

ПИЛГРИМ

№4 (8) апрель 2010

ХРІТОСЪ ВОСКРЕСЕ!

Утверди шаги мои на путях Твоих ...

Издается по благословению Митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря.

Победа Христова есть единственная победа, коей могут радоваться все человеческие существа от первозданного и до последнего. Всякая другая победа на земле разделяла и разделяет людей. Когда один царь земной одержит победу над другим царем, один из них радуется, а другой скорбит. Когда человек победит своего соседа, то под одну крышей – песня, а под другою – плач. Но нет на земле победной радости, что не отравлена злорадством: обычный победитель земной радуется сколько своему смеху, столько и слезам побежденного противника. Он и сам не замечает, как злоба наполовину разбавляет его радость.

Когда Тамерлан победил султана Баязида, он посадил последнего в железную клетку и пред клеткою устроил празднество и пир. Вся его радость состояла в злорадстве; его злоба служила пищею его веселью. О братия, какую же краткою радостью бывает злорадство! О, какую ядовитую пищу веселью является злоба! Когда король Стефан Дечанский победил короля болгарского, он не хотел ни вторгаться в болгарские земли, ни поработать болгарский народ, но с поля битвы направился в уединенную келию, чтобы поститься и молиться Богу. Сей победитель благороднее оно; однако и эта победа, как и всякая человеческая победа, не лишена своего жала для побежденных. И самая благородная человеческая победа подобна некоему солнцу, которое одною половиною испускало бы светлые, а другою - темные лучи. Только Христова победа - как солнцу, изливающее светлые лучи на всех тех, кто стоит под ним. Только Христова победа исполняет все сердца человеческие полною радости. Только она - победа, в коей нет зло-

Светлое Христово Воскресение. Пасха

радства и злобы...

Кто не возрадуется победе Господа Иисуса Христа? Се, Он победил не ради Себя, но ради нас. Его победа не сделала Его ни более великим, ни более живым, ни более богатым; но сделала таковыми нас. Его победа – не себялюбие, а любовь, не похищение, а дар. Земные победители вырывают победу; Христос – единственный, Кто победу отдает. Ни один земной победитель, царь или воевода, не желает, чтобы его победу отделили от него и приписывали другому; только воскресший Господь обеими руками протягивает Свою победу каждому из нас и не гневается, но радуется, когда Его победа делает нас победителями, то есть более великими, живыми и богатыми, чем мы являемся.

Земные победы, если на них смотреть издали, выглядят красивее, вблизи же они более уродливы и отвратительны. А о победе Христовой невозможно сказать, когда она красивее: если на нее смотреть издали или же вблизи. Смотри на победу сию издали, мы восхищаемся ею, как единственной по блеску, красоте, чистоте и спасительности. Смотри же на нее изблизи, мы восхищаемся ею, видя, сколь ужасных врагов она сокрушила и какое множе-

ство рабов освободила. Нынешний день более, нежели прочие дни в году, посвящен прославлению и празднованию этой победы Христовой, и потому подобает рассмотреть ее вблизи как ради лучшего ведения, так и ради большего радования.

Итак, приблизимся к воскресшему и победоносному Господу нашему и спросим себя: во-первых, кого Он победил воскресением Своим и, вторых, кого Он освободил победою Своею?

1. Воскресением Своим Господь победил двух злейших врагов человеческой жизни и человеческого достоинства: смерть и грех. Сии два врага рода людского родились еще тогда, когда первый человек перестал быть родным Богу, преступив заповедь послушания Творцу своему. В Раю человек не знал ни смерти, ни греха, ни страха, ни стыда. Ибо, прилепившийся к Богу живому, человек не мог знать смерти; и, живущий в совершенном послушании Богу, он не мог знать греха. А где не ведают смерти, не ведают и страха; и где не ведают греха, не ведают и стыда от греха. Как только человек согрешил, нарушив спасительное послушание Богу, страх и стыд вошли в него; он почувствовал себя безконечно удаленным от Бога и предугадал над собою косу смерти. Поэтому, когда Бог воззвал к Адаму и сказал ему: Адам, где ты? – тот ответил: голос Твой я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся (Быт.3:9-10). Доселе глас Божий укреплял, радовал и оживотворял Адама; а ныне, после содеянного греха, тот же самый глас Божий ослабляет, страшит и умерщвляет его.

(Продолжение на странице 2)

В этом выпуске:

- «Он победил не ради Себя, но ради нас»
Светлое Христово Воскресение
стр. 1
- Православие в Гватемале
Апостолы краснокожих
стр. 3
- Иконография Праздника
Пасха – путь из ада
стр. 4

В этом выпуске:

- Севастополь в истории
Апрель
стр. 5
- «Дух Святой засиял в чистом зеркале, в непорочном теле Девы»
Благовещение Пресвятой Богородицы
стр. 6
- Детская страничка
стр. 7
- История и дата Пасхи
стр. 8

Уважаемые читатели!

Убедительная просьба не использовать данную газету в хозяйственных нуждах!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Доселе Адам видел себя облаченным в ангельское одеяние бессмертия; а ныне он узрел себя грехом обнаженным, украденным, униженным до скота и умаленным до карлика. Так ужасен, братия, малейший грех непослушания Богу. Убоявшись Бога, Адам скрылся между деревьями рая (Быт.3:8). Один грех с молниеносною скоростью повлек за собою другой, третий, сотый, тысячный, пока человек наконец не оскотинился и не заземлился телом и духом. Греховный путь, которым отпавился Адам, вел его к земле и в землю. Отсюда и слова Божии: в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься (Быт.3:19), – выражают не только Божий суд, но и уже начавшийся и быстро развивающийся процесс человеческого заземления и распада.

Потомство Адама, поколение за поколением, заземлялось и распадалось, греша со стыдом и умирая со страхом и ужасом. Природа, некогда лежавшая у ног человека, постепенно вознеслась над главою его, так что в конце концов совершенно заслонила от него лице Божие и стала для него вместо Бога. И человек начал обожествлять природу, то есть ее слушаться, с нею соотносить свое поведение, ей молиться и ей приносить жертвы. Но обожествленная природа не могла спасти ни себя, ни человека от смерти и тления. Страшный путь, которым шло человечество, был путь греха; и сей окаянный путь безошибочно вел в один только многоскорбный град – град мертвых. Цари людские царствовали над людьми, а грех и смерть царствовали над людьми и над царями. Чем дальше, тем больше росло бремя греха, будто снежный ком, катящийся с горы. Род людской находился в крайнем отчаянии, когда явился небесный Исполин, дабы спасти его.

Исполин Сей был Господь Иисус Христос. Вечно безгрешный и вечно бессмертный, Он посетил гнилое кладбище рода человеческого, повсюду рассыпая цветы бессмертия. От духа уст Его убежал смрад греха, и от Его слов мертвые оживали. Но Он из человеколюбия взял на Себя гору греха человеческого, как из человеколюбия облекся в смертное человеческое тело. Однако грех человеческий был так тяжок и страшен, что под его бременем и Сам Сын Божий пал во гроб. Стократно блажен гроб сей, из коего потекла для рода людского река бессмертной жизни! Через гроб сей Исполин нисшел до ада, где разорил престол сатаны и уничтожил гнездо всех злых и коварных заговоров против рода человеческого; из гроба сего Исполин восшел до наивысших небес, проложив новый путь – ко граду живых. Своєю силой Он разорил ад, Своєю силой прославил тело Свое и восстал из гроба – Своєю собственной силой, нераздельной от силы Отца и Духа Святаго. Смиренно как агнец пошел незлобивый Господь

на страдания и смерть, и стойко как Бог перенес Он страдания и победил смерть. Его воскресение есть истинное событие и в то же время пророчество и образ нашего воскресения – ибо возвратит, и мертвые воскреснут нетленными (1Кор.15:52).

Кто-нибудь спросит: «Как же говорят, что воскресший Господь победил смерть, ведь люди все еще умирают?» Всякий, входящий в эту жизнь чрез материнскую утробу, исходит из этой жизни чрез смерть и гроб. Таково правило. Но только для нас, умирающих во Христе, смерть является уже не мрачною бездной, а рождением в новую жизнь и возвращением в отечество свое. Гроб для нас уже не вечная тьма, а лишь врата, у которых ожидают нас светлые ангелы Божии. Для всех исполненных любви к прекрасному и человеколюбивому Господу гроб стал просто последнею преградой, преступив кою они окажутся в присутствии Божию, – и преградой тонкою как паутина. Потому славный апостол Павел восклицает: для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение (Флп.1:21).

Далее кто-нибудь спросит: «Как же говорят, что воскресший Господь победил грех, ведь люди все еще грешат?» Воистину Господь победил грех. Он победил его Своим безгрешным зачатием и рождением; и победил его Своєю чистой и безгрешной жизнью на земле; и

Евангелие о Победителе смерти

победил его, как Праведник страдая на Кресте; и наконец увенчал все те победы Своим преславным воскресением. Он стал лекарством, верным и непогрешимым лекарством от греха. Зараженный грехом может излечиться только Христом. Не желающий грешить может осуществить сие желание свое только с помощью Христовой. Если люди и поныне грешат и погибают во грехах, сие не означает, будто Христос не победил греха; а означает только то, что данные люди не употребляют единственного Лекарства от своей смертельной болезни; значит, Христос как Лекарство еще недостаточно им ведом; или, если и ведом, они все-таки по каким-либо причинам не принимают Его. Но история свидетельствует тысячами тысяч голосов: возлюбившие Это Лекарство на душу свою и принявшие Его в тело свое исцелились и стали здоровы. Зная немощь нашего естества, Господь наш Иисус Христос повелел верным принимать Его как пищу и питье под видимым обликом хлеба и вина. Сие сделал Человеколюбец из безмерной любви к людям, лишь бы только облегчить им доступ к живоносному лекарству от греха и от тления греховного. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня живой Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною (Ин.6:56-57).

II. А теперь спросим: «Кого воскресший Господь освободил победою Своей над грехом и смертью?» Людей только ли одной национальности? Или одной расы? Или одного сословия? Или одного общественного положения? Никак. Подобное освобождение свойственно злорадным и злобным победам земных победителей. Господь не назван ни иудеелюбцем, ни еллинолюбцем, ни бедняколюбцем, ни аристократолюбцем; но назван Он Человеколюбцем. Следовательно, Свою победу Он предназначил человеку вне зависимости от всех различий, которые люди проводят между собою. Он одержал победу на благо и пользу всем сотворенным людям, и Он предложил ее всем сотворенным людям. Тем, кто примет и усвоит победу сию, Он обещал жизнь вечную и сонаследие в Царствии Небесном. Он никому не навязывает Своей победы, хотя она и столь драгоценна, но оставляет людям свободу: принять ее или не принять. Как в Раю человек сделал свободный выбор, взяв из рук сатаны погибель, смерть и грех, так и сейчас он должен свободно избрать, взять ли ему жизнь и спасение из рук Бога Победителя.

Так придите все вы, братия, страшящиеся смерти. Приступите ко Христу воскресшему, ко Христу Воскресителю, и Он освободит вас от смерти и страха смертного.

Придите и вы, все живущие под стыдом явных и тайных грехов своих, ближе подойдите к Живоуму Источнику, Который оmyвает и очищает, Который и чернейший сосуд может сделать белее снега.

Придите вы, все взыскиющие здравия, силы, красоты и радости. Се, воскресший Христос есть пребогатый Источник всего того. Он с состраданием и тоскою ждет всех вас, не желая, чтобы кто-нибудь прошел мимо.

Поклонитесь Ему телом и душою. Соединитесь с Ним всем умом своим и всеми помышлениями своими. Обнимите Его всем сердцем своим. Поклоняйтесь не поработителю, но Освободителю; соединяйтесь не с губителем, но со Спасителем; обнимайте не чуждого, но самого близкого Сродника и самого любезного Друга.

Воскресший Господь снял завесу с истинного Бога и с истинного человека и явил нам Собою величие и красоту и Одного, и другого. Никто не может познать истинного Бога, кроме как чрез воскресшего Господа Иисуса Христа; и никто не может познать истинного человека, кроме как чрез Него единого.

Христос воскрес, братия!

Воскресением Своим Христос победил грех и смерть, сокрушил мрачное царство сатаны, освободил порабощенный род человеческий и снял печать с величайших тайн Бога и человека. Ему подобает честь и слава, со Отцем и Святым Духом – Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь.

Святитель Николай Сербский.

Апостолы краснокожих

Гватемала – маленькая страна в сердце Центральной Америки, граничащая с Мексикой и Гондурасом. Более половины ее территории занимают горы. Здесь расположено 33 вулкана, из них 3 действующих.

История Гватемалы весьма драматична – за последнее столетие эта небогатая страна (основа экономики – кофе и тропические фрукты) пережила разрушительные землетрясения, жестокие гражданские войны и перевороты. Последние тридцать лет авторитарные режимы сменяли друг друга в среднем каждые три-четыре года, не прекращалась партизанская война. Относительное затишье воцарилось только после выборов 2007 года, когда многие из лидеров непримиримых партизан получили возможность баллотироваться и были избраны в парламент. Но эхо многолетней войны чувствуется в Гватемале до сих пор. Часто можно встретить военные патрули, в магазинах вместе с традиционным «не курить» висят объявления: «вход с оружием строго запрещен», туристов просят не носить с собою ничего ценного, даже если они передвигаются организованными группами.

Разговорный язык Гватемалы испанский, а большинство ее жителей относится к «ладино» – метисам, потомкам испанцев и индейцев майя. Долгое время господствующей религией страны был католицизм, но, как и везде в Южной и Центральной Америке, он теперь сдает позиции: его место занимают неопятидесятники-харизматы, их плакаты можно увидеть на каждом шагу, сейчас это самое активное, даже агрессивное религиозное движение в Гватемале.

Здесь, за тысячи километров от Старого Света, возник очаг православия. Под омофором Антиохийского Патриарха православные монахины воспитывают более сотни индейских сирот.

Рядом с самым активным вулканом Пакаяа находится Свято-

Троицкий православный монастырь – единственный очаг православия в Гватемале. Свято-Троицкая обитель основана сестрой Инесс и сестрой Марией (Амистосо) в апреле 1986 года. Но «Акт об основании православной Церкви» Гватемалы был подписан спустя только 10 лет, в 1995 году в день святого Николая архиепископом Антонием, управляющим антиохийской митрополией Мексики и Центральной Америки, монахинями монастыря и еще 25 прихожанами. Обитель находится в 20 км от столицы.

Православных в Гватемале совсем немного, жизнь общины вращается вокруг единственного прихода – Свято-Троицкого монастыря Lavra Mambre. Бывшая католическая монахиня, Матушка Инесс (Айау) 16 лет посвятила служению католическому ордену ассумпционисток – «Сестер Вознесения», но после знакомства с восточно-христианской литературой перешла в Православие и основала православный женский монастырь под омофором Антиохийского Патриарха.

Пока в монастыре только шесть монахинь, включая настоятельницу. Постоянного священника нет, но не реже чем раз в месяц сюда приезжают группы миссионеров, среди которых обычно есть священник, который и служит литургию.

В 1996 году гватемальские власти доверили обители управление и содержание детского приюта «Дом Рафаэля Айау», основанного еще в 1857 году в столице страны, Гватемала-сити, рассчитанного на 800 детей. Детей здесь сейчас около 150, из них 30 грудничков, а самые старшие приближаются к 15-летнему рубежу. Нескольких детей уже усыновили православные семьи из США и Канады. Воспитанники изучают предметы по курсу средней школы и основы православного вероучения, получают профессиональные навыки. Силой детей ходить в храм здесь никто не заставляет. Монахини стараются привить воспитанникам любовь к храму.

В феврале 1997 года был освящен храм Преображения Господня в приютском здании. Он построен в древнерусском стиле, т.к. матушка Инесс большая поклонница русской культуры. Иконы написаны мастерами из Костромы.

В отсутствие священника службы проводятся мирским чином. Два детских хора поют попеременно, по одной строфе. Начальные возгласы и отпуст произносит матушка Инесс. Паства состоит из гватемальцев, арабов, греков, русских и украинцев. Приход придерживается русских богослужебных обычаев, следует юлианскому календарю. Монахини носят русские иноческие одежды.

Свято-Троицкой обители принадлежат обширные сельскохозяйственные угодья, где разводятся кролики, рыба,

выращиваются овощи. Вся продукция отправляется в приют.

Большинство православных мирян в Гватемале – это сотрудники приюта: воспитатели и «нянечки» на ставке (шесть монахинь были бы не в силах справиться самостоятельно). И монахини, и работницы живут как одна большая семья. Монастырь расположен за городом – из приюта в монастырь детей возит школьный автобус.

Социальное служение – основа миссионерской деятельности монастыря, поэтому в Гватемале Православие на хорошем счету (сироты, подкидыши и беспризорники – серьезная проблема для бедной и изнуренной войнами страны). Пример монашеского трудолюбия и подвижничества социальная работа вызывают у многих уважение. Католическая Церковь ведет против православных войну – очень осторожно, исподволь. Вот один пример. Документы на регистрацию прихода были поданы в Министерство иностранных дел еще в 1989 году, но документы исчезли, об их судьбе не знали до 1996 года, когда президент Арсу обратился к монастырю с просьбой взять под свое крыло приют, оказалось, что его официально не существует. После проверки выяснилось, что документы все это время лежали в курии. Католики просто похитили их. К счастью, президент Арсу своим указом предоставил Свято-Троицкому приходу статус юридического лица.

Несмотря на трудности и проблемы игуменя Инесс убеждена, что у Православия большое будущее в Гватемале. Несколько священников один за другим, вышли из Католической Церкви и повели свои общины к Православию. В общей сложности, это более ста тысяч человек. Они считают себя православными, хотя не были официально присоединены к Православной Церкви и, судя по всему, мало знают о восточном христианстве. Но их стремление искренне, намерение твердо. Обе группы намерены проситься в Русскую Церковь.

Дмитрий Ребров.

С момента воскресения Христа каждый христианин может сказать: самое главное событие в моей жизни произошло в Иерусалиме, «при Понтии Пилате»... Что же мы празднуем в Пасху? О богословии говорить современным людям сложно, поэтому рассмотрим к тому, что говорит об этом икона.

Но в православной иконографии нет иконы Воскресения Христова! Знакомое всем нам изображение Христа, в белоснежных ризах исходящего из гроба со знаменем в руке, — это позднейшая католическая версия, лишь в послепетровское время появившаяся в российских храмах. Традиционная православная икона не изображает момент Воскресения Христова. Существует, однако, немало икон, надписи на которых говорят, что перед нами «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа», а реально изображение все же повествует о событиях, имевших место днем раньше — в Великую Субботу. Пасхальной иконой Православной Церкви является икона «Сошествие во ад».

Христос на этой иконе как будто абсолютен статичен. Он держит за руки Адама и Еву. Он только готовится извести их из места скорби. Подъем еще не начался. Но только что закончился спуск: одежды Христа еще развеваются (как после стремительного спуска). Он уже остановился, а одежды еще опадают вслед за Ним. Перед нами — точка предельного нисхождения Христа, от нее путь пойдет ввысь, от преисподней — в Небо. Христос ворвался в ад, и сокрушенные им врата ада, разломанные, лежат под Его ногами. «Сошествие во ад» являет нам, как совершается победа Христова: не силой и не магически-авторитарным воздействием, но — через максимальное «Самоистощание», самоумаление Господа. Ветхий Завет повествует, как Бог искал человека. Новый Завет, вплоть до Пасхи, нам говорит, как далеко пришлось пойти Богу, чтобы найти все же Своего Сына.

Вся сложность иконографии Воскресения связана с необходимостью показать, что Христос — не только Воскресший, но и Воскреситель. Она говорит о том, зачем Бог пришел на землю и принял смерть.

На этой иконе дан момент перелома, мгновение встречи двух разнонаправленных, но единых по цели действий: предельная точка Божественного нисхождения оказывается начальной опорой человеческого восхождения. «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» — такова золотая формула православного понимания человека.

Главный смысл иконографии Воскресения — сотериологический. «Верно

слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем» (2 Тим. 2,11). «Как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Воскресение Христа — это дарованная нам победа. Или — победа Христа над нами.

Ведь мы сделали все, чтобы Жизнь не «жительствовавала в нас»: вывели Христа за пределы града своей души, своими грехами пригвоздили Его ко кресту, поставили стражу у гробницы и запечатали ее печатью неверия и безлюбности. И — вопреки нам, но ради нас — Он все-таки воскрес.

Поэтому иконописец, задача которого передать пасхальный опыт Церкви, не может просто представить саму сценку исхождения Спасителя из гроба. Иконописцу необходимо связать Воскресение Христа со спасением людей. Поэтому пасхальная тематика и находит свое выражение именно в изображении сошествия во ад.

Распяты в пятницу и Воскресший в воскресенье, Христос в субботу нисходит во ад (Еф.4,8-9; Деян.2,31), чтобы вывести оттуда людей, освободить пленников. Первое, что бросается в глаза в иконе сошествия, — это то, что в аду находятся... святые. Люди в нимбах окружают Христа, сошедшего в преисподнюю и с надеждой смотрят на Него.

До Пришествия Христова, до того, как Он соединил в Себе Бога и человека, для нас был закрыт путь в Царство Небесное. С грехопадения первых людей в структуре мироздания произошла подвижка, которая прервала животворящую связь людей и Бога. Даже в смерти праведник не соединялся с Богом. Состояние, в котором пребывала душа умерших, в древнееврейском языке обозначается словом «Шеол» — безвидное место, сумеречное и безобразное место в котором ничего не видно (Иов. 10,21-22). Это скорее состояние тяжкого и бесцельного сна (Иов. 14,12), чем место каких-то конкретных мучений. Это «царство теней», эта мнимость в своем мареве скрывали людей от Бога. Древнейшие ветхозаветные книги не знают идеи посмертной награды, не ожидают рая. Да, ветхозаветным людям не было

Пасха: путь из ада

ясно открыто наличие жизни и после жизни. Они могли предчувствовать, жаждать этого — но явно им ничего не было сказано.

Ведь говорить, что за смертью их ждет жизнь в Боге, Царство Небесное, — значит утешать их и обнадеживать, но ценой обмана. Ибо до Христа оно еще не могло вобрать в себя мир, и никто из мира не мог вместить его в себя. Но и говорить людям Ветхого Завета правду о Шеоле — значило провоцировать в них приступы безысходного отчаяния или надрывного эпикурейства: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!»

И вот пришло время, когда надежды, казалось бы обманутые, все же оправдались, когда исполнилось пророчество Исаии: «На живущих в стране тени смертной свет воссияет» (Ис. 9,2). Ад обманулся: он думал принять свою законную дань — человека, смертного сына смертного отца, он приготовился встречать назаретского плотника, Иисуса, который обещал людям Новое Царство, а сейчас и Сам окажется во власти древнего царства тьмы — но ад вдруг обнаруживает, что в него вошел не просто человек, а — Бог. В обитель смерти вошла Жизнь, в средоточие тьмы — Отец Света.

То, что выдерживало сравнение со Светом, выявляло свое родство с Ним, — соединилось с Ним, и принималось Церковью.

«Свет Христов просвещает всех». Может быть, именно это хотел сказать древний иконописец, помещая на иконе Воскресения среди встречающих Спасителя людей не только с нимбами, но и без них.

На первом плане иконы мы видим Адама и Еву. Это первые люди, лишившие себя богообщения, но они же дольше всего ждали его возобновления.

Рука Адама, за которую его держит Христос, бессильно обвисла: нет у человека сил самому, без помощи Бога, вырваться из пропасти богоотчужденности и смерти. «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7,24). Но другая его рука решительно протянута ко Христу: Бог не может спасти человека без самого человека. Благодать не насилует.

По другую сторону от Христа — Ева. Ее руки протянуты к Избавителю. Но — значимая деталь — они скрыты под одеждой. Ее руки некогда совершили грех. Ими она сорвала плод с древа познания добра и зла. В день падения Ева думала получить причастие к Высшей Истине, не любя саму

Севастополь в истории. Апрель

Истину, не любя Бога. Она избрала магический путь: «вкусите и станете», подменив им трудную заповедь «воздержания»... И вот теперь перед нею снова Истина, ставшая плотью, — Христос. Вновь Причастие Ему способно спасти человека. Но теперь Ева знает, что к Причастию нельзя приступать с самоуверенностью... Теперь понимает: все существо человека должно пронзить «рассуждение», — к Кому дозволено ему причаститься... И Ева не дерзает самочинно коснуться Христа. Но моля, ждет, когда Он обратится к ней. Прежде, в раю, одеждой людей была Божественная Слава. «Совлекшись» ее после грехопадения, после попытки стяжать всю полноту этой Славы бесславно-техническим путем, и явилась потребность в материальной одежде. Свет стал обличать обнаженность людей от добрых дел — и от него потребовалась защита, ибо при этом свете, ставшем теперь внешним для них и извне обличающим, «узнали они, что наги» (Быт.3,7). Одежда служила тому же, чему позже станут служить города — самоизоляции, ставшей, увы, необходимой (город — от «городить, огораживать»).

То, что сейчас, в момент, изображенный на иконе, Ева вся, с головы до ног, покрыта одеждой, — это еще и знак ее покаяния, понимание всецелой своей отделенности от Бога (одежда дана людям после грехопадения). Но именно поэтому — и спасена Ева. Спасена, — ибо покаялась. Иконописец всегда, когда надо показать встречу человека и Бога, Вечного и временного, стремится явить не только сам факт встречи, но и значение человека в ней, его личное, выбирающее, верующее отношение к Встреченному. В данном случае об этом говорят не только лик или жесты, но и одежды.

А поскольку тем самым вводится тема покаяния, икона в душе молящегося совмещает Великую Субботу (когда было сошествие во ад) и Пасхальное воскресение. Совмещает покаянные чувства завершающих дней Великого поста и всерастворяющую радость Пасхи. Воскресение Христово связано со спасением людей. Спасение человека — с его Покаянием и обновлением. Так встречаются в Воскресении «усилья» человека и Бога. Так решается судьба человека — та судьба, о которой вопрошал Бунин: «Бог ли человек? Или «сын бога смерти»? На это ответил Сын Божий.

И вновь скажу: это не «мифология» или «теоретическое богословие». Что более соответствует природе человека: христианское свидетельство о пасхальном чуде или тяжеловесная рассудочность «научного атеизма» — легко опытным путем установить в эти пасхальные дни. Вот если я скажу вам: «Христос воскрес!» — всколыхнет ли ваше сердце ответным: «Воистину воскрес!» — или вы прикажете ему промолчать?.. А лучше — поверить сердцу!

Протоиерей Андрей Кураев.

1 апреля 1855 года был почти полностью разрушен вражеской бомбардировкой 4-й бастион. Вице-адмирал Ф.М. Новосильский собрал более 1500 рабочих, которые под огнем неприятеля всю ночь вели восстановительные работы. К утру 2 апреля бастион открыл картечный огонь по врагу.

8 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала акт, провозглашавший «подчинение российской державе Крымского полуострова, Тамани и всего берега Кубани». Потемкин начинает немедленно строить Севастополь и сооружать черноморский военный флот.

16 апреля 1942 года в Севастополе проходил слет снайперов, созданный военными советами черноморского флота и Приморской армии. Снайпер 25-й Чапаевской стрелковой дивизии Людмила Павличенко дала слово довести свой счет уничтоженных фашистов до 300, (к июлю 1942 года на счету Л. М. Павличенко было уже 309 уничтоженных германских солдат и офицеров, в том числе 36 снайперов противника).

Снайперское движение в войсках СОР приобрело массовый характер. Только в апреле снайперы уничтожили около 1500 вражеских солдат и офицеров, а за 10 дней мая более 1000.

18 апреля 1944 года была освобождена Балаклава.

20 апреля 1908 года открыто срочное пассажирское автомобильное сообщение между Севастополем и Балаклавой.

24 апреля 1942 года во время вражеской бомбардировки погиб командующий ВВС Севастопольского оборонительного района генерал-майор авиации Николай Алексеевич Остряков. За умелое руководство, образцовое выполнение боевых заданий, личное мужество ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Похоронен в городе Севастополе на кладбище Коммунаров.

Имя Н.А. Острякова навечно занесено в списки личного состава управления авиации Краснознаменного Черноморского флота. Именем его названы: проспект в Севастополе, улица во Владивостоке и других населенных пунктах, а также железнодорожная станция под Симферополем. На месте гибели ко-

мандующего установлена мемориальная доска, а на кладбище Коммунаров в Севастополе ему и другим погибшим авиаторам воздвигнут 8-метровый обелиск. В городе-герое Керчь Н.А. Острякову установлен памятник. На Херсонесском мысу, откуда генерал провожал лётчиков в бой, и сам поднимался в небо осажденного Севастополя, установлен его бюст.

В Москве есть улица Острякова и мемориальный музей в средней школе № 704, которая носит его имя.

24 апреля 2006 года в Севастополе началась акция «Повяжи Георгиевскую ленту». На центральной площади Нахимова ленточки раздавали горожанам представители Севастопольского информационного центра развития туризма. Всего в город привезли 70 тысяч ленточек. «Впервые «Георгиевская ленточка» появилась в канун 60-летия Победы весной 2005 года в России. Наш город-герой тоже принял участие в этой патриотической акции. 9 мая, День Победы советского народа в Великой Отечественной войне над немецко-фашистскими захватчиками, — это праздник всех, кто помнит и чтит подвиг не только защитников и освободителей Севастополя от завоевателей, но всех наших дедов и прадедов, которые сумели победить фашизм.

29 апреля 1959 года на Историческом бульваре установлена гранитная стела с мраморным барельефом Льва Николаевича Толстого, принимавшего участие в обороне Севастополя. До Великой Отечественной войны на этом месте была мемориальная плита, посвященная памяти Льва Толстого.

30 апреля 1809 г. Севастополь был объявлен главной черноморской крепостью и на ней стал подниматься особый крепостной флаг. Такие крепостные флаги имперского значения были подняты в Кронштадте, Выборге, Свеаборге. Этот флаг с 1701 по 1720 годы

использовался только как флаг морских крепостей, и только в 1720 году с введением нового Устава он стал использоваться и на военных кораблях.

30 апреля 1946 года Совет министров РСФСР утвердил генеральный план города Севастополя. В постановлении правительства особо выделено: «Город Севастополь восстанавливается как главная военно-морская база Черноморского флота (закрытый город)». И вплоть до начала 90-х годов существовал особый порядок въезда в город и выезда из него.

Благовещение Пресвятой Богородицы

И хронологически, и по существу Новозаветная история начинается не с Рождества Иисуса Христа, а с Его Матери — Пресвятой Девы Марии.

Древние письменные источники о Ее жизни неизвестны, и все сведения о Деве Марии почерпнуты из устного предания, существовавшего в первых христианских общинах. События рождения Девы Марии и введения Ее в храм имеют для христиан большое значение, и потому Церковь почитала их особо торжественным празднованием. Как известно, церковный год начинается 1 сентября, и первым большим праздником новолетия является Рождество Пресвятой Богородицы (по новому стилю 21 сентября). А 4 декабря (по новому стилю) празднуется Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Мы ничего не знаем о раннем периоде жизни Девы Марии. Достигнув известного возраста, Она была обручена с пожилым человеком по имени Иосиф, плотником из галилейского города Назарета. Иосиф был не мужем Марии, но обручником и хранителем Ее девства, ибо посвященной Богу девушке надлежало пребывать в чистоте и целомудрии.

Говоря о том, что для спасения рода человеческого Бог избрал особое средство — Богочеловечество, мы ранее уже подчеркивали, что в этом средстве как бы соединяются два начала. Прежде всего, это Божественное присутствие и Божественное всемогущество, ибо только во власти Творца было положить предел действию первородного греха, возвратив человечеству благодать, исходящую от Отца Небесного. Другой составляющей спасения является свободная воля самого человека, ибо без его действенного соучастия в деле искупления греха спасение не имело бы достоинства добровольного выбора. Было чрезвычайно важно, чтобы потомки Адама и Евы сердцем откликнулись на призыв Бога, ответив Ему: мы согласны на то, чтобы обрести спасение, дарованное Тобой, и готовы вместе с Тобой участвовать в этой тайне. Такое согласие от имени рода человеческого произнесла Дева Мария.

Это событие именуется Благовещением — по-гречески «Эвангелизмус», то есть «Благая весть». Вот что рассказывает об обстоятельствах Благовещения Евангелие от Луки: «Послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;

и будет царствовать над домом Иакова во веки, и Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ: Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Нее Ангел» (Лк. 1. 26—38).

Эти слова: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову Твоему», — не только выражают кроткую готовность Девы Марии принять возведенное ей Ангелом, но и являются формулой согласия рода человеческого на сотрудничество Богу в деле спасения.

Это согласие Девы Марии не следует воспринимать как ограничение свободы людей Ее личным произволением. Действительно, Дева Мария выступает перед Богом от имени всего человеческого рода. Однако данное Ею согласие не может рассматриваться как покушение на чью-то свободу, ибо каждый, кто свободно принимает Христа, становится соучастником спасительного Божественного действия лично, по своей воле и через собственное усилие. Таким образом, в событии Благовещения реализуется наша собственная свобода выбора.

Известно также скептическое отношение иных людей к чуду бессеменного зачатия неискосумужной Девой. С точки зрения науки и нашего человеческого опыта бессеменное зачатие представляется невозможным. Но ведь Бог есть Творец мира с его физическими законами, и потому невозможное для нас не является невозможным для Него. В этом смысле наши знания и представления носят условный характер: когда мы говорим, что чего-то не может быть, то исходим из представлений и реаль-

ности, соприродных нашему, человеческому миру. Но, как прекрасно выразился святой Андрей Критский в своем Великом покаянном каноне, «Бог идеже хочет, побеждается естества чин: творит бо елика хочет» (Богородичен 4-й Песни).

Наше отношение к Благовещению, к непорочному зачатию Пресвятой Девой Сына Божия должно характеризоваться одним словом: благоговение. Нам следует благоговейно верить в то, что Божия Мать, по словам святого Амвросия Медиоланского, и после того, как зачала во чреве, осталась Девой, и после того, как родила, осталась Девой. Такова вера Церкви. Как говорит святитель Иоанн Златоуст, «Дух Святой засиял в чистом зеркале, в непорочном теле Девы, образовав совершенного Человека не по закону природы... не из человеческого семени, но... неизъяснимо истскан в ней Зародыш, словно некую ткань, для спасения людей».

Сокрытая здесь великая Божественная тайна не обнаруживает себя ни в человеческом разуме, ни в знаниях, ни в воображении. Стать сопричастником ее возможно только силой веры, ибо содержание, значение и реальность этой тайны открываются нам в религиозном опыте.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Днесь чин ангельский радостно воспевае хвалебныя песни, и свет пришествия Христова возсияеет верным. Днесь радостная для нас весна, Христос — Солнце правды озарил нас ясным светом и озарил умы верных. Днесь Адам обновлен и вознесенный на небо ликует с ангелами. Днесь вся вселенная объята радостию, так как совершилось пришествие Святаго Духа к людям. Днесь божественная благодать, надежда невидимых, освещает чудеса, превышающая разум, и явственно открывает нам от века сокровенное таинство. Днесь сплетаются венцы неизсякаемой добродетели. Днесь Бог, хотящий увенчать священных главы любящих слушать и почитающих празднества, призвал любителей непоколебимой веры как званых и наследников, и Горнее Царство поспешает призвать мудрствующих небесное, чтобы приобщить их к божественному служению бесплотных ликов. Днесь исполнилось предсказание Давида, которое говорит: да веселятся небеса и да торжествует земля; да возрадуются поля и все дерева дубравныя от лица Господня, потому что грядет (Псал. 95, 11-13). Давид говорит [просто] деревья, а предтеча Господень называл деревья, приносящая плоды достойные покаяния, скорее же — пришествия Господня. Господь же наш Иисус Христос возвестил неизсякаемую радость всем верующим в Него. Ибо Он говорит: увижу вас, и возрадуетесь, и радости вашей никто не отнимет у вас.

Свт. Григорий Неокесарийский

Церковный календарь. Апрель

- 1(19), чт Воспоминание Тайной Вечери
2(20), пт Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
3(21), сб **Великая Суббота.** Свт. Кирилла Катанского, свт. Фомы Константинопольского, прп. Серафима Вырицкого.
4(22), вс **Светлое Христово Воскресение. Пасха.**
5(23), пн Начало Светлой седмицы. Мч. Василия Мангазейского.
6(24), вт Иверской иконы Божией Матери. Свт. Артемия Солунского
7(25), ср **Благовещение Пресвятой Богородицы**
8(26), чт Собор Архангела Гавриила
9(27), пт Иконы Божией Матери «Живородный Источник». Мц. Матроны Солунской.
10(28), сб Прп. Илариона Нового.
11(29), вс Антипасха, апостола Фомы.
12(30), пн Прп. Иоанна Лествичника.
13(31), вт Радоница. Поминование усопших. Сщмч. Ипатия Гангрского
14(1), ср Прп. Марии Египетской, прп. Варсонофия Оптинского.
15(2), чт Прп. Тита Чудотворца.
16(3), пт Прп. Никиты Мидийского.
17(4), сб Прп. Иосифа песнописца, прп. Георгия, иже в Малей.
18(5), вс Святых жен-мироносиц.
19(6), пн Свт. Евтихия Константинопольского.
20(7), вт Прп. Георгия Митиленского.
21(8), ср Апп. Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и иже с ними.
22(9), чт Мч. Евсихия.
23(10), пт Мчч. Терентия, Помпия, Африкана, Максима, Зинова, Александра, Феодора и иных 33-х.
24(11), сб Сщмч. Антипы, еп. Пергама Асийского.
25(12), вс Неделя о расслабленном.
26(13), пн Сщмч. Артемона Лаодикийского.
27(14), вт Свт. Мартина исповедника, папы Римского.
28(15), ср Преполовление Пятидесятницы.
29(16), чт Мцц. Агапии, Ирины и Хионии, мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, Василиссы и других.
30(17), пт Сщмч. Симеона Персидского и с ним мчч. Авдея и Анании пресвитеров. Прп. Зосимы Соловецкого. Обр. мощей прп. Александра Свирского.

Реквизиты храма свт. Николая:
АО УкрСиббанк
г. Харьков
МФО 351005
р/с 26008035712900
Код 26014873
Получатель: Церковно-приходская община Святителя Николая

История и дата Пасхи

После Пятидесятницы христиане начали совершать первые литургии, по форме схожие с иудейской Пасхой, также как установленное Христом Таинство Евхаристии. Литургии совершались как Тайная Вечеря — Пасха страданий, связанная с Крестной смертью и воскресением Христа. Таким образом, Пасха становится первым и главным христианским праздником, обуславливая как богослужебный устав Церкви, так и вероучительную сторону христианства.

Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно — пятница была днём поста и скорби в воспоминание страданий Христа («Пастырь Ерма», III,V:1), а воскресенье как день радости (Тертуллиан, «De sobota mil.», гл.3). Эти празднования становились более торжественными в период иудейской Пасхи — годовщины смерти Христа. В малоазийских церквях, особенно иудейскими христианами, в I век н.э. праздник ежегодно отмечался вместе с иудейской Пасхой — 14 нисана, так как и иудеи, и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии (Блаж. Иероним, Толк. на Мф. 25,6 — PL 26,192). Некоторые церкви перенесли празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому как Иисус Христос был казнён в день Пасхи и воскрес по Евангелиям в день после субботы.

В скором времени стало заметным различие традиций Поместных Церквей, особенно христиан в Ассирии, которые держались собственного календаря. Возник т. н. «пасхальный спор» между Римом, Александрией и церквями Малой Азии. Последние, названные четырнадцатниками или квадродециманами (от 14 числа месяца нисана), строго держались обычая празднования Пасхи с иудеями, опираясь на авторитет ап. Иоанна Богослова. У них же именование иудейской Пасхи перешло на название христианской и впоследствии распространилось. Тогда как на Западе, не испытывавшем влияния иудеохристианства, сложилась практика празднования Пасхи в первый воскресный день после иудейской Пасхи, при этом вычисляя последнюю как полнолуние после дня равноденствия. В 160 году Поликарп, епископ Смирны, едет к римскому епископу Аниките, чтобы договориться о совместном праздновании Пасхи, но соглашения достигнуто не было. Римский епископ Виктор на соборах в Палестине, Понте, Галлии, Александрии, Коринфе настаивал, чтобы «иудействующие» отказались от своего обычая, и требовал от других церквей прервать общение с ними. Св. Иринея Лионский, как и прежде, смягчает отношения между Востоком и Западом, убеждая всех, что не следует ради обычаев нарушать братское единство.

В это же время иудеи переходят на празднование Пасхи по лунному календарю, так как агрономический ори-

ентир в виде созревания колосьев для определения месяца нисана оказался утерян вследствие разрушения Иерусалима и рассеяния народа. Реформирование иудейской пасхалии не могло не сказаться на христианах Малой Азии, празднующих Пасху строго 14 нисана. В итоге, для решения проблемы о составлении новой Пасхалии для всей христианской ойкумены, Константин Великий созывает в 325 г. собор епископов в Никее, впоследствии названный Первым Вселенским: «Когда встал вопрос о святейшем дне Пасхи, при всеобщем согласии было признано целесообразным, чтобы праздник этот отмечался всеми в один и тот же день повсюду... И поистине, прежде всего, всем показалось чрезвычайно недостойным то обстоятельство, что в праздновании этого святейшего торжества мы должны придерживаться обычая иудеев...» На этом Соборе было запрещено совершать Пасху «прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями». В это же время в Риме создают Пасхалию, отличную от Александрийской, но менее точную. Евсевий в «Церковной истории» отмечает, что некоторая часть малоазийских церквей всё же не переменили древний обычай. Поместный Собор в Антиохии вовсе отлучил «иудействовавших» от церкви как еретиков.

Спустя 500 лет, в VIII веке, Рим принимает восточную Пасхалию. В течение этих 500 лет Пасха праздновалась по договорённости между Церквями Востока и Запада.

В 1583 году в Римско-католической Церкви папа Григорий XIII ввёл новую Пасхалию, названную григорианской. Вследствие изменения Пасхалии изменился и весь календарь. В результате перехода к более точным астрономическим датам, католическая Пасха часто празднуется раньше иудейской или в один день, и опережает православную Пасху в некоторые годы более чем на месяц.

В 1923 году Константинопольский патриарх Мелетий IV (Метакакис) провёл т. н. «Всеправославный конгресс» с участием представителей Элладской, Румынской и Сербской православных церквей, на котором был принят новоюлианский календарь. Восточные церкви осудили это решение, а Александрийская провела Поместный Собор, постановив, что в введение нового календаря нет никакой необходимости. На Московском Совещании 1948 года было решено, что Пасха и все переходящие праздники празднуются всеми Православными церквями по Александрийской Пасхалии и юлианскому календарю, а непереходящие праздники — по тому, на котором живёт данная Церковь.