитељи били близу, намах када су дошли на ту њиву – спелта је чудесно нарасла и потпуно дозрела. Када су Иродови легионари чули да је света Обитељ ту прошла још док се сејало – одмах су одустали од потере.

У златном зрну на диван начин објављује се људска природа, што знамо из Еванђеља Јовановог: *Заиста, заиста вам кажем: ако зрно пшенице паднувши на земљу не умре, онда једно остане; а ако ли умре, род многи доноси* (12, 24).

Господ Исус је овде рекао да без страдања, без патње, одрицања и смрти нема ни живота вечнога – оног правог урода ком сваки човек (=пшенично зрно) мора тежити. Зато је у Песми над песмама: *Трбух (...) је као стог пшенице ограђен љиљанима* (7, 3).

Различак

Различак је плави чувар на златним житним пољима. Некада Деметра, а сада света великомученица Злата Мегленска, пожњевена Христова пшеница, носила је различак у коси. Садила је Злата велебним замахом сејача и по који различак. Неки је зову трава светог Захарија, али и плавица. Симбол је небеског плаветнила и метафизике.

Рајчица, парадајз

Плод рајчице несумњиво буди чежњу за Рајем. Богочежња уноси човека и човечицу у средиште васелене стварности и светлости, а у малом, чежњу да природним путем надвладамо људски пад и поново се уздигнемо у божански Рај. Да стекнемо стање пре пада – свељудско назначење, односно обожење.

Адам и Ева у земаљском Рају су били у стању натприродне благодати. Само им је једно недостајало: право које се налазило усред Раја. Та забрана довела је до човечијег пада (Пост 2, 8-17).

Рајчица симболизује губитак Земаљског Раја и раскид везе између неба и земље. Први грех.

Репа

Репа је зељаста биљка из породице крсташица са меснатим задебљалим кореном, чији се многи варијетети употребљавају у људској и сточној исхрани. Постоје бела, жута, морска и црвена (цвекла).

Када се каже да је неки човек као репа, значи да је јако сиромашан, без игде ичега. Такав је *го као репа. Репа без корена* је човек без знатнијег порекла, имена – скоројевић. Када се каже да треба пресећи репу у корену, то значи да зло треба у корену уништити, пресећи и искоренити.

Симболизује осредњост, медиокритет, који му се обично приписује. Просто порекло. Просто порекло постаје царско, ако је на Христовом путу.

Царски пут се сматра правим путем, лишеним сваке могућности лутања које би проузроковало закашњење. Царски ће се пут тумачити и као пут који води према Престолници Царства где столује Цар. Филон Александријски пише: *Запутимо се царским путем, ми који мислимо да ваља оставити овоземаљске ствари, царским путем којему Господар није ни један човек већ му је Господар само Онај који је ваистину Цар... Онај ко путује тим царским путем неће се уморити док се не сретне са Царем (ДАНП, 195).* Тај пут долази до Небеског Јерусалима, он означује Христа који сам каже: *ја сам пут* (Јн 14, 6); *ја сам Цар* (Јн 19, 21); *ја сам пут, истина и живот.*

Скроман монах, ма и незнатног порекла, у својој тежњи успева држећи се заједнице, братије.

Рогач, Јудино дрво

Јуда Искариотски био је задужен за примање и располагање новчаним прилозима од којих су живели апостоли, али и сам Господ наш Исус Христос. Будући да је Јуда оболео од шкртости – од мржње, постао је среброљубац. Пошто је издао свог Спаситеља, обесио се на рогачу чиме је покушао да отплати дуг и прими казну за грех издаје, те и презир за издајништво. Тај дух-душевни шкрипац, у ствари је ропство нечастивима, и од њих обећаног ослобађајућег буђења за вечност, а у ствари је падање у окове греха, гриже савести и жеље за ослобођењем од тескобе, душевне мучнине. Јуда је вешајући се, заборавио да је апостол Христов и презрео је своје апостолство грехом среброљубља. Његов грех мамонизма, у ствари је идеологија властољубља до данас. Рогач – Јудино дрво, симболизује сваког човека, али особито свештеног, који је обузет грешном страшћу, дух-душевним потчињавањем тиранији неке идеје или осећања. Рогач симболизује сваког обешеног, а нарочито самоубицу. Самоубица се често обрће на сликама главом према доле и тиме се показује његова намера да урони у пакао. Сам чин самоубиства претставља обесвећење, скрнављење и одемоњење које развија енергију смрти и пориче собом властиту бесмртност.

Рогоз

Припрости и неугледни рогоз свештена ботаника високо цени и вели да у симбологији означава свету апостолску католичанску Цркву. Та правоверна Црква живи од воде и из воде свих крштења која је усправно поделила. Још праведни Јов слутећи свето крштење, односно, свету Цркву, пита се да ли ће мимо воде, мочваре, рогоз нићи (Јов 8, 11). Јов нам прориче да без заједничења са ближњима и даљњима не може постати праведан, свет, па чак и грешан верник покајник. Рогоз је, после папируса, присно повезан са Мојсијем, јер се верује да је пронађен у кошарици од рогозе. Рогоз је симбол места одакле долази спасење. Места светог крштења.

Свети Јован Златоуст је мишљења да би ваљало укинути топле купјељи, јер она надражује чула и чедност новокрштеног доводе у опасност. Монаси на истоку и на западу желели су да сасвим искључе купање тела, те и да одбију потпуно употребу воде за прање. Свети Климент Александријски је разликовао четири врсте купјељи: ради насладе, загревања, хигијеничности и здравља. Само је последњи разлог сматрао благословеним. Женама су свети Оци допуштали купање, под условом да не буде сваког дана по два пута. Свети Августин је много строжи и Правилом дозвољава једно топло купање месечно, а остало хладно.

Урањањем у хладну воду препоручивало се као трапљење. За трапљење препоручује се што хладнија вода којом се кроти путеност.

Ружа, дивља

Пољска иначица, варијанта, царице цветова. Марсел Пруст (Marcel Proust) заносно је хвалио ружину свилену ружичасту близину коју лахор расипа.

Још о ружи уопште: *Ружа је небо на земљи. Она поседује савршенство домашаја. У њој се сједињује небо и земља. Она је небоземна биљка,* говорио је преподобни Јустин Нови Богослов цвећа и деце. Тајно Effeta – Отвори се! Мирисарница најопојнијег од свих мириса. Мириса скромне раскоши. Латице су јој баршунасте, а листови смарагдни. Прашници су јој златни које крије у недрима новог венца латица. Ружа, дивља ружа и свака ружа је цвет свих песника, али и истинских богослова. Симбол је духовног песништва и истинског богословља.

Ружа

Ружа је најлепши цвет у Божијој башти и чудесног је мириса. *Шаронска ружа* вечно, бујно цвета у Песми над песмама, а спомиње се и у Књизи Сираховој (24, 14): *Узрастох као палма у Енгаду и као ружичњаци у Јерихону. Као дивна маслина у долини; узрастох као јавор над водама.*

Пословица каже: Inter vesper rosae nascuntur – Нема руже без трња! Међутим, свети Амвросије Милански тврди да постоји Rosa sine spinis – Ружа без трња. Овај велики наш светитељ објашњава како је ружа добила трње, с обзиром на то да је у Рају расла без трња. Будући да су прародитељи згрешили, ружа је добила трње. Авај!

Црвена ружа без трња, хришћански је симбол давања чисте, невине љубави, те је и цвет љубави.

Ружа са трњем, симбол је порочне пожуде коју свет назива „љубав“ и „заљубљеност“.

Плава или љубичаста ружа без трња, симбол је Пресвете Богородице и њених благдана.

Бела мајска ружа, симбол је Византије и Светог Православља.

Беле руже из недара арханђела Варахила, симбол су благослова Божијег.

Румена, жута, ружа, опевана у Дантеовом Рају симбол је Раја. (певање XXX, 124-126; певање XXXI, 1-22)

Златножуту ружу у раној хришћанској прошлости делио је покајницима четврте седмице Часног поста, као *шаронску ружу* из Песме над песмама, сам свети отац Папа да би верујуће оснажио и благословио за подвиг Великог, Часног поста.

Црвене руже, иконографски су симболи светих мученица: Божидарке, Јање, Слађане, Ефимије, Љубице, Мире, Пелагија, Марине, Милораде, Петке, Живке (Зоје), Вере, Наде, Софије, Љубе, Злате, Воскресије (Анастасије) и других светих мученица које су Царство Божије замирисале попут најлепших ружа.

Ружа је и омиљено женско име, нарочито када је умањено – Ружица.

Ружица – црква на Калемегдану у Београду.

Рузмарин

Рузмарин је младожења међу мирисним биљкама. Љубак, чаробан, зимзелени грм. Од њега су хришћани плели венац младим невестама, док су младожење крунисани венцем од маслине. Од тада до данас важио је рузмарин као симбол хришћанског брака, супружничке љубави до гроба, до смрти.

Зато и млада и младожења морају неизмерно заволети мирис рузмарина у камењару. Заволите га уз какав путељак, обасјан јарком светлошћу, раскошног медитеранског сунца на Светом Стефану или на Михољској превлаци код Тивта. Ево за пчеле гозбе и меда, као божанског нектара. Мед са Приморја сав је прожет мирисом рузмарина.

Рута

Ruta graveolens или плава рута, седеф, дивља је биљка којој и источно и западно монаштво приписује моћ чуварице целомудрености. Ова чудновата биљка је кориштена за смирење, лечење уморних очију, главобоље, нервозног лупања срца и монашку, философску суздржаност. Монаси су жвакали по малу гранчицу три дана у седмици, а преостала четири дана нису.

У Библији читамо да су је у време Господа Христа узгајали и неговали у вртовима Јерусалима.

Свети Јован Богослов (1 Јн 2, 16) разликује три врсте пожуде: *пожуду тијела, пожуду очију и охолост живљења.* Све ове страсти су осећајне прекомерности. Реч страст долази од глагола страдати. Пожуде су озбиљан морални дефекти телесночулне природе: неумереност, еротизам, окултизам, астрологизам, гатање, врачање, алкохолизам, еголатроманија, наркотизам, сви греси Содоме и Гоморе, оговарање, прислушкивање, киноманија, грех Лотове жене итд.

О рути пише швајцарски лекар Gabernaemotanus овако: „Не могу довољно описати моћ и лековитост рутвице, како она делује и споља и изнутра. Иако је због њеног јаког и неугодног мириса, те горког укуса првенствено употребљавају у медицини, због својих одлика постала је домаћа биљка. Она узима очима таму и магловитост, те даје ведрину лица. Зато је данас у својој исхрани узимају уметници, вајари и сликари.“ А ми бисмо додали да се може препоручити и богословима, философима и другим научницима, као зачин, у врло малим количинама, и то ако нисте алергични. Код нас се додаје лозовој ракији.

Рута симболизује мисао и сећање на смрт, непосредно опирање искушењима и свету (космосу=реду). *Васцео свијет почива у злу* (1 Јн 5, 19). Ко хоће да буде пријатељ свету, непријатељ је Богу (Јак 4, 4). Симбол је православног заједничарства, заједничења (комунитарсности) и богољубивости, те и упечатљив симбол монашке философске суздржаности.

Сено

Дани су човјекови као сијено,

цвате ко цвијетак на њиви;

једва га дотакне вјетар, и већ га нема,

не памти га више ни мјесто његово. (Пс 103, (102), 15)

Нека се више постиде и узмакну

сви који мрзе Сион!

Нека буду ко трава на крову

што повене прије него је почупају (Пс 129, (128), 5-6).

Сено је симбол пролазности живота, али и заборава преминулих, те и срушених и испражњених од гробова гробаља.

Смирна

Смирна је друго име за миру и измирну, бледожуте смоле који се добијају засецањем њихових грмова који расту у Етиопији и Сомалији, на нарочити начин повезује Рођење Господа Исуса Христа и Његову смрт.

Када се родио у витлејемској штали, звездочатци, астролози, са Истока донели су му као један од дарова смирну, тај драгоцени мирисни балзам. Када је умирао на Крсту бивао је понуђен смирном и оцтом за ублажавање боли. Када је умро, тада су Јосиф из Ариметеје и Никодим, тајни ученик, како је то био обичај код Јевреја у оно време, смирном помазали Тело Господње, али и другим мирисима, те га овили завојима који су били натопљени мирисним смолама.

Јарећи извор се налази на западној обали Мртвог мора у плодним оазама у којима расту биљке које дају мирисне балзаме као што је смирна.

Драги ми је мој стручак смирне

што ми међу грудима почива.

Драги ми је мој грозд кипров

у виноградима енгадских. (Пнп 1, 13-14).

Смоква

Под стаблом смокве које је пуно плодова, сам Господ Исус јој се обраћа, односно Он се обраћа учењу, богословљу, које она представља.

У Постању (3, 7) праотац Адам и прамајка Ева, угледавши се голи, сплетоше прегаче од смоквиног лишћа. У Књизи о царевима (1, 4) стабла моле смокву да њима влада. Смоквино стабло се спомиње и у Новом савезу: Господ Исус се обраћа стаблу смокве, што значи да она осећа, да има ум и да поима саопштено. У сусрету са Натанаилом, који је по свему судећи апостол Вартоломеј, он, као редак интелектуалац (=састваратељ Божији), међу апостолима каже: *Видео сам те под смоквом* (Јн 1, 49). Ово овде *видео сам те* значи надахнут сам, просвећен и обожен са Твојом Светлошћу Господе и усвојио сам Твоју науку, односно, постао сам Твој богослов, теолог – духовни састваратељ. Смоквино плодно стабло симболизује светоотачку плодност и изобиље богословља као песништва надахнутог Духом Светим, па потом и академског богословља.

Закхеју, малог раста, дивља смоква, послужила је да се попне на њу и духовно сазре Господа Исуса (Лк 19, 4). Дивља смоква је плодна, али има мале плодове. Она је којој се обраћа Господ Исус окружен великим мноштвом народа, икона је напретка у духовном животу и стицању смирења, као предуслова молитве која и јесте право богословље. Закхеј није хтео да буде „просечан“, да буде медиокритет, већ је пожелео да се образује у вери. Он хоће да види Господа, дакле да духовно не пропадне, као већина просечних, које Богочовек не занима.

Смоква је постала симболом духовне плодности, најпре пустињских отаца као што су преподобни Павле Тивски, Антоније Велики, Иларион Велики, Пахомије Велики, Макарије Велики, Мартин Турски, Сава Освештани, Кесарије Арлски, Бенедикт Нурсијски, Јован Лествичник, Исак Сиријски итд.

Пророк Исаија исцели Езекију, наредивши његовим укућанима: *Донесите облог од смокава, привијте му на чир, и он ће оздравити* (Ис 38, 22). На другом месту (Ис 28, 4), рана смоква је симбол богочежњивости: *биће као рана смоква пре љета, чим је ко спази, одмах је убере.*

Сремуш -горко зеље

Прве две вечери Песаха (Пасхе) у јеврејским кућама се врши посебан обред Седер Песах. Седер на хебрејском значи ред, а синтагма Седер Песах односи се на празничну обредну вечеру на којој се сви обичаји одвијају по строго утврђеном реду. За време Седера чита се „Хагада шел Песах“ која представља збирку прича испреплетаних обредним прописима, молитвама и песмама. У њој су описани догађаји везани за историју јеврејског народа у Египту, њихово поробљавање и ослобођење под вођством Мојсија. Такође су дата објашњења о потреби приношења пасхалне жртве у време постојања Храма, употреба бесквасних хлебова и горко-љутог зеља (сремуш), те и читања одломака из Библије, духовно богате дискусије и песме благодарнице. Читање Хагаде је обавезно. Целисходност обреда је да се схвати порука Егзодуса, али и чуда спасења које је Бог учинио и, као што је дато у Тори, пренесе деци, односно „са оца на сина“. На свечано прострт сто стављају се два свећњака, као и за све јеврејске празнике. За време вечере испијају се четири чаше вина. На великом тањиру, који је саставни део обреда налазе се посебна јела која симболично подсећају на робовање Јевреја у Египту и на њихово спасење. Према прописима, на тањир за Седер вече ставља се: три мацеса, који симболизују бесквасни хлеб јада и невоља, по један за Кохене, Левије и Израел; „зе-роа“ (крилце кокошке или коленица јагњета), што треба да подсети на пасхалну жртву; „бејца“ (јаје) које се увек служи да подсети на разарање Храма и представља традиционалну храну за ожалошћене; „мајор“ (горке траве) и „хазерет“ (рен) као сећање на горак живот Јевреја у ропству; „харосет“, мешавина ораха, сецканих јабука и вина, симбол блата од ког су Јевреји зидали египатске градове; „карпас“ (лист целера или першуна, симболизује нови живот, бујање и слана вода у коју се умачу горко-љуте траве у спомен на проливене сузе за време ропства.

Најпознатије песме које се певају или рецитују за Седер су „Ма ништавна...“ (Шта се разликује ова ноћ од свих других) и „Дахајену“ (Биће нам довољно ако нас избави). Обред Седера најбоље илуструје снагу традиције. Евоцирањем успомена на излазак из Египта, Песах је постао историјски празник. Сећање на прошлост стапа се са тежњом за бољим животом у будућности. Седер почиње позивом сиромашнима да дођу и поделе са домаћинима оно што они имају, а завршава се са „Лешана абаа бе Јерушалајим“ – Догодине у Јерусалиму!

Кажу да сремуш чисти крв, жуч и јетру од свих нагомиланих отрова. Зато га једу против закречења крвних судова и високог крвног притиска.

Горко зеље се припрема скоро искључиво од сремуша и симбол је ослобођења од ропства, на болни живот у прогонству, сиромаштво и јад сваке врсте.

Бог рече Мојсију: *Када се ко између вас или ваших потомака онечисти мртвацем или је на далеком путу, ипак нека слави Пасху Јахви. Нека је слави у сутон четрдесетог дана другог мјесеца. Нека је благује са непрокислим хљебом и горким зељем* (Бр 9, 11).

Један од њих оде у поље да набере земље, али нађе дивљу повијушу и набра с ње пуну хаљину горких плодова (имају пургативно дејство). Врати се и нареза их у лонац, јер је знао какви су. Усуше људима да једу. Али кад су почели јести, повикаше: „Човјече Божји „Смрт је у лонцу!“ и нису могли јести. Тада ће Јелисеј: „Донесите брашна!“ И баци га у лонац и рече: „Успите људима нека једу!“ и ништа више није било штетно у лонцу (IIЦар 4, 39).

Суноврат – зеленкада

Суноврат је тачно, право, мада некрштено име за зеленкаду, а и за нарцис.

Из хеленске речце **наркé** потиче од речи Наркис и развила се у медицински појам „наркозе“. Суноврат радо саде на гробљима где он симболизује мртвачку укоченост која је само сан. Заиста, није сав наш нарцизам (себељубље) неуротичан, већ је подстицајан за остваривање дух-душевне лепоте и естетско-уметничка дела. Није такозвана сублимација увек негација жеље и није увек против порива и нагона:

 И најмањи дах

 Који ћу издахнути

 Одух-одушевиће ме

 То што обожавах

 У води модрој и златној

 И ружи вала

(Пол Верлен, Нарцис).

Лепота малих и великих нарциса није довршена и усавршена лепота, недостаје јој обожење да би била богоикона.

Суноврат је јасан симбол себичности (егоизма), себељубља, нарцизма, солипсизма и егоцентризма, а и хладноће и равнодушности према браћи и сестрама. Вуку се те мане и у дух-душама хришћана још из многобоштва. Ова античка прича о Нарцису, лепотану који се заљубио у властити одраз у огледалу, прича је о старим и новим паганима. Када год покушамо помоћу огледала да страсно обгрлимо свој лик, суновратимо се у том аутоидолопоклонству и удавимо се у потиштеност или чамотињу (унинијаме). После смрти сваки посуновраћен(а) од Лепоте, веома поружни и прожгади се, да би ишчезао из Живота.

Сунцокрет

Сунцокрет симболизује окретање Једином Сунцу, Господу нашем Исусу Христу. Његова хелиоцентрична покретљивост светлозарности бесконачно је већа од брзине физичке светлости. У хришћанској иконографији сунцокрет је постао обележје божанске ипостаси Христове, али и обожења свесвете Богородице, пророка, апостола, других преподобних и светих, те и бестелесних сила Његових. Особина сунцокрета је да се увек окреће према сунцу симболизујући обожену дух-душу која своје сазирање, и познање, непрестано упире према Љубљеном Бићу. Божанско Биће је Оно које дух-души омогућује гледање и сједињење са Њим самим. Зато сунцокрет упечатљиво симболизује и молитву. Сунчани цвет, сунцокрет, несумњиво пева, као и сви други цветови славопоје Господу Христу духовну хвалу, и увек се окрећу беспрекорној верности свом Спаситељу. Сваком бићу је позната Господња молитва и Господња слава. Овај чудесни цвет позајмљује миомирис од смиља, од цветића – сунцокретића, и симболизује мистичну трезвеноумну опијеност славом и љубављу Божјом.

Тамјан

Дрво тамјана успева у јужној Арабији у Индији када се тамјаново дрво зареже из дрвета тече белозелена смола – тамјан. Као осушен на сунцу даје „тихи“ мирис, а када се стави на жеравице, онда је то право „царство мириса“. Одувек је зато тамјан жртвени принос, јер има божанствени мирис који је принесен само Највећем – Оном који заслужује божанску почаст.

Угодан мирис принос у православној и римокатоличкој Цркви знак је светих врлина, али и очишћења. Због мириса који узноси, тамјан је симбол молитве коју Бог прима. Сам мирис је симбол Светлости – Христа. Свака је светиљка биљка, пише Виктор Иго, а мирис припада Светлости. Симбол уздизања молитве пут неба. Амблем свештенодејства. Симбол Господа Исуса Христа као јединог Архијереја, знак је Његовог првосвештенства.

Слушајте ме, дјецо побожна, и цвјетајте као ружа што ниче на обали тока воденог.

Мирише као мирис тамјанов,

цветајте као љиљанов цвијет

ширите мирис и пјесму пјевајте

славите Господа за сва дјела његова. (Сир 39, 13-14).

Татула

Татула је симбол идолопоклонства, разврата и гаталачке и врачарске праксе.

Народ мој савјет тражи од дрва,

палица му његова даје одговоре.

Они жртвују на горским врхунцима

и на бреговима пале кâд,

под храстом, јабланом и дубом;

јер је тако лагодно под њиховом сјеном.

И зато, одају ли се ваше кћери блуду,

чине ли прељубе ваше невјесте,

нећу вам казнити кћери што блудниче

нити невјесте ваше што прељубу чине,

јер они сами иду насамо с блудницима

и жртвују с милосницима храмским.

Тако, без разума народ у пропаст срља? (Ос 4, 12-14).

Дај Боже, да буду као ковитлац,

као пљева коју носи вјетар (Пс 83/82).

Нека тај ковитлац, тај вихор, не буде демонски, већ као струјање ветра. Идолопоклонство је мужеложништво и женоложништво, педерастија и лезбијство као идеологија.

Тиква, бундева, лудаја

Телесни и пожудом искварени Срби и сви они који говоре српски, уочивши да је тиква шупља и да „брунда“, највише су је осрамотили у Банату. Ти облапорни Банаћани су је назвали лудајом, односно биљном „Лудом Велинком“. Но, све што су ти српски „тиквани“ понизили као лудо, Господ је узвисио као спасоносно. Библијска прича о Јони пророку који је лешкарио у дебелој ладовини, у богатој сенци бршљана, који је преко ноћи никао из лудаје, постала је величанствена икона васкресења Христовог. Да би се упечатљивије описала тиква као знак спасења, свештени иконописац је упоредио са јабуком – знаком греха и раздора, смрти и пакла.

Врежа тикве причвршћене за појас божјепутника, хаџије, постала је знак препознавања, односно његова лична исправа. У њој су ходочасници носили воду на дугим поклоничким путовањима. Тиква је постала часни знак арханђела Рафаила, светог апостола Јакова, брата Господњег, Алексија Човека Божијег, Прохора Пчињског, Јована Рилског, али и монаха Прохора из манастира Богородичиног гроба, сестре Доротеје, те и блажених успомена свештеномонаха †Илије Милинковића и †Григорија из Мар Саве Освештаног. Поклоници Христовог Светог Часног и Животворног Гроба од памтивека тврде да је сам васкресли Господ Христос приликом путовања, на пример, у Емаус, о појасу носио тиквицу са водом.

Трава

Трава, травњаци, травнате плоче или вештачка трава се производе сејањем различитих врста семења трава као што су сорте вијка или љуља. Спомиње се и енглеска трава за уређење кућних дворишта, травњака за играње деце, фудбалске терене и стадионе и површине за друга спортска дешавања.

У спевовима азијских Ескима *газити траву* значи побеђивати непријатеље. Код Срба *газити траву,* значи побеђивати светину, олош.

Шта је наш живот? Уистину као цвет, и дим, и јутарња роса. Приђите дакле, загледајмо у гробље помно: Где је телесна лепота? Где је младост? Где су очи, и наочитост телесна? Све је као трава свенуло, све је спржено (...) поји се у Опелу над хришћанима. Или у Опелу деце (...) *О чедо, ко неће заплакати гледајући твоје светло лице како вене, до малочас ка ружа нежна.*

Бусени траве и затравњење површине знак су гробља и гробница, али и спортских борилишта.

Свети папа Дамас Први (366-384), о мученику за свету Евхаристију, чтецу Тарсицију (†257) написао је у Калистовим катакомбама ово: „Када је свети Тарсиције носио Христове свете тајне, а зла их рука хтела обечастити, он је избијен радије предао душу Богу него да небеске удове дâ бесним псима“.

Повест о светом Тарсицију описао је списатељ Вајсеман у роману *Фабиола* и 1855. године га објавио у Лондону. Дечак се, носећи свето Причешће, уз пут до заточених хришћана заиграо са многобожачким вршњацима ногомета који се играо скоро као данас фудбал. Када су сазнали пагански дерани да Тарсиције носи Светињу, како је гласно рекао, настојећи да се домогну дарохранилнице на његовим грудима и истргну му Светињу, он ју је храбро бранио и одбранио рекавши неком робу Квадрату, хришћанину: *Носим Светиње и никада их нећу издати!*

Овај јунак вере, чтец свете Цркве и мученик пострадао је као бранитељ светог Причешћа, жртвовао је себе да не би издао Христа. Будући да је радо и играо игру налик на садашњи ногомет, заштитник је ногометне игре.

Трње, трн, драча

Овако говори Јахве: Проклет човјек који се уздаје у човјека. Срце тог човјека је одвраћено од Бога:

Јер је он као драча у пустињи;

не осјећа кад је срећа на домаку,

твори дане у усахлој пустињи,

у земљи сланој, ненастањеној.

Благословен човјек који се уздаје у Јахву

и коме је Јахва уздање.

Налик је на стабло засађено уз воду

што коријење пушта ка потоку;

не мора се ничега бојати кад дође жега,

на њему увијек зеленило остаје.

У сушној години бригу не брине,

не престаје доносити плод. (Јр 17, 6-8).

А друга падаше у трње, и нарасте трње и подави их (Мт 13, 7), рече Господ у причи о сејачу који сеје семе. Трња и драче је било на пустопашицама Палестине у изобиљу, тако да је Господња реч о трњу свима разговетна и јасна. Оно представља рђаво окружење које човека – Божије семе, гуши, онемогућава у рашћењу, те и ојаловљује. Уродице као што је љуљ (Lolium teluentum L.) Из породице су трава и може се рећи да су биљне мангупице. Док су младе изгледају заносно и са лепим цветовима, али када ојачају брзо угуше све остале младе биљке око себе. И међу нама људима понавља се ова ботаничка прича о уродницама, само што се људски корови зову покварењаци и олош. Зар нам се у младости не чини да је оно најгоре најбоље? Рђаво друштво је примамљиво.

Трње, драча, коров, чешљика, чичак, трњина, вијошница (Perietriaria Ambrosia) и остало бодљикаво грање или биљке које изазивају алергије , а симболизује тескобу, невољу и тешкоћу. „Трње“ споља и изнутра у човеку, а представљају почетне грехове који се временом развију у шипурков трњак порока или купињак сладострашћа.

Неки мисле да је трње чешљике послужило за трнов венац за Цара Свемира, те су неки као Тома Аквински разрадили сколију да ситно бодљикаво грмље представља мале грехе, а ружин трњак или купињак оне велике, смртне грехе. Православни богослови ту теологију оспоравају као нетачну. Сваки и најмањи грех је довољно велики, јер доводи до духовне смрти. Трње је било и остало симбол беде Земље, уклетости, греха и вечног проклетства.

Христова трнова круна, верује се да је од афричког багрема, нарочите врсте акације, мимозе. Од те врсте багрема био је направљен Ковчег завета. (Наша врста багрема је у ствари лажна акација и није послужио као круна за Господа, већ су се од њега одувек правиле добре бачве и слично дрвено посуђе). Зракаста круна од праве акације указује на властиту дубину значења. Поистовећује се са светлосним зрацима који извиру из пресветог Тела Искупитељевог. У православној иконографији је увек зраколики изглед (аспект) просијан светлошћу васкресења чак и на Крсту и у Гробу.

Трн упућује на необрађену земљу – земљу зараслу у трње. Трн предочава целибат (*жалац у телу*), тло које је недирнуто, неузорано. Трнова круна на светом венчању замењује венац од наранчиних цветова, као знака девичанства и невиности. Трнова круна коју у ствари слави венчање неба и девичанске земље. Та круна је венчани прстен између Логоса Божијег и Земље, Девице, коју Логос оплоди бесемно.

Саме бодље трња су симбол беде и грешности Земље.

Уз свету Катарину Синајску се понекад слика и Христова трнова круна, као венчани прстен монахујуће светице.

Трска

Нису само Ла Фонтен и Паскал *трске које мисле,* већ и сви хришћани. Хришћани *мисле* дух-душом. Они сазрцавају. Трска је глас као свети Јован Претеча и Крститељ. Код православних значи духовну обнову Цркве. Знак је светих. Расте из воде крштења на обалама свете вере католичанске православне.

У иконографији, крст Претечин је увек од трске

У брлозима гдје лежаху чагљи

израшће рогоз и трска,

отвориће се пут, Свети пут (Ис 35, 7).

Оглашени су трске. Они су приправници за крштење, самоизабрани за Царство Божије, катехумени, комплетенти и на крају просветљени.

Трска је биљка мочваре, па је понекад знак трпељивости. На њој су, причврстивши благован на спужву намочену у оцту ублажавли крсне муке распетом Христу. Трска може да буде дуга до 4 метра. На Голготи је задобила незахвално значење понижавања и ругања божанској величини Христовој:

Трска је биљна икона праведника који слично трсци расте на обалама вере и црквене заједнице.

Храст

Храст је свето дрво у многобожачким предањима, а повластица врховног кривобожанства. Оно привлачи гром и симболизује узвишеност охолости. Зевсов храст у Додони, храст Јупитера Капитолинског у Риму, Перунов у Словена, Дабин и Виоров код Срба. Херкулов је тољага од храстовог изданка.

У Пост 18. *Јахве ми се указа код дуба Мамре.* Гостољубље Авраамово и Сарино је храсту придодало и амблем гостопримства. *Пошто умре Ревека, дојиља Девора је сахрани под Бетелом, под храстом, који се од тада зове „Тужни храст“* (Пост 35, 8). Против „*светог дрвећа“* грми пророк Исаија и благо се окомљује на све паганске обреде, јер нису непосредно обожавали храстове, већ је њихово обожавање храстова повезано са религиозним (неверским) обредом плодности који су Израиљци преузимали од Ханаанаца (Пнз 12, 27):

 Да, стидјећете се због храстова

 што их сада обожавате

 и цвјенеће због гајова

 у којима сада уживате.

 Јер, бићете попут храста осушена лишћа

 и попут гаја у којем воде нема (Ис 1, 29-31).

Храст је симбол природне снаге пре свега својим дивовским стасом, царским држањем, храст је икона утеловљења те природне моћи. Дуговечан је, чврст, стасит као човек. Још у идолопоклонству је стекао звање „светог стабла“.

У хришћанској, тачније речено, христијанизираној симболици претставља Христа. Бадњак је од храста или цера. Бадње очекивање Богомладенца, Срби су окружили најразличитијим обичајима. Сеоски су богатији, садржајнији и паганскији, док су градски хришћанскији. Бадњаци се налажу код свете цркве, али и у сваком дому. Наравно, божићном угођају много доприноси снежна белина, величајни божићни декор.

Дуб светог Јована Владимира је симбол зетског краљевства и светости српских краљева и царева.

Хризантема или зимска ружа

Розе, беле, љубичате или жуте, пуног или једноставног цвета постоје хризантеме у преко 5000 различитих врста. У нашим крајевима се зове зимска ружа, мада је јесења. Зове се зимска зато што по народном календару зима почиње на Светог Тому, просветитеља Индије. У православној и римокатоличкој цркви у Јапану, хризантема је симбол моћи Богом, обиља благодати Божије и блаженстава, хришћанске среће. Уједно, у Земљи излазећг сунца хризантема је национални цвет, симбол Јединог Сунца – Христа Господа, царских и краљевских породица. И у јапанској православној Цркви хризантема је израсла у литургијској песми *Сватиј Боже, Сватиј Крепкиј, Сватиј бесмертниј...*

Просветитељ Јапана је свети Николај Токијски (Касаткин).

Циклама

Црвене мрље у средишту ружичастих, црвених и белих цветова, од памтивека су симбол састрадавања са пресветом Богородицом под Крстом, па и са Јованом Богословом и осталима учесницима у догађајима Великог петка. Те крваве мрље симболизују духовно крварење Мајчиног срца од бола и жалости за својим распетим Сином. Предање вели да су цикламе добиле те мрље, налик на разливене капи крви, тек на Голготи. Она потреса праве вернике до ганућа. Голготске молитве на Гробу Исусовом верник ганутљиво приноси као „цикламе“ дубоке побожности.

Кајкавски песник Драгутин Домјанић опевао је цикламу у песми: „Цикламе, крваве цикламе“. Знанци језикâ веле да се у неким језицима циклама назива „крвава сестрица“.

Распеће Христово као да је никло из бусена белих, црвених и ружичастих циклама. Свети Лонгин пробада подребарје Исусово и изађе крв и вода.

Црни ким

Поред кима овде се спомиње и мачков брк, у кулинарству звани „црни ким“. Познате су мирођије, односно зачинске биљке чије су семенке које су како у библијско, тако и у наше време користиле за побољшање укуса и мириса хране са месом, а употребљавани су и за побољшавање варења и против надимања. Ким и данас додају у воду када баре кромпир, а и додају га и данас пецивима и хлебу.

То ситно семење, као на наставно средство, Господ указује тумачећи фарисејско цепидлаштво. Наиме, Мојсијеву одредбу Закона о давању десетка од урода земље, јеврејски попови, рабини, претерано су ситничаво примењивали чак и на давања и од тако неугледних биљака као што је ким (кумин, копар) и мачков брк, док су изнутра пуни похлепе, безакоња и нечистоте. *Тешко вама књижевници и фарисеји, лицемјери, што дајете десетак од метвице (нане) и од капра и од кима, а оставите што је претежније у Закону: правду и милост и вјеру; а ово је требало чинити и оно не остављати* (Мт 23, 23-24)...и тако даље.

Змије, породи аспидини, како ћете побјећи од осуде за пакао? (23, 33)

Вођи слијепих који оцеђујете комарца а камилу прождирете (23, 24).

Страшне су ово речи које Господ упућује не само јеврејским, већ и хришћанским свештеним лицемерима. Господ је строго опоменуо све окореле професионалце попове, цепидлаке који гњаве и даве пре свега монашки свештени ред неважностима попут зрнца мачковог брка, а у исто време у великим стварима јавно греше и не пропуштају сваку прилику да укажу љубав. Знају они правила и прописе, каноне и саборске одлуке, али не знају да љубе.

Зрнце кима или које друге биљке ситног семена, симбол је свештеног лицемерја, поповштине (клерикализма) и симоније.

Чичак

Чичак се сматра храном за магарце, а иначе је непријатан и неприступачан, мада дивно изгледа. Као бодљикава биљка, чичак је симбол спољашње одбране и заштите дух-душе од погубних напада споља. И данас важи гесло: Ко га дирне, убошће се! Чичак је зато постао знак опасности, човекомрства (мизантропије) и старозаветног и куранског духа освете.

Зракаст облик главице цвета и осушеног плода дају му ипак значење светлости, па и светости.

Кинези га користе као средство којим се постиче дуговечност. Гледајући чичкове сасушене чауре са семеном, лако ћемо се уверити да он траје заувек.

Црника или чесмина

Црника је медитеранска врста храста сјајних, кожнатих и бодљикавих листова. Она је постала симбол Христовог трновог венца и Његових страдања, па и крунисања венцем од трња.

Верује се да је Господњи био израђен од црнике, мада су се и друга дрвета понудила као материјал за његову израду. Предање вели да ни једно стабло није желело да узме улогу Господње справе за вешање. Већина стабала се од себе распадало у хиљаде делића чим би га ударила секира. Црника је допустила секири да је обликује, и тако је постала упечатљив симбол Христових страдања.

У иконографији се слика уз светог Јеронима Блаженог, те и уз светог Јована Претечу и Крститеља кад проглашава Господа Исуса Божијим Агнецом и наговештава Његово страдање.

Чемпрес

Чемпрес је зимзелено и у многим народима свето дрво. Ради дуговечности је сматрано и стаблом живота (чемрес-клек), док је од памтивека везан за гробља, умирање и погребења. На Медитерану честа је биљка на хришћанским гробљима и у манастирима. Чемпрес је постао пријатељ гробља и симбол смрти и умирања у Господу. Својим зимзеленим лишћем призива у умирућем покајнику мирну, непостидну и лаку смрт. Ориген га сматра симболом духовних врлина, као попутнину за блажену вечност, јер се вековима потврдио својим отменим, свештеним мирисом. Мирис чемпреса се сматра миомирисом светости.

Једном осушен или посечен чемпрес никада не потера младице из корена, као што распоп или раскалуђер нема више духовне синове и кћери. (Распоп и раскалуђер је само онај свештени лик који је починио духовно самоубиство, порекавши своју веру, а не и онај клирик ког је лишила свештеног позвања или чина црквено чиновништво).

Пророк Исајија вели:

 Умјесто трња рашће чемпрес,

 умјесто коприве мирта ће ницати.

 Биће то Јахви на славу,

 као знак вјечни, непролазан (55, 13).

Овим стиховима Пророк је чемпрес освештао као симбол (икону) „срећних у старости“, „лепих стараца и старица“ – монаха и монахиња; оних који имају сећање на смрт. Тако је чемпрес света и часна икона новог живота чији је извор у Богу и сам Бог. Одрекавши се идолопоклонства, нови Израиљ Божји постаје Ефраим – духовни плод неба и плодност дух-душе.

Чуваркућа

Чуваркућа има преко тридесет различитих врста, као што постоје миријаде анђела које оне симболизују. Тако су чуваркуће постале знаковље благовесника, гласника, заштитника, чувара, водича, извршитеља светог Еванђеља, изабраних, исцелитеља, чудотвораца, миродоноситеља итд. Као звезде најављују Светога, Једино Светог и Трисветог.

Сваког крштеног човека прати по један анђео чувар, а молосхимник монаха два, односно три анђела штите великосхимника.

Чуваркуће су симболи процесивног (развојног) крштења самог Бога у Тројици, и означавају и божићну звезду. Чуваркуће симболизују богочежњу свега земаљског за свејединством са свим небеским.

Јунаци вере, али и други народни јунаци, зацело су бесмртне личности и пред Богом, пред анђелима и људима. Код Срба је то мноштво великана веома бројно. Ту спомињемо Краљевића Марка, светог цара Лазара и све свете косовске јунаке, Милоша Обилића, Милана Топлицу, Ивана Косанчића, Бановић Страхињу, светог ђакона Авакума Београдског, светог мученика Драгољуба, Благоја Јововића... Пре свих спомињемо и свенародног песника, српски народ, који је испевао јуначке и женске народне песме којима се дивио наш велики Гете, свете Петра Првог и Петра Другог, ловћенске тајновидце, светог песника Стефана Лазаревића и свету песникињу Ефимију Мрњавчевић и Марка Марулића, оца далматинске књижевности, Петра Хекторовића и великане дубровачке књижевнсти, Николу Томазеа и друге. Овде спомињемо и јунаке бгословља, философије, науке, уметности и вештина, генијалне личности као што су код Срба: Руђар Бошковић, Никола Тесла, Михајло Пупин, и не баш многи други.

Шимшир

Погребно дрво. Симбол бесмртности и погребни симбол. У северним крајевима, у Русији, шимшир се употребљава за празник Лазареве суботе и Цвети као палма, односно маслина у јужним крајевима. Зато се шимшир сади на гробљима.

Симболизује постојаност и чврстоту.

Од дрвета шимшира прави се чекић масонских ложа, држала за бичеве, чигре, чешљеви, фруле, а нарочито плочице, табле које су се прекривале слојем воска, па се на њима могло писати.

У изопаченом смислу шимшир је симбол дивинизације славних људи и жена. Мерлин Монро и Елвис Присли су најбољи примери. Елвис се опирао, свима говорећи да је само Христос Цар, а не он, обичан забављач, али није вредело. Неки га узимају и као симбол неплодности и страха од губитка мужевности. Реч је о празноверју.

Шљива

Ој Србијо међу шљивама... бугари један песник над Србијом. Неки су настојали да плод шљиве прогласе за упечатљив симбол Србије, али то није успео симболизам. Ипак, шљива је постала симбол ваљевског краја и Подгорине која је позната по својим шљивицима. Прича се да је Френк Синатра рекавши да је Господ Исус заповедио љубите непријатеље своје, и у то Име попио *дупло чокањче* шљивовице препеченице.

Свети Данило Будимски је сматрао да би шљиву требало звати слива, јер је она слив нектара небеског. Свети Николај Жички је био родом из Лелића, док се преподобни отац наш Јустин Нови подвизавао поред манастира Ћелије, као духовник тог женског манастира.

Слива је симбол родољубности.

Црква Лазарица налази се на 640 м надморске висине, два и по километара од Пролом Бање и једина је црква-брвнара у том крају. Оно што ову цркву чини тајанственом је шест шљива чија су стабла уврнута као када се увије тканина да би се исцедила. Предање преноси са колена на колено објашњење за ову чудесну појаву. У цркви је причешћен део српске војске пред одлазак у Косовску битку. Витезови су после причешћа шест пута литијски обилазили цркву молећи се за победу на Косову. Како се витешка свита окренула према њима, шљиве су се увијале у правцу свите. И од тог времена оне расту на овај начин. Чак и када су стара стабла одумирала, у дворишту цркве Лазарице ницала су нова и увијала су се, али их је, што је такође чудесно, увек било шест.

Значење броја 6 се чита у аритметици Откровења овако: 6 је двоструко несавршен број: 7-1, и половина од савршеног 12. Број 7 =3+4, - број је савршенства, потпуности, целокупности (Бог и васелена), број обожења, светости. Број 12 – број је дванаест племена Израиља и Цркве (дванаест светих апостола). Број 6 симболише беспомоћну беду, број греха и непокајања, те и Неронов број → 845. Шта би значиле ових 6 шљива увијених две по две једна око друге, него вековни позив српском народу на свенародно покајање. Верујемо да ће се шљиве исправити и расти праве увис када се у Србији прихвати као меродавно богословље светог оца нашег Јустина Новог Теолога, те и предаје са свих катедри, епископских и научних, свуда у Православљу.

Ава Јустин је када су доносили ракију на сто умео да каже скоро извињавајући се што говори врањанским, распеваним, дивним, дијалектом: *Крстете се! Крстете се!* – додајући као за нас: *Неће ови Срби ни да се прекрсте без ракије.*