ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО И ЛАДОЖСКОГО ВЛАДИМИРА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ КАЗАНСКОГО КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА. WWW.KAZANSKY-SPB.RU

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Эти слова пасхального церковного песнопения, провозглашающие величайшую радость для христиан, подчеркивают, что прежнее название наполнилось новым содержанием и смыслом. Библия повествует, что задолго до Рождества Христова в жизни еврейского народа в Египте произошло знаменательное, чудесное событие. Бог избавил богоизбранный народ от египетского рабства, то есть спас от смерти и даровал ему свободу. Это событие послужило причиной возникновения праздника Пасхи в Ветхом Завете: еврейское слово «пейсах» означает «прехождение».

Христианская Пасха или Новая Пасха имеет универсальный характер и означает освобождение всего творения — мира и всех людей в пространстве и во времени — от рабства греху и смерти. Это духовное освобождение совершилось путем страданий, крестной смерти и Воскресения Иисуса Христа, Сына Божия. Поэтому в начале своего исторического пути христианская Церковь отмечала Пасху страданий и Пасху воскресения.

Воскресение Христово или Пасха — самый торжественный праздник, и он не входит в число двенадцати главных праздников Церкви. «Она у нас, — говорит святитель Григорий Богослов, — праздников Праздник и Торжество торжеств, столько же превосходит все торжества не только человеческие и земные, но даже Христовы и для Христа совершаемые, сколько солнце превосходит звезды». Этот величайший Праздник Церкви выделяется из всех праздников, как высшее проявление всемогущества Христова, утверждение веры и залог нашего воскресения. «Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна», — говорит апостол Павел (1Кор. 15,17).

Воскресение Христово, имеющее наивысшее значение для всего тварного мира и всех людей, было многократно предсказано ветхозаветными пророками задолго до того, как оно совершилось. Подтверждают Воскресение Христа и пустая гробница, и свидетельства людей, видевших Иисуса Христа после Его Воскресения, о которых упоминают Евангелия и Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла.

Секулярный мир часто требует от верующих людей логических, осязаемых доказательств христианской веры, не осознавая, что таких доказательств нет и быть не может, ибо вера христианская за пределами рационального постижения, она надрациональна. В христианстве ничего нельзя логически доказать: ни бытие Бога, ни Воскресение Христово, ни другие истины, которые можно только принять или не принять на веру.

Последние слова Символа веры — как изложение веры каждого христианина и всей Церкви вообще — выражают ожидание всеобщего воскресения и вечной жизни: «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века». Таким образом, христиане в своей надежде на воскресение стремятся получить нечто значительно более ценное, чем простое неумирание или естественное продолжение биологической жизни. Христиане желают стать вечными друзьями Божиими, стремятся к бесконечному единению с Богом или «обожению», как говорили святые отцы. Но не в пантеистическом смысле, т. е. полном растворении в Божестве с потерей собственной личности, а в христианском понимании, т.е. в тесном и сокровенном соучастии человеческих личностей в жизни Живого Бога, причем Бога вечного. Быть с Богом — значит пребывать в Нем, становясь причастником Его совершенств. «Сын Божий стал Сыном Человеческим для того, чтобы человек сделался сыном Божиим», — говорит священномученик Ириней Лионский. И бесценность Воскресения Христа состоит именно в том, что оно навеки соединяет человека с Сыном Божиим, и в Нем — с Пресвятой Троицей. Поэтому в Нем — наша надежда и вера в Жизнь Вечную!

В Православной Церкви существуют различные пасхальные традиции и обычаи. Один из них — хорошо людям знакомый древний и красивый обычай дарить расписанные яйца в светлый праздник Пасхи. Поздравляя друг друга с праздником Воскресения Христова, православные христиане приветствуют друг друга: «Христос Воскресе!» и отвечают: «Воистину Воскресе!». При этом троекратно целуют друг друга: сначала в правую щеку, затем в левую и опять в правую, и дарят друг другу крашеные яйца. Яйцо это символ жизни. В случае пасхального праздника крашеное яйцо есть символ Воскресения Господа Иисуса Христа. Подобно тому как из яйца, из-под мертвой его скорлупы рождается жизнь, которая была совершенно сокрыта, так и Христос, лежавший во гробе, как мертвец, воскрес из этого жилища смерти и тления.

Кроме того, яйцо является прекрасным символом и нашего возрождения для жизни будущей. Как из яйца рождается живое существо и начинает жить полной жизнью, когда освобождается от скорлупы, заключающей в себе его зародыш; так при Втором пришествии Господа Иисуса Христа на землю и мы, отбросив все тленное здесь, где уже имеем зародыш и начало вечного бытия, возродимся и воскреснем для новой жизни силою Воскресения Христова.

Также яйцо знаменует два наших состояния: настоящее и будущее. С одной стороны, как в яйце, содержащем зачаток будущего существа, уже проявляется жизнь, но неполная, несовершенная, так и мы при настоящем земном состоянии не вполне достигаем удовлетворения свойственных нашей душе высших стремлений к истине, добру и счастью. С другой стороны, как существо, вышедшее из яйца, начинает жить полной жизнью, удовлетворяя различные свои потребности, так и мы по воскресении вступим в совершенную жизнь, где ум наш познает истину лицом к лицу, воля достигнет высшего развития и чувство будет наслаждаться нескончаемым блаженством. Окрашенное красной краской яйцо напоминает нам о том, что наша новая жизнь приобретена пречистою Кровью Господа Иисуса Христа. Тот же яркий цвет является знаком нашей радости о победе Христа над смертью, о Его Воскресении из мертвых и совершении Им нашего искупления.

Обычай взаимного одаривания друг друга пасхальными яйцами, по сохраняющемуся в Православной Церкви преданию, берет свое начало от святой Марии Магдалины, которая, представ перед императором Тиверием, преподнесла ему красное яйцо с приветствием «Христос Воскресе!». Передав имератору Тиверию такой малоценный дар, как яйцо, св. Мария Магдалина исполнила простой древний обычай. В древности у иудеев и язычников было принято при посещении важного лица, особенно в первый раз, подносить ему что—либо в дар от себя в знак уважения и почтения. Люди бедные в подобных случаях обыкновенно приносили древесные плоды и яйца домашних птиц. Поэтому и св. Мария Магдалина, посвятившая себя сопряженному с бедностью и нищетой апостольскому служению, когда предстала с проповедью Евангелия перед императором Тиверием, почтила его подобным даром, который был хорошо известен Тиверию. Приветствуя его словами: «Христос Воскресе!» и преподнеся императору красное яйцо, она рассказала ему о важнейших событиях земной жизни Спасителя, особенно о безвинных страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. Этот случай и простой сердечный дар святой равноапостольной Марии Магдалины стал известен в Церкви. И, подражая ей, ежегодно христиане в праздник Светлого Христова Воскресения стали дарить друг другу красные яйца. Этот обычай постепенно в Церкви распространялся и стал среди христиан всеобщим.

В дни празднования светлого Христова Воскресения сердечно поздравляю вас, дорогие братия и сестры, вечно живым пасхальным приветствием: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! От души желаю Вам, вашим родным и близким обильной пасхальной радости, великой милости от Христа воскресшего и Его всещедрой помощи в вашей жизни.

Текст подготовил
протоиерей Сергий Рассказовский

ФОТОРЕПОРТАЖ О ПАСХАЛЬНЫХ БОГОСЛУЖЕНИЯХ В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ

ВЕРА ФОМЫ

Господь Иисус Христос в продолжение сорока дней от Воскресения до Вознесения многократно являлся ученикам. И не просто являлся, но «со многими верными доказательствами», дабы ученики уверовали, что Он воистину воскрес из мертвых (Деян. 1:2-3).

Но почему же Господь являлся ученикам многократно? Не достаточно ли было одного такого явления? Нет, недостаточно, ибо ученики Его не сразу и не легко уверовали в чудо Воскресения. Из Евангелия мы знаем, что апостолы не поверили Марии Магдалине, которая возвестила им, что Христос жив и что она видела Его (Мк. 16:9-11). После этого Спаситель явился Луке и Клеопе, но и им не поверили прочие ученики (Мк. 16:12-13). Когда Христос явился ученикам на горе в Галилее, то и там некоторые усомнились (Мф. 28:16-17). Смутились, испугались ученики и тогда, когда Иисус явился им возлежавшим на вечере, ибо они думали, что видят духа. «Но Он сказал им: ...Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это — Я Сам; осяжите Меня и рассмотрите» (Лк. 24:36-39).

Однако на той вечере не было апостола Фомы, и когда ученики стали уверять его, что видели Господа, то он возражал, что не поверит до тех пор, пока сам не прикоснется к ранам Спасителя. И вот через восемь дней после Воскресения Иисус, чудесно пройдя затворенные двери, вновь явился ученикам, собравшимся в одном доме. Явившись, Он сказал Фоме: «Подай перст твой сюда, и посмотри руки Мои; подай руку твою, и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». Тогда наконец и Фома уверовал. А «Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин. 20:24-29).

Из этих евангельских событий сделаем для собственного назидания три важных вывода. Во-первых, мы должны стараться подражать Спасителю в долготерпении по отношению к ближним. Посмотрите, с каким терпением и любовью Христос вел учеников Своих от неверия к вере. И у нас часто случаются противоречия по разным вопросам. Важно помнить, что убеждать ближних нужно не гневливым фарисейским тоном, но с кротостью и долготерпением. Особенно это важно при попытках обратить кого-либо (скажем, родственника или друга) в Православие.

Не секрет, что обратить заблудшего бывает очень и очень трудно, но дело это благое. И что может быть утешительнее для христианина, чем видеть всех своих ближних православными? Поэтому, встречая непонимание и сопротивление на поприще благовестия, мы не должны останавливаться. Ведь Спаситель приходил к ученикам через наглухо закрытые двери. Так и мы должны любовью проходить сквозь закрытые двери тех душ, которые еще не уверовали в Господа. Это и есть второй вывод, который мы можем сделать.

Третий урок извлечем из слов Спасителя, обращенных к уже уверовавшему Фоме: «Блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин.20:29), — то есть счастливы те, кто верует, не имея прямых доказательств своей веры. А это означает, что именно вера вводит человека в полноту бытия.

Каким образом и почему вера соединена с полнотой человеческой жизни?

В отличие от знаний, вера дается человеку не опосредованно через его ощущения и не в результате логических операций его разума, но непосредственно и через совокупность действия всех духовных сил, присущих человеческой личности. Повторим замечательные слова святителя Московского Филарета (Дроздова): «Вера начинается в разуме, хотя принадлежит сердцу». Это означает, что вера выражается и посредством разума, и через человеческое сердце. А сердце — это совокупность всех наших чувствований. Несомненно также присутствие в феномене веры и волевого начала, ибо без волевых усилий, конечно же, невозможно поверить в то, что лежит вне пределов опыта. Значит, вера есть результат устремленности и взаимодействия всех духовных сил человека: и разума, и чувств, и воли. И еще — нечто большее: в вере несомненно присутствует то, что называется интуицией, то есть особой подсознательной способностью человека.

Не случайно именно на вере Господь основывает Свою связь с людьми. Ведь Он мог бы избрать для этой цели разум, волю, какие-то иные человеческие качества. Но Он полагает в основу Своих отношений с человеком именно веру, которая одна только способна пробудить религиозное чувство, ибо обнаруживает себя в совокупном действии всех сил и способностей человека. Вера тесным образом связана с нравственностью, и наличие веры зависит от нравственного состояния личности. Нравственность позволяет человеку сохранять целостность своей личности и бытия. Когда мы разрушаем нравственное начало, то вместе с тем разрушаем и человеческую личность. Недаром одна из добродетелей, связанных с понятием нравственности, именуется целомудрием, характеризующим целостность личности. Если эта целостность повреждена, если сама личность разрушена, то способна ли она сконцентрировать все свои силы — умственные, душевные, интеллектуальные, — все свои чувства, чтобы на высоте этого духовного подъема вспыхнул пламень веры?

Вера есть подвиг, в котором человек проявляет всего себя без остатка. В этом смысле вера несопоставима с обычным знанием, требующим куда меньших духовных усилий. Именно исповедание веры, в котором концентрируются все способности и силы личности, реально соединяет человека с Богом.

А почему Христос сказал, что блаженны не видевшие? Потому, что уверовав, они стали видеть! Они стали духовно видеть Христа. Кто эти уверовавшие? Это — мы, чада Святой Православной Церкви. Ибо в Церкви мы всюду видим Живого Христа. Христос — священная Глава Церкви.

Апостол Фома хотел только лишь прикоснуться к ранам, из которых ранее истекала Божественная Кровь. А мы в церкви в таинстве Причащения не просто прикасаемся, но вкушаем Плоть и Кровь Господа.

В христианских храмах и домах всегда перед нашими взорами находятся иконы и распятие, на котором мы видим спасительные язвы нашего Искупителя. Поклоняясь изображенным язвам Христовым, мы возносим это поклонение к первообразным язвам.

Фоме было достаточно единожды видеть и осязать язвы Господа, чтобы на всю жизнь сохранить веру в живого Бога. А мы, имеющие возможность созерцать язвы Спасителя ежедневно, храним ли в сердцах своих эту веру?

Горе видящим, но не верующим или мало верующим.

Тот, кто однажды видел дневной свет, никогда не променяет его на свет искусственный. Мы в Церкви видим Свет Истинный, мы живем этим Светом. Так не будем же отводить свои взоры в сторону болотных огней тьмы, ибо «Бог есть Свет и нет в Нем никакой тьмы».

По материалам сайтов: www.interfax-religion.ru и www.cofe.ru/blagovest

АНТИПАСХА

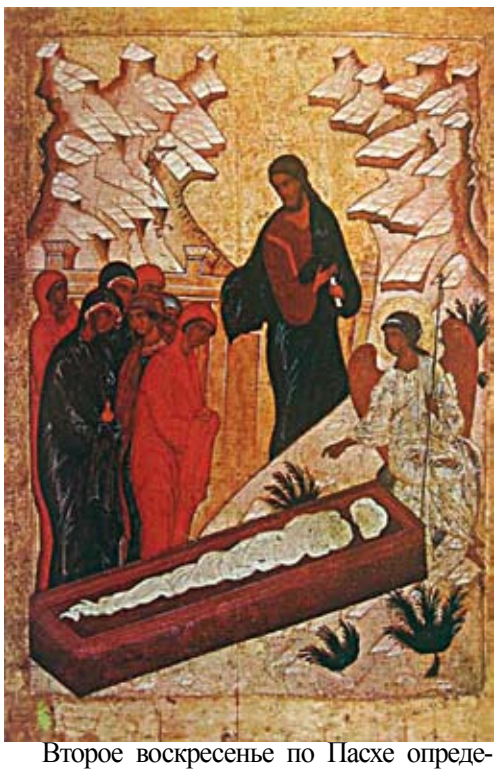
«От святаго дня Воскресения Христа Бога нашего до недели новыя, во всю седмицу верные должны во святых церквах непрестанно упражнятися во псалмех и пениях и песнех духовных, радуяся и торжествуя во Христе и, чтению Божественных Писаний внимая, Святыми Тайнами наслаждаяся. Ибо таким образом со Христом купно воскреснем…» (66-е Правило Шестаго Вселенского Собора).

Твердо храня ветхозаветные предначертания, одно из которых гласит: «Празднуйте праздник Господень семь дней: в первый день покой и в восьмой день покой»(Лев. 23:39), в восьмой день по Пасхе, как окончание Светлой седмицы, Святая Православная Церковь установила особое торжество: как бы замену самого Пасхального дня, от чего и назван этот день Антипасхой (αντί πάσχα), что значит «вместо Пасхи». С этого дня начинается круг недель и седмиц целого года; в этот день в первый раз обновляется память Воскресения Христова; отсюда неделя Антипасхи получила еще название недели новой, т. е. первой, — дня обновления. В этот в день Сам Господь благоволил обновить радость Своего Воскресения новым явлением святым апостолам и совершить чудо уверения апостола Фомы, который сомневался в свершившемся Воскресении и высказывал дерзновенное желание осязать раны Христа. Этим как бы бросается тень на одного из самых верных учеников Христовых. Мы забываем слишком часто, что когда Христос, услышав весть о болезни и смерти святого Лазаря, сказал Своим ученикам, что хочет вернуться в Иерусалим, они все Ему возражали: «Тебе там грозит смерть!» И только один апостол ответил на это: «Пойдем и мы, и умрем с Ним!» (Ин 11:16). В ответ на это Христос не возразил апостолу Фоме, призыв которого аналогичен словам апостола Петра: «Я душу мою положу за Тебя».

В расхожих представлениях апостол Фома почему-то стал примером недоверчивости, выражение «Фома неверующий» даже вошло в поговорку. Но когда он говорит видевшим воскресшего Иисуса апостолам: «Не поверю, пока не вложу перстов моих в раны от гвоздей», им движет далеко не одно только недоверие к рассказу о невероятном событии Воскресения. Необходимо учесть, что Сам Господь не обличает Фому, но в самом деле показывает ему раны от гвоздей и копья. И как только апостол Фома услышал это, он исповедал Иисуса Христа не просто Мессией, но своим Господом и Богом! Никто до него не поднимался до такого дерзновения.

В богослужении этого дня не раз звучит мысль о том, что само отсутствие Фомы было промыслительным, а его неверие называется «добрым», ибо продолжалось недолго и доказывало лишь его пытливость. Иное дело спорить о вере, и иное – испытывать Писания. Дозволив апостолу Фоме осязать Свои язвы, Христос показал нам, что не грешно искать уверения, если сомневаемся в вопросах веры, и Он подаст нам вразумление, если искренно будем добиваться истины, реализуя призыв Господа: «Не будь неверен, но верен» (Ин. 20:27); по слову блаженного Августина: «Ты нас создал для Себя, Господи, и мятется сердце наше, доколе не успокоится в Тебе». Дивны дела веры! «Сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5:4) - вера не видевших, но уверовавших.

ЖЕНЫ - МИРОНОСИЦЫ



Второе воскресенье по Пасхе определено Церковью к ублажению памяти св. жен-мироносиц. Кто были жены-мироносицы? Все евангелисты прежде всего указывают на Марию Магдалину, из которой Иисус изгнал семь бесов. За такое благодеяние Мария Магдалина платила Господу пламенною любовью. Вторая мироносица — Мария Иосиева, мать Иакова и Иосии, следовала за Спасителем до самого гроба. Сын этой Марии, Иаков Алфеев, был одним из 12 апостолов. Саломия была матерью сынов Зеведеевых, апостолов Иоанна и Иакова. Кроме Марии Магдалины и Марии Иаковлевой, св. апостол Лука указывает на жен-мироносиц — Иоанну и еще других, не называя их по именам (Лк. 24:10). Кто была эта Иоанна? Жена Хузы, домоправителя Иродова, исцеленная также Господом. По словам св. Апостола Луки, между женами была несомненно Сусанна (Лк. 8:1—3) и многие другие, которые служили Христу своим достоянием. Конечно, к числу жен-мироносиц принадлежали Мария и Марфа, сестры Лазаревы, столь пламенно любившие Господа.

Христос не выбирал жен-мироносиц и не звал их следовать за Собой, подобно апостолам, но они сами пошли за Ним как за единой целью своей возрожденной жизни, как за вечной истиной, как за своим Спасителем и Сыном Божиим, несмотря на Его видимую бедность, простоту и явную враждебность к Нему первосвященников и народных наставников. Они сами покинули свои дома, дела, имущество, семьи и пошли за Господом, радуясь, что хоть чем-нибудь могут быть полезными Христу и Его общине. Во время крестного шествия Христа на Голгофу только жены-мироносицы плакали и рыдали. Господь услышал вопль жен и обратился к ним со словом утешения. Что должны были испытать эти любящие жены, стоя у Креста Спасителя и видя весь позор, ужас и, наконец, смерть возлюбленного Учителя?! Все ученики от страха разбежались, даже апостол Петр, обещавший умереть с Иисусом и трижды отрекшийся от Него, и только Богоматерь с Иоанном Богословом и жены-мироносицы остались у самого Креста. Затем Богоматерь унесли на руках, ибо Она лишилась чувств, но Мария Магдалина и другие жены-мироносицы, которых толпа отодвинула от Креста, пребывали здесь до самого конца. Когда Сын Божий испустил дух, те же жены-мироносицы поспешили домой, чтобы уготовить ароматы и миро, а Мария Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где полагали тело Спасителя во гроб. Они ушли только по наступлении совершенной темноты, чтобы перед рассветом опять прийти ко гробу. И за свое усердие к Сыну Божию, за решимость воздать Ему почести при погребении, за свою непоколебимую веру эти святые жены первыми получили уверение о Воскресении Христа и сделались первыми его проповедницами, узнав об этом из уст ангела.

Жизнь благоговейных жен-мироносиц поучительна и теперь для современных христианок. Мироносицы не отличались добродетелями, пока не знали Христа: Мария Магдалина была жилищем злого духа, Марфа — образцом житейских влечений и мирской суеты, но Божественное учение Спасителя, чудеса Сына Божия и благодать Христова совершенно их изменили.

По примеру жен-мироносиц многие христианские женщины впоследствии обратились с живой верой к вознесшемуся на небо Христу. В истории христианства мы видим множество матерей и жен, возлюбивших учение Христа и Святую Церковь более, чем свое знатное происхождение, земную славу, почести, богатства, наслаждение мира, более, чем родителей, мужей и своих детей, предпочитая смерть отречению от Христа и Его заповедей. Мы знаем даже таких матерей, которые вели на казнь за Христа своих отроков и с радостью отдавали их в жертву, дабы прославить в Царствии Божием. Некоторые с великим мужеством и терпением распространяли учение Христово и просветили целые страны. Многие храмы и монастыри строились благочестивыми царицами, княгинями и боярынями.

Святая Церковь Христова ублажает память всех святых, и особенно дороги христианам жены-мироносицы, счастливые спутницы Христовы, которые служили Учителю не только своим достоянием, но и трудами рук своих, преданные Ему всем сердцем, страдавшие вместе с Господом, окружавшие Его не только во время путешествий, но и на крестном пути, на Голгофе, у самого Креста. Воспоминания об их самоотвержении, подвигах, об их несравненной и нежной любви ко Христу наполняют сердца верующих людей той же любовью ко Господу и стремлением служить Ему до самой смерти!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Баронову Галину Сергеевну - казначея прихода,

Кузнецову Татьяну Ивановну – помощника председателя приходского Совета,

Тукову Елену Анатольевну – бухгалтера прихода,

Метель Светлану Николаевну – секретаря-референта,

Николаеву Аллу Ивановну - прихожанку собора,

награжденными почетными грамотами настоятеля Казанского кафедрального собора протоиерея Павла Красноцветова

«В благодарность за труды понесенные по восстановлению Казанского кафедрального собора Санкт-Петербурга»

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ

Самые ранние упоминания о схождении Благодатного огня на Гроб Господень в Иерусалиме в канун Воскресения Христова встречаются у Григория Нисского, Евсевия и Сильвии Аквитанской и датируются IV веком. В них есть описание и более ранних схождений Благодатного огня. По свидетельству святых отцов, нетварный Свет осветил Гроб Господень вскоре после Воскресения Христа, что увидел один из апостолов Петр.

Литания (церковная церемония) Святого Огня начинается приблизительно за сутки до начала православной Пасхи. В храме Гроба Господня начинают собираться паломники, желающие своими глазами увидеть это чудо. Сам храм вмещает до 10 тысяч человек, также оказываются заполнены народом вся площадь перед ним и анфилады окрестных сооружений. На середине ложа Живоносного Гроба ставится лампада, наполненная маслом, но без огня. По всему ложу раскладываются кусочки ваты, а по краям — прокладывается лента. После осмотра полицией Кувуклия (часовня над Гробом Господним) закрывается и опечатывается местным ключником — мусульманином.

Через 20-30 минут после опечатывания Кувуклии в храм вбегает православная арабская молодежь, чье присутствие также является обязательным элементом Пасхальных торжеств. Молодые люди сидят на плечах друг у друга. Они просят Божью Матерь и Господа, чтобы он даровал православным Благодатный огонь: «Иля дин, иля виль эл Мессиа» («Нет веры, кроме веры православной, Христос — истинный Бог») — скандируют они. Затем в храм входит процессия — иерархи празднующих Пасху конфессий. В конце процессии идет православный патриарх одной из поместных православных Церквей (Иерусалимский или Константинопольский) в сопровождении армянского патриарха и священнослужителей. В своем крестном ходе процессия минует все находящиеся в храме памятные места: священную рощу, где был предан Христос, место, где Его побивали римские легионеры, Голгофу, где Его распяли, камень Помазания, на котором тело Христа готовили к погребению.

Процессия подходит к Кувуклии и трижды обходит ее. После этого православный патриарх останавливается напротив входа в Кувуклию: его разоблачают от риз и он остается в одном полотняном подряснике, чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру ничего, что могло бы зажечь огонь.

Незадолго до патриарха подризничий вносит в пещеру большую лампаду, в которой должен разгореться главный огонь, и 33 свечи — по числу лет земной жизни Спасителя. Затем православный и армянский патриархи (последний также разоблачается перед входом в пещеру) входят внутрь. Двери запечатывают большим куском воска и сверху вешают красную ленту; православные служители ставят свои печатки. В это время в храме выключается свет и наступает напряженное ожидание. Присутствующие молятся и исповедуют свои грехи, прося Господа даровать Благодатный огонь. Все находящиеся в храме люди терпеливо ждут выхода патриарха с огнем в руках. Молитва и обряд продолжаются до тех пор, пока не произойдет всеми ожидаемое чудо. В разные годы томительное ожидание длилось от пяти минут до нескольких часов.

По свидетельствам очевидцев, перед схождением Благодатного огня храм начинают озарять яркие вспышки, тут и там проскакивают маленькие молнии. При замедленной съемке хорошо видно, что они исходят из разных мест храма — от иконы, висящей над Кувуклией, от купола храма, от окон и из других мест, и заливают все вокруг ярким светом. Мгновение спустя весь храм оказывается опоясанным молниями и бликами, которые змеятся по его стенам и колоннам вниз, как бы стекают к подножию храма и растекаются по площади среди паломников. Одновременно с этим у стоящих в храме и на площади загораются свечи, сами зажигаются лампады, находящиеся по бокам Кувуклии, затем начинает сиять и сама Кувуклия, а из отверстия в куполе храма на Гроб с неба опускается вертикальный широкий столб света. В это же время двери пещеры открываются и выходит православный патриарх, который благословляет собравшихся и раздает Благодатный огонь.

В ночь с 7 на 8 апреля в Петербург из Иерусалима привезли Благодатный огонь. В Везли святыню в особом контейнере — он защищает пламя от перепадов давления.

Из аэропорта Благодатный огонь привезли в Казанский собор. Настоятель храма протоиерей Павел Красноцветов принял святыню из рук посланников и передал митрополиту Петербургскому и Ладожскому Владимиру. А затем от святого пламени зажглись сотни свечей.

ПРАЗДНУЕМ ПАСХУ. КАКОЙ КАЛЕНДАРЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ?

Весь Западный мир празднует Пасху в один день. Восточные церкви, к сожалению, разделены. В сегодняшней практике Православных церквей используются три различных календаря: юлианский (так называемый «старый стиль»), григорианский («новый стиль») и так называемый греческий календарь. Хотя первый и последний совпадают в своем отношении ко дню празднования Пасхи, но их различия все же существенны.

Юлианский календарь.

В 46 году до Р.Х. римский государственный деятель и полководец Юлий Цезарь провел реформу римского календаря, который был к тому времени весьма хаотичным и сложным. Речь идет, естественно, о солнечном календаре, т.е. о распределении солнечного года по календарным дням и месяцам. Поскольку солнечный год не делится на ровное количество дней, то была принята система високосного года, которая «догоняет» длину солнечного года.

Продолжительность юлианского года составляет 365 дней и 6 часов. Но эта величина больше солнечного (тропического года) на 11 минут и 14 секунд. Поэтому за каждые 128 лет накапливались целые сутки. Таким образом, юлианский календарь не отличался большой астрономической точностью, но зато, и это было достоинством этого календаря, выделялся простотой и стройностью системы.

Григорианский календарь.

Итак, в «старом» календаре каждые 128 лет накапливались «лишние» сутки. Следовательно, астрономические даты (например, дни равноденствий) смещались. На Первом Вселенском Соборе, который состоялся в 325 году, было принято решение о том, чтобы всеми Поместными церквами день Пасхи, Воскресения Христова, праздновался в один и тот же день. День весеннего равноденствия (который играет важную роль при вычислении дня празднования Пасхи) тогда приходился на 21 марта. Но поскольку каждые 128 лет накапливалась ошибка в одни сутки, то реальное равноденствие стало наступать раньше. В V веке момент равноденствия наступил уже 20 марта, затем 19-го, 18-го и т.д.

Ко второй половине XVI века ошибка составила уже десять дней: по юлианскому календарю момент равноденствия должен наступать 21 марта, а в действительности он наступил уже 11 марта. Вот почему папа Римский Григорий XIII предпринял в 1582 году реформу календаря. По его указанию день после четверга 4 октября предписывалось считать не 5, а 15 октября. Таким образом, день весеннего равноденствия вернулся к 21 марта, где он и был во время I Вселенского (Никейского) Собора.

Но и григорианский календарь не мог быть абсолютно точным, поскольку в принципе невозможно точное деление солнечного года на число дней. Нужны были дополнительные меры, чтобы не дать впредь уходить календарным дням вперед, а моменту весеннего равноденствия, соответственно, назад. Для этого были введены не только високосные годы, но и своего рода НЕ-високосные столетия. Было решено, что те столетия, которые не делятся на 4 без остатка, будут простыми, а не високосными, как это есть в календаре юлианском. Т.е. столетия 1700, 1800, 1900, 2100 и так далее – простые, и в эти годы не происходит вставка дополнительного дня в феврале. А поэтому в этих столетиях юлианский календарь уходит еще на день вперед. Так случилось, что к нашему времени накопилась разница между двумя календарями в 13 дней, которая увеличится еще на один день в 2100 году.

Вот причина тому, что в Русской Православной Церкви все главные праздники мы празднуем на 13 дней позднее по сравнению с Западом и некоторыми другими Православными Церквами. Но с праздником Пасхи все обстоит еще сложнее. Прежде чем перейти к пасхальной проблеме, скажем и о календаре греческом.

Греческий календарь представляет собой компромисс календарей юлианского и григорианского. Поместные церкви, которые приняли этот календарь, празднуют Пасху согласно юлианскому календарю, а главные двунадесятые праздники и прочие, дни которых зафиксированы в календаре, празднуются по новому – григорианскому календарю. Впрочем, если быть абсолютно точным, то этот календарь не является григорианским.

В 1923 году по инициативе Патриарха Константинопольского была созвана конференция, в которой участвовали большинство представителей Поместных Православных Церквей, и было принято решение перейти на так называемый новоюлианский календарь. Он отличается от григорианского большей точностью, но на практике совпадает с западным календарем вплоть до 2800 года. Этот год будет високосным по григорианскому календарю, но простым по новоюлианскому.

Русская Православная Церковь по понятным причинам не могла принимать участие в этой конференции и не могла представить свою точку зрения по этому вопросу. Однако святейший Патриарх Тихон попытался следовать решению конференции и издал постановление о переходе на новый стиль. Но в России это было воспринято просто как подчинение большевистской диктатуре. Начались волнения среди православных, и уже через три недели Патриарх Тихон отзывает действие этого постановления.

Подобные волнения начались и в других православных странах. В результате был введен календарный компромисс: все праздники так называемого неподвижного круга, в том числе и главные, такие как Рождество Христово, стали праздноваться по новому стилю. Но празднование Пасхи – праздника всех праздников – осталось по старому стилю.

С литургической точки зрения это внесло в жизнь некоторую дисгармонию, но оказалось приемлемо с пастырской точки зрения. Такая практика и получила название греческого календаря.

На сегодняшний день большинство Поместных Православных Церквей принимает такое соединение двух стилей. Исключение составляют: Русская Православная Церковь, Иерусалимская, Сербская и Грузинская Православные Церкви, а также монастыри Афона.

Следует подчеркнуть, что календарный вопрос не является догматическим вопросом и не разделяет православные Церкви.

Возвращаясь к вопросу о праздновании Пасхи, следует сказать, что Пасха вычисляется одновременно по двум циклам: солнечному и лунному. Все календари (юлианский, новоюлианский, григорианский) говорят нам только о солнечном цикле. Но день Пасхи есть праздник, восходящий к Ветхому Завету. А календарь Ветхого Завета – лунный. Таким образом, церковная пасхалия не просто календарь, каким бы он ни был, а вычисление определенного дня по правилам, которые зависят и от солнечного, и от лунного циклов.

Известно, что вопрос о праздновании Пасхи обсуждался на Первом Вселенском Соборе в 325 году. Но решения по этому вопросу (если они были) не сохранились. Единственное, что нам известно и сохранилось, – это призыв к единству в праздновании Пасхи. Об этом призыве мы знаем из сохранившегося письма императора Константина.

Позднее, в первой половине XIV века, монах Матфей Властарь в своей «Алфавитной Синтагме» сделал такую запись: «Относительно нашей Пасхи необходимо обращать внимание на четыре постановления, из которых два содержатся в Апостольском правиле (7-ое), а два ведут начало из неписаного предания.

Первое — мы должны праздновать Пасху после весеннего равноденствия.

Второе — не праздновать ее вместе с иудеями в один день.

Третье — праздновать не просто после равноденствия, но после первого полнолуния, имеющего быть после равноденствия.

Четвертое — после полнолуния не иначе, как в первый день седмицы по иудейскому счету (т.е. в воскресенье)».

Большие разногласия в прошедшем столетии стал вызывать второй пункт этих условий: что надо понимать под этим требованием? Только ли те исторические события, когда еще в IV веке были осуждены так называемые «четыредесятники», которые праздновали христианскую Пасху в один день с иудейской и, таким образом, не в воскресный день? Или же это символическое требование того, чтобы Пасха христиан всегда совершалась после иудейской?

Немало чернил было пролито, чтобы прояснить это условие. Но единое решение так и не было найдено. Отметим только, что в Руководстве к Пасхалии (для употребления в Духовных Училищах, Москва, 1853 год) при перечислении условий для определения дня Пасхи это (второе) условие не значится, хотя три остальные приводятся.

Для наглядного примера обратимся к году 2005-му. Полнолуния в этом году приходились на:

24.02.2005 07:53 (четверг)
25.03.2005 23:58 (пятница)
24.04.2005 14:06 (воскресенье)
24.05.2005 00:19 (вторник)

Западная Пасха – на 27 марта, воскресенье.

Восточная Пасха – на 18 апреля, воскресенье, по юлианскому календарю (григорианский этот же день называет 1 мая.)

Иудейская Пасха (Пейсах):

1-й день – 24 апреля (воскресенье);

7-й день – 30 апреля (суббота).

Что же это означает? Одни скажут, что неправомерно праздновать христианскую Пасху 27-го марта, так как это предшествует иудейской Пасхе и противоречит символическому ходу истории. Другие скажут, что

неправомерно праздновать Пасху 1-го мая, так как это уже второе полнолуние после дня весеннего равноденствия.

Мы не будем приводить здесь многочисленные аргументы и возражения ни в отношении первого решения, ни в отношении второго. Вместо этого приведем третье. А именно то, которое прозвучало и было записано в документах Предсоборных совещаний по подготовке Всеправославного Собора:

— Календарный вопрос не является вопросом догматическим, но вопросом церковного порядка;

— Межправославная Подготовительная Комиссия отмечает с удовлетворением, что замечательная практика преобладает в некоторых частях мира, когда одна Поместная Православная Церковь использует новый Православный календарь для определения дня Пасхи и других праздников, и, в то же время, на этой же территории находятся приходы или общины, относящиеся к другой Поместной Церкви, которые следуют старому календарю и вычислению дня Пасхи. (…) Межправославная Подготовительная Комиссия рекомендует, чтобы такая практика стала всеобщей во всех Православных Церквах, как первый шаг на пути к общему празднованию Пасхи.

Казалось бы, такое решение звучит парадоксально: для того, чтобы прийти к единству, предлагается сначала разойтись!? Однако если учесть, что и в древней Церкви существовало календарное расхождение, которое, однако, не нарушало единства Церкви и Евхаристического общения, то следует признать, что для нас сейчас жизненно важно научиться различать главное и второстепенное. Научиться видеть, что нас действительно разделяет, а что (или – Кто) нас соединяет. Именно этот путь и предложен на Предсоборном Совещании.

«А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду» (Еф. 2:13 -14).

протоиерей Сергий Овсянников,
настоятель Свято-Никольского храма в Амстердаме

ГАТЧИНСКАЯ СВЯТАЯ

В часовне блаженной Ксении Петербургской уже закончился молебен, и прихожане, чинно осеняя себя крестным знамением, неспешно покидали Смоленское кладбище. Прошептав еще раз свои просьбы перед мозаичным образом святой покровительницы северной столицы, я тоже зашагала по скрипучему искристому снегу в сторону кладбищенских ворот, как вдруг из-за сугроба меня окликнула щупленькая старушка в черном: «Милая, не забудь поклониться и праведной Марии Гатчинской. Вот же ее могилка, в двух шагах от часовенки!»

Сердце встрепенулось: откуда этой бабуле знать, что ей повстречалась паломница из Гатчины, и святая, о которой прежде не приходилось слышать, из моего города? Прозорливица указала на оградку. Озябший на февральском морозе букетик бордовых, как спекшаяся кровь, гвоздик; на поблекшей фотографии, прикрепленной к бетонному кресту, — иконописный лик монахини с полными страдания и в то же время лучезарного света глазами. Нежданно-негаданно посреди зимнего дня улыбнулось солнышко, протянув с неба золотые косы. Я оглянулась, чтобы поблагодарить свою провожатую, но той и след простыл…

Февральской ночью 1932 года измотанную ужасной болезнью матушку Марию, как раненую птицу, тащили на смерть, выворачивая онемевшие руки, громилы-богоборцы. Хрупкое тело 58-летней монахини безжалостно бросили в кузов, и грузовик помчался в Дом предварительного заключения на Шпалерную… Мучители предъявили своей жертве шаблонное по тем временам обвинение по статье 58/10: «Участвует в нелегальных сборищах, где читает евангелие, на которые приглашается местное население, и в беседах на религиозные темы ведет антисоветскую агитацию». На самом деле власти не на шутку испугались неведомой силы духа, таящейся в этой ослабленной от страданий женщине, силы, притягивающей сотни верующих в надежде на исцеление недугов и утешение скорбей.

Детство будущей праведницы (в миру Лидии Александровны Леляновой) прошло в Петербурге и, что символично, неподалеку от Новодевичьего монастыря, рядом с новой приходской Преображенской церковью. В доме №101 на Забалканском проспекте в 1874 году и появилась на свет Божий малышка Лидочка. Отец девочки, купец первой гильдии Александр Иванович Лелянов, был владельцем сургучного завода и собственного дома при нем, а дядя Петр Иванович содержал престижный меховой магазин на Большой Морской и принимал деятельное участие в общественной городской жизни: он несколько лет был гласным Петербургской Думы. В семье Лиды из уважаемой в столице династии гордились будущими продолжателями славных традиций, братьями Владимиром и Александром (судебным чиновником, дослужившимся до чина статского советника), и не могли налюбоваться на младшенькую Юлю, впоследствии ставшую учительницей рукоделия (она пережила свою сестру и скончалась в начале 1950-х годов на квартире протоиерея Петра Белавского, настоятеля Гатчинского собора).

Жизнь казалась безмятежной и радостной, как на дореволюционной Пасхальной открытке, пока в эту идиллию бесцеремонно не вторглось горе. В северной столице Лида окончила женскую гимназию, но прийти на выпускные экзамены самостоятельно не смогла: прилежную ученицу привезли из дома… в инвалидной коляске. В начале 1890-х годов девушку поразила коварная болезнь — энцефалит, причем в очень тяжелой форме. Казалось, все мечты юной Лиды рухнули в мгновение ока. Старания российских врачей, консультации медицинских «светил» в Европе — все оказалось тщетно. За одной напастью последовала другая — неизлечимая болезнь Паркинсона. В течение десятилетий недуг прочно расставлял сети-щупальца, не отпуская свою пленницу ни на секунду.

В 1909 году, когда близкие уже оставили всякую надежду на чудесное выздоровление, 35-летнюю мученицу перевезли в Гатчину к старшему брату Владимиру. Здесь, в двухэтажном доме на углу Багговутовской улицы (ныне Карла Маркса), 41 и Соборной, 21, в самом центре Гатчины, неподалеку от Павловского собора, Лелянов содержал Елизаветинскую аптеку (сейчас на месте деревянного здания, исчезнувшего с лица земли, находится газетный киоск и неприметные кирпичные малоэтажки). По описанию современников, Владимир Александрович — «слабенький, маленький благообразный старичок» — самоотверженно ухаживал за страдалицей вместе с сестрой Юлией.

В 1912 году изможденную больную полностью парализовало. Все тело словно окаменело: казалось, кто-то опутал его невидимыми оковами, тяжелыми, как свинец, и надел на застывшее лицо восковую маску. Говорить было мучительно сложно: каждое слово давалось с неимоверным трудом. Монотонная медленная речь напоминала режущий душу звук на поцарапанной грампластинке. Прогнозы медиков были неутешительными: болезнь Паркинсона должна привести к резким изменениям психики. Раздражительность, навязчивые идеи, эгоцентризм и в итоге полное разрушение личности и слабоумие, по мнению специалистов, — неминуемый исход, а, следовательно, верный путь страдалицы в психиатрическую больницу.

Но, к изумлению скептиков, больная безропотно несла свой тяжкий крест, поражая всех своей необыкновенной кротостью, смирением, покорностью, сосредоточенностью. Углубленная в постоянную молитву, праведница без малейшего ропота переносила лишения, выпавшие на ее долю. Словно в награду за нечеловеческое терпение Гатчинская подвижница получила редкий дар утешения душевной тоски, уныния, печали и скорби.

Долгое время о недужной знал лишь узкий круг знакомых семьи Леляновых. Но постепенно вокруг матушки сплотилась настоящая духовная семья. По воспоминаниям Ольги Эдуардовны Вейерт, уроженки Гатчины и духовной дочери матери Марии, в 1921 году был организован молитвенный кружок почитания, названный в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского. Организатором и руководителем этого православного сестричества выступил священник Покровского собора протоиерей Иоанн Смолин, ласково называвший матушку «многострадальной, многосострадательной и любвеобильной».

В первой половине 1922 года Лидия была пострижена в монахини с именем Мария на Покровском подворье архимандритом Макарием по благословению будущего новомученика митрополита Вениамина. Келья матушки напоминала церквушку: множество икон, огоньки лампадок, мерцание золотых окладов, аромат воска… В этой уютной комнатке постоянно собирались для молитвы, чтения святых отцов и духовных бесед сестры. В основном это были гатчинские девушки из благочестивых семей, считавшие своей спасительной целью жить по монашеским обетам и помогать матушке принимать посетителей. Среди постоянных гостей были гатчинцы из «бывших» — генерал Алексей Алексеевич Епанчин и его дочь Надежда (монахиня закрытого Нежадовского монастыря), супруга генерала Екатерина Ивановна Теляковская, жена адмирала Пац—Помарнацкая, монахини из местного Покровского подворья Пятогорского монастыря…

За наставлением и умиротворением к Божией избраннице приезжали паломники из Петрограда, Москвы, из самых отдаленных уголков необъятной России. В доме Марии с утра до поздней ночи ожидал приема народ, изнемогавший под тяжестью скорбей революционной эпохи, богомольцы самого разного возраста, положения и образования: от неграмотных прачек до университетских профессоров, от приходских батюшек до архиереев.

По свидетельствам очевидцев, от праведницы все выходили окрыленные, с просветленными лицами. Подвиг монахини, превозмогавшей невыносимую боль, был примером для подражания, укреплял в вере, давал надежду тем, кто задыхался от отчаяния и захлебывался горем в залитой кровью России. Народ стремился к Марии, словно к неугасаемой свече, согревающей израненные сердца.

Матушка не только могла успокоить и дать спасительный совет, но и была прозорливой. Это духовное зрение было дано великой молитвеннице свыше.

Власти панически, до судорог, боялись «святоши», осудив ее, несмотря на смертельный недуг и физическую беспомощность. По состоянию здоровья Марию пере-

вели из тюрьмы в больницу на Фонтанке (бывшую Александровскую). Тюремные врачи поставили свой диагноз: «...болезнь ее в данном состоянии неизлечима...» На основании этого медицинского заключения в больнице имени 25-го октября монахиню подвергли мучительным пыткам: подрезали сухожилия…. После этих чудовищных операций-опытов 5 апреля 1932 года матушка покинула бренный мир (по промыслу Божию, мученическая кончина праведницы совпала с днем именин в миру — мц. Лидии). Сестре матушки Юлии дали три года концлагеря. Различные сроки ссылки и лагеря получили и монахини из Покровского подворья, почитавшие матушку…

Тело страдалицы выдали двоюродной сестре для погребения на Смоленском кладбище, строжайше запретив предавать место захоронения широкой огласке. Но весть о том, где находится могилка праведной Марии Гатчинской, быстро разнеслась по городу и окрестностям. Святое место стали навещать паломники. Православные брали с собой горстки землицы «от

матушки», масло из неугасимой лампады, огарки свечей — дорогие православной душе святыньки…

До Великой Отечественной на могиле часто служили панихиды приходские батюшки и странствующие иеромонахи из закрытых обителей. Богомольцы, приходившие к блаженной Ксении, считали своим долгом поклониться и многострадальной Марии Гатчинской. Блокада и война не пощадила никого: после страшных событий немногие остались в живых в окоченевшем разрушенном городе на Неве, заросла тропинка к могилке Марии Гатчинской. И только в последние годы традиция почитания праведницы воскресла: вновь полетел в плачущее петербургское небо голос священника: «Вечная память!», десятки верующих склонили головы у надгробия, «выросли» из-под ледяной корки живые цветы.

26 марта 2007 года в духовной жизни Санкт-Петербурга произошло важное событие — обретение мощей преподобномученицы схимонахини Марии Гатчинской.

По благословению высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Санкт—Петербургского и Ладожского, на Смоленском кладбище было совершено обретение мощей подвижницы. Его возглавил благочинный гатчинского округа протоиерей Владимир Феер при участии настоятеля Смоленского храма протоиерея Виктора Московского и других представителей духовенства. Также в обретении приняли участие монахини Санкт-Петербургской епархии.

Могила подвижницы предварительно была ограждена от случайных прохожих. Раскоп после краткой молитвы начался в 10.00 часов утра. Около полудня участники достигли гроба. Святые мощи из могилы было благословлено извлекать одной из монахинь. Под наблюдением судмедэксперта они складывались в специально изготовленный гроб. Кости прекрасно сохранились, а также фрагменты облачения и четок.

Стоявшие в отдалении верующие в течение всего обретения воспевали величание прмц. Марии: «Ублажаем тя, преподобномученице Марие, и чтим честная страдания твоя, яже за Христа претерпела еси». После обретения мощей многие верующие брали себе как святыню землю, поднятую из могилы.

После освидетельствования мощей и составления медицинского акта мощи были положены в раку и торжественно прославлены 19 апреля 2007 года в Гатчине. Постоянным местом пребывания мощей определен Павловский собор в г. Гатчине.

К настоящему времени составлен тропарь святой и проект акафиста, которые переданы на утверждение в богослужебную комиссию Санкт-Петербургской епархии. Также пишутся первые иконы св. Марии для освящения в день канонизации.

За последние 15 лет это второе обретение мощей в Санкт-Петербурге после мощей сщмч. Илариона Верейского. У Петербурга появляется еще одна небесная покровительница и молитвенница.

Использованные материалы:
www.oreol.ru

ПАНИХИДА И ОТПЕВАНИЕ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Во вторник, 24 апреля, в храме Христа Спасителя состоялась первая панихида по усопшему Президенту России Б.Н. Ельцину. Заупокойное богослужение совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

В среду, 25 апреля в кафедральном соборном храме Христа Спасителя было совершено отпевание первого Президента России Бориса Ельцина.

Чин отпевания совершил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в сослужении митрополитов Смоленского и Калининградского Кирилла и Калужского и Боровского Климента.

На отпевании первого президента России Б.Н. Ельцина Обращение Предстоятеля Русской Церкви Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II зачитал митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Фото: С. Власов, В. Ходаков
Пресс-служба Московской Патриархии

РАДОНИЦА-
ДЕНЬ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ

Во вторник второй недели по Пасхе – 17 апреля в этом году – Православная Церковь отмечает Радоницу – день особого поминовения усопших, первый после праздника Пасхи.

По свидетельству святителя Иоанна Златоуста (IV в.), этот праздник отмечался на христианских кладбищах уже в древности. Особое место Радоницы

в годичном круге церковных праздников – сразу после Светлой пасхальной недели – как бы обязывает христиан не углубляться в переживания по поводу смерти близких, а, наоборот, радоваться их рождению в другую жизнь – жизнь вечную. Победа над смертью, одержанная смертью и Воскресением Христа, вытесняет печаль о временной разлуке с родными, и поэтому мы, по слову митрополита Антония Сурожского, «с верой, надеждой и пасхальной уверенностью стоим у гроба усопших».

Основанием для этого поминовения служит, с одной стороны, воспоминание о сошествии Иисуса Христа во ад, соединяемое с Фоминым воскресеньем (первое после Пасхи), а с другой – разрешение церковного Устава творить обычное поминовение усопших начиная с Фомина понедельника. По этому разрешению верующие приходят на могилы своих ближних с радостной вестью о Воскресении Христовом, отсюда и сам день поминовения называется Радоницей.

Именно на Радоницу существует обычай празднования Пасхи на кладбищах, куда приносятся крашеные яйца и другие пасхальные яства, где совершается поминальная трапеза, а часть приготовленного отдается нищим. Это реальное, живое, бытовое общение с усопшими отражает веру в то, что они и после смерти не перестают быть членами Церкви Того Бога, Который «не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20:38).

Есть дивный пример того, как разделяют с нами радость о Воскресении Спасителя наши умершие. Однажды один благочестивый старец Киево-Печерской лавры на Пасху пошел вместе с диаконом покадить пещеры, где почивали усопшие. И только воскликнули они: «Христос воскресе, отцы и братия!», как послышалось в ответ громогласное восклицание: «Воистину воскресе!»

«Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага», – пишет святитель Иоанн Златоуст.

В советское время, когда попасть на Пасху в храм было трудно, опасно или даже невозможно, сложился обычай посещать кладбища в самый день праздника. Однако в Церкви вплоть до девятого дня после Пасхи поминовение усопших не совершается. Если человек умирает на Пасху, то его хоронят по особому пасхальному чину. Пасха – время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью.

Из глубокой дохристианской древности идет обычай отмечать место погребения устройством над ним холма. Переняв этот обычай, христианская Церковь украшает могильный холм победным знамением нашего спасения – святым животворящим Крестом. Крест на могиле православного христианина – молчаливый проповедник блаженного бессмертия и воскресения. Водруженный в землю и возвышающийся к небу, он знаменует веру христиан в то, что тело умершего находится здесь, в земле, а душа – на небе, что под крестом сокрыто семя, которое произрастает для жизни вечной в Царстве Божием.

Мы называем наших покойных усопшими, а не умершими, потому что в определенное время они встанут из гроба. Могила – это место будущего воскресения, и поэтому мы соблюдаем ее в чистоте и порядке.

Источник: www.taday.ru

ШРАМЫ

Не вспоминать. Не думать. Слишком больно.
Книг не читать и хроник не смотреть.
Но вспоминается и мыслится невольно –
Мне с этим жить и с этим умереть.

Мне прошлое поведало со стоном
Страны моей чудовищную быль:
Пред храмами горящие иконы
И храмы, разбиваемые в пыль.

Могил бесчисленных ужасные посевы,
Рыданье обездоленных сирот.
Косила смерть направо и налево
«Врагом народа» ставший вдруг народ.

Постигла Русь убийственная кара
По манию всесильных чужаков;
И гибло в грабежах, в огне пожаров
Бесценное наследие веков.

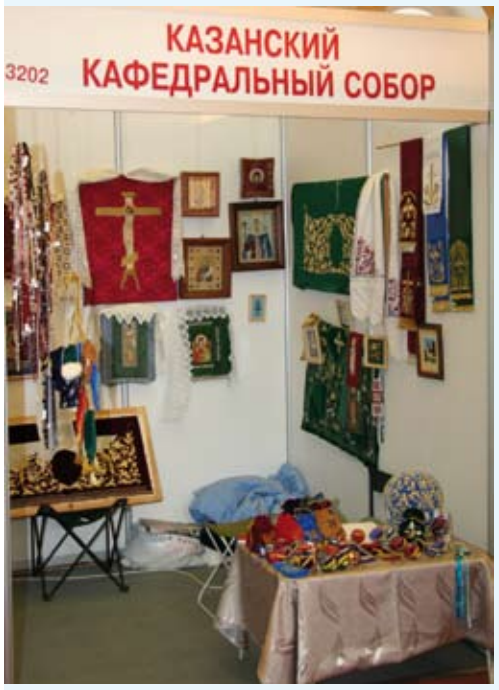
Не вспоминать. Не думать.
В сердце шрамы.
Как долго камни собирать!
По-прежнему в руинах наши храмы,
Нам с этим жить и с этим умирать.

Монахиня Серафима
г. Киржач, 05.02.2007 г.

ВЫСТАВКА «ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК»

25 апреля в 12.00 в Михайловском манеже состоялась торжественная церемония открытия 4-й всероссийской выставки-ярмарки «Пасхальный праздник», собравшей этой весной 300 участников из 70 городов России, Украины, Белоруссии, а также Греции.

Праздничный молебен на начало благого дела с участием сводного хора Духовных школ отслужил наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры архимандрит Назарий (Лавриненко), приветствовавший собравшийся народ громогласным «Христос воскресе!» «Живое — живым!» — радостно провозгласил о. Назарий, окропляя стенды и участников святой водой при пении пасхальных стихир.



Игумен Савва, наместник Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря, прочел праздничное послание Святейшего Патриарха Алексия II, приуроченное к открытию выставки и юбилейным торжествам в честь преподобного Саввы Сторожевского, в котором, в частности, говорилось: «Святость жизни, молитвенный и иноческий подвиг, труды преподобного на благо Церкви и Отечества имеют значение непреходящее».

После торжественных речей устроителей выставки красную ленточку разрезали архимандрит Назарий и игумен Савва, и праздник, которого полгода ждал весь православный Петербург и Северо-Запад, начался.

Там же состоялась пресс-конференция «Возрождение общероссийских святынь», приуроченная к 600-летию преставления Саввы Сторожевского, защитника царей - помазанников Божиих, с чьей благодатной помощью связаны исторические события Смутного времени и утверждение рода Романовых на престоле Российском. По благословению Святейшего Патриарха Алексия II в этом году состоятся общероссийские юбилейные торжества в честь преподобного.

Следует отметить, что конференц-зал был украшен фотоработами Юрия Костыгова, Михаила Шишкова, Александра Сетракова, посвященными светлой памяти протоиерея Василия Ермакова, настоятеля Серафимовского храма, как известно, отдававшего много сил и драгоценных дней своей жизни для восстановления церковных святынь Болховского края, чьим уроженцем он являлся.

ДЕТСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«Христос Воскресе! День священный!
Греми во всех концах вселенной
Творцу немолчная хвала!»
В. Бажанов

В первую неделю Светлой седмицы в Казанском кафедральном соборе был проведен Пасхальный праздник для детей и всех гостей собора.

15 апреля 2007 года после праздничной Божественной литургии и Пасхального крестного хода, в соборе состоялся духовный концерт. Дети под руководством М.В. Красноцветовой исполнили тропарь и кондак Святой Пасхи «Ангел вопияши...», «Плотию уснув…», стихиры Пасхи и праздничные антифоны. Также читались стихи о Пасхальной радости.

Учащиеся и преподаватели Воскресной школы встречали гостей праздника радостным пасхальными приветствиям «Христос Воскресе!».

После концерта состоялись спектакли, в которых принимали участие воспитанники детской школы, родители и сотрудники собора.

Первый спектакль «Сказка о пасхальном яйце» был поставлен младшей группой. В нем играли дети от 4-х до 7-ми лет. Старшая группа представила русскую народную сказку «Репка».

В постановках особое внимание было уделено христианским добродетелям, которые так необходимы в наше время: любви, добру, терпению и взаимопомощи.

Главный редактор: Настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов.
Редакционная коллегия: протоиерей Николай Преображенский, Андрей Коробочкин. **Фотограф**: Трифонов Илья. **Верстка:** Никита Коробочкин.
Адрес редакции: 191186, Санкт-Петербург, Казанская пл. 2. Газета отпечатана в ООО «Агентство «ВиТ-принт», СПб, В.О., пер. Декабристов 5/7.Тир. 2500 экз. Св. о рег. СМИ - ПИ № ФС2 - 8343 от 02 ноября 2006 г.