

ПАНТЕЛЕНМОНОВСКИЙ ЛИСТОК

Газета издается по благословению
Высокопреосвященнейшего АГАФАНГЕЛА,
митрополита Одесского и Измаильского

апрель 2017 года №4 (141)

Праздник Воскресения Христова называется Пасхой по имени ветхозаветного праздника, установленного в память избавления евреев от египетского рабства. Соответственно, Пасха в Церкви христианской получила новый смысл и обозначает переход от смерти к жизни, от земли к небу. «Слово Пасха, – говорит св. Амвросий Медиоланский, – означает переход. Назван же так торжественнейший из праздников: в ветхозаветной Церкви – в воспоминание исхода израильтян из Египта и избавления их

от рабства, а в Церкви новозаветной – в знамение того, что Сам Сын Божий, чрез Воскресение из мертвых, пришел от мира сего к Отцу Небесному, от земли на небо, освободив и нас вечной смерти и работы вражия и даровав нам «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12).

В ряду Господских праздников, праздник Пасхи занимает центральное место, а в ряду всех праздников христианских он «столько превосходит все торжества, даже Христовы и в честь Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды».

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ

После Пятидесятницы христиане начали совершать первые литургии, по форме схожие с иудейской Пасхой, также как установленное Христом Таинство Евхаристии.

Литургии совершались как Тайная Вечеря — Пасха страданий, связанная с Крестной смертью, и воскресением Христа. Таким образом, Пасха становится первым и главным христианским праздником, обуславливая как богослужебный устав Церкви, так и вероучительную сторону христианства.

Первоначально смерть и воскресение Христа отмечались еженедельно — пятница была днём поста и скорби в воспоминание страданий Христа («Пастырь Ермы»), а воскресенье как день радости (Тертуллиан, «De sobota»). Эти празднования становились более торжественными в период еврейской Пасхи — годовщины смерти Христа.

Епифаний Кипрский полагал, что Пасха особым образом праздновалась у коринфян, так как апостол Павел писал им: «Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою...» (1 Кор.5: 7).

В малоазийских церквях, особенно евреями-христианами, в I веке н.э. праздник ежегодно от-

История и дата Пасхи

мечался вместе с иудейской Пасхой — 14 нисана, так как и иудеи и христиане ожидали в этот день пришествие Мессии (Блаж. Иероним, Толк. на Мф. 25,6 — PL 26,192).

Некоторые церкви переносили празднование на первое воскресенье после иудейской Пасхи, потому как Иисус Христос был казнён в день Пасхи и воскрес по Евангелиям в день после субботы.

Уже во II в. праздник принимает характер ежегодного во всех Церквях. В сочинениях ранних христианских писателей — в послании св. Ириней Лионского епископу Римскому Виктору, Слово о Пасхе Мелитона Сардийского, в творениях Аполлинария Иерапольского, Климента Александрийского, св. Ипполита Римского есть сведения и о праздновании ежегодного дня крестной смерти и Воскресения Христова.

Из их сочинений видно, что первоначально особым постом отмечались страдания и смерть Христа как «Пасха крестная», она совпадала с еврейской Пасхой,

пост продолжался до воскресной ночи. После неё отмечалось собственно Воскресение Христова как Пасха радости или «Пасха воскресная».

В современном богослужебном Уставе сохранились следы этих древних праздников. Особенно это заметно в праздничных элементах служб Великих Четверга, Пятницы и Субботы и в структуре ночной службы в Неделю Пасхи, состоящего из минорной пасхальной полунощницы с канонам Великой Субботы, и из торжественно-радостной пасхальной утрени.

Также на Уставе отразилась и древняя традиция празднования воскресной Пасхи вплоть до Вознесения.

В скором времени стало заметным различие традиций Поместных Церквей. Возник т.н. «пасхальный спор» между Римом, Александрией и церквями Малой Азии.

Последние строго держались обычая празднования Пасхи с иудеями. Тогда как на Западе сложилась практика празднования

Пасхи в первый воскресный день после еврейской Пасхи, при этом вычисляя последнюю как полнолуние после дня равноденствия.

В 160 г. Поликарп, епископ Смирны, отправился к римскому епископу Аниките, чтобы договориться о совместном праздновании Пасхи, но соглашение достигнуто не было.

В итоге, для решения проблемы о составлении новой Пасхалии для всей христианской ойкумены, Константин Великий созывает в 325 г. собор епископов в Никее, впоследствии названный Первым Вселенским.

На этом Соборе было запрещено совершать Пасху «прежде весеннего равноденствия вместе с иудеями». В это же время в Риме создают свою Пасхалию...

Свидетельства IV в. говорят, что крестная Пасха и воскресная в то время уже были соединены как на Западе, так и на Востоке, каждая длилась седмицу до и после пасхального воскресенья.

Только в V в., название Пасха стало общепринятым для обозначения собственно праздника Воскресения Христова. Впоследствии, день Пасхи стал выделяться в богослужебном плане всё отчетливее, за что получил название «царя дней», «праздников праздник».

ВОПРОС

СВЯЩЕННИКУ

Что означает каждый день Страстной Седмицы?

Вся Страстная Седмица посвящена воспоминанию страданий и смерти Спасителя.

Великая Среда - Христос в доме Симона. Женщина омывает миром Его ноги. Иуда идет к первосвященникам и договаривается о цене предательства.

Великий Четверг - воспоминание Тайной вечери. Последняя беседа с учениками, Гефсиманское бдение. Ночью - Предательство. Взятие Христа под стражу.

Великая Пятница - суд над Христом, Его распятие и смерть.

Великая Суббота - сошествие Христа во ад и разрушение ада.

В чем разница между православной и римско-католической Пасхалиями?

По сложившейся церковной традиции, согласно правилу I Вселенского Собора 325 года, христианская Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. В связи с несоразмерностью солнечного и лунного циклов, которым она сопоставляется, дата праздника с годами смещается по временной шкале в пределах с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю. Практически на каждый год она определяется расчетным путем.

Юлианский календарь, которым пользуется Православная Церковь, основан на солнечно-лунной системе отчета в результате чего год получается длиннее на 11 минут 14 секунд года астрономического. Из-за этого день солнечного равноденствия, который в 325 году был 21 марта, к концу шестнадцатого века сместился на десять дней назад, то есть на одиннадцатое марта.

Недовольная этим смещением и тем, что Пасха может каждый год иметь «колебания» в дне празднования, Римско-католическая церковь в 1582 году провела реформу и ввела, так называемый григорианский календарь по имени папы Григория XIII, смысл которой сво-

дился к переходу исключительно на солнечную систему отчета. Конкретно реформа выразилась в том, что летоисчисление в 1582 году было механически перенесено на десять дней вперед, то есть днем весеннего равноденствия опять стало 21 марта.

Это изменение оказалось неоправданным в свете евангельских событий, так как в григорианском календаре христианская Пасха иногда приходится вместе с еврейской или даже раньше нее. В частности, с 1851 по 1951 год католическая Пасха случалась прежде еврейской 15 раз. Согласно же канонам Православной Церкви это считается недопустимым: Пасха всегда должна праздноваться после иудейской пасхи, ибо Господь воскрес в первое воскресенье после нее.

На практике католическая Пасха происходит на неделю или на две раньше православной, и три раза в 19 лет совпадает с ней.

Как правильно подготовиться к Причащению Св. Тайн на Светлой Седмице?

На Светлой Седмице для подготовки ко Причащению достаточно прочитать Последование ко Святому Причащению, причем канон ко Причащению заменить канонами Пасхи. Разумеется, ни о каком дополнительном посте (кроме полного поста с полуночи до Причащения) не может быть и речи.

В какой момент службы Великой Субботы заканчивается Страстная седмица и начинается Пасха?

Уважаемая Ирина, на Литургии Великой Субботы, после чтения Апостола вместо обычного «Аллилуиа» поется песнопение «Воскресни, Боже, суди земли...», во время которого все темные облачения в храме заменяются на светлые. Церковь находится в предвкушении пасхального ликования. Христос во аде побеждает смерть. Но само торжество Воскресения начинается в тот момент, когда ночью крестный ход, обойдя храм, подходит к его закрытым дверям и впервые возглашается пение тропаря Пасхи «Христос воскрес из мертвых...!».

В эти святые дни все мы обращаемся мыслями и сердцем к тому единственному месту на земле, где совершилась тайна тайн — Воскресение Христово.

Название

Иерусалимский храм Воскресения Христова — исконное название и поныне основное среди православных греков и арабов.

Храм Гроба Господня — более позднее название западноевропейского происхождения.

Главный фасад находится с южной стороны храма и выполнен в романском стиле XII века. Здесь расположен вход с двумя большими дверями, их которых открыта лишь одна, вторая была закрыта кирпичной кладкой во времена мусульманского правления.

Справа от входа в Храм Гроба Господня находится **Капелла франков**, в которой когда-то был отдельный вход на Голгофу.

Под Капеллой франков расположена неприметная дверь в часовню Марии Египетской. Правее дверь в армянскую часовню ап. Иоанна.

Ключи от храма

Во избежание раздоров между конфессиями, по традиции, ключи от главного входа Хра-

ма Гроба Господня еще с 638 года переданы на постоянное хранение арабской семье Джуди, а право отпирать каждый день этими ключами вход — семье Нусейба. Эта привилегия пере-

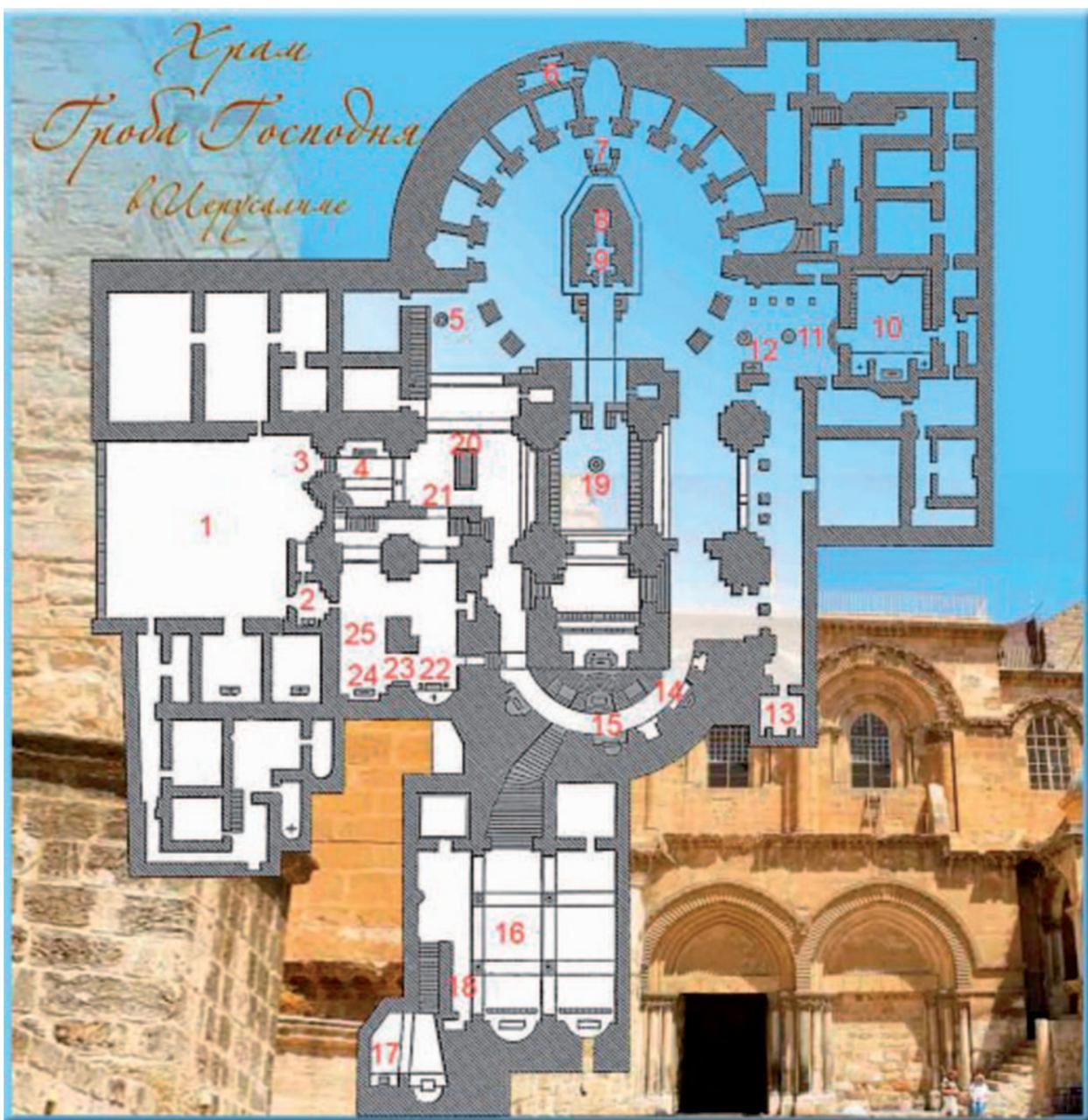
дается от отца к сыну вот уже девять веков.

Недвижимая лестница

О разногласиях между конфессиями напоминает деревянная лесенка, которая нижним концом упирается в карниз греческой части храма, а верхним — в окно армянской части. Установлена она была для удобного доступа монахов на верхние этажи, но в какое именно время неизвестно.

Лесенка — свидетельство неукоснительного соблюдения древних традиций и соглашения (Status quo) о том, что ни один элемент храма не может быть изменен без единогласного решения. Она так и называется — «недвижимой».

Рассмотрим план Храма

1 Площадь перед Храмом. 2 Место, где пресвятая Дева и св. Иоанн стояли во время распятия. 3 Дверь входа в церковь. 4 Диван турецкой гвардии. 5 Место, где стояли три Марии. 6 Гробница Иосифа Арифамейского. 7 Коптская часовня. 8 Гробница Спасителя. 9 Придел Ангела. 10 Алтарь явления Пресвятой Богородицы. 11 Место, где стояла Мария Магдалина. 12 Место, где Христос явился Марии Магдалине. 13 Пещера, где Иисус ожидал казни. 14 Часовня Лонгина. 15 Придел Деления Риз. 16 Часовня святой Елены. 17 Пещера обретения Креста. 18 Место, где молилась святая Елена. 19 Пуп Земли. 20 Камень Миропомазания. 21 Вход в капеллу Адама. 22 Место, где стоял крест. 23 Голгофа. 24 Алтарь Stabat Mater, место, где стояла Богородица при распятии. 25 Место,

где Иисус был пригвожден к Кресту.

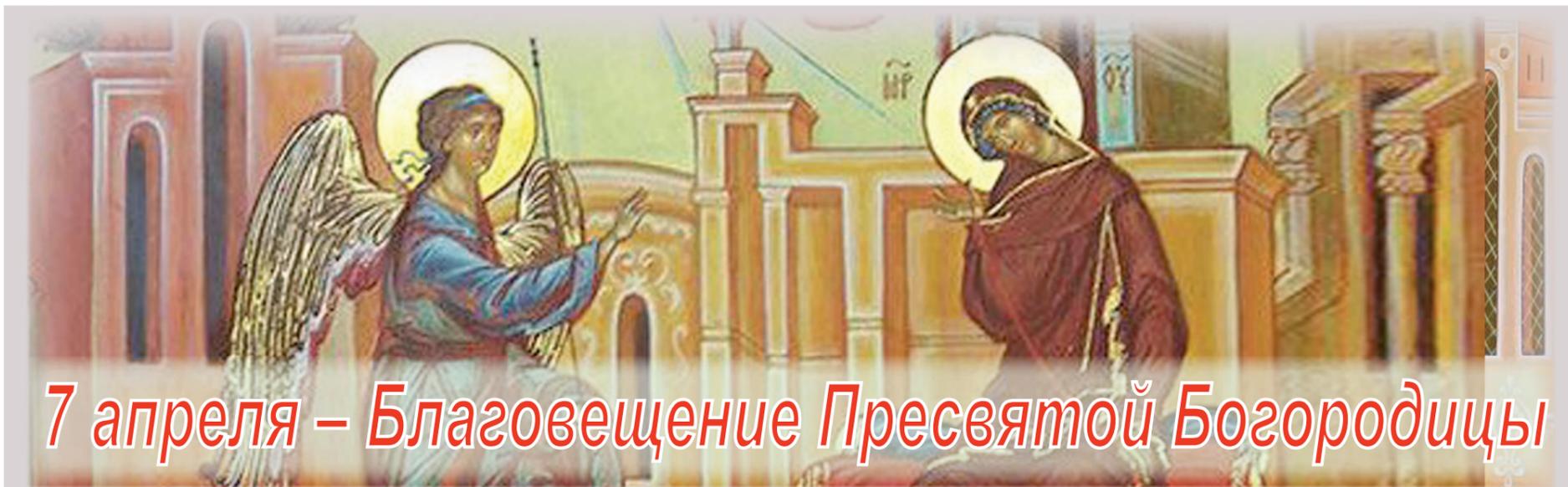
Само слово «кувуклия» переводится как «опочивальня». Это часовня из желто-розового мрамора площадью шесть на восемь метров. Она воздвигнута над Гробом Господним и приделом Ангела.

Нынешняя кувуклия — уже третья возведенная в Храме Воскресения Господня часовня. Первая была построена в 335 году по замыслу императора Константина Великого. Ее скульптурное изображение, выполненное из слоновой кости, хранится сегодня в одном из музеев Мюнхена.

В 1009 году первую кувуклию разрушили мусульмане. К середине XI века святыню вновь отстроил византийский император Константин IX Мономах. Францисканец Бонифаций Рагузский в 1555 году перестроил

часовню, он же возложил на каменное ложе защитную плиту. В 1808 году вторую кувуклию вместе с другими сооружениями храма уничтожил пожар. Автором нынешней часовни стал греческий архитектор Николай Комнинос. Она появилась в 1810 году и дошла до наших дней без реставрации. Считается, что построена часовня была по меркам, снятым с копии иерусалимской святыни, воздвигнутой патриархом Никоном в Воскресенском монастыре Нового Иерусалима.

Ответственность за Храм Гроба Господня распределена между шестью конфессиями — греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской, каждой из которых выделены свои приделы и часы для молитв. Такой статус-кво определен документами XVIII-XIX веков.

7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

Предопределение

Во всей истории человечества существуют две самые важные для него вести:

- о том, что Христос родился,
- и о том, что Он воскрес.

Но, всему этому предшествовала благая весть Архангела Гавриила Деве Марии о грядущем рождении от Нее Спасителя мира.

Торжественное церковное почитание дня Благовещения Пресвятой Богородицы началось не позднее IV века.

В определении даты существует два подхода:

– связь с датой Рождества Христова, поскольку 25 марта (7 апреля) отстоит ровно на 9 месяцев от 25 декабря (7 января), которое не позднее IV века повсеместно было принято за дату Рождества Христова;

– связь с датой сотворения человека, поскольку ряд святых отцов, например, Афанасий Великий, Анастасий Антиохийский, полагают, что Благовещение и зачатие Иисуса Христа произошло 25 марта (7 апреля), так как в этот день Бог создал человека, а человек, обременённый первородным грехом, должен быть воссоздан в то время, в какое он был сотворён.

О избрании Марии святитель Димитрий Ростовский пишет: «Можно задать себе вопрос, почему Слово Божие медлило сойти на землю и воплотиться, чтобы спасти падшее человечество. Но до половины шестого тысячелетия после греха Адама не находилось на земле Девы чистой не только телом, но и духом. Была только Одна такая, единственная по Своей чистоте, духовной и телесной, достойная стать церковью и храмом Духа Святого».

Благовещение

Событие Боговоплощения, когда Бог стал человеком, оставаясь при этом Богом, неповторимо. В Благовещении благодатной Девы Марии Господь сотворил, и только однажды, чудо, какого никогда не было в прошедшие века и никогда не будет в грядущие.

Этого дня человечество ожидало более пяти тысяч лет. В божественных и пророческих книгах говорилось о пришествии в мир Спасителя.

И вот долгожданный час наступил. Перед Марией предстал Архангел Гавриил и воззвал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою» (Лк. 1:28). Эти слова стали первой благой вестью для человечества после его грехопадения.

Блаженный Феофилакт Болгарский пишет: «Поскольку Господь сказал Еве: «В болезни будешь рожать детей» (Быт. 3:16), теперь эту болезнь разрешает та радость, какую приносит Деве Ангел, говоря: радуйся, Благодатная! Поскольку Ева была проклята, Мария теперь слышит: благословенна Ты».

Мария смутилась от услышанных слов и задумалась, что бы это всё означало. Она от рождения была посвящена Богу. Её муж, старец Иосиф, обещал оберегать Её девственность. И потому Мария спросила у Архангела: «Как будет это, когда Я мужа не знаю?». Гавриил ответил, что зачатие будет чудесным: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1:34-35).

Мария не считала Себя достойной такой высокой миссии, но услышав в словах Архангела Божью волю, Она смиренно сказала: «Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38). Считается, что в момент произнесения Девой Марией этих слов и произошло непорочное зачатие.

Непоколебимая, глубокая вера Пресвятой Девы Марии и столь же глубокое Её смирение, соединенное с пламенной любовью к Богу и преданностью Его Святой воле, явились той благодатной Нивой, в недрах которой и возник Благословенный Плод - Богочеловек Иисус Христос, Агнец Божий, взявший на Себя грехи всего мира.

+++

Святитель Григорий Палама говорил, что воплощение Сына Божия было бы так же невозможно без согласия Пресвятой Девы, как оно было бы невозможно без воли Божией, без соединения двух начал. Прежде всего, это Божественное присутствие и Божественное всемогущество, т.к. только во власти Творца было положить конец действию первородного греха. Другой составляющей спасения являлась свободная воля самого человека, т.к. без его действительного соучастия в деле искупления греха спасение не имело бы достоинства добровольного выбора. Было чрезвычайно важно, чтобы потомки Адама и Евы сердцем откликнулись на призыв Бога, ответив Ему: «Мы согласны на то, чтобы обрести спасение, дарованное Тобою, и готовы вместе с Тобой участвовать в этой тайне». Такое согласие от имени рода человеческого и произнесла Дева Мария. Но согласие Пресвятой Девы не следует воспринимать как ограничение свободы людей Её личным произволением. Каждый, кто свободно принимает Христа, становится соучастником спасительного Божественного действия лично, по своей воле и через собственное усилие. Таким образом, в событии Благовещения реализуется и наша собственная свобода выбора.

Богородица

Преподобный Иоанн Дамаскин говорит, что наименование Богородица содержит в себе «всю историю Божественного домостроительства в мир». Само наименование «Богородица» является боговдохновенным.

Первой из людей Пресвятую Деву Марию исповедала Матерью Господа святая праведная Елизавета (Лк. 1. 43), причем сделала она

это не по собственному разумению, а «исполнившись Духа Святого» (Лк. 1. 41). Святая Церковь всегда исповедовала Пресвятую Деву Марию Богородицей. Именование Богородица являлось критерием правой веры. «Кто отрицает, что Мария родила Бога тот не увидит славы Божества Его», - говорил преподобный Ефрем Сирий. Святитель Григорий Богослов трактовал: «Если кто не признает Марию Богородицей, то он отлучен от Божества».

Когда в церковной среде в первой половине пятого века возникло учение о том, что Пресвятая Дева Мария не является Богородицей, то оно было решительно осуждено на III Вселенском Соборе, и тогда же было закреплено догматическое учение о Пресвятой Деве Марии как Богородице.

С исповеданием Пресвятой Девы Марии Богородицею неразрывно связано и почитание Божией Матери. Протоирей Сергей Булгаков говорит «Почитание Божией Матери, - есть душа православного благочестия». Мы ублажаем Её за веру, чистоту и непорочность души, за смирение и кротость, за всецелую преданность воли Божией. Важно при этом помнить, что наше почитание Божией Матери будет истинным только тогда, когда каждый из нас будет посылно стремиться к стяжанию тех же добродетелей в своей душе.

Благовение

Таинственное зачатие Девы Марии, по учению Православной Церкви, относится к великой тайне благочестия, в нём человечество принесло в дар Богу самое чистое Его творение - Деву, способную стать Матерью Сына Божия, а Бог, приняв дар, ответил на него даром благодати Святого Духа.

По слову патриарха Кирилла: «Наше отношение к Благовещению, к непорочному зачатию Пресвятой Девой Сына Божия должно характеризоваться одним словом: благоговение. Нам следует благоговейно верить в то, что Божия Матерь, по словам святого Амвросия Медиоланского, и после того, как зачала во чреве, осталась Девой, и после того, как родила, осталась Девой. Такова вера Церкви».

Как говорит святитель Иоанн Златоуст, «Дух Святой засиял в чистом зеркале, в непорочном теле Девы, образовав совершенного Человека не по закону природы... не из человеческого семени, но... неизъяснимо истав в ней Зародыш, словно некую ткань, для спасения людей».

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

А. Соколовский

ЧУДЕСА — КАК ОТНОСИТЬСЯ К НИМ?

Иисус же сказал им; не бывает пророка без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем. (Мк. 6:4)

Блж. Феофилакт: Для чудотворений потребна, во-первых, сила творящего, во-вторых, вера приемлющих чудо. Поскольку же здесь не доставало второго (из этих условий), то есть веры имеющих нужду в исцелении, то Иисусу не благопотребно было творить чудеса.

Тут хотелось бы вообще сказать о чудесах, какие творил Спаситель:

Конечно, чудеса Господа показывали Его огромную любовь по отношению к людям, но у них есть и более значимый смысл.

В Царствии Божием не будет больных, и Иисус исцеляет больных. В Царствии Божием не будет мертвых, и Христос несколько раз совершает чудеса воскрешения. В Царствие Божием, верили иудеи, будет пир, где все люди будут пировать с Господом, и Спаситель творит чудеса «гастрономического» характера. Он умножает хлебы, так что тысячи людей насыщаются, превращает воду в душистое, ароматное вино. Этими чудесами Христос предвозвещает тот пир, который откроется в Царствии Божием. Чудеса Христа — это моменты свидетельства того, что Царствие Божие уже сейчас входит в наш мир.

Поскольку дьявол пытается лишить людей Царствия Божиего, то он особенно ополчается против чудес, всевая сомнения против настоящих чудес и подсовывая ложные.

Оказывается, серьезным противником евангельских чудес был Лев Толстой: он написал свое «евангелие», из которого убрал все чудеса Христовы, то есть Иисус у него только учитель нравственности.

Это, что касается вражды против настоящих, евангельских чудес.

И вот, что касается ложных чудес. Об одном ложном чуде говорится в житии Пахомия Великого. Когда еретики-монахи предложили преподобному посоревноваться в хождении по воде, чтобы выяснить, кто более угоден Богу, Пахомий сказал строго: «Еретик может перейти через реку по поверхности воды, как проходят по суше, по попущению Божию и при помощи сатаны, желающего утвердить его в его нечестивом веровании и других склонить к этому верованию. Теперь идите и скажите этим людям: «Служитель Божий Пахомий говорит: мои труды и заботы направлены не к тому, чтобы перейти через реку пешеходом, но к тому, чтобы избежать наказаний Божиих и перейти через ту огненную реку, через которую мы все, люди, должны перейти перед престолом Господа нашего Иисуса Христа. Сверх того Евангелие говорит: «Не искушай Господа Бога твоего».

Чудеса действительно могут утвердить на жизненном пути, но учитывая всю необходимую осторожность в отношении к чудесам, нужно их считать второстепенными по отношению к Свщ. Преданию и Писанию. (Этот принцип «У них есть Моисей и пророки»).

Хотя верим, что Господь готов творить чудеса для того, чтобы ввести человека в Церковь.

otvladimir@livejournal.com

Идти ли в врачу?

— Я в больницу ни за что не пойду, меня Церковь лечит, — говорит мне женщина, чье душевное состояние беспокоит всех, кто её знает. Не наблюдая положительной динамики, советую обратиться к специалисту:

— Пусть доктор посмотрит вас и даст свою оценку.

Женщина отказывается. Некоторые её родственники заподозрили, что так учат в Церкви. Пришли, поинтересовались. Отвечаю, что Ветхий Завет посылает болящего к врачу после того, как напоминает о необходимости молиться Богу и оставить грех. Там же, в книге Премудрости Иисуса, сына Сирахова, немало сказано о пользе врачебного искусства, поскольку и врачество создал Господь, и самого врача (ср. Сир. 38, 1). Родственники смягчаются и уходят размышлять о других возможных причинах неприятия медицины.

Однако вскоре после беседы я вспомнил, что Ветхий Завет порой бывает у православных не в чести, а Павловы слова к Колоссянам: *Приветствует вас Лука, врач возлюбленный* (Кол. 4, 14) не особо впечатляют противников официальной медицины. Равно как и слова Христа, приведённые евангелистом Матфеем, что не здоровые имеют нужду во врачах, но больные.

Но откуда взялось само неприятие медицины? Неужели вот он — пресловутый конфликт науки и религии, о котором так много говорится в секулярном обществе? Фанатизм и мракобесие церковников?

Тут я считаю нужным заметить, что далеко не все знакомые врачи учились в меакадемии на пятёрки. Лично знаю врачей, которые сами ходят лечиться лишь к тем, о ком доподлинно знают, что он доктор толковый. Медицина — наука развивающаяся. Те или иные методы лечения со временем признаются негодными, те или иные лекарственные средства запрещают. А тот или иной врач из-за халатности или бездарности то и дело загоняет своих пациентов в гроб. Недоверие постепенно копится и порой выливается в неприятие.

И вот, приходят православные христиане к священнику, которому кредит народного доверия отпущен достаточно приличный. И спрашивают его:

— Делать мне операцию или само рассосётся?

— А вот прививки делать или — ну их?

— А гормоны-то, гормоны?.. И тут ещё говорят, что ВИЧ — это выдумка. Может, не лечиться всё-таки?

— А что вы думаете о гомеопатии, иридодиагностике, кинезиологии и прочей стукотологии?

А батюшке иной раз и названия такие

неведомы. Нет в духовных школах медицинских дисциплин. Никто в семинарии не готовил будущего пастыря к врачевству или прорицательству. Однако бывает так, что, считая себя знатоком всего на свете, священник, не имеющий медицинского образования, смело даёт ответы. Не то доктор Хаус, не то святой прозорливец, дошедший до врат Небесного Царствия.

Лично я не боюсь признаваться прохожанам в том, что не имею достаточных знаний в медицине, рекомендуя найти хорошего специалиста для консультации, диагностики и лечения.

— Батюшка, так что с прививками-то?

— Вы знаете, один известный иммунолог нашего города считает, что польза вакцинации сомнительна, а вред явный. А другой, не менее известный, придерживается диаметрально противоположной точки зрения, — отвечаю я.

— Ну, а вы сами-то прививаетесь?

— Я — нет, поскольку аргументацию первого специалиста нахожу более убедительной.

И никаких таинственных недомолвок.

Надеяться ли на всемогущество медицины и конкретного врача? Нет, ибо никто из людей не застрахован от ошибки. Надеяться ли на Бога, отвергая помощь врачей? Но Священное Писание говорит: *Дай место врачу, ибо и его создал Господь, и да не удаляется он от тебя, ибо он нужен* (Сир. 38, 12). Противникам изучения Ветхого Завета, особенно неканонических его книг, хочу напомнить, что преподобный Иоанн Дамаскин и святой Афанасий Александрийский вслед за 85-м апостольским правилом рекомендуют эту книгу для юношей и оглашаемых к Святому Крещению. Справедливым может быть следующий вопрос: если так написано в Библии, то почему столько случаев, когда и врач хорош, и лекарства новейшие, а больному всё хуже? *В иное время и в их (врачей) руках бывает успех; ибо и они молятся Господу, чтобы Он помог им подать больному облегчение и исцеление к продолжению жизни* (Сир. 38, 13-14), — заканчивает свою мысль Иисус, сын Сираха.

Молятся за своих пациентов!.. Вот почему святой Пантелеимон был успешнее других столичных врачей. Не стоит забывать и о молитве веры, спасающей болящего, о которой напоминает нам апостол Иаков. Ведь если Господь не сохранит город, напрасно бодрствует сторож (ср. Пс. 126, 1), — свидетельствует Псалмопевец, который и Богу молился, и стражников выставлял на городские стены, и притом не абы кого, а самых лучших.

Прот. Сергей АДОДИН

БУДЕМ ВНИМАТЕЛЬНЫ

НАКАНУНЕ ДОЛГОЖДАННОГО ПРАЗДНИКА ПРАЗДНИКОВ

бросается в глаза неожиданное «открытие» — с недавних пор в качестве символа Пасхи откуда-то вдруг возник... кролик. Изображения этого животного повсюду используют в рекламе, открытках, всевозможных поделках, логотипах и т.п.

Кроме того, к Пасхе «примазались» изображения цыплят, курочек и прочий вздор.

Какое отношение всё это имеет к Празднику праздников — к Светому Христову Воскресению?

Данная символика не имеет к нашему вероисповеданию никакого отношения. Вернее, это — самое что ни на есть язычество.

У каждого народа христианство по-своему боролось с язычеством, а язычество по-своему просачивалось в христианство.

Интересно, что у англоязычных народов Пасха звучит как «Easter» (Истэр), германоязычные называют этот праздник «Ostern» (Остерн). Что же связывает эти два слова? Эти слова общего происхождения и происходят от имени богини Иштар (Астарта), праздник в честь которой отмечался еще до христианства весной, как праздник возрождения всего живого на земле, праздник новой жизни. Заяц был также символом греческой богини Афродиты, что свидетельствует о том, что культ данного животного уходит корнями в магизм, в глубину тысячелетий, на индоевропейский уровень, к предкам и греков, и тевтонцев.

Какими бы ни были поздние «специализации» отдельных языческих богинь, все они так или иначе связаны с женским началом и плодородием. Вот этот сакральный языческий смысл и просочился сквозь века христианства, чтобы приклеиться к празднику христианской Пасхи. Немецкие эмигранты привезли свою традицию в Америку, а уже американцы поставили её на приносящий прибыль конвейер и экспортировали назад в Европу с целым вагоном праздничной мишуры.

Для малых детей заяц стал весенним вариантом Санта Клауса, прятанного яйца от непослушных и подкладывавшего на видное место для хороших детей (ведь расписные яйца нужно, оказывается, искать). Так что ко всей мешанине из языческих верований добавился ещё и родительский прагматизм в

попытке манипулировать поведением чад.

В общем, такой символ служит для развлечения и для ОТВЛЕЧЕНИЯ — это способ увести людей от основной мысли праздника и от его великого смысла — Воскресения Христова.

Так же и в Рождество основным персонажем становится Санта Клаус, а вовсе не Христос. Причем абсолютно забывается то, что Санта Клаус — это свт. Николай, епископ Мир Ликийских, а вовсе не сказочный дедушка, который живет на северном полюсе и летает на оленях.

Итак, подлинно пасхальные символы и атрибуты — это артос, куличики, пасхи и красные яйца.

Почему именно яйца, а не куры и цыплята? Почему — красные, а не синие или зеленые?

Потому что Пасха — это Воскресение Христа, а не «веселый праздник весны», а красное яйцо — это не «символ жизни» и не эмблема весны, а чудесное свидетельство о истине Воскресения.

Примерно в 4 веке нашей эры, при императоре Константине христиан перестали преследовать, и в церковь хлынули толпы новообращенных язычников, привнесших постепенно в церковь свои языческие обряды. Люди сейчас слабо представляют чем на самом деле являлось язычество — языческие культы всегда сопровождалась мерзкими обрядами, которых требовала для поклонения Астарта (Иштар, Остара) и убийствами. Язычество всегда культивировало тягчайшие пороки человечества.

Пасха — праздник, напоминающий о жертвенной крови Христа, пролитой за всех нас, грешников, и о необходимости покаяния. Немыслимо для верующего человека отмечать ее с языческими символами, которые имели совсем другую цель — тяжелое оскорбление Бога...

А вот красные яйца на Пасху — это не язычество, а символ воскресения Христа. В православной традиции обычай дарить яйца обычно связывают с преданием о яйце, подаренном Марией Магдалиной императору Тиберию. Согласно изложению Димитрия Ростовского, святая равноапостольная Мария Магдалина явилась к нему с известием о том, что Христос воскрес. Но не с пустыми же руками предстать на глаза императору! Будучи бедной, Мария преподнесла ему яйцо со словами «Христос воскрес!». Император, усомнившись в странном известии о воскресении, сказал, что как яйцо не может из белого стать красным, так и мертвые не воскресают, — и яйцо покраснело у него на глазах.

Так что ни курочки, ни цыплята, ни разноцветные яйца в гнездышках, ни кролики к нашему празднику Пасхи не имеют никакого отношения.

Пасхальная открытка на англ. языке — «Счастливой Астарты»?
Вспомним, что Пасхальное приветствие «Христос Воскресе» на англ. языке — Christ Is Risen!

Святой артос

Творожная пасха

Пасхальное яйцо

Пасхальные куличики

АДРЕС И РЕКВИЗИТЫ:

65012, г. Одесса, ул. Пантелеимоновская, 66
т./факс: (048) 7247980 р/с 26005000057271
ПАТ «УКРСОЦБАНК» Одесское отд. МФО 300023,
код ЕДРПОУ 24537294

Главный редактор:

Преосвященнейший Аркадий (ТАРАНОВ),
епископ Овидиопольский
Редактор, макет, дизайн:
монахиня Сергия (ЗИГМУНД)

Газета зарегистрирована
в Управлении по делам прессы
и информации
Одесской облгосадминистрации,
регистр. свидетельство ОД-1039