

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД СЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ В БУХТЕ КАМЫШОВОЙ Г. СЕВАСТОПОЛЯ, СИМФЕРОПОЛЬСКОЙ И КРЫМСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)»

ВЕЛИКИЙ ПОСТ С ПОЛЬЗОЙ!

Всякое лишение и всякое понуждение ценится перед Богом, по сказанному в Евангелии: «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12). И дерзновенно и самовольно нарушающие правило поста называются врагами креста: «Их бог – чрево, и слава их – в сраме» (Фли. 3:19). И в псалмах сказано: «От утробы матери заблуждаются» (Пс. 57:4). Разумеется, иное дело, если кто нарушает пост по болезни и немощи телесной. А здоровые от поста бывают здоровее и добрее и, сверх того, долговечнее бывают, хотя на вид и тощими кажутся. При посте и воздержании и плоть не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются и более понимаются.

— Амвросий Оптинский (Гренков)

Пост есть насилie естества, отвержение всего, что услаждает вкус, погашение телесного разжжения, истребление лукавых помышлений, освобождение от скверных сновидений, чистота молитвы, светило души, хранение ума, истребление сердечной бесчувственности, дверь умиления, воздыхание смиренное, радостное сокрушение, удержание многословия, причина безмолвия, страж послушания, облегчение сна, здравие тела, виновник бесстрастия, разрешение грехов, врата рая и небесное наслаждение.

— Прп. Иоанн Лествичник

Начался Великий пост — время обновления, покаяния и радости. Радости не пасхальной, ликующей, а тихой и незаметной на первый взгляд, но одновременно какой-то глубокой. Может быть, это оттого, что в пост в очередной раз желаешь отойти от всей ненужной, наносной суеты, обволакивающей тебя каждый будний день, и обрести подлинного себя.

Великий пост готовит нас к торжеству торжеств — Воскресению Христову. Это настоящее путешествие. Это весна духа. И вот этот весенний путь должен привести к некоторой перемене, чтобы мы к его концу стали хоть немного лучше, чем были в начале.

Что же можно сделать для того, чтобы пережить пост по-настоящему?

1. Питаться просто. Прежде чем говорить что бы то ни было о духовной составляющей поста, нужно обратить внимание на то, как мы будем питаться. Ведь заметнее всего во время поста именно пищевые различия. Смысл поста — не в том, чтобы не есть животной пищи (пища сама по себе не делает нас ни ближе к Богу, ни дальше от Него). Все же мы — существа из плоти и крови, и вопрос нашего питания чрезвычайно важен. Общее правило: питаться нужно так, чтобы чувствовать лёгкость. Можно отяготить себя и постной пищей. И не «зацикливаться» на еде. Вряд ли стоит искать по всему Интернету изысканные рецепты постных блюд. Меньше времени и внимания уделять приготовлению трапезы. Меньше денег расходовать во время поста на еду. ►

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ВЕЛИКИЙ ПОСТ С ПОЛЬЗОЙ!

стр. 1-2

В ЧЁМ ТОРЖЕСТВО
ПРАВОСЛАВИЯ?

стр. 3-4

СИМВОЛ ВЕРЫ

стр. 5-7

«ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ»

стр. 8-9

«НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ»

стр. 9-10

ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «КРЕСТ»

стр. 10

«ДА ИСПРАВИТСЯ МОЛИТВА МОЯ»

стр. 11

ХРОНОГРАФ

стр. 12

► В связи с этим задумаемся над вопросом, насколько уместно приобретать в пост, например, деликатесные морепродукты, которые уставом не запрещаются. Кстати, для некоторых категорий людей допустимы определения послабления в пище: для больных, занимающихся тяжёлым трудом, беременных и кормящих и т.п. Но для этого лучше посоветоваться с духовником. Если нет такой возможности по каким-либо причинам, то принимайте ответственность на себя. Также известно, что «лучше недопоститься, чем перепоститься». Умеренность — вот золотое правило.

2. Отказаться от какой-либо зависимости или привязанности. Пост — время нашего освобождения. Освобождения от того, что нас порабощает. В это время мы можем совершить маленький подвиг: отказаться от разрушительной привязанности. У каждого он будет свой. На это время кто-то полностью воздерживается от алкоголя, кто-то — от курения, а кто-то — от телесериалов. Подобных подвигов не стоит требовать от других, но самому хорошо попробовать.

3. Молиться регулярно. Пост без молитвы — вовсе не пост. Свою обычную «немолитвенность» нам удобно списывать на ритм городской жизни, семейные заботы, проблемы и пр. Но попробуйте во время поста освободить для молитвы хотя бы по 10 минут утром и вечером.

Великий пост – это время радости, время, когда мы можем ожить, когда мы отряхиваем с себя всё, что в нас обветшало и омертвело, – для того, чтобы обрести способность жить, – жить со всей глубиной и интенсивностью, к которым мы призваны. (Митрополит Антоний Суржский)

Можно читать обычные утренние и вечерние молитвы или что-то ещё, например, Псалтирь, и, конечно, молитву святого Ефрема Сирина, задающую «тон» на эти недели.

4. Читать Писание. Во время Великого поста Церковь за ежедневными богослужениями прочитывает три ветхозаветные книги: Бытия, пророка Исаии и Притчей. Существует также благочестивый обычай за время поста прочитывать самостоятельно все четыре Евангелия. Трудно быть христианином, не зная Писание. Если вы ещё не прочли полностью Ветхий и Новый Завет — наверстайте упущенное за предстоящие сорок дней. А если уже осилили всю Библию, не думайте, что этого достаточно: свойство нашей памяти таково, что мы, к сожалению, многое забываем. Постарайтесь читать Писание регулярно, лучше всего каждый день, в спокойной обстановке, где можно сосредоточиться. Будет замечательно, если после чтения вы найдете время немного поразмышлять о прочитанном и подумать, как соотнести Писание со своей жизнью.

5. Посещать богослужения. Великий пост — особенное время в ритме церковных служб. Но ощутить это можно, если только приходиться в храм и среди недели. Ведь по субботам и воскресеньям совершаются практически те же самые богослужения, что и всегда. Особый настрой Великого поста, то, что отец Александр Шмеман называл «светлой печалью», можно ощутить только в тихой красоте будничных служб. Постарайтесь

хотя бы один или два раза прийти в храм на чтение Великого покаянного канона святого Андрея Критского. Этот канон, самый длинный из существующих в Православной Церкви, рождённый из глубины покаяния и пронизанный надеждой на отеческую любовь Бога, читается по частям вечером с понедельника по четверг на первой неделе Великого поста, и затем повторяется полностью в среду вечером на пятой неделе. Просто необходимо хотя бы однажды за весь пост прийти на литургию Преждеосвящённых Даров (замечательно, если вы найдёте храм, где она служится вечером) и причаститься, пережив этот день как время трепетного ожидания встречи со Христом. И чрезвычайно важно быть в храме в страстные дни, начиная с вечера Великого четверга...

6. Очистить свой ум от суеты. Стоит ли полностью отключать телевизор, вводить мораторий на посещение блогов, форумов и социальных сетей — каждый решает сам. Но вот что действительно будет полезно — прочитать хотя бы одну хорошую книгу духовного содержания. Это может быть книга по истории Церкви, по основам вероучения, толкование на Священное Писание или что-либо ещё. Поскольку рынок православной литературы сегодня изобилует не всегда «духовно качественными» изданиями, то подходить к выбору литературы стоит очень внимательно.

Можно прочитать и что-либо из мировой классики — это тоже будет полезно для хранения ума от суеты.

7. Сделать то, что давно собирались. Определить для себя дело, о котором давно подумывали, но так и не совершили. Время поста — это время позитива. Все ограничительные меры (в пище, развлечениях и пр.) важны не сами по себе, но как средство освободить наше время и силы для главного: возрастания во Христе. А расти во Христе — это творить добро. Любить Бога, ближнего и себя. Стоит выбрать хоть одно такое дело, от которого будет хорошо не только вам, но и вашим ближним. Перед постом мы слышали слова Христовы: «Что вы сделали одному из малых сих, Мне сделали». Немного поразмыслив, вы наверняка обнаружите, как много можно сделать за эти 40 дней. Собрать вещи в детский дом, приготовить ужин своим родителям, сделать что-то полезное для дома, смастерить скворечник, вникнуть в то, чем живут ваши дети, наконец, — наверняка отыщется множество идей.

Кроме этого, можно придумать и собственные «заповеди» поста. Они могут быть разными, но главное — постараться отнестись к посту серьёзно, на самом глубоком уровне своего сознания. Ведь время поста — это время, требующее от нас принятия решений и постоянных усилий. ■

Протоиерей Андрей Дудченко. <https://www.pravmir.ru/sem-zapovedej-velikogo-posta/>

В ЧЕМ ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ?

Неделя 1-я Великого поста, Торжество Православия

В 2015 году я готовил проповедь к Неделе Торжества Православия и невольно задавал себе подобный вопрос: как говорить о Торжестве Православия, когда на фронте ещё активно стреляли, комендантский час был строгим, Луганск разрушенным, а по сёлам между опалёнными и сгоревшими домами и хатами зияли злоециющие воронки от снарядов? когда православные по крещению продолжают активно не только враждовать, но и убивать друг друга?!

Конечно, можно было ограничиться догматическим объяснением этого праздника, но как связать те древние события VII Вселенского Собора и триумф иконопочитания с днём нынешним?

В Луганске во временный храм прп. Сергия Радонежско к окончанию Литургии прилетела ракета с «освобождённой» укрнацистами территории. Насквозь потолок пробил. И что? На следующий день те же люди снова молились в храме!

Разве это не Торжество Православия?

В Луганске летом, как по заказу, обязательно к Евхаристическому канону – к главному церковному Таинству – стёкла в окнах и витражах от недалёкой работы артиллерии ходуном ходили начинали. И что?

Никто не уходил! Более того, в самое тяжкое время, когда город опустел, когда не было связи и воды, когда не слышалось детского смеха, мы собирались и обходили город крестными ходами. Водители автобусов и немногочисленных автомобилей, которые до войны громогласно возмущались препятствиями, чинимыми нами на дороге во время крестных ходов, в военные шольские и аеуостовские дни останавливались, из машин выходили и крестным знаменем себя осеняли, причём некоторые на коленях.

Это Торжество Православия!

— Прот. Александр Авдюгин.

Внешне может показаться, что в мире сплошь и рядом торжествует зло. Торжествует неправда, насилие, деньги, сектантство, безбожие. Некоторые говорят о том, что Православие не победило в истории, не оправдало себя. Приводят цифры, факты...

Да, в жизни действительно много зла. Но суть жизни не в этом, а в том, что зло, не ограниченное никакой моралью, для которого все средства хороши, при всем своём вероломстве, злобе и цинизме, всё же не способно победить вроде бы беззащитное, наивное и кроткое добро. И мы всё время видим, что в жизни есть и добро: бескорыстие, взаимопомощь, дружба, милосердие, любовь...

Почему?

Потому что есть Бог. А Он всегда сильнее всего зла, вместе взятого. И об этом свидетельствует Православие.

Торжество Православия — это день, обозначающий главную правду происходящего в жизни: торжество

правды Божией всегда, как бы ни бушевало зло.

Жизнь говорит о том, что истина редко когда бывает за большинством. Но лучше быть с истиной.

Сам Господь говорил нам: *Не бойся, малое стадо. Аз есмь с вами, и никтоже на вы.*

Господь не заповедовал нам мечтать незбыточном, уныло вздыхая об этом. Он сказал нам: *«Радуйтесь»*. Радуйтесь тому, что есть врата спасения. Они, хотя тесны, но открыты для всех, кто пожелает в них войти.

Торжество Православия — это Воскресение Христово, к которому мы готовимся Великим постом.

Торжество Православия в том, что Господь послал Своих учеников, как агнцев среди волков, а волки их не одолели, и они просветили всю Вселенную.

Торжество Православия в том, что врата адовы, как и предсказывал Господь, не одолели Церкви, Им созданной, хотя силы зла за эти две тысячи лет стремились её уничтожить. Они и ныне не оставляют безумной надежды на это. Но Церковь Христова жива, и даже растёт на глазах. Люди молятся, исповедуются, причащаются, крестят детей, поклоняются её святыням, спасаются. Великое Торжество!

Торжество Православия — это чудо всей русской истории, начиная с Крещения Руси и Куликовской победы в день Рождества Пресвятой Богородицы до Великой Победы на Пасху 1945 г, в день великомученика и победоносца Георгия. Чудо Покрова Царицы Небесной над нашей страной, без которого её бы уже просто не было — в ответ на верность народа нашего Православию. И даже время безбожных гонений прошлого века стало этим торжеством — ибо явило сонм новомучеников.

Торжество Православия — это то, что происходило на наших глазах — глазах людей, юность которых прошла ещё в советское, официально безбожное время. Мы, бывшие пионеры и комсомольцы, чьё воспитание и образование было полностью лишено правды о Боге, вдруг стали ходить в Церковь, молиться, служить Ему. Мы уже и не мыслим себе жизни без Православия.

Господь внял молитвам новомучеников, принял их жертву. Принял все жертвы нашего православного народа, его великое терпение, его веру, которой не могли одолеть даже те лютые гонения, которые понёс наш народ.

Да, с народом нашим изрядно поработали... И продолжают работать. Наш народ понёс великие потери. Гонения эти, увы, не прошли бесследно. Над ним потрудились! Как ни над каким другим народом. Его и обманывали, и соблазняли, и пугали, и войнами на него шли, и расстреливали за веру — другой народ после таких жертв вообще вряд ли бы остался жить на земле. ►

► Другие народы — они почти добровольно отказались от Христа, от жизни по Евангелию.

Духовное повреждение отступившего от чистоты православной веры католического, протестантского, униатского Запада, пришедшего к безбожию и сатанизму, тоже свидетельствует об истинности Православия.

Торжество Православия хорошо видит в жизни, в себе самом каждый молящийся, постящийся, живущий церковной жизнью православный человек. Он видит, как правда нашей веры, церковных уставов, богослужебного ритма жизни с опорой на святые Таинства Церкви даёт ему благодатную силу. Для него его вера — это самый драгоценный подарок, полученный от Бога, который даёт высший смысл жизни.

Православие — это самый реальный взгляд на человека, это торжество правды о том, что самая наша главная и трудная борьба — со своей греховностью. Что перестройка души на евангельский строй, стяжание Святого Духа — главная цель нашей земной жизни — достигается трудом, иначе изменение души невозможно.

Род сей ничимже изходит, токмо молитвою и постом, — открыл нам наш Спаситель. Торжество Православия — торжество этой истины. Православия нет без поста. Молитва, богослужение и пост остались практически только в Православии.

Дерево познаётся по плодам, — сказал Господь. Плоды Православия — это сонм святых на небесах. Это и есть главное Торжество Православия. Святых, которых мы почитаем в Православии, к которым мы обращаемся в молитвах, празднуем дни памяти святых, чьи имена носим, как наши праздники, — наших небесных покровителей. Именно верность православной вере сделала их святыми. Именно этим путём преподобные, молитвенники и постники достигали великих духовных даров, святости. Те же средства для духовного восхождения к вершинам духа в Церкви нашей и у нас под руками.

Торжество Православия — это Непобедимая Победа Креста Христова.

Пусть Господь хранит нашу Церковь на земле Украинской, Блаженнейшего митрополита Онуфрия, весь епископат, за который мы молимся, с которым мы вместе в эти трудные дни. Верим, что вера православная и Церковь Православная не потерпят урона от происходящих ныне политических процессов — надеемся, скоро преходящих. Пусть Господь хранит нашу Церковь, укрепляет наш народ и помогает всем нам, русским православным людям. Повторюсь: когда я говорю «русские», я имею в виду слова «откуда есть пошла Русская земля» из «Повести временных лет». Молюсь о всех, кто живёт на Украине, в Беларуси, в нашей Русской земле, чтобы все мы были едины духом и сохраняли единство в вере. Да поможет нам Господь, и об этом сегодня, в день Торжества Православия, особая наша молитва, сохранить единство в вере, единство в духе, помня, что у нас

Крест Господень — это ключ к пониманию тайны жизни. Крест — это самая великая победа, которая совершилась на земле. Победа любви и смирения.

Торжество Православия — это и русский характер, который веками воспитывался нашей верой. Русскому человеку скучно жить только земными интересами, он заливает от этого с горя — отученный, бедный, от молитвы и поста. Но когда нужно взяться за великое общее дело, кого-то спасать, он чувствует себя в своей тарелке, он знает тогда, зачем живёт и готов на подвиг.

Торжество Православия — это наши доброта и искренность, «дух русской неподдельности — высшее, что у нас есть» (Б.Л. Пастернак). Это наши великие архитектура и литература, музыка и живопись, наши прекрасные песни. Это наш великий русский язык, который всегда питался, обогащался языком церковнославянским.

Всё мировое зло ополчилось на Россию, и, как всегда, прежде всего потому, что она православная. Но никогда ещё в истории не удалось победить нашу Родину — Дом Пресвятой Богородицы.

Торжество Православия — в том, что мы знаем: у Бога нет безвыходных положений. Он Сам сказал: всё возможно верующему. Нет худа без добра, — говорит наш народ. На всё воля Божия. Что Бог ни делает, всё к лучшему. Бог даст день, Бог даст пищу. Пусти душу в ад — будешь богат. От греха подальше. Молитва и труд всё перетрут. Непобедимое оружие — молитва и пост. Многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное, — сказал нам Господь. Значит, слава Богу за всё.

На тех, кто хочет жить по истинной вере, враг нападает особенно яростно: *Все благочестно жить хотящии о Христе Иисусе гоними будут (2 Тим. 3, 12)*. Но и помощь верным благодатная посылается Свыше необоримая.

Но скорби православных — земные, временные, а радости — небесные, они начинаются здесь, а уходят в радость вечную. ■

Священник Николай Булгаков. <https://pravoslavie.ru/69072.html>

ЕДИНЫ ДУХОМ, ЕДИНЫ В ВЕРЕ

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси

одни святые, одна духовная традиция, нередко общие духовные отцы, монашествующие — один народ Божий. Печаль и скорбь пройдут, но очень важно, чтобы эти печаль и скорбь не ослабили нашу внутреннюю духовную силу. Если выстоим, то сохранятся и земля наша Русская, в которую ныне входят Россия, Украина, Беларусь, и наша Церковь, чада которой живут в разных государствах почти по всей планете. И верим, что Господь будет с нами, если сохраним в чистоте веру православную, хранителей которой мы особо вспоминаем в первое воскресенье Великого поста. Аминь. ■

Дорогие читатели, в этом номере мы начинаем богословско-исторический разбор Символа Веры, совершённый православными богословами священниками Александром Шмеманном, Константином Пархоменко и другими учёными богословами и святыми отцами Церкви.

Символом веры называется краткое и точное изложение основ христианского вероучения, составленное и утверждённое на 1 м и 2 м Вселенских Соборах.

Символ веры – не молитва (а исповедание веры). Ибо он не содержит обращений к Богу, Ангелам, Пресвятой Богородице и святым.

Весь Символ веры состоит из двенадцати членов (предложений), и в каждом из них содержится особая истина, или, как еще называют, догмат нашей православной веры.

1 ѝ член говорит о Боге Отце, 2 ѝ по 7 ѝ члены говорят о Боге Сыне, 8 ѝ – о Боге Духе Святом, 9 ѝ – о Церкви, 10 ѝ – о Крещении, 11 ѝ и 12 ѝ – о воскресении мертвых и о вечной жизни.

Почему Символ веры получил такое название?

Слово «символ» имеет греческое происхождение – σμβολον. На церковнославянском оно звучит как «символ», с ударением н «о». Слово это возводит нас к древним временам, когда существовал следующий обычай. Люди разламывали дощечку, пластину и каждый оставлял себе одну ее половинку. Наличие этих половинок подтверждало договорные отношения. Такая пластинка и называлась σμβολον, то есть символ.

Как же связаны древние таблички с нашим Символом веры?

Господь дал нам веру, мы её приняли, и она должна соответствовать вере христианской, а не представлять из себя что-то аморфное или самодельное. То, что мы говорим, думаем, делаем, исповедаем должно соответствовать заповедям Спасителя, тому, что сохранено в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.

Содержатся ли в Библии какие-либо аналогии Символа веры?

Прообраз Символа веры можно найти в Первом Послании к Коринфянам святого апостола Павла: «Ибо я первоначально преподавал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам» (1Кор.15:3-7). ■

СИМВОЛ ВЕРЫ

Богословский комментарий

ВЕРУЮ...

Остановимся на слове, с которого начинается Символ веры. Слово это – *верую*. Оно определяет собою всю тональность Символа веры, его духовную исключительность и единственность. Поэтому, хотя слово это кажется знакомым и понятным, в него нужно вдуматься, его нужно заново открыть и постоянно открывать для себя каждому из нас.

Итак, о чём говорю, когда произношу слово *верую*? Мне кажется, достаточно задать этот вопрос, чтобы ощутить прежде всего глубочайшее отличие самого слова «верую» от всех других, которыми я выражаю содержание моего внутреннего «я».

Когда я говорю – «я думаю», и мне и другим понятно, о чём идёт речь: о направленности моего сознания на тот или иной объект. Сказать: «Я думаю, что есть Бог» – это значит высказать некую догадку, построенную на тех или иных предпосылках. Когда я говорю: «Я знаю, убеждён, ощущаю», – я остаюсь в пределах вполне объяснимых, разумных, ничего загадочного в себе не содержащих состояний моего сознания. Ни к одному из этих состояний слово «верую» не применимо, так как оно для них не нужно. Сказать «я верую, что идёт дождь» – просто глупо, так как тут я имею дело с объективным фактом.

Очевидно, что слово *верую* относится только к тому, что во мне, и вне меня лишено очевидности.

А вместе с тем (и тут мы подходим к самому главному) слово *верую* не только существует, и, следовательно, соответствует, хотя бы во мне, чему-то реальному и наполнено внутренней силой, так как не нуждается в подпорках извне. Я говорю «верую» только про то, что глазами не вижу, ушами не слышу, руками не трогаю, к чему не имеет отношения никакое «дважды два четыре», но во что я верю и что этой верой я знаю.

«Бога никто никогда не видел...» Для верующих вера отлична от всего, так как в том суть её, что направлена она на то, что «просто» знать и «просто» доказать невозможно. В этом смысле веру можно назвать и чудом, и тайной. Чудом ощущает её прежде всего сам верующий. Действительно, откуда в душе, откуда в сознании эта одновременно радостная и страшная несомненность присутствия, встречи, дух захватывающей любви? Словно не я, а какая-то сила во мне говорит: «Верую» в ответ на эту встречу. Я не могу объяснить её словами, так как слова – всё о земном, о фактах, о видимом и осязаемом. А опыт веры – так очевидно – опыт свыше, и как выразить, передать его? Словно не я куда-то пришёл, а кто-то пришёл ко мне, прикоснулся к моему сердцу: «*Се стою у двери и стучу!*» – этот стук, это пришествие ощутила душа и радуется, и знает... ►

► Чудо и, следовательно, тайна. Вера – это прикосновение к тайне, узрение другого измерения, присущего всему в мире. В вере оживает тайный смысл жизни. За гладкой, объяснимой, однозначной поверхностью вещей начинает светить их подлинное содержание. Сама природа начинает говорить и свидетельствовать о том, что над нею, внутри неё, но отлично от неё. Говоря самыми простыми словами, вера видит, знает, ощущает в мире присутствие Бога. Она, по утверждению апостола Павла, есть «обличение вещей невидимых», и действительно – для верующего всё в жизни и сама жизнь начинают ощущаться как явление. *«Небеса проповедуют славу Божию, творение рук Его возвещает небесный свод».* Это – не поэзия, это голос, это свидетельство веры. Чудо, тайна, знание, радость, любовь. Всё это звучит в слове «верую!» – одновременно и ответ и утверждение. Ответ Тому, Кто возлюбил меня, утверждение моего принятия этого происшествия, реальности этой встречи. «Верую!» – и дальше весь Символ веры: рассказ, свидетельство о том, что узнала в этой встрече душа.

ВО ЕДИНОГО БОГА ОТЦА...

Верую во единого Бога. Это исповедание единого Бога есть начало начал, основа основ христианства. Христианство вошло в мир, в котором царил многобожие. Ибо дохристианский человек «богом» называл и обожествлял природу. «Мир полон богов», – сказал греческий философ Фалес, и это сегодня означало бы, что в мире действует множество сил и «законов».

Христианство своею проповедью, своим исповеданием единого Бога восставало против обожествления мира.

Единый Бог – это значит, что все силы, вся жизнь, все «законы», всё то, что живёт в мире, и сам мир – от Бога, но не Бог.

Язычество, многобожие чувствовало Божественный источник мира, но не знало Бога. Его «боги» были всего лишь отображением самого мира. Отсюда в многобожии – соперничество «богов», отсюда идолопоклоннический, магический характер язычества.

Поэтому провозгласить, исповедать единого Бога – значит утвердить примат высшего бытия, которое одно способно явить смысл каждого явления жизни.

И сразу же Символ веры называет этого единого Бога Отцом. **«Верую во единого Бога Отца...»** Ибо если слово «Бог» означает абсолютную высоту Божества, Его абсолютное превосходство над миром, опыт Бога как Высшего, Недостижимого, Другого, то именование Бога Отцом утверждает не только связь Бога с миром, но и такую связь, сущность которой в любви, близости и заботе. Если христианство отвергает многобожие и провозглашает Бога как абсолютное бытие, то с такой же силой отвергает и то восприятие Бога, которое называется деизмом. Это понимание Бога как «причины», или, по знаменитой аналогии Вольтера, как Часовщика, создавшего сложный механизм, приведшего его в движение, но в самом движении уже не участвующего.

Именно такое – отвлечённое, чисто философское –

понимание Бога и отвергается в именовании Его Отцом. Отец дарует жизнь, но продолжает любить Своё создание, заботиться о нём, участвовать. Про Бога сказано в Евангелии, что «Он есть любовь». И потому в этом именовании Бога Отцом уже заложена, уже выражена и наша ответная к Нему любовь, наше доверие, наше любовное, сыновнее Ему послушание.

Назвав Бога Отцом, Символ веры исповедует Его и Вседержителем. **«Верую... в Бога Отца. Вседержителя».** Словом этим выражаем свою веру в то, что Бог, Которого называем мы Отцом, содержит в Своём Промысле – всю жизнь, или, лучше сказать, что всё в мире – Его, всё от Него, всё живёт Им.

Ни на что не положило христианство столько усилий, как на борьбу с так называемым дуализмом, с верой многих нехристианских религий в существование двух начал: светлого и тёмного, хорошего и злого. Дуализм возник из опыта страдания, зла, уродства, царствующих в мире. В понимании дуалистов «Материя» – она есть зло... Подчеркнём, что христианское понимание это исключает какой бы то ни было дуализм.

Мир создан любовью. И если отпадает от любви, то это именно падение, а не сущность мира.

И, наконец, исповедует Символ веры Бога Отцом, Вседержителем и **«Творцом неба и земли, видимого же всего и невидимого».** Мир сотворён, источник его в Боге. Он не сам из себя, не случайное сцепление клеточек, не абсурд. Он осмыслен, у него есть начало и есть цель, и всё в нём отнесено к высшей Божественной мудрости.

«И увидел, что это хорошо...» Этим исповеданием отвергаются всякое упрощённое понимание мира, всякое сведение его к чистой «объективности». Созданный Богом мир отражает Божественную мудрость, Божественную красоту, Божественную истину.

Всё от Бога, всё пронизано высшим смыслом – и в этом и радость, но и трагизм мира и жизни в нём. ►

¹ В самом начале Символа веры говорится: *«Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым»*

По-гречески же первый член Символа веры звучит так:

Pistévo eis éna Theón, Patéra, Pantokrátora, poiútin ouranoú kaí gís, orátón te pánton kaí aorátón.

Это практически то же самое слово, что и русское слово «поэт». Древнегреческое ὁ Ποιητής образовано от глагола ποιέω (poieō), что значит «делать», «совершать», «творить». То есть, поэт – это тоже творец, в своём поэтическом творчестве создающий новые миры. Только Бог является – главным, единственным подлинным Поэтом, создавшим прекрасный мир и человека.

Понимание Бога как – Творца, а мира как – сотворенного, означает признание глубочайшей разницы между ними, настоящей пропасти. Лишь Бог существует безусловно, совершенно и абсолютно. Настолько абсолютно, что мы даже не можем себе это представить. Мир же и вещи в нем существуют несовершенно, так, что они могли бы и не существовать, раз источник своего бытия они имеют не в себе.

Творение мира было высшим актом творческой свободы, и обусловлено оно лишь Божественной волей, вызвавшей мир из небытия. В этом смысле существование всех вещей этого мира и в глубочайшем смысле ничем не обусловлено. В глубине вещей – бездна, ничто.

И ВО ЕДИНОГО ГОСПОДА, И ИСУСА ХРИСТА...

Слово, или титул, Господь, по-гречески-*Kýrios*, означало в эпоху возникновения христианства – вождя, наделенного Божественной властью и силой, посланного Богом, во имя Божие, чтобы править миром. Титул этот присвоили себе римские императоры, чтобы подчеркнуть Божественный источник своей власти.

И именно этот титул не признавали за императором христиане, не боясь ни смерти, ни преследований, утверждая, что у мира один Господь, один носитель Божественной власти и что Господь этот – Иисус Христос. И за этот отказ, Римская империя на протяжении двухсот лет преследовала христиан. Но потому с этого слова и следует начать объяснение христианской веры во Христа.

«Верую... во Единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного». Произнося эти слова, мы сразу оказываемся в самой сердцевине христианства, его «уникальности». Вера во единого Бога присуща всем большим религиям – исламу, иудаизму и тому расплывчатому «деизму», то есть признанию высшего Божественного начала и источника жизни, которое распространено среди миллионов людей, не причисляющих себя ни к какой исторической или традиционной религии.

От всех этих религий христианство отличается тем, что одновременно с верой во единого Бога, оно той же верой обращено ко Христу: к Человеку по имени Иисус, жившему в Палестине около двух тысяч лет тому назад, жизнь Которого: пришествие, учение, смерть – описаны и записаны в Евангелии — благая и радостная весть.

Христос. Произнося это слово, мы привычно соединяем два имени – Иисус Христос, и забываем, что если первое имя – Иисус – есть действительно человеческое имя, довольно частое в Палестине той эпохи, то второе – Христос – титул, означающий помазанник. Слово это переведено с древнееврейского *Машиах* (Мессия – греческая форма). Через все книги Ветхого Завета проходит пророчество о том, что Бог пошлёт в мир Мессию, Помазанника, то есть Человека, Которого Он, Бог, облечет Божественной властью, наполнит Своим Духом и пошлёт для того, чтобы возвестить людям Свою волю, спасти их от греха и зла, соединить навек с Собою.

Как царей и пророков помазывали елеем, символом духовной силы, так и этот Божественный Посланец будет Мессией. Ожидание Мессии особенного напряжения достигло как раз в эпоху, описанную в Евангелии. Первое утверждение Евангелия в том и состоит, что Человек Иисус, начавший проповедь Свою в Палестине, и есть Мессия, Помазанник Божий – Христос. Тот, Кого ждали, о Ком молились и Кого провозглашали все пророки, пришёл. Человек Иисус – есть Христос. Таково начало христианской веры. ■

Протопресвитер Александр Шмеман. Символ веры.
https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shemman/simvol-very/Ghijlk;tybt cktlein

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СИМВОЛЕ ВЕРЫ

Кажется, что наш любимый Символ веры, который мы знаем наизусть и поём за каждой Литургией, никаких секретов таить не может. Но есть несколько интересных фактов о Символе веры, которые, будут для вас полезным открытием.

Любой прихожанин ответит, что наш Символ веры был составлен на I и II Вселенских Соборах: на Никейском (325) и на Константинопольском (381). И потому называется Никео-Цареградским (так на Руси называли Константинополь).

На I ВС была принята та часть Символа, в которой говорилось об Отце и Сыне, на II ВС — часть о Духе Святом и Церкви. Но! Всё не совсем так...

Ещё до I ВС существовал крещальный Символ веры. Его торжественно произносили оглашенные перед принятием Таинства Крещения. Крещальный Символ практически слово в слово соответствует Никейскому. Отцы I ВС решили принять базовую формулу, выражающую Православную веру, и воспользовались этим крещальным Символом веры, изменив в нём всего несколько слов.

Почти такая же история произошла и со второй частью Символа веры, где говорится о Святом Духе. Эту часть отцы также не создавали на Соборе, а приняли сложившуюся к их времени формулу. Ученые говорят, что эта формула взята из крещального исповедания веры, распространённого в Иерусалиме.

Таким образом, некорректно говорить, что Символ веры был составлен на I и II Вселенских Соборах. Скорее следует говорить об узаконении этими Соборами сложившегося к их времени вероучения.

*I ВС, воспользовавшись крещальным Символом веры, внёс существенную поправку. Всего одно слово, предложенное Императором Константином Великим, но какое слово! Это слово – **омоусиос**, что значит **единосущный**. Одна из строк Символа веры стала звучать так: **...Единосуцна Отцу, Имже вся быша**.*

В применении к Иисусу Христу это слово означало выход на совершенно иной, по сравнению со всем, что было прежде, уровень богословских размышлений. Иисус – имеет такую же Божественную природу, что и Отец; Сын – единосущен Отцу!

Конечно, не сам Император Константин придумал внести это слово в Символ веры. Ему подсказали это такие защитники Православной веры, как святители Осия Кордубский, Афанасий Александрийский, Афанасий Великий, который в то время был в сане диакона.

Утверждение на Соборе этого «словечка», как выразился А. Карташев, расставило все точки над i. Споры не прекратились, еретики не унялись, но православные люди получили четкое направление, в котором должна развиваться их вера: Иисус имеет абсолютно такую же природу, что и Отец, то есть Божественную природу.■

Прот. Константин Пархоменко. Продолжение следует.

«ВОЗЬМИ КРЕСТ СВОЙ»

Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная

Он нам больше не говорит: иди только на Голгофу. Он, воскресший и победивший, нам говорит: не бойся, возьми весь крест жизни твоей и следуй за Мной, потому что Я весь путь прошёл, Я проторил его, Я всё испытал. Ты можешь за Мной идти без страха, потому что всё Я уже знаю и тебя не поведу на поражение... А тем не менее путь наш крестный. Если мы хотим кому-нибудь принести дар жизни, мы можем его принести, только отдавая свою жизнь. И когда я говорю «отдавая жизнь», это не значит: умирая физически, но - каждый день, каждую минуту зная, что я посланник Божий и должен своё «я», все, что у меня есть, истощить, отдать каждому голодному и нуждающемуся. Я говорю не о физических дарах только, а обо всем, что мы можем дать: знание правды Божией; любовь Божию; надежду - там, где нет надежды; радость - там, где нет радости и т.д.

— Митрополит Антоний Сурожский (Блум)

От рожденья до смертного ложа
Мы идём по дороге утрат.
Что грустишь, неизвестный прохожий,
Провожая печальный закат?
Мы страданьями сеем. Родные!
Бог Распятый смириться велит,
Чтобы наши утраты земные
В Царстве Света плоды принесли.
Не любимые миром страданья!
Как нужны вы в подлунном краю,
Чтобы здешние плач и рыданья
Стали радостью вечной в Раю.

Закон об Искуплении не нов,
Как жажда оправдания извечен.
Страдание - отличие сынов,
Блажен, кто этой метою отмечен.
И наша жизнь не стоит ни гроша,
Коль нету кровоточин в жизни нашей.
Чем тоньше, благороднее душа,
Тем большую она приемлет Чашу.
Не отвори от милости лица,
Не отвергайся Божьего с досадой.
Страдание всегда о двух концах:
Доводит до Престола или ада.
Нежданно подношение её,
Не торопи, не прилагай стараний:
На тело неомытое своё
Не возлагай священных одеяний.

Иеромонах Роман (Матюшин).

Евангельское чтение о крестоношении всем нам так хорошо известно, но чтобы прочувствовать всю важность этого наставления Господа лично для каждого из нас, следует взглянуть на ту ситуацию, в которой это наставление было произнесено.

Постепенно и исподволь Господь Иисус Христос начинает раскрывать перед Своими учениками истинные понятия о Себе Самом и о цели Своего дела в этом мире.

Кем был их Учитель? Подобно всем своим современникам, ученики Христовы были убеждены в том, что Спаситель Мессия должен явить Себя как славный царь из рода Давида, наделённый божественной силой и властью. Он соберёт рассеянных чад Израиля, восстановит их царство и покорит Израиллю весь мир.

Эта мысль увлекала, питала надежду и льстила национальному чувству униженного народа. Ученики втайне надеялись на то, что их любимый Учитель и есть такой царь, который вот-вот откроет себя Израиллю и миру. Этот устойчивый предрассудок, столь по-человечески понятный, следовало искоренить, хотя бы в узком кругу ближайших учеников.

«За кого вы почитаете Меня?» – спрашивает Господь Своих учеников. Пётр отвечает за всех: «Ты – Христос». Господь не противоречит, но только запрещает говорить об этом народу, чтобы не будить в толпе ложных надежд. Ученикам же Иисус начинает разъяснять истинную судьбу Мессии. Он говорит о предстоящем Ему страдании, позоре и смерти.

Это было абсолютно непонятно. Зачем? Разве могущества Христа недостаточно, чтобы изменить не только Свою человеческую судьбу, но и судьбу всего мира. Пётр не выдерживает и начинает прекословить Господу: «Да не будет этого с Тобой». И в этих словах Петра Иисус слышит давно знакомый, искушавший Его некогда в пустыни голос, предлагавший Ему красивые, приятные и удобные пути к славе (см. Мф. 4, 1-11; Лк 4:1-13).

Неудивительно, что Иисус резко отвечает Петру: «Отойди от Меня, сатана. Потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною». Господь пришёл на землю не для того, чтобы наслаждаться радостями и удобствами жизни, хотя и не избегал их специально, но для того, чтобы спасти людей.

Спасение же других всегда означает жертву. Это нам знакомо из нашей повседневной жизни. Спасаящий утопающих, спасающий из огня, спасающий от войны, спасающий от разорения – всякий спасающий рискует собою, своим благополучием и даже своею жизнью. ►

► Средство спасения всех людей всего мира – великая искупительная Божественная жертва Сына Божия.

Иисус взял на Себя крест по воле Своего Отца. От Него зависел не личный выбор пути, но добровольное согласие с тем путём, который будет для Него предназначен Богом Отцом. Теперь Он к этому же призывает Своих последователей: отказаться от своих личных желаний, и взять крест, который на каждого из нас возложен Богом.

«Возьми крест свой». Первая мысль, которая нам приходит в голову, когда мы слышим эти слова – мысль о скорбном жизненном пути. При этом мы реже думаем о самопожертвовании во имя Господа, но чаще о тех трудностях, которые выпадают нам на долю.

Мы не можем понять, почему наши скорби, не те, которые мы придумываем или изыскиваем себе сами, но те, которые не зависят от нашего желания, спасительны для нас? Почему нельзя двигаться по жизни без креста?

Да потому что жизнь с её зыбкой почвой опасности, соблазнов и пороков, напоминает болото, которое постоянно грозит поглотить человека, увлечь в свою трясиину. А мы так или иначе должны идти этим болотом, обойти которое нет никакой возможности. Обычно люди либо прыгают бездумно с кочки на кочку, либо ищут места посуше, но и тех, и других дорога, которой, собственно, и нет, приводит к трясиине, из которой нет выхода.

Другие люди пытаются найти путь собственными силами. Они самоуверенно вступают в болото, они говорят: мы сами проложим дорогу к прекрасному будущему. Некоторые настолько самоуверенны, что, делая вид, будто знают дорогу, и других увлекают за собою. Кончат они тем, что вместе со своим человеческим стадом забираются в ту же трясиину, из которой нет выхода.

Реальность этого мира такова, что никто, никто не знает своей дороги. Никто не знает, что день грядущий ему готовит. И человек мудрый будет искать руководства.

Даже увязнув в трясиине, человек ещё может быть спасён. Это только сказочный барон Мюнхгаузен мог вытащить из трясины сам себя за свои волосы. Реальному человеку нужна посторонняя помощь.

И такую помощь нам всегда готов оказать наш единственный Спаситель, Который сказал о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14, 6).

Слабый и ограниченный человек никогда сам не найдёт настоящего пути в жизни, блуждая он придёт лишь к смерти. Такова реальность этого мира. Ему остаётся одно: взять свой крест и следовать за Проводником – за Господом. Правда, и та дорога, которой Господь ведёт человека по жизни, тяжела и опасна – это крест.

Но и тогда, когда она кажется невыносимой, не следует выпускать руки Господней. Мы можем быть уверены в том что Он не даст нам искушений выше наших сил. Крест есть у всякого человека, данный ему точно по его мерке. Только наша нетерпеливость и непокорность делают его слишком тяжёлым.

Смысл совершающихся с нами событий обыкновенно сокрыт от нас, и наши суждения чаще всего бывают ошибочными. Только взглянув в наше прошлое, мы можем обнаружить целесообразность и пользу всего, что происходило с нами, если мы жили с Господом.

Когда человек пытается жить по своей воле, это приносит ему множество огорчений и разочарований. Когда мы сами пытаемся выбрать жизненный путь, мы всегда остаёмся недовольны, мы завистливо смотрим на других, забывая о том, что хорошо там, где нас нет.

И только тогда, когда мы полагаемся на волю Божию, открытую нам во Христе, мы понимаем, что наш крест, наше место и занятие, которое выпало нам на долю – самое лучшее для нас.

Там, где человек пытается сам управлять своею судьбою, он непременно навредит себе и потеряет душу свою. Так неразумное дитя, предоставленное самому себе, непременно попадёт в беду. Ибо сказано нам: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережёт её» (см. Мк. 8, 35; Лк. 9, 24). Аминь. ■

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев). <http://iannuary.ru/propovedchetverg-8-pjatidesjatnica/>

«НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ»

Культурно-исторический
комментарий

Происхождение фразеологизма

Среди множества выражений, восходящих к библейским текстам, идиома «нести свой крест» имеет, пожалуй, самое широкое распространение. Зримая картина крестной муки хотя бы раз в жизни становится утешением для каждого, кто испытывает трудности. ►

О Господи, щедры Твои даренья.
Ты - жизни свет, души успокоенье,
Во имя нас страдал Ты и скорбел,
Идя путём Своим неизреченным,
Спасая нас, Ты муки претерпел
Пред тем, как вознестись в иной предел
И слиться с Духом наисовершенным.
А я, ничтожный в мыслях и делах,
Хулы достоин, грешник безнадежный,
Я бодрствую, но сон в моих глазах.
Дремлю, хотя мои открыты вежды.
Молясь, я в мыслях осуждаю близких.
Молясь, я мыслю о деяньях низких.
Иду вперёд - и вдруг подамся вспять,
Едва очистившись, грешу опять.

► Мы часто употребляем этот фразеологизм по поводу и без повода, говоря о тяжёлой работе, о сварливом супруге или вредной соседке. А что на самом деле можно назвать несением креста?

В прошлом несение поперечной перекладки креста преступником считалось обязательной частью казни.

Пока он шёл, сгибаясь под тяжестью перекладки, толпа смотрела на него и насмеялась.

Приговорённый тащил пятидесятикилограммовую ношу¹ до самого места казни, где рею прибавали к заранее подготовленному столбу. Крест был орудием страшной мучительной казни.

Казнимый переставал быть человеком в глазах окружающих, и делалось это для того, чтобы другим легче было принять факт его казни. Таким образом, несение креста изначально понималось как справедливая расплата за содеянное, а фраза «неси свой крест» прочитывалась как «плати за то, что сделал»².

¹ Согласно имеющимся археологическим и историческим данным вес всего креста в сборе мог достигать 136 кг и более. Нести такой груз было крайне тяжело даже здоровому человеку, а только что подвергнутому бичеванию, было и вовсе не под силам. Вследствие этого осуждённый иногда нес не весь крест целиком, а только патибулум, который весил по разным источникам от 34 до 57 кг

² Именно так рассматривает несение креста Плутарх в сочинении «Почему божество медлит с воздаянием?».

КРЕСТ — учёные-этимологи дружно возводят это слово к переозвученному имени Христос, указывая на аналогичное чередование согласных к/х в однокоренных словах крестьянин-христианин. При этом, начиная с 18 в., в русской лексикографии сложилась традиция не обращать внимания на однокоренное с *крест* слово *кресити* «высекать огонь, возжигать» и, как устойчивая метафора, «воскрешать, возвращать к жизни». Причиной умолчания стали языческие обряды огнепоклонников, в которых высекание огня кресалом считалось обращением к Хорсу – идолу Солнца и молнии. В итоге, решили не упоминать о корнесловной этимологической связи креста и воскресения по религиозным причинам. Так и повелось. По нашему мнению, древний корень слова *крест* — составной, восходящий к двум древнейшим корням: *кь-* «присоединение», **гь-* «резать, разделять» и **сьть* «ставить, стоять». Сочетание трёх корнесловных образов порождает единое представление о кресте: восстановление разделенного грехопадением союза Земли с Небом. Двумя корнями *кь-* «присоединение» и **гь-* «резать, разделять» *крест* связан с тем же первообразом, что и в словах *кровь*, *корень*, *сердце* (лат. *кардия*): «соединение разделённого, средоточие». Третий корень **сьть* «ставить, стоять» – тот же, что и в древнегреческом *σταυρός* /ставрос/ «крест». В Евангелии слова *крест* и *крещение* применяются как родственные, близкие по звучанию и по смыслу (см. *Мф*, 20:23). Восхождение Христа на Крест связано в Евангелии как с нисхождением благодатного Небесного Огня вечной жизни, так и с разделением людей на христиан и антихристиан,

Необходимо было претерпеть не только физическое, но и нравственное страдание — справедливое, по меркам древнего правосудия, наказание за преступление.

Распятие Христа полностью изменило смысл выражения. Казнь невинного показала, что каждый из нас, вроде бы «не сделавших ничего плохого», достоин наказания, потому как грехом заражена природа человека. Восхождение над «ветхим человеком» — это путь Христа, путь принятия ноши и преодоления себя.

В возвышенно риторическом стиле Иисус говорит о том, к чему должны быть готовы все истинные ученики: если они последуют за Ним, то встретят презрение и смерть, потому что этот путь ведёт к кресту. Но жизнь дороже самого мира, и отдать жизнь в этом мире, чтобы получить её в грядущем — мудрое решение (ср.: *2 Вар*. 17:2, 3; *51:15, 16*); нет таких сокровищ, за которые можно было бы выкупить жизнь (*Пс*. 48:8, 16). ■

Мария Знобищева. Филолог, кан. филол. наук, член Союза писателей России. <https://folkruussia.ru/znachenie/nesi-svoj-krest.html>.

В частности, он пишет: «Когда преступников ведут на казнь, каждый из них несёт свой крест, - так и злодейство всякий раз само себе готовит орудие наказания: оно само - палач своей жалкой жизни, вооружённый стыдом, заботами, несчётными тревогами, дикими страстями и непрекращаемыми волнениями».

«пшеницу и солому» (см. *12:49-53*). В славянском тексте Евангелия слова «крещением должен Я креститься» явно содержат в себе корнесловный образ не водного крещения, а грядущего восхождения на Крест и Воскресения Христова — возгорания Небесным Огнём. О скором нисхождении очистительного Огня на Землю после Своего крестного самопожертвования Христос и предупреждает Своих учеников: «Огонь пришёл Я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!» (*От Луки*, 12: 49). Интересно, что в современном греческом тексте евангелия от Луки вместо слов, содержащих образ крещения и креста как нисходящего Огня, применяются слова *βαπτισμα* /баптизма/ «водное крещение» и *βαπτισθήναι* /баптисинэ/ «креститься в воде». Об отличии первого водного крещения Иоаннова от второго огненного крещения Христова (восхождения на Крест и Воскресения) в Евангелии говорит сам Иоанн Креститель (см. *Лк*. 3:16-17). Итак, Крест представляет собой образ огненного Столпа Истины – вечного огненного Древа жизни, Лествицу спасения, соединившую Землю с Царством Небесным. «... Он есть прежде всего, и всё Им стоит... всё, [Отец] умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное. И вас, бывших некогда отчуждёнными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собой, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования...» (*Кол*. 1:17-23). ■

http://pervobraz.ru/slova/article_posi/krest. Словарная статья. В сокращ.

«ДА ИСПРАВИТСЯ МОЛИТВА МОЯ»

Если что драгоценного осталось в природе нашей от ее совершенств первобытных, то – молитва, посредством коей человек мгновенно возносится над всем земным и тленным, становится превыше небес и всего сотворенного, приступает к престолу Самого Бога и входит с Ним в непосредственное общение.

– Свт. Иннокентий Херсонский

Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою, воздеяние руку мою, жертва вечерняя.

Господи, воззвах к Тебе, услыши мя:

Вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе.

Положи, Господи, хранение устом моим, и дверь ограждения о устнах моих.

Не уклони сердце мое в словеса лукавствия, нелицевати вины о гресех. (Церковнославянский язык)

Да исправится молитва моя, как кадило пред Тобой,

Поднятие рук моих – как жертва вечерняя.

Господи, я воззвал к Тебе, услышь меня!

Услышь голос моления моего, когда взываю к Тебе.

Охраняй, Господи, уста мои и ограждай двери уст моих.

Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым, оправдывающимся от грехов. (Русский перевод)

На богослужениях псалмы читаются часто, занимая примерно 20% текстов. Это самые древние молитвы или, другими словами, Песни, которые писались на протяжении тысячи лет.

Среди них есть обучающие, умудряющие, пророческие, хвалебные, прославляющие Бога, покаянные и плачущие песни. Те, кто бывал на Литургии Преждеосвященных Даров, помнят, что, пожалуй, самым торжественным моментом службы является коленопреклоненное исполнение песнопения «Да исправится молитва моя». Хор у амвона поет стихи, а священство в алтаре припев.

Преклонив колена Господу, Присутствующему в Святых Дарах, воспеваем эти слова. О, если бы мы в полноте осознавали, как близок Он к нам, и как далеко отстоим мы от Него! Тогда горячее угля была бы душа на молитве.

Когда поётся псалом 140?

«Да исправится молитва моя» читают после исполнения гимна «Свете тихий» и чтения второй паремии¹.

¹ Паремии (от греч. *παροιμία* (паримия) — поговорка, пословица, притча) – фрагменты Библии (преимущественно – Ветхого Завета).

Паремии в христианском богослужении читаются с ранних веков. Мы восприняли традицию Константинополя, в которой паремии читались на вечерне.

Паремии в общественном богослужении читаются только на вечерне (есть два исключения – утренняя Великой Субботы и чин великого освящения воды), при этом накануне праздников и святых с полиелеем чаще всего читаются 3 паремии.

В современном богослужении в паремиях используются книги Ветхого Завета: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, Ииса Навина, Судей, 1 Царств, 3 и 4 Царств, Иудифь, Иова,

Певцы выходят к Царским вратам, и поют стихи из 140 пс. на вечерне (литургии) Преждеосвященных Даров:

- в среду и пятницу Великого поста;
- на Страстной неделе: понедельник, вторник и среду.

Смысл Песни «Да исправится молитва моя»

У царя Давида было много врагов, поэтому точно-го ответа, от кого он бежит, на этот раз, нет: Саул это, или сын Авессалом, точно неизвестно. Но покаяние и смирение, с каким он обращается к Богу, святые Отцы рекомендуют взять на вооружение. Свт. Иоанн Златоуст рекомендует читать псалом каждый вечер, ибо он научает истинному смирению:

• Происходит аналогия с принесением вечерней жертвы, для которой требуется огонь, как и для обращения к Богу необходимо внутреннее горение. Тогда молитва исправится: будет не по земле стелиться, а возноситься, как фимиам от кадила.

• Молится о хранении молчания, дабы не произнести речи, оскверняющие человека. Даже если они направлены против врагов. Язык, хоть и сокрыт за зубами и устами, но удержать его невозможно. Поэтому Давид просит (а мы у него учимся) положить им хранение.

• Человек – существо лукавое. Совершая грех, всегда находит ему оправдание. В чужом глазу видит соринку, а в своем бревна не заметит. Поэтому и просит царь у Бога, чтобы не допускал впасть в грехи, после которых сплетается ложь, чтобы обелить себя. Но от праведника готов принять суд.

• Предсказывает пророк участь нечестивцев, которые живя в благоденствии, подобны камню. Если бросить его в воду, не останется и следа.

• Лучшие терпеть бедствия и напасти, низвергающие душу до ада, и принять наказание от праведника, чем общаться с развратителями разного рода.

• Обращаясь к Богу, прося прощения и помощи, от пагубных сетей, Давид заключает: в отличие от нечестивых, праведник спасётся и перейдет в жизнь вечную.

«Да исправится молитва моя, яко кадило, пред Тобою: воздеяние руку мою – жертва вечерняя» (Пс.140:2).

Этот же стих является припевом после каждого стиха

«Господи, воззвах к Тебе, услыши мя: вонми гласу моления моего, внегда воззвати ми к Тебе» (Пс.140:1).

«Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устнах моих» (Пс.140:3).

«Да исправится молитва моя... » (Пс.140:2). ■

Притчи, Премудр.Соломона, Премудр. Иисуса, сына Сирахова, Исаии, Иеремии, Варуха, Иезекииля, Даниила, Иошья, Ионы, Михея, Софонии, Захарии, Малахии. Таким образом, из 50 книг славянского Ветхого Завета читается 26. Понятно, что Псалтирь стоит особняком, потому получается, что 23 книги не читаются в составе паремий и не используются в богослужении вообще.

А/А

ЦЕРКОВНЫЙ

- 1 СР **Великий канон Андрея Критского.** Прп. Мару́фа, еп. Месопотамского (422). Свт. Мака́рия (Невского), митроп. Московского и Коломенского (1926). **Собор святых Новосибирской митрополии.**
- 2 ЧТ **Великий канон Андрея Критского. ✦ Сщмч. Ермоге́на, патриарха Московского и всея России, чудотворца** (1612).
- 3 ПТ Свт. Льва I, папы Римского (461). Прп. Космы Яхромского (1492). Исп. Влади́мира (*Терентьева*), игумена (1933).
- 4 СБ Вмч. Феодо́ра Тиро́на (ок. 306). Прпп. Евге́ния исп., пресвит. Антиохийского (363). Прп. Раву́лы Самосатского (ок. 530). Прп. Досифе́я Палестинского (VII). Прп. Феодо́ра Санаксарского (1791).
- 5 ВС **Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия.** Сщмч. Садо́ка, еп. Персидского, и с ним 128-ми мучеников (343?). Прмч. Валаамских: Ио́ны, Коно́на, Са́ввы, Ти́хона, Фо́мы и др. (1578).
- 6 ПН **Вторая седмица Великого поста.** Свт. Евста́фия, архиепископа Антиохийского (337). Сщмч. Па́вла Широкогорова, диакона (1938).
- 7 ВТ Мчч. Маври́кия и 70-ти вои́нов (ок. 305). Прпп. Фала́ссия, Лимния и Варада́та, пустынников Сирийских (V). Мч. Иоа́нна Перебаскина (1918). Сщмч. Андре́я Ясенева, пресвит., мч. Ири́ны Смирновой (1938).
- 8 СР Прпп. Иоа́нна, Антио́ха, Моисе́я, Дамиána, пустынников Сирийских иных (V). ✦ **Обрeтeниe мoщeй блж. Матрoны Московскoй** (1998).
- 9 ЧТ ✦ **Первое (IV) и второе (452) обрeтeниe глaвы Прoрoкa, Предтечи и Крестителя Господя Иоáнна.**
- 10 ПТ Свт. Тара́сия, архиеп. Константинопольского (806). Сщмч. Алекса́ндра *Виноградова*, пресвитера. Прмч. Мстисла́вы (*Фокиной*), монахини (1938). Сщмч. Никола́я *Троицкого*, пресвитера (1945).
- 11 СБ **Поминовение усопших.** Сщмч. Миха́йла *Лисицына*, пресвит. (1918). Сщмч. Серге́я *Воскресенского*, пресвит. (1933). Сщмч. Иоа́нна (*Пашина*), еп. Рыльского, прмч. А́нны (*Благовещенской*) (1938).
- 12 ВС **Неделя 2-я Великого поста.** Свт. Григория Пала́мы, архиеп. Фессалонитского. Прп. Ти́та Печерского (XIV). Прп. Фалале́я Сирийского (ок. 460). Собор всех преп-х отцов Киево-Печерских.
- 13 ПН **Седмица 3-я Великого поста.** Сщмч. Не́стора, еп. Магиддийского (250). Блж. Никола́я Саллоса, Христа ради юрод., Псковского (1576).
- 14 ВТ Прп. Марти́рия Зеленецкого (1603). Мч. Антони́ны Никейской (~IV). Прп. Домни́ны Сирийской (453 ~).

А/А

КАЛЕНДАРЬ

- 15 СР ✦ **Иконы Божией Матери, именуемой «Державная»** (1917). Мчч. 440 Италийских (579). ☞ Свт. Арсeния, епископа Тверского (1409).
- 16 ЧТ Мчч. Евтро́пия, Клеони́ка и Васили́ска (~ 308). Прп. Пиáмы де́вы (337). Свв. Зи́нона и Зо́йла. Прмч. Ма́рфы Ковровой (1938).
- 17 ПТ Прп. Ге́расима Вологодского (1178). Блгв. кн. Васи́лия Ростовского (1238). ✦ **Блгв. кн. Дани́ла Московского** (1303).
- 18 СБ **Поминовение усопших. Обрeтeниe мoщeй блгвв. кнн. Феодо́ра Ростиславича Черного, Смоленского и ча́д его Дави́да и Константина, Ярославских чудотворцев** (1463).
- 19 В С **Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная.** Прмч. Коно́на Иконийского (273~). 42-х мучениковво Аммо́рейских (~ 845).
- 20 ПН **Седмица 4-я Великого поста, Крестопоклонная** Сщмч., в Херсонесе епископ-х: Васи́лия, Ефре́ма, Капито́на, Евге́ния, Ефе́рия, Елпиди́я и Агафодо́ра (IV). Прмч. А́нны Гороховой (1938).
- 21 ВТ Ап. от 70-ти Е́рмы, еп. Филиппопо́льского (I). Прмч. Домeтия Персиянина (363). Сщмч. Феодори́та, пресвит. Антиохийского (363).
- 22 СР ✦ **40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся.** Прмчц. Ната́лии *Ульяновой* и Алекса́ндры (*Самойловой*) (1938).
- 23 ЧТ Мчч. Ви́ктора, Леони́да и мчц. Хариeссы, Васи́лиссы, Ни́ки, Га́лины, Феодо́ры и иных многих (258). Прп. Анастаси́я Патрикии (~ 568).
- 24 ПТ ☞ Свт. Евфи́мия, архиеп. Новгородского, чудотворца (1458).
- 25 СБ **Поминовение усопших.** Прав. Фине́еса, первосвящ. Израильского (ок. 1500 г. до Р. Х.). Прп. Феофа́на исп., Сигрианского (818). Прп. **Симео́на Нового Богослова, игумена** (1021).
- 26 В С **Неделя 4-я Великого поста. Прп. Иоанна Лествичника, игумена Синайского.** Мч. Христи́ны Персидской (IV).
- 27 ПН **Седмица 5-я Великого поста.** Прп. Венедикта Нурсийского, игумена (543). Свт. Феогно́ста, митрополита Киевского и всея Руси (1353).
- 28 В Т Мчч. Ага́пия, Тимофе́я, Роми́ла, Алекса́ндра, Диони́сия (303). Сщмч. Алекса́ндра (273 ~). Сщмч. Алексе́я Виноградова, пресвитера (1938).
- 29 СР Мч. Сави́на Египетского (287). Мч. Па́пы Ларандского (308~).
- 30 ЧТ **Четверток Великого канона.** Прп. Алексе́я, человека Божия (411). ☞ Прп. Мака́рия, игумена Калязинского, чудотворца (1483).
- 31 ПТ Мчч. Трофи́ма и Евка́рия (ок. 300). Сщмч. Димитрия Розанова, пресвитера, прмч. Ната́лии (*Баклановой*), инокини (1938).

16 марта 1946 года Исполком Севастопольского городского Совета депутатов трудящихся принял решение «О передаче Черноморскому флоту в арендное пользование Исторического бульвара (бывш. парк Культуры и Отдыха)». Архитекторы Л.Л. Егоров и Е.Д. Кудрявцева разработали проект восстановления Исторического бульвара, который жители города и моряки ЧФ воплотили в жизнь. В первые послевоенные годы на Историческом бульваре были расчищены завалы, огорожено разрушенное здание панорамы, проведено благоустройство аллей в верхней части парка, восстановлено освещение парковой зоны, оборудована танцевальная площадка.

23 марта 1945 года открылось автобусное движение между Севастополем и Симферополем. На линии в послевоенные годы курсировали грузовики ЗИС-5, оборудованные 10 местами.

25 марта 1843 года, 180 лет назад, в Севастополе в семье вице-адмирала ЧФ родился Константин Станюкович – будущий известный писатель, «певец моря». Сам дом (ул. Ленина, 58) не сохранился, но сохранилась подпорная стена, окружающая дом и сад. Здесь установлена мемориальная писателю.

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

ХРОНОГРАФ

Наблюдая тяжелую и бесправную жизнь матросов на флоте, Константин Михайлович Станюкович, против воли отца ушёл в отставку в звании лейтенанта, некоторое время работал сельским учителем. За свои свободолюбивые взгляды был сослан в Сибирь. В его творчестве нашла широкое отражение сева-стопольская тема.

26 марта 1803 года Балаклавский Георгиевский монастырь стал базовым для флотских иеромонахов. Утвержден штат монастыря: настоятель, четыре монаха и 13 иеромонахов. Они несли службу на военных судах, во флотских экипажах, в далеких гарнизонах на Кавказе: в крепостях Сухум-Кале, Геленджик, в укреплениях Гагры, Наваринское, Пицунда.

В марте 1946 года был выработан пятилетний градостроительный и экономический план: планировалось ввести в строй 270000 кв.м. жилья, запустить в работу молочный завод и завод виноградных соков, закончить восстановление и строительство 18 школ, 6 больниц и 3 поликлиник. Вступила в строй ГРЭС № 1, давшая ток не только Севастополю, но и Балаклаве, Бахчисараю, Симферополю. До войны это была самая крупная электростанция в Крыму. ■

Отпечатано в типографии ИП Стрижак М. В.
Ул. Гоголя, 30. Тел. +7978 741-03-55
Печать офсетная. Тираж 500 экз.

Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки