

ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОКИ

О СТРАХЕ БОЖИЕМ

Блажен тот человек, который имеет в себе страх Божий. Он явно уболаживается и Святым Духом. «Блажен муж бояйся Господа» (Пс.3:1). Кто боится Господа, тот подлинно вне всякого вражеского ухищрения, и избежал всех козней врага. В ком есть страх Божий, тот удобно спасается от умыслов злокозненного врага. Враг ни в чем не уловляет его, потому что он из страха не допускает до себя плотских удовольствий. Кто боится, тот не парит умом туда и сюда, потому что ждет своего Владыку, да не придет «внезапу, обряцет» его ленивым, «и растешет его полма» (Мк.13:36. Мф.24:51). В ком есть страх Божий, тот не бывает беспечен, потому что всегда трезвится. Кто боится, тот не предается сну без меры, потому что бодрствует и ждет пришествия Господа своего. Кто боится, тот не остается равнодушным, чтобы не раздражить своего Владыку. Кто боится, тот не ленится, потому что всегда радуется о достоянии, опасаясь подпасть осуждению. Кто боится, тот всегда предпочитает угодное Господу его и приуготовляет это, чтобы Господь, придя, похвалил его за многое. Так страх Господень, для приобретших его, делается причиной многих благ!

О БЕССТРАШИИ

Кто не имеет в себе страха Божия, тот открыт нападениям диавольским; Кто не имеет у себя страха Божия, тот парит умом и равнодушен к добру, спит без меры и нерадит о делах своих; тот вместилище сластолюбия, тешится всем, что ему приятно, потому что не боится пришествия Владыки;

тот хвалится страстями, любит покой, бегаёт злостраданий, гнушается смирением, лобызает гордыню. Наконец приходит Господь и находит его в занятиях, Богу не угодных, «и растешет его полма» (и рассечет его... палач (Мф. 24:51) – прим. ред.), и предаст вечной тьме. Такого человека кто не признает окаянным?

О НЕ ИМЕЮЩИХ В СЕБЕ ЛЮБВИ

Злополучен и жалок тот, кто далек от любви. Он проводит дни свои в сонном бреду. И кто не станет плакать о том человеке, который далек от Бога, лишен света и живет во тьме? Ибо сказываю вам, братия, в ком нет любви Христовой, тот враг Христу. Не лжив сказавший, что «ненавидяй брата своего человекоубийца есть» (1Ин.3:15), «и во тме ходит» (1Ин.2:11), и удобно уловляется всяким грехом. В ком нет любви, тот скоро раздражается, скоро приходит во гнев, скоро распаляется ненавистью. В ком нет любви, тот радуется о неправде других, не состраждет падающему, не простирает руки к лежащему, не подает совета низложенному, не поддерживает колеблющегося. В ком нет любви, тот ослеплен умом, тот друг диаволу, тот изобретатель всякого лукавства, тот заводчик ссор, тот друг злоречивых, собеседник наушников, советник обидчиков, наставник завистников, работник гордыни, сосуд высокомерия. Одним словом, кто не приобрел любви, тот орудие противника, блуждает по всякой стезе и не знает, что во тьме ходит. ☩

Прп. Ефрем Сирин. Творения. Слово о добродетелях и пороках.
https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin/tvorenia/6

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОКИ
стр. 1
ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ
ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
стр. 2

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ
стр. 3-4
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
стр. 5-7
ЛЮБОВЬ – ЭТО...?
стр. 8

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
ПЯТИДЕСЯТНИЦА
стр. 9-11
«ДУША МОЛИТВОЙ ЖИВЁТ»
стр. 11

ПРАВИЛА ЧТЕНИЯ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Есть три способа читать книгу, – пишет один мудрец, – можно читать её для того, чтобы подвергнуть её критической оценке; можно читать, ища в ней утех для своего чувства и воображения и, наконец, можно читать совестью. Первые читают, чтобы судить, вторые – чтобы развлечься, третьи – чтобы совершенствоваться. Евангелие, не имеющее себе равной между книгами, нужно читать сначала только простым разумом и совестью. Читаемое так, оно заставит трепетать вашу совесть на каждой странице пред добром, пред высокою прекрасною моралью...

Для меня, как и для всякого верующего Библия есть Книга Жизни, непреложное Слово Божие, неисчерпаемый источник воды живой; заключённая в ней вечная истина правды Божией имеет вечное и общее значение для всех времён и для всего человечества.

— Н.Н. Неплюев

Иные хвалятся беседою с вельможами, князьями и царями, а ты хвалишься тем, что в Св. Писаниях беседуешь со Св. Духом; потому что чрез них глаголет Дух Святой.

Старайся читать Божественные Писания и постоянно пребывать в молитвах. Ибо всякий раз, как беседуешь ты с Богом посредством оных, освящаются у тебя тело и душа. Зная сие, старайся чаще упражняться в них.

По мере сил своих принуждай себя как можно чаще читать Писание, чтобы оно собирало твои помыслы, которые враг рассеивает своим злоухищрением, влагая в тебя лукавые мысли.

— Прп. Ефрем Сирий.

1. Начинают чтение Священного Писания (Библии) не с начала, а с Нового Завета. После его системного изучения переходят к Ветхому Завету.

2. Начинать и заканчивать чтение принято с молитвой.

3. Здоровым людям не принято читать Библию лёжа, читать следует с благоговением и неспешно.

4. Св. Писание не просто прочитывают, но читают ежедневно. Христос говорил: *«Исследуйте Писания»* (Ин.5:39), поэтому Св. Писание ещё и изучают.

5. Изучение Библии производится на основе толкований святых отцов.

6. Толкований Священного Писания, основанных на протестантских преданиях и собственных фантазиях, лучше избегать. Авторами их могут быть не только протестанты, но и православные авторы. Обычно они к месту и не к месту ссылаются на *«современных учёных»* и *«последние открытия»*, стремясь эпатировать слушателей оригинальностью материала.

7. Главная добродетель — это рассуждение. Важно правильно и в совокупности оценивать прочитанное.

Всегда проще воспринять крайность.

8. Полезно выписывать особенно тронувшие сердце строки и заучивать некоторые из них.

9. Чтение Священного Писания и святоотеческой литературы — это труд. Как и всякий другой, он не может быть всегда только лёгким и приятным. Иногда надо к нему себя понуждать, помня, что и враг человеческого спасения может противиться чтению: например, наводить скуку, усталость, отягощение.

10. Начинать чтение духовной литературы лучше с сочинений простых, «деятельных», и постепенно восходить до более возвышенных. Некоторые читают много, но бесплодно. Оттого, что выбирают книги, для них неподходящие. Новоначальные часто стремятся быстрее ознакомиться с такими возвышенными сочинениями, как творения св. Исаака Сирина, прп. Симеона Нового Богослова, прп. Макария Египетского. А бывает и наоборот, когда люди, уже несколько преуспевшие в молитве, читают только простейшие жития, брошюры и часто теряют то, что уже приобрели. Важно читать те книги, которые соответствуют духовному возрасту читателя.

11. Духовные книги нужно читать очень внимательно, лучше по два, или по три раза, выделяя на это ежедневно определённое время, желательно не менее часа.

12. Не следует читать по несколько книг одновременно. Лучше взять одну и её прочитать со вниманием. Тогда все, о чем в ней повествуется, и хорошо запомнится, и принесёт реальную пользу.

13. У каждого автора следует брать то, в чём он силён. Вряд ли получится изучать аскетику по трудам протопр. Александра Шмемана, но его произведения могут быть полезны входящим в Церковь и изучающим литургику (*науку о Церковном богослужении*).

14. У академических богословов нужно обращать внимание на предметы, в которых они специализируются.

15. Следует с осторожностью относиться к произведениям современных западных авторов, многие из которых заражены идеями толерантности и либерализма. Имеет смысл обращать внимание и на издательства, т.к. некоторые специализируются именно на таких переводах.

16. Учиться практике лучше у практиков или тех, кто обобщает и систематизирует опыт подвижников.

17. Рассматривая цитаты, руководствуйтесь принципом: кто, когда, кому и по какому поводу это сказал.

На эту тему есть полезная статья: Стоит ли убивать кротов, или как не попасть впросак при чтении современной православной литературы.

18. Могут существовать разные переводы одной и той же книги: если перевод труден для Вас, попробуйте найти более адаптированный для современного читателя. ☩

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

Заповеди Блаженств

Дорогие читатели, мы продолжаем историко-богословский разбор Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа.

Продолжение. Начало в №№ 1-4 февраль-апрель, 2024 г.

СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Как счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней! Жажду их Бог утолит. («Радостная весть» 2004)

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо будут они насыщены.

С.С. Аверинцев

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они будут насыщены.

Еп. Кассиан (Безобразов)

Блаженны те, кто ощущает голод и жажду по праведности, потому что они насытятся. «Библика»

Счастливы алчущие и жаждущие праведности, потому что они насытятся. Подстроч. пер. с греч. А. Винокурова

ПРАВДА

Правда Христова изображается как: правда Божия чрез веру во Христа. Рим. 3, 22. Филип. 3, 9.

отражающаяся в праведниках.

Рим. 4:13, 9:30, 10:6.

Христос наша Правда. 1Кор. 1, 30.

делающая нас праведными пред Богом чрез Христа. Рим. 5, 18; 1Кор. 1, 30; 2Кор. 5, 19, 21.

Правда Христова проявляется в оправдании верующих. Ис. 53, 11; Рим. 3, 24; 2Кор. 5, 21.

Христос называется Господом, нашей правдой. Иер. 23, 6; 1Кор. 1, 30.

Правда Христова происходит от Бога. Ис. 45:24, 54:17; Рим. 3, 22; Филип. 3, 9.

Правда Христова вечна. Ис. 51, 8; Дан. 9, 24.

Правда Христова не может быть уничтожена. Ис. 51, 6.

Блажен тот, кто: обладает правдой. Пс. 31, 1, 2. Рим. 4, 6-8.

следует увещаниям к изысканию правды. Мф. 6, 33. ☩

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»

Четвёртая заповедь Блаженства гласит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся» (Мф. 5:6). Слово «правда»¹, праведность (перевести греческий оригинал), означает святость, богоподобность. А Бог и есть Наивысшая Святость.

Слово «жаждущие» имеет два смысловых значения: *хотеть пить, стремиться утолить жажду; в переносном смысле сильно желать чего-либо.*

Слово «правда» имеет два смысловых значения: *порядок, основанный на справедливости и честности; то же, что и правота.*

По религиозным представлениям, праведником называется человек, живущий праведной жизнью, то есть благочестивый, безгрешный человек, жизнь которого основана на правде во втором смысловом значении слова.

Иными словами, жизнь такого человека подчиняется религиозно-нравственным правилам и не нарушает порядок, основанный на справедливости, честности и заповедях Божиих. Такая жизнь и называется безгрешной или праведной. По религиозным толкованиям слово «правда», понимается как праведность и обозначает святость, богоподобность.

О Законе Божием в Библии говорится «*ибо все заповеди Твои праведны*» (Пс. 118:172), то есть справедливы, верны, истинны, святы. ▷

¹ ПРАВДА – состав: основной корень *pгае- «сквозь», «через» (восходит к более простому *per- «первоначальный, прямой») и два дополнительных корня-суффикса –въ «внутренняя связь», –дъ «деление». Единое образное представление: «прямая внутренняя связь человека с первоисточником жизни, являющаяся основой для отделения истины от лжи, жизни от смерти». Правда – это первоначальный благодатный Божий промысел о человеке и вселенной. Утверждение высшей правды Божией на Земле называется словом истина. Использование этих двух слов как синонимов в корне ошибочно – всё равно, что называть небо землёй, а землю – небом. Правда торжествует на Небесах, а на земле она утверждается только в виде истины. Единственным изначально и до конца правдивым по-настоящему послушным Богу человеком, непричастным лжи и греху, в истории человечества является только Иисус Христос. В своём воплощении на земле он остался истинным и Божьим – «не от мира сего»: «...Иисус отвечал: Царство Моё не от мира сего; если бы от мира сего было Царство Моё, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство Моё не отсюда... Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.» (Ин. 18:33-37). «Истина от земли возсия, и правда с небесе приниче» (Пс. 84:12). Пророчество псалмопевца Давида относится к преображению Христа. В момент преображения Христова на горе Фавор «истина от земли возсия» в нетварном свете, названном в 14 в. Фаворским (Мф. 17, 2). Снисхождению Правды с Небес предшествовали два пророка: Моисей-Боговидец и Илия (Лк. 9, 30-31). «Правда с небесе приниче» в облаке сошествием гласа Божия: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетённым басням последую, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелённой славы принёсся к Немю такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котфром Моё благоволение». И этот глас, принёсшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе» (2 Пет. 1, 16-19). Т. о., правда – это нисходящее с Неба благоизволение Бога Отца, заключается в послушании Иисусу Христу, Слову Божьему в Духе Истины. Противоположность правды, — ложь или кривда, исходящая от отца лжи — дьявола, в народных представлениях является искривлением прямого пути; отклонением от вертикального столпа истины; падением. Отступив от правды Божией и впад в грех, мир погряз во лжи. Тот, кто говорит правду и стоит за правду, называется прямым человеком и смотрит прямо, в отличие от лжеца, отводящего глаза в сторону. Устойчивое словосочетание русского языка «верой и правдой» имеет глубочайший смысл: вера и верность – первый шаг к правде. Условием правдивости и блаженства, то есть принадлежности человека к Божьему царству, является любовь к правде — боголюбие. В.С. https://pervobraz.ru/slova/article_postpravda ☩

▷ Слово «насытиться» имеет четыре смысловых значения:

- *наестся досыта*;
- *растворить в себе большое количество вещества*;
- *наполнить в большем количестве до предела ч.-л.*;
- *наполнить или снабдить ч.-л. в изобилии*.

Суммируем смысловые значения слов: «*Будут счастливы желающие праведности, потому что они удовлетворят своё желание*». В этой заповеди говорится о людях, которые усердно стремятся, как голодные к пище, как жаждущие к питью, к Богу, чтобы Он научил их жить праведно и очистил от грехов, и желание их исполнится.

Что же такое праведность?

Понимание четвертой заповеди Блаженства зависит от того, какой смысл вкладывается в слово «правда». Слово *δικαιοσύνη* в Септуагинте, как правило, соответствует еврейскому *צדק* или *צדקה* («праведность»). Обычно термин *δικαιοσύνη* переводится как «праведность», «справедливость» или «правда» (в отличие от *ἀλήθεια*, переводимого как «правда» или «истина»). В общем контексте заповедей Блаженства этот термин имеет подчеркнута религиозный смысл. Не случайно он встречается здесь дважды: сначала в четвертой, а потом в восьмой заповеди. Всего же в Евангелии от Матфея он встречается семь раз (Мф. 3:15; 5:6, 10, 20; 6:1, 33; 21:32), из них пять — в Нагорной проповеди.

Лучше всего о праведности высказался великий миссионер — апостол Павел: «*Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своего праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере*» (Флп. 3:8,9). Апостол Павел желал только одного — быть со Христом. Вот те голод и жажда, о которых мы слышим в заповедях блаженства.

В Евангелии от Матфея есть повествование об искушении Христа диаволом. Перед выходом на проповедь Иисус Христос в течение сорока дней пребывает в пустыне, соблюдая пост. И вот к Нему приступает искушитель и говорит: «*Если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ: написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих*» (Мф. 4:3,4). Праведность — это то, что становится содержанием человеческой жизни. Есть известное высказывание: «*Мы — это наши желания*». Этим словам нет места в Евангелии. Христос показывает, что человек живёт не только ради удовлетворения своих желаний. Христос терпит голод, но отвергает искушение. А затем Христос терпит страдания и смерть, но возвращает всем жизнь. Поэтому единственно возможная правда и праведность — это жизнь со Христом и уподобление Ему.

Праведность — это особый, свободный дар, безвозмездно предлагаемый Богом всем людям мира. Праведность также необходима для человека как пища и питье, без которых не прожить. «*Жаждающие! идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и*

ешьте; идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко» (Ис. 55:1). Но не каждый человек желает быть праведником. Поэтому Господь предлагает дар праведности тем кто хочет получить его. Иносказательно об этом говорится так: «*Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною*» (Откр. 3:20).

Евангелие — это призыв почувствовать нашу зависимость от Бога, зависимость от праведности. Этот призыв проходит красной нитью через все блаженства. Увидеть свою нищету перед Богом, оплакивать свои грехи, стать кротким, алкать и жаждать правды Божией. Праведность Бога становится единственным критерием или мерилom нашей жизни. Если считать правильным выражение: «*У каждого своя правда*», то где тогда эту правду искать и как тогда отличить грех от добродетели? Если для нас правда заключена в узкие рамки личных интересов (ведь именно здесь и кроется искушение: «*Скажи, и камни сделаются хлебами*», а ещё раньше змей-искушитель предлагал первым людям: «*Вкусите плод, и будете как боги*» (см. Быт. 3:1–5)), то мы уже обречены на рабство своей собственной плоти. Но Бог призывает нас, напоминая, что не хлебом единым мы обретаем настоящую жизнь: «*Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда*» (Ин. 6:35).

Но какое насыщение Христос обещает алчущим и жаждущим правды? Псалмопевец восклицает: «*Ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе*» (Пс. 33:10). И Господь задаёт вопрос, на который Сам же и отвечает: «*Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него*» (Мф. 7:9–11).

Христос сравнивает Бога с отцом семейства, который всегда готов заботиться о своих детях, даже если сам бывает злым или нечестным. Это не означает того, что Бог тоже бывает зол и нечестен. Просто если даже и грешники любят своих детей, то тем более Бог любит нас и готов разделить с нами все. Как и Христос разделит с человеком даже самую смерть. Вопрос лишь в том, а часто ли мы сами ищем той правды, на поиск которой постоянно зовёт нас Евангелие? Нельзя быть праведником по расписанию. Христу нельзя ответить: «*Мой рабочий день праведника на сегодня истёк*». Христианство — не работа, хобби или клуб по интересам. Христианство — это жизнь. Жизнь с Богом. Все наши потребности обретают смысл только в Боге. Очень удобно считать, что Бог где-то далеко и не имеет ко мне лично никакого отношения. Гораздо труднее чувствовать Бога здесь и сейчас. Потому что это обязывает нас искать Его, стремиться к Нему. Но «*Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его*» (Мф. 11:12). ☩

Прот. Василий Куценко. О Заповедях блаженства https://azbyka.ru/o-zapovedyah-blazhenstva#ch_0_4. Вставки из др. статей.

Возносясь Своим воскресшим телом, в умертвлённом, погребённом, Он благословлял руками, которые люди изранили гвоздями... А теперь, когда Ты прощаешься с принявшими Тебя, Ты поднимаешь пречистые руки Свои и изливаешь на них благословение. О Благодатный Источник благословения! Благослови и нас, как благословил Ты апостолов Твоих!

И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Два мужа в белой одежде суть два ангела Божия. Незримые воинства ангельские сопровождали своего Владыку с земли на небо... Два из них при Вознесении Господнем стали зримы очам людским для поучения апостолам. Поучение это было необходимо для учеников Христовых, чувствовавших себя покинутыми и одинокими по отшествию Учителя, Который передал передаёт им слова утешения чрез этих двух ангелов. Видите ли вы, как велико человеколюбие Господне? Даже и во время Своего Вознесения на небеса, к престолу славы Троицею Бога, Он не думает ни о Себе, ни о Своей славе, ни о Своем отдохновении после многотрудного дела на земле; но думает Он о Своих, кои остаются после Него на земле. И хотя Он Сам лично достаточно наставлял их и укреплял, все же Он посылает к ним ангелов Своих, дабы ещё более укрепить их и обрадовать. И хотя Он обещал послать им Духа Утешителя; и хотя Он Сам лично сказал им: Не оставлю вас сиротами; приду к вам, — всё же Он делает и больше того. Он делает то, чего им не обещал: показывает им ангелов небесных, вестников и служителей Своих, во-первых, чтобы тем уверить их в Своем могуществе, а во-вторых, чтобы чрез ангельские уста повторить им обетование, что Он снова придёт к ним. Он всё, всё делает для того, чтобы избавить их от страха и печали и обогатить их смелостью и радостью. ☩

— свт. Николай Сербский.

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Вознесение Господне. Иконописец инок Иона. 1542 г.

Новгородский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Новгород.

Эпизод в Библии: Мк 16:19, Лк 24:51, Лк 24:52

Эта икона была написана для иконостаса новопостроенной каменной церкви Вознесения Христова в Ново-Вознесенском монастыре «на Полонице, у Нового Креста» (г. Псков). При расчистке иконы обнаружили надпись: «В лето 7050 (1542) при державе царства благоверного Великаго князя Ивана Васильевича всея Руси и при архиепископе великаго Новаград(а) и Пскова — владыце Макари(и) написана быс(ть) икона сия повелением раба Божия Ионы инока».

Иконописный канон праздника Вознесения сформировался в Византии к VI в., русские мастера приняли его почти без изменений. Иконы являют внутренний смысл праздника: восседание Спасителя по Вознесении «одесную Отца» — подобие того, как Господь явится по Своем Втором пришествии и заповеданную проповедь Христа давать учения «всем землям». ▷

▷ Иконы показывают, как Богородица и апостолы славят Вознесение Христа исполняясь радостью и передавая её постигающим таинственное событие людям.

Икона полностью соответствует византийским традициям, однако имеет и свои особенности.

Мягко мерцает золотой фон, придающий вечное звучание событию Вознесения Господня. Светлые горки с белыми всплшками света, с растущими на них деревьями и лёгкой растительностью, поднимаются лёгкой дугой чуть выше середины иконы. Они изображают не только Елеонскую гору, но и всю землю, покинутую вознёсшимся Христом. Сверху парит Сам Спаситель, человеческое естество полно явлено в нем, но хитон и гиматий пронизаны свечением, золотые лучи расходятся от Него во все стороны. Окружающая Христа мандорла темно-коричневая, это показывает непостижимость для человеческого сознания исходящего от Бога света. Интересно, что тёмная мандорла является одной из характерных черт псковских икон «Вознесения».

Художник окружает возносящегося Христа шестью парящими ангелами в пронизанных золотом алых, жёлтых и зелёных одеждах. У четырёх из них в руках трубы, они возглашают на весь мир о свершившемся. Подлинным Вседержителем, Пантократором, победившим страдания и смерть, присущие человеческому естеству, достойным воссесть «одесную Отца», предстаёт Иисус Христос. Радость и надежду несёт то благословение, которое Он посылает Своей десницей оставляемой земле, стоящим на ней ученикам и Богородице.

Пресвятая Матерь стоит с воздетыми в жесте моления руками. Происходящее открывается Ей в своей истинной сути, об этом свидетельствует просветлённый лик и свет, пронизывающий Её одежды. С обеих сторон Богородицу окружают апостолы. Они взирают на Христа с радостным потрясением.

В первой книге, Феофил, я рассказал обо всём, что сделал Иисус и чему Он учил с самого начала до того дня, когда Он был вознесён, дав прежде повеления апостолам, которых Он избрал Духом Святым, которым и предстал после Своих страданий живым, доказывая это многократно, в течение сорока дней являясь им и говоря с ними о Царствии Божиим. И собравшись с ними за трапезой, Он повелел им не отлучаться из Иерусалима, но ждать того, что было обещано Отцом: «Об этом вы уже слышали от Меня: Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней будете крещены Духом Святым». Тогда собравшиеся стали спрашивать Его, говоря: «Господи, неужели пришло время, когда Ты вернёшь Израилю царство?». Он же сказал им: «Не вам знать времена или сроки, которые Отец установил Своею властью. Но когда на вас сойдёт Дух Святой, тогда вы примете Его силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли». И сказав это, Он был поднят, а они смотрели на Него.

Это подчёркнуто жестами и благостью ликов, свет наполняет их алые, темно-розовые, зелёные и нежно-жёлтые одежды. В их руках свитки, символизирующие обрётённое апостолами божественное знание.

Между Богородицей и апостолами стоят два ангела – те «*мужи в белых одеждах*», что явились согласно Луке на месте Вознесения. Их выделяющиеся фигуры и мерцающие золотом нимбы усиливают ощущение света и радости, исходящее от иконы. Воздетые вверх руки и крыла указывают на Иисуса Христа, как на источник благодати не только для апостолов и Богоматери, но и для всех смотрящих на икону.

Свет, изливающийся от Спасителя на покинутую Им землю, апостолов и Богородицу, блистающий звёздами и лучами на мандорле, передан не яркостью белил, а золотом – им прописаны горки, тщательно прорисованные орнаменты и складки одежд, узоры на нимбах.

Ещё одной особенностью всех псковских икон Вознесения, начиная с XVI века, является изображение камня, на котором, по Преданию, остался отпечаток ног Спасителя. Это связывало молящихся с реликвией, хранящейся в часовне на Елеонской горе, а также к ветхозаветным пророчествам: «*Это место престола Моего и место стопам ног Моих, где Я буду жить среди сынов Израилевых во веки*». (Иез.43:7). На этой иконе камень не выделен цветом – написан жёлтым на золоте фона, хотя нередко художники его делали таким же тёмным, как и мандорлу.

На основе византийского канона древнерусские мастера с помощью обычных живописных средств – линии, света и цвета, передавали новые грани образа, сохраняя при этом радостное звучание события Вознесения Господа Иисуса Христа в Небесной славе. ☩

Серафима Царан. <https://ekzeget.ru/mediateka/detail-vozneshenie-gospodne-novgorodskaa-skola-ikon-iona/>

И облако подхватило Его, унося Его прочь от глаз их. И они продолжали взирать на небо, куда Он ушёл. И смотри! – Два человека в белых одеждах предстали перед ними и сказали: «Мужи Галилеяне! что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесённый от вас на небо, придёт таким же образом, каким Он на ваших глазах ушёл на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, которая называется Масличной и находится близ Иерусалима, на расстоянии субботнего пути. ✠ (Деян.1:1-12, перевод архим. Иоаннуария (Ивлиева)).

В праздник Вознесения Господня читается Книга Деяний святых Апостолов Евангелиста Луки. Только этот Евангелист сообщает нам о Вознесении, причём дважды: в Евангелии по Луке (24:50-53) и в Книге Деяний (Деян. 1:9-11). Всего в трёх стихах! Но они для Евангелиста имели очень большое значение. Сегодня мы далеко не всегда понимаем, почему уход Иисуса Христа с земли, празднуется как великое и радостное событие.▷

▷ Вспомним: в Евангелии говорится, что ученики Господа после Его отшествия на небо «*возвратились в Иерусалим с великой радостью*» (Лк. 24:52). Чтобы понять их радость, нам необходимо выяснить, какой смысл для людей того времени имело взятие человека на небо. В религиозном сознании небо, в любые времена, было и остаётся сферой Божественного.

В античном мире вознесение или восхищение человека на небо означало его обожение, преобразование смертного в бессмертного. Но в случае вознесения Иисуса Христа становилось ясно, что Он возвращается к той Божественной славе, которая принадлежала Ему изначально. Другими словами, Вознесение было не обретением, но подтверждением Его Божественности. И не только это.

Дело в том, что в Библии взятие человека на небо имело особый, а именно эсхатологический смысл. Предполагалось, что на восхищаемую личность возлагается особая задача перед концом века сего. Так, пророк Илия, был взят на небо и как бы ожидает своего возвращения. Господь говорит: «*Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня*» (Мал. 4:5). В Книге Откровения есть удивительное место, где тайнозритель Иоанн видит земное рождение Сына Божия. И в его видении Спаситель после Своего рождения от Жены, облечённой в солнце, как бы немедленно, минув все события Его земной жизни, восхищается на небо: «*И родила она Младенца мужеского пола ... и восхищено было Дитя её к Богу и престолу Его*» (Откр. 12:5). Это говорит о том, что Вознесению придавалось значение, равновеликое Рождеству, ибо пребывание Иисуса Христа на небе, в вечности, осознавалось как гарантия Его эсхатологического возвращения в качестве Судии и Господа.

Рассказы о Вознесении отражали радостный пасхальный опыт первых христиан. Этот опыт состоял в переживании живого присутствия распятого, воскресшего и вознёсшегося Иисуса. После Вознесения Господа близость Воскресшего переживалась так сильно, что христиане могли исповедать: «*(Он) открылся Сыном Божиим в силе*» (Рим. 1:4), «*Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени*» (Флп. 2:9), «*Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя*» (Деян. 5:31). Это спасительное деяние Бога воспевали, о нём размышляли его провозглашали. Вознесение Христово придавало христианам уверенность в том, что Иисус не покинул их, но что Он – в вечности, а следовательно, всегда с ними. Из этой радостной веры Евангелист Лука и формирует свои высказывания о Вознесении.

Только три стиха текста. Но сколько искусной премудрости можно обнаружить в этих кратких строках!

Во-первых, мы замечаем, что в маленьком отрывке пять раз употреблены выражения, означающие «*смотреть, видеть*». Они призваны удостоверить в очевидности события... Рассказ в Деяниях заверяет: Апостолы-очевидцы и, следовательно, будут надёжными свидетелями и верными основателями предания.

Во-вторых, обратим внимание на облако, которое уносит Иисуса Христа. Речь, конечно, идёт не о простом облаке.

... Облако — общечеловеческий древний символ и наглядный образ божественного присутствия, а также восхищения и обожения. Достаточно почесть рассказ историка Тита Ливия о Ромуле, которого облако восхитило в небо, после чего римляне стали поклоняться ему как богу. А в Священно Писании облако – тоже один из важнейших символов. Вспомним Преображение, где облако Божественного присутствия осенило апостолов (Лк. 9:34-35). Вспомним послание, где говорится о восхищении «*на облаках в сретение Господу*» (1 Фесс. 4,17). Но самое главное – пророчество Даниила о Сыне Человеческом, грядущем на облаках небесных (Дан. 7:13), столь часто вспоминаемое в Новом Завете. При Вознесении облако уносит Иисуса Христа от взора Его учеников. Цель Его пути – небо, о котором трижды говорят Ангелы. Троекратное повторение придаёт их речи торжественный характер: «*смотрите на небо*», «*вознесённый на небо*», «*ушёл на небо*» (Деян. 1:11). Там, на небе, Он будет пребывать до Второго пришествия.

В-третьих, замечательно появление ангелоподобных мужей. Да, это именно Ангелы, что выдают их белые одежды. Евангелист Лука искусно строит свой рассказ о двух Ангелах в истории Вознесения как параллель к своему же пасхальному рассказу о женщинах, которые пришли с ароматами ко гробу Господа Иисуса. Там, возле пустого гроба «*предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих*» (Лк. 24:4). Это тоже были Ангелы. Их двое. И это соответствует библейскому праву верного свидетельства (Втор. 17:6; 19,15).

Наконец, в-четвертых, пожалуй, самое важное в рассказе о Вознесении – сама речь Ангелов. Как и на гробе, они задают вопрос, который призван исправить неверное понимание события и неверное поведение. «*Что вы ищете живого между мёртвыми?*», – спросили Ангелы женщин. «*Что вы стоите и смотрите на небо?*», – спросили они учеников, — искать живого с мёртвыми лишено смысла (Лк. 24:5), так и теперь говорится, что бессмысленно искать взором Того, Кто сидит ныне одесную Бога (Лк. 22:69), бессмысленно ждать Его ныне. Что надо делать ныне, было только что заповедано Самим Иисусом. Ученики не должны стоять, смотреть на небо и бездейственно ждать или размышлять о Втором пришествии и его сроке, но должны стать свидетелями и очевидцами Воскресшего, как только они примут Духа, чтобы начать свой путь «*до края земли*». При этом нельзя забывать, что Господь в конце времён вернётся. Второе пришествие Господа Иисуса, Сына Человеческого произойдёт «*таким же образом*», каким произошло и Его вознесение, а именно, «*на облаке*» (Лк. 21:27). Вознесённый к Божественной жизни Иисус – вернётся на облаках небесных как Сын Человеческий (Лк. 21:27), владычество Которого – «*владычество вечное, которое не прейдёт, и царство Его не разрушится*» (Дан. 7:14). В такой уверенности, будучи очевидцами и свидетелями, ученики и должны идти указанным им путём. ☩

«Нет ценности супротив любви»

Русская народная пословица

Господь нас создал прекрасными людьми, которые имели своей базовой потребностью как быть любимыми, так и любить. То есть до грехопадения в нас была встроена базовая потребность любить, а не только быть любимыми. Но после того, как нами завладел первородный грех, базовая потребность быть любимым осталась, а потребность любить сменилась эгоцентризмом.

— прот. Александр Гаврилов

«Любовь» — это категория, составляющая основу любого языкового сознания, «она есть эмоциональная универсалия, которая обусловлена внеязыковой действительностью, общими закономерностями отражения в сознании людей и основополагающими принципами бытия» (Иванова, 2006).

Материалы памятников письменности позволяют говорить о целой системе ценностей, построенной на глобальном противопоставлении добра и зла, нашедшей своё отражение в осмыслении понятия «любовь».

В средние века это понятие было многозначным.

Любовь в старославянском языке делилась на «истинную любовь» или любовь к Богу, которая определяла идеала средневекового человека и его отношение к ближним, и «любовь ложную», греховную, ведущую к пороку. Для русской языковой картины чрезвычайно существенно противопоставления «горнего» и «дольного».

«Истинная любовь» являлась источником высокой, духовной любви, она воссоединяла человека с Богом, через любовь человек приближался к Богу, стремился походить на него. Поэтому в старославянском языке мы находим такие слова, как *боголюбьца*, *нижелюбие*, *братолюбие*, *чадолюбь* и другие. Это связано с тем, что в Средние века в человека прежде всего ценилась личность духовная и социальная. В то же время старославянский язык говорит и о другой любви человека — любви плотской, связанной со страстью, влечением, являющимся на самом деле не любовью, но её иллюзией, отпадением от истинной любви. Любовь ко всему земному, плотскому не находила одобрения в сознании, воспринималась, как порок. (ср. *скврнлюбие*, *сърброблюбьца*).

Древнерусский язык не только воспринимал это философское и эстетическое осмысление любви в старославянском языке, но и развил его по-своему. Любовь по-прежнему продолжает восприниматься как некая сакральная сущность. При анализе данных старославянского и древнерусского языка, становится очевидным, что в представлении Древней Руси мир человеческих отношений осмысливается с позиции христианских ценностей, которые составляли её основу, так как древнерусскую культуру можно назвать «культурой-верой».

В древнерусском языке наличествует большое число глаголов, обозначающих волю человека в процессе творения любви (*възлюбити*, *вълюбити*, *излюбити*).

ЛЮБОВЬ – ЭТО...?

В современном русском языке утрачено религиозное осмысление слова «любовь», она стала категорией сугубо антропоцентрической. Изменение семантики русского понятия по сравнению с древнерусским и церковнославянским связано с различными путями развития двух культур: сакральной и светской, — обусловленными в первую очередь секуляризацией русского общества, что и отразило общественная языковая память.

Языковое сознание современного человека воспринимает, прежде всего, межличностные отношения.

Любовь — это: чувство глубокой привязанности к чему-либо или кому-либо; чувство горячей сердечной склонности, влечение к лицу другого пола; внутренне стремление, влечение, склонность, тяготение к чему-либо;

В понимании современного русского языка любовь — это, прежде всего, дружеское расположение к ближнему, обходительность, учтивость (ср. такие слова, как *дружелюбие*, *любезность*, *любезничать*).

Также любовь по-прежнему ассоциируется с благом, благим деянием (*трудолюбие*), со знанием (*книголюб*, *любознательный*).

Существенным изменением подверглось и осмысление слова «любовь» как страсти и желания человека. В отличие от старославянского и древнерусского, в современном русском языке утрачена связь слова «любовь» с такими понятиями, как «*неправедный*», «*безбожный*», «*переступающий закон*», то есть сфера сакрального в осмыслении любви полностью утрачена, хотя некоторая отрицательная семантика все же сохранилась; «*властолюбивый*», «*корытолюбие*», «*прелюбодеяние*».

В современном русском языке любовь стала осмысляться, как процессуальная категория. Для современного человека на первый план выдвигаются его склонности, желания, увлечения. В семантической структуре слова появляется дополнительный элемент — понятие любви распространяется не только на мир человека, но и на мир природы (*светолюбивый*, *теплолюбивый*).

Несмотря на все эти трансформации в осмыслении категории любви современным русским языком нельзя не отметить, что духовно-христианская установка этого понятия частично сохранилась, ибо по-прежнему в основе осмысления слова «любовь» лежит этический смысл. В современном русском языке увеличилось количество слов, обозначающих отсутствие любви, а в старославянском было только одно — *нелюбство* (нелюбовь). Теперь же появились *нелюбимый*, *нелюбовь*, *нелюбезный*.

Связано это с тем, что в старославянском языке чувство любви являлось сакральным понятием, мыслилось как нечто постоянное и вечное.

В современном же русском языке подобные представления о любви утрачены. ☼

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА

Уповайте на истину и не с
трашитесь, братья!

Яко не немощен Господь наш, аще и
оставил нас во искушениях.

Он есть Сила, Еюже тварь живет и
обитатели ея.

На Нём – упование Церкви Его.

Кто возможет отсечь небесные
корни его [т.е. упования]?

Благословен, Егоже сила снизошла и
церкви Его исполнила!

Обогатитесь, братья мои,
сокровищем утешения

Из слова Господа нашего, что сказал
Он о Церкви Своей:

«Не возмогут убо врата адовы
одолееть её!» (Мф. 16:18)

И если она сильнее даже чем ад,
кто из смертных, может
поколебать её?!

Благословен Возвысивший её

И вновь Искушавший, да паки
вознесется она!...

Мнози сыны Истины на сей Ветви
истинной,

И созрели, и стали плодами,
достойными Царствия.

Хотя ветвь и жива, есть на ней и
плоды мёртвые,

Лишь для взгляда цветущие.

Испытал их ветер и упали
пустоцветы...

Благословен Тот, Чей венец –
утвердившимся в Нем!...

[Ветвь] склонилась долу и верже
возлюбленных Своих в пламень,

Но на листьях её была роса, и
она охладила жар.

Одолены были длани царя
победоносного, он решился

Величие [Божие] пред идолами
своими склонить.

Возлюбленные Его, не оставившие
Его, не были Им оставлены.

Благословен еси, Иже не в статуях,
Но в служителях Своих
восхвалится! ☩

Прп. Ефрем Сирин. Гимн «О Церкви». Фрагмент.

Сошествие Святого Духа. Русская икона 1970 г.

Истинный свет мы увидели, Духа прияли небесного
и обрели веру правую, чтим нераздельную Троицу,
ибо Она нас спасла.

Пятидесятницу празднуем, Духа пришествие,
обетования осуществление, нашей надежды конечное сбытие,
тайну великую и благочестную!

И вопием к Совершителю: Господи, слава Тебе!

Всё подаётся нам Духом Святым:

Он источает пророчества дар, Он иереям даёт совершенство;
Он и в бескнижных премудрость внедряет,
и в рыбаках богословов являет; всё устройство Церкви Он держит;
единосущен Отцу Он и Сыну и сопребстолен...

Иногда исполнился день Пятидесятницы, все они собрались на том же месте. И внезапно с неба раздался шум, как будто нёсся бурный ветер, и этот шум наполнил весь дом, где они сидели. И явились им как бы огненные языки, которые, разделившись, опустились на каждого из них. И они все исполнились Духа Святого, и начали вещать на иных языках – так, как давал им изрекать Дух.

В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда же случился этот шум, собралось много народа, и все недоумевали, почему то, что те вещали, каждый слышал на своём собственном языке. И вне себя от удивления они говорили: «Посмотрите, все эти, которые вещают, – разве они не галилеяне? Почему же каждый из нас слышит свой родной язык? Парфяне, и мидяне, и эламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Азии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестностей Кирены в Ливии, и прибывшие сюда римляне, – иудеи и прозелиты, – критяне и аравитяне, – все мы слышим, что они нашими языками вещают о великих делах Божиих!» ✠ (Деян. 2,1-11, пер. архим. Ианнуария (Ивлиева)).

Верный своему призванию евангелиста и историка, ... Апостол Лука сообщает нам о важнейших событиях спасения рода человеческого. Страсти Господни – Крест – Воскресение – явления Иисуса Христа – Его Вознесение и, наконец, – Сошествие Духа Святого в день Пятидесятницы. Апостол и евангелист Лука всегда даёт нам достаточно пищи для размышлений. Так, внимательное прочтение сегодняшнего отрывка из Книги Деяний открывает нам, что даже выбор слов у евангелиста не случаен, но отличается глубоким символизмом.

Воскресший Спаситель перед Вознесением дал Своим ученикам последнее повеление, сказав: «Я пошлю обетование Отца Моего на вас; ждите обещанного от Отца; оставайтесь в Иерусалиме, доколе не облечётесь силою свыше, когда сойдёт на вас Дух Святой» (Лк. 24, 49; Деян. 1, 4. 8). И вот Его ученики, первые представители двенадцати новых колен нового народа Божия собираются в Иерусалиме на то же место, где они слышали эти слова, чтобы молиться и ожидать исполнения данного им обетования. И это случилось, когда исполнился день Пятидесятницы. В этот день Дух Святой наполнил весь дом, в котором находились ученики, и они исполнились Духа Святого. Вслушаемся в это неслучайное повторение глагола «исполнять, наполнять». Оно свидетельствует о том, что здесь и сейчас происходит дарование полноты Божественного дара благодати, той полноты, в которой нет никакого недостатка.

В том, что всё это произошло в день Пятидесятницы, заключены глубокие смыслы, которые часто ускользают от современного читателя. Здесь и напоминание о первоначальном значении ветхозаветного праздника Пятидесятницы как праздника завершения жатвы.

На Пасху Богу приносили в жертву «начаток», первый сноп от нового урожая, а в Пятидесятницу – хлеб в знак благодарности за весь собранный урожай. Ибо «если начаток свят, то и целое» (Рим. 11:16). Таким святым и освящающим начатком для нас стал Христос, Который «восстал из мёртвых, начаток усопших» (1Кор. 15:20). Так и святитель Иоанн Златоуст пишет: «Он вознёс на небеса начатки плодов, восприняв наше естество». Ныне же «время, когда нужно было серпом срезать жатву, когда, как изошренный серп, прилетает Дух».

Но не только это. Ведь Пятидесятница была также праздником воспоминания о даровании Закона и Завета, что произошло на 50-й день после Исхода из Египта, ветхозаветной Пасхи, рождения из рабства в свободу. Тогда над горою Синай раздался сильный и всё нарастающий трубный звук, и Господь сошёл на гору в огне (Исх. 19, 18–19). Невозможно не увидеть в этих картинах образы новых событий: нового Исхода – Воскресения Христова и Новой Пятидесятницы – сошествия Господа в Духе Святом, явленном как небесный огонь и как шум бурного ветра. «В какой день дан был Закон, написанный на скрижалях, в тот же день даровано законоположение Святого Духа, начертанное не на скрижалях, но на сердцах» (блаж. Феофилакт).

Дух Божий свободен, «дышит, где хочет». Он неподвластен человеку, и «не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Он приходит внезапно и наполняет всё и всех, «и голос его слышишь», его невозможно не услышать (Ин. 3:8). Этот голос подобен дыханию бурного ветра. И вот, объятые Святым Духом, как пламенем, Апостолы, как им и было обещано, обрели способность к свидетельству об Иисусе Христе, к которому их и призывал в прощальной речи перед Своим Вознесением Господь. Их свидетельство об Иисусе Христе, о воплощённом Слове Божием, и само слово Божие, которое достигает всякого человека, независимо от того, какого он рода и племени. Свидетельство апостолов должно достичь «края земли», населённой множеством народов, говорящих на множестве разных языков.

...Это была не обычная речь, но, как указывает святой Иоанн Златоуст, – их слова были восторженным, воодушевлённым, возвышенным вещанием. Однако гораздо важнее то, какой глубинный смысл усматривала Церковь в этом чуде.

Язык Святого Духа – не обычный язык того или иного народа, но язык «небесный», язык не частный, но всеобщий, универсальный. И именно в силу своей универсальности он может быть понятен всем народам. Можно сказать, что вдохновенное вещание апостолов у евангелиста Луки стала символом всемирной Евангельской проповеди. Одни принимают Евангелие, внимают ему и слышат его на своём родном языке, другие насмеются над ним и отвергают его. Апостолы возвещают великие и славные дела Божии в Иисусе Христе (2, 11), которые должны прославляться во всём мире. На это указывает внушительный список стран и народов, на чьих языках воспринималась восторженная проповедь апостолов. ▷

▷ Ведь в те годы на праздник Пятидесятницы в Иерусалим людей со всех концов вселенной прибывало не меньше, чем на Пасху. Богословский смысл того, что мы читаем в Книге Деяний прозрачен. И смысл этот в том, что для Евангелия Христова принципиально нет национальных барьеров. Его язык – универсальный язык Духа Святого, Который разрушил преграды между народами и для которого «нет ни эллина, ни иудея, ... варвара, скифа, раба, свободного» (Кол. 3:11).

Приподнятый характер этого апостольского чтения соответствует праздничному богослужению. Но прочитанное нами имеет и увещательный смысл. Разве крещение, которое мы приняли, не есть личная Пятидесятница каждого из нас? Разве повеление Господа «идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28:19) относилось только к апостолам? Не относятся ли эти слова также и к каждому из нас?

Есть много из христиан таких, которые не имеют надлежащего правильного понятия о самых главных и необходимых истинах христианских; а есть даже и такие, которые только по имени христиане, а по мыслям и по чувствам – не лучше язычников. Больно, прискорбно видеть сих поистине несчастных людей; не вкушают они радостей в сей жизни, не наслаждаются они радостями и в жизни будущей... Как их научить, как вразумить? Других они не слушают, а если слушают, то ничего не понимают; сами читать не любят. Одни из них с утра до вечера заняты всё мирскими делами и житейскими попечениями, другие – день и ночь проводят в суетных удовольствиях и в греховных делах, им вовсе нет времени одуматься, научиться чему-нибудь божественному. Что же? Ужели эти христиане так и погибнут во тьме заблуждения и неведения?..

Да, неминуемо погибнут, если не пробудятся от своего усыпления, если не будут молиться, если не изменятся. Да, молитва, молитва – единственное и последнее средство, чрез которое такие христиане могут выйти из тьмы неведения. Человек оттого погибает во тьме неведения и заблуждения, что не слушает, не читает, не понимает истин христианских, божественных, не молится Богу.

Душа наша только молитвой живёт и действует, только во время молитвы озаряется светом истины. Чем больше человек молится, тем становится живее и деятельнее по душе. Душа без молитвы – как мёртвая, ни на что духовное, святое и истинное не способна. Посмотрите на людей добродетельных, посмотрите, как они много молятся. У них всё время проходит в молитве. Они оттого и добродетельны, оттого и делают много добра, что молятся много; если они перестанут молиться, то перестанут быть добродетельными и оставят добрые дела. Посмотрите и на всех истинно верующих; посмотрите, как они часто молятся. Они непрестанно молятся. Да, они оттого и веруют твёрдо, что молятся непрестанно;

Разве каждый христианин не призван быть свидетелем Христовым? Свидетельства многообразны в своём единстве. И каждый может возвещать Евангелие, как даёт ему Дух Святой. Мы знаем о подвигах миссионеров, нёсших весть о спасении в отдалённые уголки вселенной, возвещавшие Христа самым дальним народам и на самых малоизвестных языках. Так святые равноапостольные братья Кирилл и Мефодий, будучи эллинами, стали учителями и просветителями языческих славянских племён. Не каждому даётся такой дар. Но каждый может возвещать Христа на общепонятном языке, небесном языке Святого Духа, на святом языке любви. Дух объял апостолов, и они возвещали о великих делах любви Божией. «Любовь Христова объёмлет нас» (2Кор. 5:14), и только эта любовь придаёт единство всем свидетельствам о Христе, где, когда и на каком бы языке эти свидетельства ни звучали. ⊕

Архим. Ианнуарий (Иелуев). <https://old.spbda.ru/publications/>

«ДУША МОЛИТВОЙ ЖИВЁТ»

с ослаблением усердия к молитве неминуемо в них ослабевает самая вера. Вера и добрые дела – плоды молитвы. Так жизнь духовная и молитва тесно, неразрывно между собой соединены.

Кто живёт духовной и благочестивой жизнью, тот любит молиться и непременно молится. Как дыханием поддерживается жизнь телесная, так молитвой обнаруживается и поддерживается жизнь духовная, благочестивая; тот живёт худо, порочно, кто молится мало и редко.

Итак, вот отчего некоторые из христиан неправо веруют, не имеют точного понятия о самых главных и необходимых христианских истинах: оттого, что Богу не молятся. Оттого у них нет желания, чтобы научиться божественным истинам; оттого нет смысла, чтобы понимать божественные истины: Богу не молятся; у них душа мертвая, ни к чему божественному не способна. Кто умер, того не вылечишь, и кто не молится Богу, того ничему не научишь. Итак, слушатели, если из вас есть такие, то поспешите выйти из тьмы неведения, молитесь Богу, молитесь как можно чаще. В вас родится желание познать божественные истины, и тогда вы с радостью будете о них слушать и читать, тогда вы ясно будете понимать их и надолго удерживать в памяти. Обратитесь всей душой к Богу – и Он наставит вас на всякую истину, и Он даст вам случай и укажет средства к познанию истины. Бог – свет присносущный и любовь беспредельная; Он и язычника не оставит во тьме неведения; Он и еретика выведет из мрака заблуждений; Он и развратного исхитит из бездны грехов; Он никому не даст оставаться во тьме неведения и заблуждения, кто только будет молиться Ему. Аминь. ⊕

Проповеди прот. Родиона Путятина. https://azbyka.ru/propovedi/propovedi-protoiereya-rodiona-putyatina.shtml#ch_0_5_33

ЦЕРКОВНЫЙ

ИЮНЬ

КАЛЕНДАРЬ

- 1 СБ ✠ Блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389). Прп. Сέργия Шухтомского (1609). Собор новомучеников, в Бутове пострадавших Сщмч. Матфия Вознесенского (1919).
- 2 ВС Мчч. Алекса́ндра и Асте́рия (~ 284). Блгв. кн. Тимофе́я Псковского (1299). Сщмч. Па́вла Лазарева, пресвитера (1919).
- 3 ПН ✠ **Владимирской иконы Божией Матери (спасение Москвы от крымского хана Махмёт-Гире́я в 1521 г.)**. ✠ **Равноап. царя Константина (337) и св. царицы Елены (327)**.
- 4 ВТ Мч. Васили́ска (~ 308). Память II Вселенского Собора (381).
- 5 СР ✠ **Обрётение мощей свт. Леонтия, еп. Ростовского (1164). Собор Ростово-Ярославских святых**.
- 6 ЧТ ✠ **Блж. Ксении Петербургской (прославление 1988)**.
- 7 ПТ ✠ **Третье обрётение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (~ 850)**.
- 8 СБ Апп. от 70-ти Карпа и Алфе́я (I). Мч. Гео́ргия Нового (1515). Мчч. Аве́ркия и Елены (I). Прп. Иоа́нна Психаита, исп. (IX).
- 9 ВС **Воскресенье Неделя 6-я по Пасхе, о слепом**. Сщмч. Фера́онта, епископа Сардийского (III).
- 10 ПН Мц. Елико́ниды Солунской (244). Свт. Геро́нтия, митроп. Московского и всея Руси (1489). *Иконы Божией Матери: Никейская (Бысть Чрево Твое Святая Трапеза) (304)*.
- 11 ВТ Блж. Иоа́нна, Христа ради юродивого, Устюжского (1494). ✠ **Свт. Луки́ (Войно-Ясенецкого), исп., архиеп. Симферопольского и Крымского (1961)**.
- 12 СР **Отдание праздника Пасхи. Собор святых Пензенской митрополии**. Сщмч. Васи́лия Смоленского (1942).
- 13 ЧТ ✠ **ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ**
- 14 ПТ Прп. Иусти́на По́повича, Челийского (1979). ✠ **Прав. Иоа́нна Кронштадтского (прославление 1990)**.
- 15 СБ Вмч. Иоа́нна Нового, Сочавского (~ 1334). *Иконы Божией Матери: Киево-Братская (1654)*.
- 16 ВС **Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора**. Сщмч. Луки́ана, еп. Бельгийского (89).
- 17 ПН Прп. Зо́сими, еп. Вавилона Египетского (VI). ✠ Прп. Мефо́дия, игумена Пёшношского (XIV).
- 18 ВТ Прп. Дороро́фея Палестинского (VI). Блж. Константина, митроп. Киевского и всея Руси, чудотворца (1159).
- 19 СР Прп. Виссарио́на, чудотворца Египетского (IV-V). Прп. Па́йсия Угличского, игумена (1504). Прп. Ио́ны Климецкого (1534). *Иконы Божией Матери: Пименовская*.
- 20 ЧТ Прав. Па́вла Тага́рогского (прославление 1999). Мц. Вале́рии, (284~). **Собор святых Ивановской митрополии**.
- 21 ПТ Вмч. Феодо́ра Стратилата (319).
- 22 СБ **Троицкая родительская суббота. Поминование усопших**. Свт. Кирилла, архиеп.Александрийского (444).
- 23 ВС ✠ **ДЕНЬ СЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА**
- 24 ПН **ДЕНЬ СЯТОГО ДУХА**
- 25 ВТ Прп. Ону́фрия Великого (IV), Петра Афонского (734).
- 26 СР Мц. Анто́нины Никейской (284~). Прп. Алекса́ндр Дивеевской (*Мельгуновой*) (1789). Мц. Пела́гии Жидко (1944).
- 27 ЧТ Прор. Елисе́я (IX в. до Р. Х.). ✠ **Прп. Мефо́дия, игумена Пёшношского (XIV). Собор Дивеевских святых**.
- 28 ПТ Прор. Амо́са (VIII в. до Р. Х.). ✠ **Свт. Ио́ны, митрополита Московского и всея России, чудотворца (1461)**.
- 29 СБ ✠ Прп. Тихо́на Медынского, Калужского (1492).
- 30 ВС Исп. **Максима (Полова) (1934)**. *Иконы Божией Матери: «Нерушимая Стена», «Умягчение злых сердец»*.

23 июня 1915 года состоялась торжественная закладка здания морского кадетского корпуса – будущего училища «Голландия» морских инженеров. Это оказалось одно из самых длинных зданий в Российской империи. Фасад здания – 393 м., а если развернуть всё архитектурное сооружение в длину – 550 м. Автор проекта талантливый русский архитектор Венсан Александр Александрович. Архитектурный комплекс здания выполнен в стиле неоклассицизма и отделан по фасаду белым инкерманским камнем.

22 июня 1941 года, в 3:15 фашистские самолёты совершили налёт на Севастополь, сбросив в бухту магнитные мины с целью блокировать корабли ЧФ. Один вражеский был сбит. До 7 июля в районе Севастополя противник сбросил 44 неконтактные мины.

Первый налёт бомбардировщиков «He-III» группы II/KG 4 на город. Первыми открыли огонь зенитные батареи №74 (ком. л-т И.Г. Козовник) и №75 (ком. л-т И.П. Фастовец) 2-го дивизиона 61-го зенитного артполка. Их поддержали батареи №73 (ком.мл. л-т Кравченко Л.А.), №78 (ком. л-т Зернов), №56 (ком. л-т Еременко). Первый немецкий «Хейнкель» упал на мелководье в бухте Песочная. На немецких минах, в тот же день подорвался буксир «СП-12», возвращавшийся после уборки артщитов. Погибло 25 человек. При попытке выйти из бухты для подъёма немецкого самолёта погиб плавкран «СП-2».

ХРОНОГРАФЪ

1942

01-15 июня на Севастополь сброшено около 28000 фугасных бомб, 10000 зажигательных бомб, выпущено более 3000 артснарядов разного калибра. За это время разрушено около 5000 домов, повреждено более 3000. Убито 400 чел. граждан-х.

5 июня краснофлотец Александр Чикаренко подорвал штольную арсенала Сухарной балки. Герой погиб, но взрывом уничтожил более 200 немецких оккупантов.

07 июня немецко-фашистские войска начали 3-е, последнее наступление на Севастополь. Оно закончилось ожесточёнными боями на Маячном полуострове.

25 июня фашисты подвергли бомбардировке здание всемирно известной панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». Курсанты во главе с лейтенантом В. М. Булгаковым вынесли сильно повреждённое полотно картины из горящего здания. Оно было упаковано в 36 тюков и на лидере «Ташкент» доставлено на Кавказ.

25 июня 1945 года известный хабаровский машинист Остап Косяк по восстановленной ж/д Симферополь-Севастополь привёл первый железнодорожный состав из Москвы. ✠

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

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