

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

ДЕВА МАРИЯ – МАТЕРЬ НОВОГО ТВОРЕНИЯ

Благовещение Пресвятой Богородицы

Создателем нового творения является Христос. Богородица, будучи Матерью Христа, становится Матерью всего творения. От Неё рождается обновлённый человек – новый Адам. В Её лице заключено возрождение всего творения. Природа, подчинённая тленности, получает свободу. Время, отсчитывающее дни нашего отчуждения и гибели, начинает определять наше спасение и совершенствование. Так зарождается в нынешнем веке новое творение, чтобы продолжить своё существование в веке будущем.

Новое творение представляет собой не только дар благодати Божьей, но, в том числе, и плод трудов человека. Без Божественной благодати обновление мира невозможно. Но без участия человека эта благодать остаётся тщетной. Это касается как каждой отдельной личности, так и всей человеческой истории в целом.

Но человеческие усилия не усиливают действие Божественной благодати. Бог не бессилён, чтобы нуждаться в человеческой помощи. Он не навязывает человеку свою волю, так как уважает его свободу. Однако для обновления мира – восстановления творения, разрушенного грехом, – необходимо человеческое участие. Это, с одной стороны, оставляет человека человеком, с другой – делает его сыном Божиим.

Участие человека заключает в себе его согласие с Богом.

Это одновременно и пассивное, и активное действие, требующее усердия для удаления всех преград, мешающих Божественной благодати явиться в человеческом бытии.

Эти преграды были созданы грехопадением, которое, в свою очередь, было вызвано непослушанием Божественной воле. Это отдалило человека от Бога и лишило его благодати.

Непослушание может объясняться тем, что оно, как кажется на первый взгляд, есть проявление свободы. Однако, в действительности, это плод рабства, результат подчинения человека воле дьявола. Ева, послушавшая совет дьявола и согласившаяся с ним, вместе с Адамом была обречена на тление и смерть. А вслед за ними бренности подверглось и все творение. Человек проявил свою свободу, добровольно последовав совету дьявола. Преступление заповеди Бога явилось последствием этого сознательного подчинения дьяволу.

Однако человек не является свободным в полном смысле этого слова. Он – заложник своего бытия, и его свобода относительна. Её ограничивает добровольная зависимость. Человек, будучи созданным по образу и подобию Божьему, естественным образом зависим от Бога. Принятие советов лукавого может быть сочтено освобождением от Бога. ►

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

ДЕВА МАРИЯ - МАТЕРЬ НОВОГО ТВОРЕНИЯ

стр. 1-3

СИМВОЛ ВЕРЫ

стр. 4-5

СОКРОВИЩЕ ПОКОЯ

стр. 6-7

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

стр. 8

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА — СУД ПРЕЖДЕ СТРАШНОГО СУДА

стр. 9-10

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

стр. 10

ПАСХАЛЬНЫЙ ГИМН И

СЛОВО

стр. 11

► Однако это лишь иная, не свойственная человеческой природе зависимость, делающая человека рабом греха. В такой ситуации зло начинает казаться естественным, а отчуждение, ведущее к тлению и смерти, считается лишь логичным завершением человеческой жизни.

Богородица же, всецело посвящая себя Богу, оставляет грех, отчуждение и возвращается к добродетели, как естественному человеческому состоянию. В то время как после грехопадения над человеческим родом господствовал грех и зло представлялось нормальным проявлением человека, Богородица противостояла злу и сохранила незапятнанной ту красоту, которую даровал нам Бог.

Характерно то, что практически все чудеса, произошедшие в истории богоизбранного народа, предваряющие пришествие Христа, Церковь расценивает как прообразы Богоматери: Неопалимая купина, переход через Красное море, огненный столп, сопровождавший Израиль в пустыне, расцветший жезл Аарона. Во всех этих событиях, как и в лице Богоматери, оказываются побеждёнными естественные законы природы. Так, Богородица воплощает освобождение от подчинения природе. В Её лице подводится итог всей предшествующей истории человеческого спасения, Её пришествие в храм и вступление в вечность становятся таинством.

Богородица – человек, рождённый людьми и причастный всему, что характерно для человеческого рода. Однако Она не поддавалась злу, господствующему в человеческой жизни. Она победила грех и положила конец лукавству. Эта победа была осуществлена посредством совершенного смирения, абсолютной любви, являющихся плодами истинной чистоты.

Богоматерь не просто дева, а Дева с большой буквы. Приснодева.

Девственность как биологическое состояние не имеет никакого теологического или сотериологического значения. Однако чистота Богоматери – не просто биологическая, но абсолютная, духовная и телесная.

Это состояние всецелого посвящения себя Богу. ►

Благовещение. Эскиз. Александр Иванов, 1849-1858 гг.
Государственная Третьяковская галерея. Москва.
Эпизод в Библии: Лк 1:28-38.

Благовещение Деве Марии — один из эскизов новозаветного цикла Александра Иванова. Иллюстрации к Евангелию статичны, созерцательны, медленно-мелодичны.

Эскиз «Благовещение» разработан на основе евангельской цитаты: *«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»*. (Лк.1:28-29). Момент ангельского благовестия Марии — начало земной истории Христа, ключевой момент Евангелия от Луки, своеобразная завязка, поскольку от решения именно этой Богоизбранной Девы из рода царя Давида, от её ответа зависит воплощение Бога, зависит судьба человечества.

Мария смущена, как повествует апостол Лука, увидев ангела, она смутилась. И после раздумий Дева принимает весть от Гавриила, соглашаясь стать той, которую впоследствии «ублажат все роды». Александр Иванов пишет Марию покорной Божьей воле. Её раскрытые ладони — не только жест удивления, но и согласия, принятия всего того, что ей предстоит прожить. *(Раскрытая ладонь — древний знак приветствия и слушания, часто на иконах святые изображаются с поднятой рукой и открытой ладонью к молящимся, то есть символом того, что они слышат обращённые к ним моления)*. Помимо известного традиционного жеста внимания, Мария одета в типичные для богородичных образов одежды — красный хитон и синий гиматий. Фигура Марии вполне обыкновённа. Что завораживает, так это образ архангела Гавриила. Иванов пишет его, экспериментируя с крыльями, с движениями рук. Небесный посланник занимает половину композиции, практически не помещаясь в ней целиком. Его крылья упираются в пол и потолок — так благая весть теснится в бытийном понимании, как и всё нереальное, нездешнее. Мария, вдвое меньше ангела, написана в ореоле лучезарного облака. Она принимает весть ангела — и с этой вестью, она принимает Христа: *«Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим»*. (Лк.1:35). По ветхозаветной традиции, кадильный дым — образ благодати Святого Духа, и Мария окутана воздушным туманом, пронзена лучами, потому что здесь и сейчас именно в ней начинается Спасение. 🌿

► Такова её сущность. Дева Мария не имела ничего своего. Она полностью отдала себя Богу: *«Се раба Господня, да будет Мне по слову Твоему»*. Это и есть истинная чистота. В ином случае она не имеет никакой ценности. Ева, приведшая мир к падению, также была девой. Будучи девой, она приняла совет лукавого, породив послушание и смерть. Богородица же своим абсолютным доверием и послушанием Богу родила Христа и принесла в мир спасение и обновление.

Новое творение, которое Богородица привела в мир, создаётся посредством совпадения противоположностей. Всё, что ранее происходило как вмешательство Бога в ход истории, т. е. – чудо, в лице Богородицы становится новым творением. Девство оказывается сопряжённым с материнством. Конец преемственности смерти совпадает с первыми проявлениями жизни. *«Она – и Дева, и Матерь, обновляющая природу соединением противоположностей, даже таких, как девство и рождение»*.

Этим сочетанием противоположностей достигает вершины человеческое участие в деле спасения. Так Богородица становится началом нового творения и руководителем духовного совершенствования. *«Она – святое начало, приносящее Бога людям»*. Богоматерь первая удостоивается полноты Божественной благодати и делает её доступной для каждого по мере его чистоты.

Богородица стоит выше Ангельских Сил. Она – *«честнейшая Херувим и славнейшая, без сравнения, Серафим»*. Величие, которого человеческая природа достигает в лице Богородицы, превосходит величие всего творения.

Величие человека зиждется на его сотворении по образу и подобию Божьему. Величие того, кто очернил этот «образ и подобие», достигается через признание и прочувствование своей низости. Эта ничтожность заключается не только в пренебрежении обязанностями перед Богом. Она существует и тогда, когда человек полностью принимает Божественную волю: *«Когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать»* (Лк. 17: 10). Богородица же не просто соблюдала закон Божий, но и делала Его волю Своей собственной: *«Се раба Господня, будет Мне по слову Твоему»*. Эти слова, как пишет святой Николай Кавасила, сделали землю Небом, освободили пленников ада, сделали людей небесными жителями, объединили людей с Ангелами.

Когда некая женщина, слушавшая Христа, восхвалила Богоматерь, родившую и вскормившую Его, Он ответил: *«Блаженны слышавшие слово Божие, и хранящие его»*. То есть, помимо Богоматери, родившей Бога Слово, каждый человек, слушающий Его слова и воплощающий их в своей жизни, приобщается этой благодати, так как в какой-то мере встаёт на место Богородицы. *«Вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто будет исполнять*

волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь» (Мк. 3: 34–35). Как отмечает Максим Исповедник, Бог, родившийся сразу во плоти, в духе рождается непрестанно через человеколюбие нуждающимся в Нем. Находясь в сердце человека младенцем, Он постепенно формируется посредством добродетелей. И является человеку в той мере, в какой тот способен Его воспринять.

Материнство – это отнюдь не абстрактная идея, но личностное отношение. Это особенные узы, уникальным образом соединяющие мать с ребёнком, ребёнка с матерью. В этих отношениях, которые церковь изображает на иконах Богоматерь с Младенцем, Млекопитаельница, Сладкое Лобзание, заключено все таинство спасения и обновления мира во Христе, новое творение. Эти узы обнаруживают характер общения человека с Богом в новом творении.

Во все времена и, в особенности, в наши дни, мы имеем тенденцию к обобщению и массовости. Мы видим мир безликим и игнорируем наших ближних, тем самым пренебрегая личностью и её свободой. Вся наша техногенная культура – это апофеоз массовости и, как следствие, несвободы. Человеческие отношения становятся безличными и механическими. Более того, мы строим отношения не с личностями, а с личностями-машинами. Самыми близкими друзьями детей нынешнего поколения все чаще оказываются компьютеры. Они отдают им часть своей жизни, взамен обретая «механизацию» собственной личности.

Духовное рождение в человеческом сердце Христа показывает, какие взаимоотношения человек имеет с Ним. Лишь тот, кто принимает Христа в своё сердце и претворяет Его в жизнь, имеет истинные, свободные, личные отношения с Ним. Высшую форму этих отношений мы видим у Богородицы, Матери Христа и нового творения. Любые другие взаимоотношения с Христом, находящиеся на безличном или идеалистическом уровне, оказываются за пределами нового творения. Это отношения юридические, но никак не христианские и церковные.

Добровольным послушанием и отречением от своего «я» в пользу воли Бога человек как уникальная и неповторимая личность становится частью нового творения. Он начинает жить как член Церкви, являющей собой Тело Христа, Сына Девы Марии. Православная Церковь помимо Тела Христа не выделяет иного мистического тела, которое могло бы воплощать в себе Церковь. Тело Христа едино и неделимо. Это Тело, рождённое Девой Марией, распятое, воскресшее, севшее одесную Отца. Этого Тела причащаются верующие на таинстве Святой Евхаристии. Это Тело создаёт новое творение. Это земля живых, явившая в мире вместилище невместимого, Деву Марию, Матерь нового творения. 🙏

Профессор Георгий Мандзаридис. *Перлтовоsia*

Род человеческий родил, принёс Богу в дар Деву, Которая была способна в Своей царственной человеческой свободе стать Матерью Сына Божия, свободно отдавшего Себя для спасения мира.

Дорогие читатели, мы продолжаем богословско-исторический разбор Символа Веры, по работам ученых богословов и святых отцов Православной Церкви.

Продолжение. Начало в № 3 (163), март 2023 года.

И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, Иже от Отца рожденного прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша¹...

Откровение, связанное со Христом, Которого послал Бог в мир как Свою любовь и Своё спасение, есть Сын Божий Единородный. Я нарочно говорю: откровение. Ибо все остальные слова: Господь, Христос, Помазанник – мы находим в истории спасения, они всё ещё могут быть ограничены человеческим, тварным.

Но явить во Христе Сына Своего Единородного может только Бог, только Отец. И в день, когда Иисус Христос приходит креститься у Иоанна Предтечи, в смиренном послушании Богу, Бог открывает эту тайну нам:

И было в те дни, пришёл Иисус ... крестился от Иоанна во Иордане, и когда выходил из воды, увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас с небес: «Ты Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение». (Мк. 1, 9-11).

...Вся история мира, история спасения вела к этому Божественному Откровению, к этому дару любви и света, и всякий, кто от света, приемлет их. Христос есть Сын Божий, Христос есть Бог. И мы верим в это, потому что мы верим Отцу и верим Христу. Ибо «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

¹ В Символе есть явная непропорциональность: на единственный член, относящийся к Первому Лицу Пресвятой Троицы, приходится шесть относящихся ко Второму. Это можно легко объяснить: вероисповедание единого всемогущего Бога, Творца вселенной, было общим как для иудаизма, так и для христианства, но иначе обстоит дело, когда речь заходит о личности и деле Господа нашего Иисуса Христа.

Связь Бога-Отца с Сыном, прежде всего, ставит вопрос о монотеизме (единобожии): Новый Завет явно утверждает Божество Христа (Ин. 1, 1), но ни в коей мере не отрицает строгого монотеизма. Отец и Сын едины – это провозвещает Сам Господь (Ин. 17, 22), но различное понимание этого единства, различные подходы к этой истине вызвали жестокие разногласия.

Из шести членов Символа веры, относящихся ко второму Лицу Пресвятой Троицы, первый говорит об онтологической, а значит, и предвечной связи Сына с Отцом; остальные пять членов говорят о деле спасения мира Иисусом Христом.

Церковь во втором члене своего Символа веры исповедует, прежде всего, единого Сына Божия. Этим отвергается еретическое учение об усыновлении, по которому Иисус был всего лишь Богом усыновленный человек. Только Иисус Христос по своей природе – Сын Божий. Сыновство христиан, которые через крещение становятся во Христе сынами Бога, никак не упраздняет коренного различия между нетварным и тварным бытием. Мы становимся сынами Бога по благодати, Христос – Сын Бога по природе. И только потому, что Христос – Сын Божий по природе, мы и можем становиться сынами Божиими по благодати.

СИМВОЛ ВЕРЫ

Богословский комментарий

Символ веры прибавляет: «в Сына Божия Единородного». Это значит, что Христос – Сын Божий не в том общем смысле, в каком все люди, поскольку сотворены они Богом, могут быть названы детьми Божиими, а в смысле единственном и исключительном слова «единородный», то есть единственный, один, – не сотворённый, а рождённый² от Отца прежде всех век. Так учил Христос о Себе, и эту веру мы принимаем от Него. Мы верим Ему. И в этой вере Бог перестаёт быть отвлечённой идеей. Он раскрывается как Отец Сына Своего Единородного, потому что Он – вечная Любовь к Сыну, вечная радость о Нём, вечная Ему самоотдача: «Отец любит Сына, – говорит Христос, – и всё отдал Ему...» Также и Сын: вечная любовь, послушание, вечная самоотдача любви.

Да, изнемогает наш ум, наш падший и ограниченный рассудок перед глубиной, величием и непостижимостью этой тайны. Но именно эту тайну возвещает нам Христос: совсем другое, новое для нас и неслыханное учение о Самом Боге. И вот на это Церковь не перестаёт утверждать, что Христос – «Свет от Света³, Бог истинный от Бога истинного...единосущный⁴ Отцу». ►

² Исповедуя Сына «от Отца рожденного прежде всех век», мы не говорим, что это рождение просто предшествует сотворению, но утверждаем, что оно вне времени, поскольку понятие времени связано с понятием тварности. Поэтому мы читаем в Евангелии: «прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8, 58), а не «Я был», что указывало бы только на предшествование во времени. Отметим, что это утверждение Рождения «прежде всех век» было направлено против кощунственных слов ариан о Сыне: «было время, когда Его не было».

³ Сын – «Свет от Света, Бог истинный от Бога истинного» (1 Ин. 5, 20), потому что, помимо личного начала (то есть тех личных свойств, по которым мы различаем одно Лицо Пресвятой Троицы от другого), три Божественные Лица совершенно тождественны, о чем и пишет святой Григорий Нисский: «Если мы исповедуем неизменную природу Бога, мы не отрицаем различия между Причиной и Причинным, и только в этом улавливаем, чем Один от другого отличен». Чтобы выразить это совершенное сходство Отца и Сына, апостол Павел говорит нам, что Христос есть «образ Бога» (2Кор. 4, 4). В Послании к Евреям отношение Сына к Отцу выражено в таких словах: «Сияние славы Его и образ Ипостаси Его» (Евр. 1, 3). Один из отцов III века, св. Григорий Чудотворец, епископ Неокесарийский, прекрасно и сжато изложил это богословие образа в своем исповедании веры: «Один Бог Отец Слова живого. Премудрости ипостасной, и Силы и Образа присносущего; Совершенный, Родитель Совершенного, Отец Сына единородного, один Господь, Единый от Единого, Бог от Бога, Образ и Изображение Божества, Слово действительное. Мудрость, объемлющая состав всего, и Творческая Сила всей твари, истинный Сын истинного Отца, Невидимый Невидимого, Нетленный Нетленного, Бессмертный Бессмертного, Присносущий Присносущего».

⁴ Чтобы навсегда покончить со всякой двусмысленностью, отцы Вселенского Никейского Собора провозгласили, что Сын «единосущен» Отцу. Это стало логическим выводом из предыдущих утверждений: современность и равнобожественность Божественных Лиц, их совершенное сущностное единство. Сила термина заключалась в том, что он исключал всякую неопределенность. ►

Тут, в этом неслыханном учении, проходит черта между теми, кто эту веру принимает и ею живёт, и теми, кто не принимает, говоря, что хотя Христос и принёс людям замечательное, возвышенное моральное учение, Сам Он – человек, а не Бог. Можно сказать так: либо мы принимаем Евангелие целиком, принимаем всё учение Христа, как дано оно нам в Евангелии, либо, что-то принимаем в нём, а что-то отбрасываем. Принимаем то, с чем согласны, что «понимаем», но отвергаем то, чего не понимаем. Второй подход делает нас судьями Евангелия и, что ещё страшнее, приводит к мысли, что Христос ошибся и учил неправде. Если читать Евангелие непредвзято, то очевидно, что Христос сознавал Себя Сыном Божиим, посланным в мир Отцом, чтобы спасти мир. И в этом весь смысл Благой вести, которую ученики Христа разнесли по всему миру, той тайны, которую Иисус Христос возвестил и явил миру.

И с приятия именно этой тайны и начинается христианская вера, и в вечном углублении в неё состоит христианская жизнь.

В чём же состоит тайна, которую отцы и учителя Церкви называли пресветлой и прерадостной? Эта тайна — любовь. *«Бог есть любовь» (Ин. 4,8).*

► *Еретики же ариане охотно пользовались то выражениями из Священного Писания, толкуя их путем, казалось бы, правдоподобных умозаключений в пользу своих теорий, то неясными формулами, которые могли быть поняты неоднозначно. Поэтому, после необходимых разъяснений, все православные учителя Церкви, в конце концов, сошлись именно на этом термине. Единосущность Божественных Лиц – один из основных догматов истинно христианского учения.*

Все сноски и под заголовок «Имже вся быша» являются выдержками из работы профессора В. Н. Лосского «Толкование на Символ веры». См. https://azbyka.ru/otechnik/Vladimir_Loskij/tolkovanie-na-simvol-very/#0_3

С какого времени Символ веры стал употребляться в составе Божественной литургии?

Чтение Символа веры на Литургии было введено в начале VI в. «Церковная история» Феодора-чтеца рассказывает о том, что патриарх Константинопольский Тимофей (511–518) приказал читать «Символ 318 отцов» за каждым Евхаристическим богослужением. Таким образом он решил опровергнуть сплетни, что он поддерживает еретиков и сам тайный еретик.

Сначала это было только в Константинополе. Постепенно распространилось и дальше. Так, вот уже 1500 лет Символ веры читается за каждой Литургией.

В 589 г. его стали читать в Испании, через 200 лет император Карл Великий повелел читать его в церквах подвластных ему земель. Причем внёс туда добавление, которое мы знаем под именем *филиокве* («и от Сына»).

В Риме Символ веры не читали вплоть до XI в., Римский Папа как мог противился внесению филиокве в Символ.

Так, Лев III (795–816), узнав, что некоторые западные монахи внесли филиокве в Символ, запретил им это

Но нет любви без любящего и любимого и их единства.

И если эта любовь абсолютна, то и воплощается она в единстве абсолютном: мы – едины, мы – одно.

Поэтому можно сказать так: если Богом мы называем совершенное Бытие, если совершенство раскрыто нам как любовь, то тогда Бог есть абсолютное, всеблаженное единство Любящего, Любимого и любви, или, как Им Самим раскрыто нам: Отца, Сына и Святого Духа.

«Отче! – говорит Христос в ночь предательства. – Да будут всё едино – как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино – да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17,21). Вот смысл слов Символа веры о Сыне Божиим Едирнородном.

ИМЖЕ ВСЯ БЫША

Второй член Символа веры заканчивается утверждением, что все было соделано Сыном. Это ясно выражено в Новом Завете (*Ин. 1, 3; Кол. 1, 16*). Всё созданное есть творение трех Божественных Лиц. Однако каждое из них является причиной бытия особым, свойственным именно Ему образом. Если Отец – Причина первичная, а Дух – Причина совершенствующая, то Слово может быть названо Причиной действующей.

Символ утверждает установившееся в Предании верование простыми словами: *«все чрез Него начало быть»*. Краткость эта легко объяснима: с одной стороны, этот догмат, раскрытый в Евангелии, не стал среди христиан объектом споров, с другой стороны. Символ есть исповедание веры, и в него не следовало вводить чисто умозрительных построений, которые, как бы ни были они правомочны, не могут претендовать на возведение их в правило веры. ☩

Протопресв. Александр Шмеман. Символ веры. https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Shmeman/simvol-very/GhjJjk;tybt cktletn

делать. Он писал императору Карлу, который настаивал на внесении филиокве в Символ веры, что нельзя менять то, что установлено на Соборах всей полнотой Церкви. Символ без филиокве на серебряных пластинах разместили в Соборе св. Петра в Риме.

В конце X в. германское влияние в Риме усилилось. Отгон Саксонский принудил Папу короновать его императором. Давление на Папу в отношении изменения Символа веры усилилось.

В 1014 г. в Рим из Германии прибыл для коронации Генрих II. Он спросил, почему Верую не исполняют за Литургией? Уступив новому императору, Папа Венедикт VIII включил Символ веры в состав мессы. Это был вариант с филиокве.

Так, самочинно, Римская Церковь исправила вероучительную формулу, принятую на Вселенских соборах.

Сегодня, католики поют Символ веры не за каждой мессой, а лишь по воскресным и праздничным дням. В Православной Церкви он поётся или читается за каждой Литургией. ☩

Десять интересных фактов о Символе веры.

На престоле на небесах, на жеребенке на земле шествующий, Христе Боже, и ангелов хваление и детей воспевание принимаешь, вопиющих Тебе:

«Благословен грядущий Адама воззвати!»

С ветвями воспевают сначала, с кольями задерживают после несправедливые иудеи Христа Бога.

Мы же верой непреложной всегда чувствующие, как благодетеля, будем воспевать:

«Благословен грядущий Адама воззвати!»

Ты Ад связал и смерть умертвил и мир возставил, незнатные младенцы воспевают Тебя как победителя, вопия тебе сегодня: «Осанна Сыну Давидову!

Больше не будут, — говорят, — заколаемы младенцы из-за младенца Марии, но за всех младенцев и старцев один будет распят.

Больше не будет против нас направлен меч, но Твое ребро будет проколото копьем, поэтому мы, радуясь, говорим: Благословен, грядущий Адама воззвати!»

Вот царь наш кроткий и тихий, на жеребенке сидящий, является, чтобы пострадать и страсти поразить...

И был созерцаем на спине жеребенка [Тот], Который на плечах Херувимов [носимый], Который некогда Илию поднял на колеснице огненной, нищенствующий добровольно, богатый по природе, и намеренно немоществует, укрепляющий всех, кричащих Ему: «Благословен, грядущий Адама воззвати!»

«Кто есть Сей?» — говорили не хотящие знать Тебя, говорится же, что не узнали, Кто был Сын Давидов, спасший их от истления.

Только что распеленали Лазаря и не знают, Кто воздвиг [его], ещё болят плечи, недавно несшие сына вдовы [наинской], и якобы не узнали, Кто восхитил его от смерти, ещё не покинули двор Иаира, а Кто оживил его [уже] не знают?

Знают [же], но не хотят сказать: «Благословен, грядущий Адама воззвати!»

Сыне Божий, прими прошение рабов Твоих, как детей некогда [принял].

Помилуй [тех], которых сотворил, [среди] которых, любя [их] вселился.

Мир даруй Своим церквям, колеблемым от врагов, и мне разрешение низпроси, Спаситель, грехов моих, внуши мне говорить, что [Ты] хочешь и как хочешь, да не сделает печаль расслабленным ум мой, покажи меня совершенным, [чтобы я] зывал [Тебе]: «Благословен, грядущий Адама воззвати!» ✠

Св. Роман Сладкопевец. Кондаки и икосы.
Фрагмент. https://azbyka.ru/otechnik/Roman_Sladkopevets/

СОКРОВИЩЕ ПОКОЯ

Проповедь на Вход Господень в Иерусалим

По благовествованию ап. Иоанна Иисус отправляется в Иерусалим после воскрешения Лазаря. Он просит учеников привести к Нему ослёнка, на которого ещё никто не садился (Лк.19:30), и восседая на нём, приближается к городу. Народ, поражённый чудом воскрешения умершего, встречает Иисуса около Иерусалима с торжественными восклицаниями: «Осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!». (Ин.12:13) и устилает Его путь одеждами и пальмовыми ветвями. Фарисеи и законники иудейские негодуют на Иисуса и просят Его запретить народные хвалебные крики, но Иисус отказывает им: «сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопиют». (Лк.19:40). В глазах фарисеев непокорный Учитель перешёл всевозможные границы, и они решают убить Его.

Александр Иванов поймал и передал в своём эскизе важную и тяжёлую минуту решимости самого Христа. Перед Ним находится вход в город, где Его ждут издевательства, допросы и позорная смерть. Художник изображает заминку перед окончательным решением, окончательным шагом в городские ворота. Иисус в задумчивости, Его ученики смотрят на Него, словно вопрошая: «зачем это промедление? — ведь народ бежит вперёд».

Пространственное деление рисунка помогает почувствовать рубеж: городская стена уже близко, и Иисус остановился на мосту, ведущему в город. Через сюжетную паузу художник приходит к Сыну Человеческому: Христос лишён победоносного торжества, обращён в Себя, Он совершает выбор.

Народ разделён художником на несколько групп. Ученики с волнением обращаются к своему Равви, впереди бегут восторженные юноши с пальмовыми ветвями, в островерхих шапочках фарисеи и старейшины, а за ними сотни людей, воодушевлённо встречающих знаменитого Учителя. ✠

Братия, радуйтесь в Господе всегда! и снова скажу: радуйтесь! Пусть все видят вашу кротость! Господь близко! Ни о чем не заботьтесь. Но при всякой нужде просите Бога, молитесь Ему и, когда просите, благодарите Его. И мир Божий, который превосходит всякий ум человеческий, будет хранить ваши сердца и мысли во Христе Иисусе. И еще, братья: о том, что истинно и возвышенно, справедливо и чисто, достойно любви и уважения, о том, что добродетельно и похвально, — вот об этом размышляйте. И то, чему я вас научил, что вы приняли, услышав от меня или увидев во мне, — вот это делайте, — и Бог мира будет с вами. (Флп. 4, 4-9) ►

► Символизм апостольского чтения в день Входа Господня в Иерусалим очевиден. Ап. Павел взывает к филиппийцам *«Пусть все видят вашу кротость! Господь близко! <...> и Бог мира будет с вами!»*. Эти слова соотносятся с Евангелиями: *«Скажите дочери Сио-новой: се, Царь твой грядёт к тебе кроткий <...> Благословен Царь, грядущий во имя Господне! мир на небесах и слава в вышних!»* (Мф. 21, 5; Лк. 19, 38).

Царь кроткий, Царь мира, Царь славы, Бог мира... Его пришествия ожидал ветхозаветный Израиль, Его пришествия ожидают христиане. В евангельские времена Он пришёл на Сион, чтобы быть распятым на кресте и в третий день воскреснуть из мёртвых. В ожидании Его Нового пришествия и всеобщего воскресения жили первые христиане. В уповании на Второе Христово пришествие живём и мы. Ну а в нашей церковной жизни после праздника Входа Господня нам предстоит воспоминания Страстной седмицы и радость пришедшего к нам Господа в день Светлого Христова Воскресения.

Но одно дело — особый ритм литургической жизни и наши переживания евангельских событий в храмовых богослужениях, и другое дело — наша жизнь за стенами храма. Как правило, нет в ней ни высокой трагичности Страстной пятницы, ни ликования Пасхального воскресенья. Чем должен христианин заполнить свою внутреннюю жизнь, чтобы не отдать её во власть мирских страстей и забот? чтобы она отвечала высоким надмирным целям, к которым нас призывает Христово Евангелие? — На этот вопрос и отвечает апостольское чтение.

«Радуйтесь!» — призывает апостол. Удивительно: о радости пишет тот, кто находится в тюрьме за своё христианское свидетельство, тот, кого впереди ожидает возможная смерть. И пишет он тем, кого ожидают мрачные времена гонений. О радости в своём небольшом послании апостол пишет не менее двенадцати раз. К этой радости он призывает и нас: *«Радуйтесь всегда!»*. Конечно, мы понимаем, что речь идёт не о состоянии удовольствия, смеха. Это свидетельствовало бы о дурашливости, а в более тяжёлом случае — о психическом заболевании. Да, радостные минуты могут выпадать человеку даже в тюрьме и тем более в обычной жизни. Но таковыми бывают лишь мгновения. На остальное время приходится будничная труд, скука, а то и скорбь и боль. Так что радость, к которой призывает апостол, имеет и особенный характер, и особенный источник. Эта радость — «в Господе». Присутствие Господа в нас и среди нас невидимо земными очами, но именно оно составляет сущность жизни христианина — общение с любящим и утешающим нас Господом. Это общение происходит в Святом Духе, и радость, о которой пишет апостол, не есть земное состояние естественного удовольствия, но благодатный дар Духа, или *«плод Духа»*, как он пишет в другом месте (Гал. 5, 22).

Но тот радостный покой, который испытывает христианин в Господе, не может и не должен замыкаться внутри человека, превращая его в удовлетворённого своим «просветлённым» состоянием восточного мудреца,

равнодушного к миру с его страстями. Господь пришёл на землю не для меня одного, Он вторгся в гущу человеческих страданий не для того, чтобы плодить просветлённых мудрецов... Но для того, чтобы через нас оповещать о Своём спасительном присутствии весь мир, окружающих нас людей. Благая весть о Христе как эхо должна разноситься в мире, и не только словами, и даже не только нашими благими делами во Христе, но свидетельствовать о себе самим нашим присутствием в мире: ведь в нас — Христос. Именно это апостол Павел пытается выразить словами: *«пусть все видят вашу кротость»*. *«Не с тем, чтобы являть её напоказ, — поясняет свт. Феофан Затворник, — но чтобы все люди испытывали вашу кротость в отношении к себе»*. Как *«кротость»* здесь переведено слово, означающее доброжелательное великодушие, нечто, стоящее выше естественной законной справедливости. Образец такой кротости явил Господь Иисус Христос, прощая причинившим Ему зло и страдания. И верующий христианин, если в нём говорит Христос, понимает, что есть нечто, стоящее выше закона и права: есть любовь — благодатный плод Духа Божия. Вот эта любовь и должна излучаться в мир как Благая весть о присутствии Господа, Который близко.

Того, кто действительно живёт в радости общения с Господом, не могут увлечь своим потоком мятежи и страхи этого мира. Господь принял на Себя все наши грехи с их последствиями. Присутствуя в нас, Он разделяет с нами и наши повседневные нужды и заботы. Мы с полным доверием можем в молитве приносить их Богу, зная, что на все наши прошения Бог пошлёт нам действие Духа, которое даст нам единственно правильный выход из наших затруднений. Не забудем же благодарить Бога. И тогда Он даст мир нашим сердцам и мыслям. Этот мир — *«мир Божий, превосходяй всяк ум»* человеческий. Мир в сердце христианина и есть основание радости, о которой пишет апостол.

Обетование мира Божия апостол сопрягает не только с нашим отношением к окружающим людям, и не только с нашим отношением к Богу, Которому мы должны с полным доверием и благодарностью молиться в наших заботах и нуждах, но и с нашим внимательным отношением к самим себе: к нашим мыслям и действиям....

Апостол Павел призывает воплощать в поступках не только общепринятые нормы мирской этики его времени, но и заповеди, диктуемые Евангелием. Обращаясь к филиппийцам, говорит, что принёс Благою весть *«не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением»* (1 Фес. 1, 5). Апостол на деле осуществлял то, что проповедовал, и потому имел полное право требовать от своих духовных детей принять то, чему он учил, и подражать тому, что все в нём видели.

Нам дано гораздо больше, чем древним филиппийцам! История Церкви Христовой дала нам неисчислимые примеры святой и праведной жизни. Будем следовать им, — и — по обетованию ап. Павла — Бог мира будет с нами. ✠

В Великий Четверг Страстной недели мы вспоминаем несколько самых важных событий из земной жизни Христа. В том числе – молитву в Гефсиманском саду, которую ещё называют молением о чаше (см. Мк, 14-32).

На этом повествовании лежит удивительная печать подлинности. Этот критерий состоит в неудобных свидетельствах для ранней Церкви, и поэтому есть только одно объяснение: всё так и произошло на самом деле. Никто не стал бы выдумывать Иисуса ужасающегося в ожидании мучительной смерти и умоляющего избавить Его, если возможно, от такой участи.

Божественный Спаситель, сокрушённый скорбью, который не только не расправится со злодеями, но Сам умрёт от их рук, который Сам молит об избавлении — и не получает его, — это совсем не тот образ, который люди создают в своём воображении.

Апостолы в этом эпизоде (*и в некоторых других*) выглядят не лучшим образом: они заснули от печали и заслужили упрёк от Господа. Так говорить об апостолах могли только они сами — в ранней Церкви апостолы были окружены понятным почтением, и никому бы в голову не пришло выдумывать про них такой «компромат».

Этот рассказ всегда служил предметом некоторого недоумения — и насмешек неверующих. Какой же это Бог, если Он скорбит и ужасается перед лицом смерти, как обычный человек, да и человек не самый храбрый: множество героев и мучеников в истории шли на смерть гораздо спокойнее. Вся римская процедура распятия была продумана таким образом, чтобы сломать волю и дух самых решительных борцов, но Иисус не показывает Себя борцом даже в саду.

Почему? Этот эпизод говорит нам нечто очень важное о Боговоплощении. Прежде всего, Господь Иисус — это Бог, который действительно стал человеком.

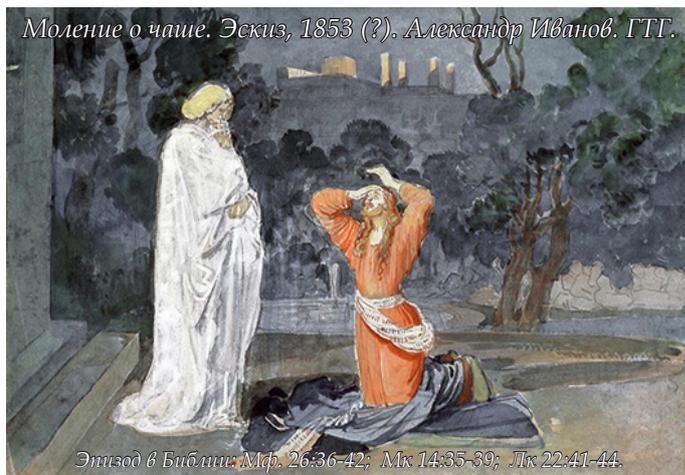
В Иисусе Христе Бог действительно стал человеком, с человеческой душой и телом, и Он действительно стал доступен тем же душевным и телесным страданиям, которые испытывают люди перед лицом предательства, несправедливости, боли и смерти.

Он целиком и полностью поставил Себя в наши условия условия, и совершил наше Искупление, проявив совершенную любовь и послушание Богу там, где мы проявляем злобу и противление.

Поэтому в Гефсимании Он претерпевает абсолютно подлинное и абсолютно человеческое страдание. Иногда говорят: «Но Он же знал, что воскреснет». Конечно, знал, и говорил об этом ученикам. Но ведь и мы знаем, что воскреснем — нам это тоже обещано Богом. Делает ли это страх и страдание чем-то менее реальным?

Христос полностью разделяет все страдания мира, всю людскую боль, физическую и душевную. Любой человек перед лицом предательства, оставленности, мучения, смерти, теперь может знать, что Христос — с ним, Он спустился на самое дно боли и скорби, чтобы быть с каждым, кто страдает. ►

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

Моление о чаше — это молитва Христа в Гефсиманском саду перед предательством Иуды. После Тайной вечери Иисус с учениками пошёл в своё любимое место уединения — сад за потоком Кедрон. Евангелисты передают слова молитвы Христа о Его одиночестве и неуверенности, страхе предстоящих страданий. Иисус просит Бога-Отца пронести чашу мимо Него, но соглашается с волей Всевышнего во всем. В минуты внутренней борьбы Христос несколько раз возвращается к спящим ученикам, будит Петра и братьев Заведеевых, чтобы они пободрились с Ним, но апостолы вновь засыпают. Ко Христу является ангел, чтобы укрепить Его. Молитва обрывается приближающимся Иудой.

Страдающий Христос Иванова — это, прежде всего, страдающий человек. Христос на коленях, в глубокой тоске обращается к небу. Он хватается за голову, подаваясь всем своим существом вверх, натягиваясь как струна: «и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа Моя скорбит смертельно». (Мк.14:33-34). Перед Ним молчаливый ангел в белоснежных одеждах, как свидетель присутствия Отца. Позади Христа (справа) контуром намечена спящая группа учеников. Обступающий Иисуса ночной сад и виднеющийся вдали город ещё больше усугубляют одиночество и покинутость Учителя. Темноте сада противостоит красный хитон Христа, словно крик в ночной тишине. Даже фигура ангела не в силах поддержать пронзительное горе Богочеловека. ✪

Не только с героями, которые отважно идут на смерть. Со всеми, кто сокрушён, растерян и обескуражен, кто, кажется, совсем раздавлен тоской и ужасом. Христос выглядит слабым, потому что Он — со слабыми, тоскующим — потому что он с тоскующими, ужасающимся — потому что Он с теми, кто подавлен ужасом. Он спускается к ним на самое дно душевного и телесного страдания, чтобы взять каждого за руку и вывести к вечной радости Воскресения. ✪

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА – СУД ПРЕЖДЕ СТРАШНОГО СУДА

Страстная седмица, самая тяжёлая в году. В чём её тяжесть? Наверное, не только в сугубом посте и ежедневных богослужениях – это всё для церковного христианина может быть сладко и легко. Трудность в другом. В эти дни Церковь зовёт нас к сопереживанию страстям Христовым. Свт. Феофан Затворник в своих книгах даже употребляет словосочетание «спострадание Христу». Всякий православный человек в это время должен как-то разделить со Христом Его страдания, чтобы на Пасху прочувствовать и опыт Его Воскресения – и именно в этом, наверное, основная тяжесть Страстной.

Как же войти в «спострадание» Господу? Своим страданием за Него – отвечают святые отцы. Имеется в виду чрезвычайный аскетический подвиг – строгий пост, бдение, продолжительные молитвы, размышление о страстях Христовых. Но очевидно, это ещё не все. Допустим, человек в свою меру как-то подвигается, пытается думать о Господе, усердно молится. Но в любом случае остаётся ощущение недостаточности – ведь распинается Христос, а не я, и нам невозможно ощутить все то, что Он чувствовал. И здесь приходит понимание того, что тайна Креста познаётся всей жизнью, а не за пятнадцатидневку от Великого Понедельника до Страстной Пятницы. Чтобы быть со Христом на Голгофе и воскреснуть с Ним, надо быть с Ним всегда, каждый час своей жизни. Если я жил весь год по своему желанию, какой бы подвиг я не поднял в предпасхальные дни – я не смогу вдруг войти в «спострадание» Иисусу. Вся тайна и смысл христианства заключены в Страстной седмице, и глупо думать, что глубина этого океана откроется тому, кто лишь слегка омочил ноги у берега, вдруг решив «серьёзно поститься» незадолго до Пасхи.

И в этом именно тяжесть Страстной – ты вдруг понимаешь, насколько тонок слой твоего христианства, насколько незначительные твои «христианские переживания». Чтобы переживать страдания Христовы в недрах своего сердца, нужно уметь входить в сердце, знать сердечную жизнь. Но только в эти дни по-настоящему открывается, что ты живёшь вовне, а не внутри себя. Мысли разбегаются вокруг, внимание все в мире, нет собранности ума и чувств внутри своей души. В сердце не живёт Христос, потому что там не живёшь ты.

В эти дни по-настоящему ужасаешься своей жизни, понимаешь, что обычные наши суетливые будни, с их редким воспоминанием о Господе, безбожны по своей сути. Похоть плоти, похоть очей, и гордость житейская (Ин. 2,16) наполняют наш жизненный кубок до самого края. Потому-то и пришлось идти на Крест Божественному Страдальцу, что миллиарды людей жили, живут, и будут жить безбожно. И ты ничего не сможешь изменить,

«Голгофа». Бруно Пигльгайн, 1901 год.

кроме своего собственного бытия. Но и здесь изменения почти нет, вот в чем трагедия. Чрезвычайно медленно меняется грешное человеческое нутро. За 5 лет в Церкви – миллиметр движения. За 10 – понимаешь, что не было никакого движения, что за это время ты лишь лучше рассмотрел, что у тебя внутри, какие чудовища там ползают. Медленно происходит исцеление души, очень медленно. Комариными шажками.

Страстная даёт понимание того, что Христу необходимо распяться, ибо мы неисправимы. И здесь остаётся только плакать внутренними слезами, и говорить вместе со словами богослужения: *«слава страстем Твоим, Христе; Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим»*. Остаётся мысленно стоять возле Распятия – и это тоже страшно, потому на Кресте висит Невинный, и страдает за тебя, грешного. Если бы в обычной жизни кого-то убили за наши грехи, чего бы стоило наблюдать за его страданиями, смотреть ему в глаза? А Божественный Страдалец мучается за грехи всех - и в том числе за мои беззакония, которые я совершил, совершаю, и буду совершать. Поэтому размышлять о Кресте тяжело, трудно, невыносимо.

Страстная Седмица – суд прежде Суда, встреча с Богом прежде Второго Пришествия. А ещё это встреча с греховной расслабленностью своей души, и бессилием изменить себя. И всё это невозможно было бы перенести, если бы не грядущее Воскресение Христово. *Воскресни, Господи, помози нам и избави нас имене ради Твоего (Пс. 43,26). Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой (Пс. 3,8). Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его (Пс. 67,1)*. Эти стихи из псалмов предлагает память для ободрения, и их смысл и надежда становится утешением и опорой в страшные дни Великой Страстной седмицы – самые тяжёлые дни из всех, которые есть в году. 🕊

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

В эту светозарную ночь мы пребываем в жизнеутверждающем всеобщем ликовании, ибо событие, которое произошло много веков назад близ древнего Иерусалима, имеет прямое отношение к каждому из нас. Более того, Воскресение Христово обладает поистине вселенским значением, ибо через него Спаситель даровал возможность обрести благодатное единство с Богом каждому откликнувшемуся на Его призыв: «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25:34).

— Кирил, Патриарх Московский и всея Руси

На светлой Агнца трапезе
В спасенье облаченные
Пройдя чрез море Чермное,
Христа мы славим гимнами.
Его мы Телом кормимся,
За нас на муки преданным;
Христа омыты Кровию,
Живем лишь для Всевышнего.
Пасхальным повечерием
Избавлены от мщеница,
От власти фараоновой
Поем, освобожденные.
Христос стал нашей Пасхой, —
Сей Агнец, полный кротости,
Открывший правду Божию,
Себя соделал жертвою.
Сколь славна жертва святости,
Низвержен ад которого
И кем освобождается
Народ для жизни Божией.
Оставлен гроб Спасителем:
Из преисподней вышедший
Он, князя тьмы связующий,
Дорогу в рай нам дарует.
Будь вечно в нашем разуме,
Христе, пасхальной радостью,
Нас, обновленных в Господе,
Причисли к сонму праведных.
Иисусе, в Воскресении
Ты, смерть поправивший смертью,
С Отцом и Духом Благости
Будь славен в веки вечные!

Свт. Амвросий Медиоланский.
Переложение М. Линькова

Воскресение Христово. Правдошники парят над пустыми гробами. Эскиз. 1845 г. Александр Иванов. ГТГ.

В этом «Библейском эскизе» Иванова мы видим совмещение двух планов. Первый – условно земной, т.к. Событие Воскресения Христова произошло здесь, в конкретной точке времени и пространства. Здесь кипарисы обрамляют пещеру, в разверстом проёме которой предстаёт светоносный ангел у покинутого гроба. Перед пещерой – фигуры свидетелей чуда, отпрянувших при виде ангела. А за деревьями виднеется город – Иерусалим. На эту земную реальность накладывается реальность мира Горнего, реальность Божественного, и для её изображения Иванов использует элементы языка иконы.

Потому здесь и изображения более плоскостные. Земной ночной пейзаж перекрывает золотой круг (в восточно-христианском искусстве золото традиционно указывает на Божественный свет). В центре круга, в красных пасхальных одеяниях – Христос. Над Его фигурой – открытые врата Рая, под Ним – поверженные врата ада с изображением сцен грехопадения, восстающие из гробов мертвецы, вокруг сонм праведников в белых одеждах. Следуя традиции XVII века, Иванов соединяет тему Воскресения и Сошествия во ад, но по-своему, акцентируя идею милосердия. Особенное внимание он уделяет вознесению праведных. Вдоль верхнего края идёт надпись из 3 й песни пасхального канона: «Ныне вся исполнишася света, небо же и земля и преисподняя: да празднует убо вся тварь восстание Христово, в Нем же утверждается»

Вокруг Христа – лучи на жёлтом же (золотом) фоне, прямая иллюстрация к словам Евангелия: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12). 🕯️

ПАСХАЛЬНЫЙ ГИМН и СЛОВО

Святитель Амвросий Медиоланский

Воистину сей Божий день!
Он ясен светом святости.
Омыла¹ Кровь священная
Людские преступления.
Погибшим вера вновь дана,
К слепым вернулось зрение².
Кому надежду не вернёт
Прощение разбойника,
Который крест сменил на рай,
За краткий срок Христа стяжав,
И праведным предшествовал
Дорогой в Царство Божие?
Дивились чуду ангелы,
Мученья зря телесные
И восхожденье грешника
К блаженной жизни с Господом.
О таинство предивное!
Омыла мир от пагубы,
Подъяла грех святая Плоть³,
Пороки плоти истребив.
Что может быть возвышенной Вины,
спускавшей благодать,
Любви, что изгоняет страх⁴,
И смерти⁵, возвратившей жизнь⁶?
Попалась смерть на свой крючок⁷,
В своих сетях запуталась,
Пусть умирает Жизнь для всех⁸,
Она воскреснет, Жизнь для всех!
Когда во всех погибнет смерть,
Тогда воскреснут мёртвые⁹,
Пусть жало смерти смерть пронзит¹⁰,
Пусть смерть рыдает над собой! 🍷

¹ Метафорическое выражение «смыть преступление» присутствует уже в классическую эпоху у Цицерона, у Тертуллиана. В христианской символике омовение обычно связано с водами Крещения или с Кровью Христовой (ср.: Еф. 1:7).

² Под слепотой понимается прежде всего ослепление, происходящее от греха.

³ Ср.: Ин. 1:29.

⁴ Ср.: Ин. 4:18.

⁵ Ср.: Откр. 20:13.

⁶ Ср.: Рим. 6:4.

⁷ Образ «удовления смерти» восходит к книге Иова: 40:20.

⁸ Ср.: Кол. 3:4.

⁹ Ср.: Рим. 5:12; 1Кор. 15:22.

¹⁰ Ср.: Ос. 13:14.

Пюди! Сам Дух Святой подвигает всех тварей к совокупному торжестванию нынешнего дня: ибо в этот день Воскресением Иисуса Христа заключается ад, отвергается Небо, побежденный ад возвращает своих мертвецов, разбойник вводится в рай, святые входят во святой град, мертвые воспаряют к живым. В этот день ад отпускает своих узников в Горние селения, земля препровождает погребенных своих на Небеса, Небо представляет ко Господу тех, которых восприяло.

Воскресение Господа нашего для умерших есть жизнь, для грешников – отпущение, для святых – слава. Поэтому-то святой Давид подвигает всякое создание и всю тварь к радостнейшему торжестванию настоящего дня, говоря: «Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в оны!» (Пс. 117,24)

Сей День всё проникает и освещает, небо и землю и преисподнюю объемлет: ибо Свет Христов не заграждается стенами, не разделяется стихиями, не помрачается тьмою. Свет Христов есть день без вечера, день бесконечный: он всюду блещет, везде освещает, ничто от него не укрывается. День сей есть Сам Христо «ночь убо преиде, а День приближися» (Рим. 13, 12): ночь прошла, говорится (а не последует), чтобы мы разумели, что с приближением Света Христова и диавольская тьма прогнана, и неведение грехов прешло, и что настоящим светосиянием прежние умозablуждения истреблены, и обольстительное нечестие прекращено. Что этот День освещает Небо, землю и преисподнюю, об этом свидетельствует Священное Писание: «Бе Свет истинный, И же просвещает всякого человека, грядущаго в мир» (Ин. 1, 9). «Живущий во стране и сени смертней, Свет возсияет на вы» (Ис. 9, 2). «Положу в век века семя Его, и Престол Его яко Дние Неба» (Пс. 88,30).

Кто же есть День Неба, как не Христос Господь? (Пс. 18, 3). Он есть День Сын, Которому День Отец открывает таинство Божества Своего; Он есть День, о Котором пишется: «Свет во тьме светится, и тьма Его не объят» (Ин. 1, 5).

Поэтому, люди, все да возрадуемся в этот Святой День! Пусть никто не исключает себя из общей радости, будущи обличаем совестью грехов своих; пусть никто не избегает торжественнейших молитвословий, будучи отягчаем множеством беззаконий своих. В настоящий день грешник должен быть благонадежен в прощении грехов: поскольку он имеет великое поручительство в Том, чрез Кого разбойник удостоился рая.

И как христианину не надеяться на прощение грехов? Если смиренный Страдалец оказал столько милости кающемуся разбойнику, то какую милость окажет Воскресший во славе – просящему! Аминь. 🍷

А/А	ЦЕРКОВНЫЙ
1 СБ	Мчч. Хрисанфа и Дáрии (283). Прп. Вáссы Псково-Печерской (ок. 1473). Прп. Симеона Псково-Печерского (прославл. 2003).
2 ВС	Мц. Фотины (Светланы) самаряныни, её сыновей мчч. Виктора и Иосии. Мцц. Анатолии, Фотиды, Параскёвы, Домнины (ок. 66). Мцц. Александры и Феодóры (310).
3 ПН	Свт. Фомы Константинопольского, патриарха (610). Прп. Серафима Вырицкого (1949).
4 ВТ	Мц. Дросиды Римской (104–117). Сщмч. Васи́лия, пресвитера Анкирского (363). Прп. Исаакия, игумена Далматского (383).
5 СР	Прп. Никона, игумена Киево-Печерского (1088). Мчч. Филита, Лидии (117–138). Сщмч. Константина Снятинского, пресв. (1918). Сщисп. Сэргия (Сребрянского), архимандрита (1948).
6 ЧТ	Прп. Иа́кова исп., еп. Катанского (VIII–IX). Сщмч. Алекса́ндра Флегинского, пресвитера (1918).
7 ПТ	⊕ БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
8 СБ	Воскрешение Прав. Лázаря. Собор Архангела Гаври́ла. Сщмч. Иринёя, епископа Сирмийского (Сремского) (304).
9 ВС	⊕ ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ
10 ПН	<i>Страстная седмица. Великий Понедельник.</i> Прп. Стефана чудотворца, исп., игумена Триглийского (ок. 815).
11 ВТ	<i>Великий Вторник.</i> Прп. Иоáнна Египетского, пустытника (IV). Исп. Михайла <i>Викторова</i> , пресвитера (1933).
12 СР	<i>Великая Среда.</i> Св. Евву́лы Никомидийской (ок. 303). Прп. Иоáнна Лествичника, игумена Синайского (649).
13 ЧТ	<i>Великий Четверг. Воспоминание Тайной Вечери.</i>
14 ПТ	<i>Великая Пятница. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа.</i>
15 СБ	<i>Великая Суббота.</i> Прп. Тита чудотворца (IX). Мчч. Амфиána и Едесия (306). Мч. Поликарпа Александрийского (IV).

А/А	КАЛЕНДАРЬ
16 ВС	⊕ СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА
17 ПН	<i>Светлая седмица – сплошная. Понедельник Светлой седмицы.</i> Прп. Иосифа Песнописца (883).
18 ВТ	<i>Вторник Светлой Седмицы. Иверской иконы Божией Матери.</i> Мчч. Агафопóда, диакона, Феоду́ла, чтеца (ок. 303).
19 СР	<i>Среда Светлой седмицы.</i> ⊕ Равноап. Мефодия, архиеп. Моравского (885). Прп. Платониды Сирийской (308).
20 ЧТ	<i>Четверг Светлой седмицы.</i> Прп. Дании́ла Переяславского, архиманд. (1540). Сщмч. Арка́дия Добронравова, пресв. (1933).
21 ПТ	<i>Пятница Светлой седмицы. Иконы Божией Матери «Животворящий Источник».</i> Апп. от 70-ти Родно́на (I).
22 СБ	<i>Суббота Светлой Седмицы.</i> Мчч. Дисана, еп., Мариáва, пресвитера, Авди́са и прочих 270-ти (362–364).
23 ВС	<i>Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы (Антипасаха).</i> Сщмч. Флегóнта Понгильского, пресвитера (1938).
24 ПН	<i>Седмица 2-я по Пасхе.</i> Сщмч. Анти́пы, еп. Пергама Асийского (ок. 68). Сщмч. Никола́я Гаварина, пресвитера (1938).
25 ВТ	<i>Радоница. Поминование усопших.</i> Прп. Афанáсии Эгинской, игуменни (860). Прмч. Сэргия Крестникова (1938).
26 СР	Сщмч. Артёмона Лаодикийского, пресв. (303). Мч. Крискэнта, из Мир Ликийских. Мц. Фомаиды Египетской (476).
27 ЧТ	Свт. Мáртина I, исп., папы Римского (655). Мчч. Анто́ния, Иоáнна и Евста́фия Виленских (Литовских) (1347).
28 ПТ	Мцц. Васи́лиссы и Анастасии (ок. 68). Мчч. Месукевийских – Сухия и дружины его (II, груз.).
29 СБ	Мцц. Хари́ссы, Никки, Галины, Кали́сы, Васи́лиссы, Феодóры, Ирйны и других (258). Мцц. Ага́пии, Ирйны и Хи́онии (304).
30 ВС	<i>Неделя 3-я по Пасхе, свв. жен-мироносиц.</i> ⊕ Прп. Зоси́мы, игумена Соловецкого (1478).

Апрель 1883 года Севастопольская городская дума обратилась к правительству страны с ходатайством о передаче участка бывшей Николаевской батареи городу для разбивки там бульвара. Такое разрешение было получено. Разбивка бульвара продолжалась 2 года.

Апрель 1886 года Театральная площадь (современная площадь Ушакова) переименована в площадь Новосильского, в честь одного из активных участников обороны Севастополя в Крымской кампании адмирала Ф.М. Новосильского (1808-1892). Сама площадь появилась еще в 20-х годах XIX века под названием Фонтанная (на ней располагалась водозаборная колонка, соединенная с источником в Сарандинакиной балке).

13.04 1913 года Утвержден проект здания главпочтамта. Оно строилось на Б. Морской. Здание трехэтажное, в стиле модерн, проект архитектора Г.П. Долина. Главный фасад его асимметричен. На главном и боковом (южном) фасадах были балконы. После завершения строительства домом владел П.С.Пожаров, который строил его для сдачи в аренду почтово-телеграфному ведомству.

15.04.1924 года Началось строительство трамвайной линии Балаклава – Севастополь. Впервые мысль о

ХРОНОГРАФ

проведении трамвая между городами и до Георгиевского монастыря высказали еще в июне 1896 года инженеры «Московского общества подъездных путей», участвовавшие в конкурсе на устройство трамвая в самом Севастополе. Деньги на ее строительство решили получить от сдачи в аренду на девять лет 12 дач в Балаклаве и 10 десятин виноградников в Золотой балке. Строительство под руководством инженера П.П.Добронравова велось одновременно с двух сторон и обошлось в 316.185 рублей.

20.04.1908 года Установлено пассажирское автобусное сообщение Севастополь – Балаклава. Предприятием руководил Санетов. Стоянка двухместных автомобилей находилась на современной площади Лазарева.

20.04.1947 года Состоялся общегородской воскресник, в котором участвовало более 3200 молодых людей. В этот день ими отработано 12126 человеко-часов по благоустройству города, своих предприятий, памятников. В городе созданы и работают на стройках и предприятиях 121 бригада комсомольско-молодежного состава. 🇷🇺

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

Отпечатано в типографии ИП Стрижак М. В.
Ул. Гоголя, 30. Тел. +7978 741-03-55
Печать офсетная. Тираж 500 экз.
Любая полиграфия качественно и в самые короткие сроки