

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

Христос воскрес и мы освобождены от смерти! Торжество это стало главным христианским праздником и получило наименование: Светлое Христово Воскресение или Пасха.

В Православной Церкви нет службы более величественной, более проникновенной, чем пасхальная утренняя. Каждый верующий человек в Пасхальную ночь переживает особый духовный подъем, необыкновенный душевный восторг, который захватывает не только постившихся, но и не постившихся, сомневающихся и ищущих свой путь к Богу и Церкви.

Пасха – это не просто воспоминание о событии, совершившемся две тысячи лет назад. Пасха – это реальность. Пасха ознаменовала собой победу жертвенной любви Пресвятой Троицы над духом злобы. «Так возлюбил Бог

мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3,16) «за всех нас» (Рим. 8,32) на смерть, чтобы мы, став «детьми Божиими» (1 Ин. 3,1), «получили жизнь через Него» (1 Ин. 4,9).

Эта Божественная любовь стала главным признаком, отличающим христиан от представителей иных религий «... кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14,23). Слова Христа о любви никогда не теряют своей актуальности. И сейчас, когда во многих любовь охладевает, задача Церкви Христовой и, в первую очередь, пастырей, делать все необходимое для пресечения вспышек, нетерпимости, злобы и других человеческих слабостей по отношению к братьям и сестрам, указывая на причины всех нестроений – гордость, зависть, властолюбие и потворство духу времени. Враг рода человеческого продолжает увлекать в свои сети слабых в вере и, тем более неверующих людей, возбуждая в них жажду к хаосу и разрухе.

В эти судьбоносные для нашей Родины дни общественное благо требует от нас взаимной любви по закону и христианскому духу, любви до самоотвержения и самопожертвования. На такой любви основаны сила, крепость и могущество государства.

Прославляя Воскресение Христово, просветимся торжеством, и друг друга обнимем. Ненавидящих нас простим вся Воскресением и едиными устами и единым сердцем воскликнем: «Христос Воскресе из мертвых смертью поправ и сущим во гробех живот даровав».

Во вторую годовщину Одесской трагедии 2 мая митрополит Агафангел совершит панихиду в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе

2 мая 2016 года, в Светлый понедельник, исполняется 2 года со дня трагической гибели в уличных беспорядках жителей нашего города. В этот день по благословению Высокопреосвященного Агафангела, митрополита Одесского и Измаильского во всех храмах г. Одессы будут совершены заупокойные богослужения по погибшим. Высокопреосвященнейший Владыка в 13.30 возглавит общегородскую панихиду в Спасо-Преображенском Одесском кафедральном соборе в сослужении священнослужителей г. Одессы.

Напомним, что с первых дней этой трагедии духовенство и верующие Одесской епархии УПЦ по благословению митрополита Агафангела приняли активное участие в оказании духовной и материальной помощи семьям погибших и в организации похорон. С тех пор мы молимся о погибших, о мире и согласии в нашей Одессе, оказывая помощь всем пострадавшим, независимо от их политических взглядов и убеждений.

2 мая 2016 года призываем всех верующих не поддаваться на политические призывы и возможные провокации, а прийти в храмы, чтобы там помолиться о погибших одесситах.

Со светлым Праздником Воскресения Христова поздравляю всех вас, дорогие братья и сестры во Христе, и вместе со всеми вами, в благоговейной радости празднуя этот великий день, молю Воскресшего Господа, да дарует

Он нам духовными очами веры и чистым сердцем видеть «славу Его, славу яко Единородного от Отца, исполнь благодати и истины» (Иоан. 1, 14); видеть «Иисуса, за приятие смерти славою и честью венчанна» (Евр. 2, 9).

Воскрес Христос – и дело спасения нашего совершилось, жертва, принесенная Им за нас, принята Небесным Отцом; воскрес Христос – и снова мы – возлюбленные чада Божии и наследники Царствия; воскрес Христос – и мы воскреснем, ибо «аще воскресения мертвых несть, то ни Христос воста» (1 Кор. 15, 13).

Вера наша в это всемирное радостное событие да не поколеблется перед непостижимостью Таинства!

Да совершится в нас победа веры, подобно как она совершилась над неверием апостола Фомы, подобно

как она, вера, и среди мрака событий Голгофских лучом надежды мерцала в учениках Христовых.

В то время как неверие есть немощь плотского разума, вера есть сила Божия, сила просвещающая, обновляющая, созидаящая. Эта сила обновила мир, грехом погибавший, и продолжает свое действие как в целом мире, так и в каждой душе верующей, устроая на земле Царствие Божие, возводя человечество к истине и святости (Сол. 4, 3, 7), научая правде и водворяя любовь ко всем и мир между всеми.

«Духовно торжествуя в этот великий день Христов, воскреснув со Христом, ты, говорит св. Григорий Богослов (Слово 44-е), сделался новою тварью, созданною на дела благая; да обновится у тебя вся жизнь; да обновятся все пути твоей

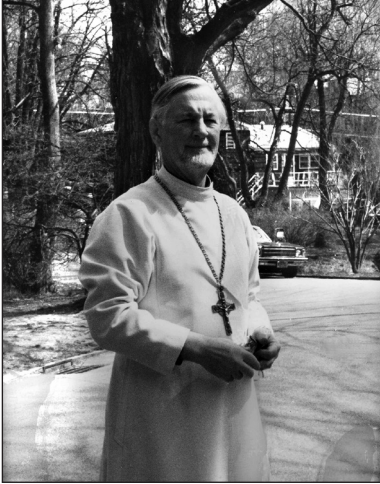
деятельности; так обновляется духом человек, так чествуется день духовного обновления. Все в природе обновляется ныне; ныне весна естественная, и весна духовная, весна видимая, и весна невидимая. О, если бы мы сподобились обновленными перейти в новую жизнь о Христе Иисусе, Господе нашем, Ему же всякая слава и честь и держава со Святым Духом, во славу Бога Отца! Аминь».

Радуюсь светлой Пасхе Христовой Спасительной, будем молить Господа Воскресшего, да даст Он нам истее причащаться небесной радости в не вечернем дни Царствия Своего.

Воистину Христос Воскресе!

**Настоятель
Свято-Троицкого собора
Протоиерей Виктор
Петлюченко**

ПАСХАЛЬНАЯ ВЕРА

В эти послепасхальные дни невольно все возвращаешься к тому же вопросу: если в неслыханном утверждении «Христос воскрес!» — вся суть, вся глубина, весь смысл христианской веры; если, по слову апостола Павла, «вера наша тщетна», если не воскрес Христос, — то что же означает это для нашей, для моей жизни сейчас, здесь? Вот прошла еще одна Пасха. И снова была эта удивительная ночь, это пламя свечей, нарастание волнения, снова были мы в лучезарной радости этой службы, которая вся состоит как бы из одной ликующей песни: «Ныне вся исполнившаяся света, небо, и земля, и преисподняя. Да празднует убо весь мир востание Христово, в немже утверждается». Какие радостные, какие победные слова! Все соединено: небо, земля, подземное царство смерти. Весь мир участвует в этой победе, в воскресении Христа находит свой смысл, свое утверждение.

Но вот проходит, прошла эта ночь, кончился праздник, и из света мы возвращаемся в мир, спускаемся на землю, вступаем снова в нашу реальную, будничную, трезвую жизнь. И что же? Все так же, как было, ничего не переменилось, и как будто ничто, решительно ничто на земле не имеет ни малейшего отношения к тому, что пелось в церкви: «Да празднует убо весь мир востание Христово, в немже утверждается!» И в душу закрадывается сомнение. Эти слова — такие прекрасные, такие возвышенные, прекраснее и возвышеннее которых нет и не может быть на земле, — не иллюзия ли они, не мечта ли? Их жадно впитывают в себя сердце и душа, но холодный и будничный разум говорит — мечта, самообман! Две тысячи лет прошло — и где же их действие?

Где их сила? В чем их победность? И, Боже мой, как часто христиане как бы опускают голову и даже уже и не пытаются «свести концы с концами». Оставьте нам — как бы говорят они миру — эту нашу последнюю драгоценность, утешение, радость! Не мешайте нам в наших запертых храмах утверждать, что радуется и ликует весь мир. Не мешайте нам, а мы не будем мешать вам строить этот мир, и управлять им, и жить в нем, как вам угодно...

Однако на последней глубине нашей совести мы знаем, что это малодушие, этот минимализм, это внутреннее бегство в тайный и сокровенный праздник несомнимости с подлинным смыслом и подлинной радостью Пасхи. Или воскрес Христос, или не воскрес. Или — или! И если воскрес (а о чем же ином наше пасхальное ликование, вся эта светом, торжеством и победой пронизанная, наполненная ночь?), если действительно в один решающий и единственный момент в истории не только человечества, но и всего мира свершилась эта неслыханная победа над смертью, то тогда все действительно стало иным и новым в мире, знают это люди или нет. Но тогда и на нас, верующих, радующихся, ликующих, лежит ответственность, чтобы другие узнали и поверили, увидели, услышали и вошли в эту победу и в эту радость. Древние христиане свою веру называли не религией, а Благой вестью, и свое назначение в мире видели в ее возвещении и распространении. Древние христиане знали и верили, что воскресение Христово — не просто причина ежегодного празднования, а источник силы и преобразования жизни. И то, что слышали на ухо, возвещали с крыш...

Но, отвечает мой трезвый или, как говорят теперь, реалистический разум: но что же я могу? Как могу я возвещать, кричать, свидетельствовать? Я — бессильная песчинка, затерянная в массе? Но это возражение разума и так называемого здравого смысла — ложь, может быть, самая страшная и дьявольская ложь современного мира. Этот современный мир каким-то образом убедил нас, что силу и значение имеет в мире только число, количество, масса. Что может один против всех? Однако именно тут, именно по отношению к этой лжи и должно

раскрыться во всей своей силе основное утверждение христианства, его ни на одну другую не похожая логика. Христианство утверждает, что один человек может быть сильнее всех. И именно в этом утверждении — благая весть о Христе. Помните эти удивительные строчки из «Гефсиманского сада» Пастернака:

*Он отказался без противоборства.
Как от вещей, полученных взаймы.
От всемогущества и чудотворства —
И был теперь, как смертные, как мы.*

Ведь именно в этом — образ Христа: Человек без власти, без противоборства, без какой бы то ни было земной силы. Один! Оставленный, преданный брошенный всеми. И побеждающий. Пастернак продолжает:

*Ты видишь, ход веков подобен притче
И может загореться на ходу.
Во имя страшного ее величья
Я в добровольных муках в гроб сойду.
Я в гроб сойду
И в третий день восстану.
И как сплавляют по реке плоты.
Ко мне на суд, как баржи каравана.
Столетия поплывут из темноты...*

«И может загореться на ходу»... В этом «может загореться» заключен ответ на сомнения трезвого разума. О, если бы каждый из нас, знающих пасхальную радость, слышавших о победе, поверивших в то, что неведомо для мира — но для него и в нем — совершилась она, если бы каждый из нас, забыв о числах, количествах и массах, эту радость и веру передал еще только одному человеку, тронул ею одну человеческую душу? Если бы эта вера и радость тайно присутствовали в каждом, пускай самом незначительном разговоре, были с нами в наших трезвых буднях — они начали бы сейчас, здесь, сегодня преобразование мира и жизни. «Не придет Царство Божие приметным образом», — сказал Христос. Царство Божие приходит каждый раз — в силе, свете и победе, — когда я, когда каждый верующий выносит его из храма и им начинает жить в своей жизни. Тогда все, все время, в каждую минуту «может загореться на ходу...»

**Протопресвитер
Александр Шмеман**

О дате празднования ПАСХИ ХРИСТОВОЙ

Постановления Первого Вселенского Собора (325 г.) о единовременном праздновании Пасхи во всех Церквях.

1. Прежде всего, на основании 7-го Апостольского правила, было решено, что христианская Пасха не должна праздноваться в тот день, когда празднуют свою пасху иудеи.
2. На основании новозаветного учения о седьмом дне, решено, что христианскую Пасху нужно всегда праздновать в воскресенье.
3. Наконец, решено, что для указания времени года, в которое надлежит праздновать Пасху, должно всегда служить первое полнолуние после весеннего равноденствия.

Пасха Христова всегда празднуется в ближайшее воскресенье после первого полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. Если случится, что на то же воскресенье придется и иудейская пасха, то христианская Пасха должна праздноваться в следующее за тем воскресенье.

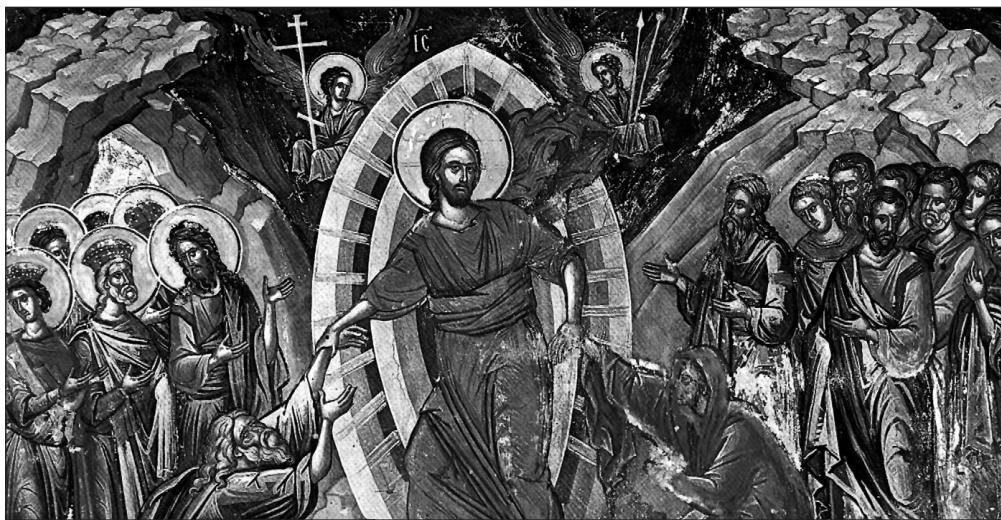
Это решение Никейского собора стало обязательным для всей Церкви, и им руководствуется теперь наша Православная Церковь. Пасха Христова может праздноваться в период с 22 марта до 25 апреля по юлианскому календарю, то есть по старому стилю. По государственному календарю или по григорианскому, то есть по новому стилю это соответствует периоду с 4 апреля по 8 мая.

Протоиерей Виктор Петлюченко

Путь из ада

Пасха — это не просто праздник. Это — суть христианства. Если мы внимательно прочитаем апостольские послания и посмотрим те первые проповеди, что приведены в «Деяниях апостолов», нас ждет сюрприз: апостолы не знают никакого «учения Христа». Ни разу они не говорят «как учил нас Господь», не пересказывают Нагорной проповеди и не передают из уст в уста рассказы о чудесах Христовых. Пасхальные события — вот основа христианской проповеди. Христианство — не «учение», не моралистика, а просто рассказ о факте. Апостолы и проповедают только факт — событие, очевидцами которого были.

Что же мы празднуем в Пасху? О богословии говорить современным людям сложно, поэтому присмотримся к тому, что говорит об этом икона.

Но в православной иконографии нет иконы Воскресения Христова! Знакомое всем нам изображение Христа, в белоснежных ризах исходящего из гроба со знаменем в руке, — это позднейшая католическая версия, лишь в послепетровское время появившаяся в русских храмах. Традиционная православная икона не изображает момент Воскресения Христа. Существует, однако, немало икон, надпись на которых говорит, что перед нами «Воскресение Господа нашего Иисуса Христа», а реальное изображение все же повествует о событиях, имевших место днем раньше — в Великую Субботу. Пасхальной иконой Православной Церкви является икона «Сосшествие во ад».

Христос на этой иконе как будто абсолютно статичен. Он держит за руки Адама и Еву. Он только готовится извести их из места скорби. Подъем еще не начался. Но только что закончился спуск: одежды Христа еще развеваются, как после стремительного спуска. Он уже остановился, а одежды еще опадают вслед за ним. Перед нами — точка предельного нисхождения Христа, от нее путь пойдет ввысь, от преисподней — в Небо. Христос ворвался в ад, и сокрушенные им врата ада, разломанные, лежат под Его ногами.

«Сосшествие во ад» являет нам, как совершается победа Христова: не силой и не магически-авторитарным воздействием, но — через

максимальное самоистощение, самоумаление Господа. Ветхий Завет повествует, как Бог искал человека. Новый Завет, вплоть до Пасхи, нам говорит, как далеко пришлось пойти Богу, чтобы найти все же Своего Сына.

Вся сложность иконографии Воскресения связана с необходимостью показать, что Христос — не только Воскресший, но и Воскреситель. Она говорит о том, зачем Бог пришел на землю и принял смерть.

На этой иконе дан момент перелома, мгновение встречи двух разнонаправленных, но единых по цели действий: предельная точка Божественного нисхождения оказывается начальной опорой человеческого восхождения. «Бог стал человеком, чтобы человек стал богом» — такова золотая формула православного понимания человека.

Воскресение Христа — это дарованная нам победа. Или — победа Христа над нами. Ведь мы сделали все, чтобы Жизнь не «жила в нас»: вывели Христа за пределы града своей души, своими грехами пригвоздили Его ко кресту, поставили стражу у гробницы и запечатали ее печатью неверия и безлюбности. И — вопреки нам, но ради нас — Он все-таки воскрес.

Поэтому иконописец, задача которого — передать пасхальный опыт Церкви, — не может просто представить саму сценку нисхождения Спасителя из гроба. Иконописцу необходимо связать Воскресение Христа со спасением людей. Поэтому пасхальная тематика и находит свое выражение именно в изображении сосшествия во ад.

Смысл и событийное настроение Пасхи нам не удастся передать лучше, чем это сделал святитель Иоанн Златоуст: «Пусть никто не рыдает о своем убожестве, ибо явилось общее Царство. Пусть никто не оплакивает грехов, ибо воссияло прощение из гроба. Пусть никто не боится смерти, ибо освободила нас Спасова смерть. Воскрес Христос, и Жизнь пребывает. Воскрес Христос, и мертвый ни один во гробе!»

Диакон Андрей Кураев

Христос воскрес!

В дни Пасхи мы приветствуем друг друга радостными уверениями в том, что Христос воскрес и взаимно исповедуем, что Он воистину воскрес. Этим мы не только наслаждаемся радостью победы жизни над смертью, но и приобретаем вечной жизни и вечного Господнего торжества.

Факт воскресения засвидетельствован Священным Писанием, людьми, очевидцами и самой логикой жизненных вещей. Но факт воскресения — это прежде всего тайна, это чудо, чудом он и остается, как и многие дивные дела Христа Спасителя, направленные на спасение человека. Многие умы, иногда и верующие, часто поддаются искушению от невозможности постигнуть до конца эту величайшую тайну и, не постигая, не принимают самого великого в мире чуда Воскресения Христа Спасителя и по Его примеру — нашего всеобщего воскресения.

В жизни много тайн. Каждое движение ума, воли, сердца, стремления, каждый шаг человеческий таит в себе нечто не до конца постижимое, таинственное. Разве не тайна в самом рождении человека? Кто может до конца изъяснить эту тайну? Тайна окутывает человека с момента зачатия его до гроба. Разве можно до конца изъяснить способности нашего ума, могущего в одно мгновение побывать за тридевять земель. Мы уже не говорим о способности постигать мир видимый и невидимый. А чувства человеческие, а стремления, а желания, а страдания, а радости, и, наконец, смерть?.. Все ли это понятно постижимо?

Нет. Это тоже тайна, которую, однако же, мы принимаем. Человек — отблеск Первообраза, Первопричины, и то мы не можем постигнуть его до конца.

Какова же тогда Сама Первопричина? — Бог в тайне Своего Бытия

Размышляя о тайне светлого Христова Воскресения, мы проникаем в тайну Бога и Его всемогущества. Заветы Христа, учение Его апостолов и нашей Церкви уверяют нас в несомненном нашем воскресении. Оно будет независимо от того, желаем мы этого или нет. Как в материальном мире ничего не исчезает бесследно, только переходит из одного вида в другой, так тем более в мире духовном бесследно ничего не исчезает. Человек бессмертен. Другое дело: какая жизнь будет для каждого человека после воскресения, но она будет вечной и бесконечной. И мы молимся, чтобы Господь даровал нам не только воскресение, но и жизнь вечную, блаженную. Да исполнит Воскресший Господь сердца наши радостью о Его Воскресении, о воскресении мертвых и жизни будущего века. Аминь.

Блаженнейший Митрополит Владимир († 5 июля 2014 г.)

Страстная Седмица – Пасха – Радоница:

Как встретить и прожить

Нужно ли причащаться на Пасху, поститься на Светлой и как регламентировать своё питание на Страстной седмице — делится опытом епископ Ирпенский Климент (Вечера).

— Как Вы относитесь к тому явлению, что некоторые люди не причащаются на Пасху? Часто это бывает потому, что причащаться на Пасху не советует приходской священник.

— Не очень хорошая традиция, соблюдаемая на некоторых приходах, не причащаться на Пасху уходит корнями в наше тоталитарное прошлое. Советская власть прикладывала много усилий для того, чтобы люди на Пасху не приходили в храм, не причащались и т.д. Организовывались специальные группы, которые оцепляли церкви (открытых храмов тогда было не так много) и старались не пропустить людей в храм на праздник. Особое внимание уделялось максимальному предупреждению посещения храмов молодежью.

Среди священников тоже проводилась активная разъяснительная работа касательно запрета причащать людей на Пасху.

Сегодня зачастую можно услышать «благочестивые причины» отказа от причащения в Пасхальную ночь. Одна из них: поскольку после Пасхального богослужения и Причастия люди слишком бурно празднуют окончание поста и саму Пасху, ведут себя не благочестиво — то и причащаться в этот день не стоит.

Если же мы углубимся в церковное предание, в глубокий смысл праздника Пасхи Христовой в частности и Божественной Литургии вообще, то поймем, что каждый церковный праздник является таковым только в контексте его Евхаристического осмысления.

Потому Пасха Христова — Праздник Праздников — может быть пережита христианином, только если он отпразднует Ее, приступив к причастию Святых Христовых Таин.

Участники пленума Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, состоявшегося в феврале прошлого года, обратили особое внимание священнослужителей на то, что никакими благочестивыми предложениями не может быть оправдан запрет на причащение христиан в Светлую Пасхальную ночь.

— А что касается Светлой седмицы? Как поститься в эти дни тем, кто собирается причащаться в эти дни?

— На Светлой седмице церковный устав запрещает пост. Потому у многих людей возникает вопрос: как причащаться в этот период, и не запрещено ли причащаться в дни, когда пост запрещен церковными канонами Православной Церкви? Внимательно изучив традиции и практику, существующую сейчас в Православной Церкви, архиереи сошлись на том, что Причастие во дни Светлой седмицы должно совершаться по совету духовника.

Если человек ведет благочестивую жизнь, соблюдал пост в продолжение Великого поста и благоговейно относится к Евхаристии, то, по разсуждению духовника, может приступать к Причастию и во дни Светлой седмицы без соблюдения поста. Поскольку такой человек — не воздерживаясь в пище, может воздерживаться духовно. И в таком случае духовный настрой христианина будет соответствовать тому состоянию, в котором человек должен подходить к принятию Святых Христовых Таин.

— Владыка, вернемся к Страстной седмице. На Страстной седмице канон предписывает строгий пост. Как быть людям,

которые заняты физическим трудом или все время пребывают в дороге и не могут регламентировать свое питание. До какой степени можно руководствоваться в таких случаях?

— В духовной жизни всегда нужно руководствоваться своей совестью. Если мы можем соблюсти пост, но не делаем этого, если совесть наша нас в этом обличает — нужно укорять себя, исповедовать это и исправляться. Если же обстоятельства складываются так, что нет возможности соблюсти всю строгость поста так, как это предписывает канон — нужно со смирением принять те обстоятельства, в которых мы оказались по промыслу Божию.

— Что касается посещения кладбищ после праздника Пасхи: можно ли посещать могилы своих близких на Светлой седмице?

— Литургическая традиция Православной Церкви предписывает во вторник после Светлой седмицы совершать особые поминовения всех усопших. Этот день называется — Радоница.

У слова «Радоница» славянские корни. И назван этот день так потому, что мы радуемся Воскресению Христову вместе с нашими почившими. Из Священного Писания мы знаем, что у Бога нет мертвых, у Него все живы (Лк. 20: 38). И те, кто находятся в вечности, безусловно, тоже сопричастны Светлому Празднику Пасхи и ощущают его с еще большей ясностью, нежели мы.

Радоница — день поминовения усопших — наше сопразднование Пасхи, таинственным образом объединяет Церковь земную с Церковью Небесной.

А приходят на Светлой седмице на кладбище для того, чтобы помолиться за упокой душ наших усопших близких. Однако же Литургическая традиция не предписывает поминать усопших в эти дни. Канонами Православной Церкви отменяются заупокойные богослужения в продолжение Светлой седмицы. И первое заупокойное богослужение, согласно уставу, совершается именно на Радоницу.

СТАРЫЙ ПРЕКРАСНЫЙ ОБЫЧАЙ

Ты спрашиваешь, почему православные христиане каждый <вторник> после Светлой седмицы приходят на кладбище?

Для того, чтобы сохранить старый прекрасный, исполненный глубокого смысла обычай. После восьмидневного прославления воскресения Христа из мертвых христиане на девятый день приходят на могилы своих родных, чтобы помянуть их в молитвах, разделить с ними радость о Воскресении Спасителя и освятить могилы.

Сначала читаются заупокойные молитвы. Таким образом мы выражаем свою любовь к дорогим и милым нашему сердцу, которые телесно и временно в разлуке с

нами. **Знай: истинно любит тебя тот, кто втайне молится о тебе Богу.** После молитвы бьют о крест красным пасхальным яйцом и восклицают: «ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!» Этим радостным возгласом поздравляют усопших, объявляя им, что придет день воскресения из мертвых. Наконец, очищают могилу от прошлогодней травы и сажают новую зелень. Это выражает нашу надежду на то, что в день Всеобщего воскресения истлевшая плоть умерших преобразится в новую, небесную.

Когда христиане все это исполнят, они, еще раз помолившись Богу, кланяются на восток и покидают могилы.

Итак, молитвой они выражают любовь, красным яйцом и поздравлением — веру в воскресение, а свежей весенней травой — надежду. Любовь, вера, надежда, и опять любовь. Вот в чем смысл и символика поминального <вторника>.

Чувствуют усопшие наше присутствие на своих могилах, чувствуют — и как еще чувствуют! — наши молитвы и жертвоприношения за них, нашу любовь к ним. И мы с тобой скоро почувствуем это, по ту сторону могилы, и будем благодарны тем, кто помнит нас и молится о нас Богу.

Брат мой, слова человеческие бессильны выразить тайну жизни

и смерти, чудесную и страшную тайну, о которой Ангелы перешептываются с умершими! Как наши христианские обычаи помогают нашим словам — обычаи прекрасные и полные глубокого смысла, — помогают немощным словам нашим!

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

Почему христиане теряют любовь?

Христианство – это религия любви. Бог открывает Себя миру как Любовь. Христианство – это жертвенная любовь. Здесь Бог утверждает принцип вечного бытия как любовь тем, что приносит Самого Себя в жертву. Это таинство – распятие Бога ради человека – приводило в изумление и благоговейный ужас тех, перед кем открывалась бездна Божественной Любви – бесконечная как само существование.

Апостол *Иоанн Богослов* в Евангелии открывает миру новое имя Бога: это имя – Любовь. Господь в последней беседе с учениками завещал им любить друг друга. Пребывать в любви это значит пребывать в Боге. Любовь это тот таинственный меч, который разделяет учеников Христа от учеников демона. Любовь – небесный огонь, который Христос принес на землю; этот огонь должен преобразить человека. Без огня любви душа человека остается холодной как труп. Святой апостол *Иоанн Богослов* в конце своей земной жизни повторял слова: «Дети, любите друг друга, – в этом все».

Христианство победило мир любовью; если можно так сказать, сердце языческого мира было пленено и покорено силой и красотой любви. Языческий мир через соприкосновение с христианством почувствовал, что любовь это свет и жизнь. Пока сердца христиан горели любовью, Церковь была победительницей. Во времена самых лютых гонений она побеждала своих гонителей любовью, открывая им величие и тайну христианства.

Критерием нашей веры является любовь. Истинная вера проявляет себя через любовь и милосердие, которые также неотделимы от нее, как тепло и свет – от огня. Когда теряется вера, то гаснет надежда и исчезает любовь. Поэтому те, кто не имеют любви и думают что они христиане, – обманывают себя. Их вера иллюзорна. Они воображают себя

последователями Христа, не имея главного – Духа Христа.

Языческий мир не устоял перед силой любви Христовой. Но когда она начала оскудевать в сердцах людей, то языческий мир как бы снова ожил. И не только обрушивается на Церковь гонениями как в первые века, но проникает в сознание самих христиан, искажает учение Христа, делает христианство только формой – деревом, на котором все меньше и меньше плодов.

и отчуждает людей друг от друга. Гордому кажется, что мир создан для него, что он некий центр, вокруг которого должны вращаться остальные люди, как около звезды – планеты.

Христианская семья – это деятельная любовь, которая возрастает в служении друг другу. Теперь каждый член семьи хочет, чтобы служили ему, и семья становится полем невидимой, но постоянной борьбы за первенство и власть. Гордый хо-

любви, эгоизм и безразличие имеют ряд причин. Остановимся на одной из них.

Любить можно только прекрасное. Безобразное и уродливое можно терпеть, но любить его нельзя. Любовь и красота связаны друг с другом. Воспитание людей и традиции народов как бы несовершенны они не были, имеет в своей основе сохранить красоту и благородство человеческой души. Традиции, обычаи, общественное мнение, высокая оценка целомудрия, готовность к жертвенности – была формами сохранения любви. Теперь эти традиции осмеиваются и разрушаются; нравственные понятия рассматриваются будто оковы, в которых был заключен человек как узник в прошлые века. Во все времена существовали грехи и пороки, но они оценивались как зло и болезнь, разъедающая человеческое общество. Теперь грех и порок перестали возмущать людей; возмущает другое, а именно, осуждение греха. Про людей, живших перед потопом, в Библии сказано, что «они стали плотью», то есть у них исчезли потребности духа, извратились чувства души, и стала властвовать плоть: человек отождествил себя со своим телом, и поэтому пал ниже всех существ, живущих на земле.

Человек теряет красоту своей души, поэтому он не может любить, и его любить не могут. В теле гнездятся только инстинкты и темные страсти. Страсти уродливы; человек может им отдаваться, но любить их не может. Поэтому люди, теряя красоту – теряют любовь. Ложь, обман, демонический мир наркотиков и алкоголя, блуд и разврат в самых бесстыдных формах делает людей безобразными. Поэтому между людьми увеличивается дистанция, поэтому эмоциональная холодность делает землю похожей на кладбище, где обитают живые трупы.

В чистоте – духовный свет и радость, а в грехе и пороке – тяжесть и духовный мрак. Чистоту хотят отнять у человека, осмеять, растоптать ее. Поэтому мир для людей стал чужим и пустым. Человек не чувствует боль другого, не хочет и не может согреть его теплом своей души. Человек боится мира и внутренне защищается от людей. Это одиночество, осознанное и неосознанное, одиночество пустыни – является самым страшным проклятием нашего века.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

ПЯТЬ ВИДОВ ЛЮБВИ

Существует пять видов любви. В Евангелии говорится о любви к Богу, любви к ближнему. Святой *Максим* говорит, что существует пять видов любви, и из этих пяти два вида хороших, один средний и два подлежащих отвержению. Два хороших – это любить Бога всем сердцем, всей душой и всеми силами своими и любить ближнего, как самого себя.

Другая любовь – это естественная любовь, которую питают родители к детям и дети к родителям и которую испытывают братья и сестры и родственники по плоти между собой, то есть она естественного происхождения. Она не предосудительна, то есть ее не нужно избегать, но мы и не извлечем из нее многого, поскольку она естественна и насаждена Богом в человека.

Затем имеются еще два вида любви: плотская, когда кто-нибудь любит другого страстно, и та, что сопровождается сребролюбием, когда кто-нибудь любит другого за то, что тот дает ему деньги или иное имущество. Эти любви страстны и подлежат отвержению. И даже средняя предосудительна, когда она чрезмерна. А остальные две хороши.

Отчего о скудела любовь среди христиан? Начало духовного падения и его конец – это гордость. Но гордость многовидна и многолика. Гордость присасывается к самому добру, – как некоторые хищные растения, обвивая ствол дерева, питаются его соком, иссушая само растение. Гордость порождает эгоизм и эгоцентризм – извращенную любовь человека к самому себе. Гордость в религии принимает формы рационализма и экстаичности. Гордость рождает веру в свой рассудок, как в универсальный инструмент познания, который проявляет себя через перманентное реформаторство. Гордость может проявляться в разрушении структур – как анархизм, и, наоборот, в централизации структур – как империализм и диктатура. Потеря любви обнаруживается в душевной холодности и безразличии к людям, в превозношении и насилии над другими.

Гордый смотрит на людей как на орудие для достижения своих целей – чаще всего своих страстей; человек сам по себе теряет для него ценность. Гордость рождает тиранов и рабов. Гордость разделяет

чет получить больше, чем дает, и оскорбляется, когда другие не понимают его мнимого превосходства. Поэтому так катастрофически распадаются семьи, будто стеклянная посуда под ударами молота разбивается на мелкие части, оставляя после себя только осколки.

Человек не радуется человеку. Родные не находят времени, чтобы повидаться друг с другом. Христианин встречает христианские праздники без духовной радости, скорее как будто исполняет долг. Кажется, что всю землю покрыл серый, непроницаемый туман.

Без любви мертвеет человеческая душа, поэтому современные люди глубоко несчастны. Сама религия без любви становится чуждой сердцу и непонятной душе.

В чем причина потери любви? Этот глобальный процесс; это путь духовной смерти, это самая большая катастрофа последних веков, особенно в наше время, более страшная, чем кровопролитные войны, и стихийные бедствия. Это расчеловечение человека; он перестает быть личностью и превращается только в существо. Потеря

ИЗМЕНИЛСЯ ЛИ КАТОЛИЦИЗМ?

Нынешние события в мире развиваются в таком ключе, что все, кто еще не потерял голову от страха или фанатизма, начинают потихонечку сбиваться вместе. И Ватикан, который в русском сознании имел вполне определенную и столетиями заслуженную репутацию, начинает восприниматься чуть ли не как потенциальный союзник в моральном противостоянии злу. Поскольку возможностей у него больше, разумеется, он становится силой центральной, к которой следует лишь примкнуть – ну а потом и отождествить себя с ней. Наши различия уже кажутся не столь существенными. В самом ли деле так? Только ли полемический задор мешают нам заключить в объятия своих когда-то потерянных и «неожиданно обретенных» братьев? Достаточно ли одних внешних обстоятельств, пусть бурных, чтобы уже не замечать настоящих причин давно произошедшего разделения?

Итак, в массовом сознании Запада догматика ушла в прошлое. Современный человек может быть «настоящим христианином» и без нее. Например, среднестатистический современный католик не видит ровным счетом никакого значения в Филюкве и считает спор о нем неким средневековым схоластическим пережитком.

Догматы Православной Церкви имеют только один смысл – сотериологический. Почему мы исповедуем в единой Ипостаси (Личности) Христа две природы – Божественную и человеческую? Потому что только так – посредством Богочеловечества – становится возможным наше спасение. Человек без Божества не смог бы не согрешить. Но и Бог без человечества не смог бы за нас пойти на смерть. Он не смог бы нас и судить. «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий» (Ин. 5: 27). В чем смысл догмата об иконопочитании, если не в признании реальности и полной достоверности все того же факта Боговоплощения? Если Слово воплотилось, то Оно и изобразимо. Если Оно изобразимо – то богообщение становится возможным и через краски. И простые человеческие руки создают Образ Того, Кто единосущен нам по Своему человечеству. «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца Моего. Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам» (Ин. 15: 15–16).

Католическая догматика, которую стали формулировать около 1000 лет назад, наоборот, всегда имела инструментальное значение и вводилась исходя из политических потребностей римской иерархии. Учение о Филюкве, независимо от изначальных причин появления самой этой вставки в Символ веры, было разработано Ансельмом Кентерберийским (XI–XII вв.) с очень четкой целью – для обвинения греков, не подчинившихся Риму, в ереси. Филюкве с этого времени стало символом духовного диктата папства. Никакого другого смысла у этого догмата не было. Когда-то, тысячу лет назад, всякий не признававший Филюкве, по

римскому учению, не имел шанса на спасение. Сейчас подобный тезис лишь вызывает гуманистическую оторопь или вежливое молчание со стороны самих католиков. Сейчас, оказывается, этот вопрос не так уж и важен...

Сформулированная тогда же Ансельмом законническая «искупительная доктрина» и созданные на ее основе учения о чистилище, сверхдолжных заслугах и индульгенциях имели целью утвердить духовную власть римской иерархии над западным миром. Переживание коллективной вины за Адамов грех влекло потребность в подчинении. Не в покаянии и не в исправлении, потому что в сколько-нибудь полной мере это просто невозможно. Но именно в признании той силы и той власти, которая магическим образом освободит тебя от проклятия со стороны «безмерно оскорбленного» Бога. В конечном счете, ведь именно верховный понтифик имеет на Него прямой выход. Именно так власть ключа превращалась во власть меча. Ту же цель преследовало и учение о мессе, окончательно закрепленное Тридентским собором. Месса становилась оружием клира. Таким образом, в центре догматической доктрины Католической Церкви было не спасение человека, а закрепление власти Рима, придание ей догматического характера. Основным условием спасения становилось не общее упование в Святом Духе, а беспрекословное подчинение «святому престолу».

Несмотря на внешне столь причудливые модификации догматики, неизменным остается одно обстоятельство. Это «диктат Рима» – тот старый принцип, который был озвучен еще в XI веке папой Григорием VII. Тогда он оказался настолько вызывающим, что догматически был закреплен лишь в XIX столетии. Однако, как показывает практика, принцип прижился и пригодился. Современный западный человек с трудом может понять одно обстоятельство, которое православный даже не замечает: в мире существует более десятка Поместных Православных Церквей, не имеющих никакой административной связи, но сохранивших единство веры. На Западе давно произошло бы одно из двух: или Церкви разошлись бы в своем богословии (как это сделали протестанты), или они бы составили единую организацию с единым административным и вероучительным центром (как у католиков). «Тайна сия велика есть» (Еф. 5: 32), – свидетельствовал апостол Павел о союзе Христа и Его Церкви. Но западному человеку нужны дополнительные гарантии – более зримые. Такие как «святой престол». Даже если отношение к нему критическое, замены ему не видно.

Однако политические игры с догматикой имеют очень серьезные и очень печальные последствия. По сути, папа в римском учении заменяет собой Святого Духа. «Изволится нам и Святому Духу», – говорили на Вселенских соборах святые отцы. Изволится собору и мне – утверждает Ватикан. Именно его, папы, «непогрешимая» воля узаконивает решения католических «вселенских соборов. Он – «преемник Петра», «наместник Христа» и «видимый глава всей Церкви», обладающий в ней «полной,

наивысшей и всеобщей властью, которую он вправе всегда свободно осуществлять». Власти папы полностью подчинены и епископы. Святой Дух также выступает подчиненной силой: папа руководит Церковью и осуществляет над ней свою универсальную власть, а Дух Святой «непрестанно укрепляет ее органическую структуру и согласие».

Как известно, папский статус основан на двух учениях: о «примате Петра» («верховой власти» Петра над апостолами) и о его наследовании папами. Но стоит ли говорить, что апостол Петр никогда не обладал в Церкви той властью, которую присваивает себе Римский понтифик? «Великим Первосвященником» в Новом Завете именуется не Петр, а Сам Иисус Христос (Евр. 4: 14). Часто в случае необходимости Петра урезонивал, даже упрекая в лицемерии, апостол Павел (см.: Гал. 2: 11–17). Кто, в таком случае, является «преемником Павла» в Римской Церкви? Если папа принимает на свой счет слова Христа: «Ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16: 18), то уместно вспомнить и о других словах Спасителя, сказанных сразу после этих: «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое» (Мф. 16: 21–23). В самом деле, «папский диктат» возник именно как следствие земных попечений. И как воплощение экклесиологической ереси.

Обстоятельства XX века изменили правила игры и заставили сменить риторику. II Ватиканский собор провозгласил: «Условия настоящего времени ставят перед служением Церкви неотложную задачу, а именно: чтобы все люди, ныне теснее сплоченные многообразными общественными, техническими и культурными узами, осуществили и полное единение во Христе». «Единение во Христе» было увязано с современным социальным прогрессом. Неужели «единение во Христе» действительно обусловлено «многообразными общественными, техническими и культурными узами»? И неужели задача такого «единения во Христе» возникла только сейчас? Апостол Павел опровергает и то и другое, когда говорит: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12: 2). Так что же делала Римская Церковь ранее? Утверждала свою власть и «единение в папе»? Хотя «единение в папе» и «единение во Христе», как утверждает тот же II Ватиканский собор, суть одно и то же.

Папская тема – слишком сокровенна. Она составляет некую эзотерическую истину католицизма: и признаться непосвященному неудобно, и обойтись никак нельзя.

Официальное разъяснение ОВЦС в связи с обращениями по поводу встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском

В связи с поступающими в адрес различных синодальных учреждений обращениями по поводу состоявшейся 12 февраля 2016 года в Гаване встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Папой Римским Франциском официальный сайт Русской Православной Церкви публикует разъяснение Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.

Главной причиной встречи послужила необходимость безотлагательно обсудить трагическую ситуацию, связанную с преследованием христиан в ряде регионов мира, в первую очередь на Ближнем Востоке, где они сегодня подвергаются настоящему геноциду. Находится под угрозой само существование христианства там, где когда-то появилась Церковь Христова, где проповедовал Сам Господь и Его святые ученики. Христиане массово истребляются, изгоняются из своих домов, разрушаются древние святыни, оскверняются храмы и монастыри. По данным международных организаций, каждые пять минут в мире убивают христианина. За сутки — около трехсот человек, более 100 тысяч в год. Сегодня на христиан обрушились такие гонения, каких не было никогда. В Ираке проживало полтора миллиона христиан — осталось 150 тысяч; в Сирии из двух миллионов христиан осталось 500 тысяч. В Ливии христиан практически не осталось. В Нигерии зверствуют радикалы-фундаменталисты, убивая христиан, вырезая целые селения. То же самое происходит в Пакистане, в Афганистане, и при этом христиане не получают никакой защиты.

Столь ужасающая ситуация стала причиной того, что Архиерейский Собор Русской Православной Церкви единодушно принял решение о срочной необходимости приложить все возможные усилия для противодействия силам зла, жертвами которого становятся многие тысячи христиан (Постановления, п. 9).

В Совместном заявлении, принятом по итогам встречи, Святейший Патриарх Кирилл и Папа Франциск призвали все силы, которые пытаются противостоять экстремизму, к согласованным действиям. Патриарх и Папа обратились к политическим лидерам, увещывая их преодолеть разногласия и сплотиться в борьбе с общей угрозой. Этот призыв оказался чрезвычайно актуален, о чем

свидетельствует и тот факт, что ведущие мировые державы вскоре после встречи договорились об установлении перемирия в Сирии. И сегодня уже многие сирийцы объединили свои усилия в борьбе против террористов, пытающихся разрушить их государство и уничтожить в нем христиан. Лидеры христианских Церквей Ближнего Востока с благодарностью отзывались на слова сострадания и поддержки, обращенные к ним Патриархом Русской Православной Церкви и главой Римско-Католической Церкви.

На встрече в Гаване было уделено внимание такой насущной проблеме, как прекращение кровопролитного противостояния на Украине, которое больно отзывалось в сердце каждого верующего Русской Православной Церкви. Одной из сил, вовлеченных в это противостояние, являются украинские униаты, которые признают своим верховным главой Папу Римского. На встрече со Святейшим Патриархом Папа впервые на столь высоком уровне признал, что уния не является путем к единству, и в Совместном заявлении прозвучал призыв к общественной солидарности и деятельному миротворчеству на Украине. Важность этого заявления трудно переоценить. Не случайно те силы, которые являются противниками установления мира в этой стране и давно выступают с обвинениями в адрес Русской Православной Церкви, прежде всего, украинские греко-католики, обрушили резкую критику в адрес Папы Франциска за то, что он подписал Совместное заявление.

В этом заявлении также подчеркивается, что раскол среди православных на Украине может быть урочен только каноническим путем. Заявление стало реальной поддержкой Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, которая в условиях конфликта подвергается нападкам со стороны раскольников и националистических сил за свою верность церковному единству. Благодаря подписанному в Гаване документу правда о происходящем на Украине стала известна всему миру, а Украинская Православная Церковь, подвергавшаяся до того времени попыткам информационной блокады, получила поддержку на самом высоком уровне.

В ходе двухчасовой беседы Святейший Патриарх Кирилл обсудил

с Папой Франциском также другие важнейшие темы — отстаивание традиционных христианских ценностей в Европе, защиту семьи, жизни и достоинства человека. Широко известны факты дискриминации, которой сегодня подвергается христианская вера в западном мире. Для агрессивной светской идеологии, вдохновляемой *мироправителями тьмы века сего, духами злобы поднебесной* (Еф. 6:12), не важно, к какой конфессии принадлежат те, кто именует себя христианами. Законодательство многих стран сегодня требует исключить всякое упоминание о Христе из общественной жизни. Зачастую запрещается ношение нательного крестика, установка рождественской елки в публичных местах, открытое свидетельство о своей вере. Подвергается пересмотру понятие о семье, насаждается представление о том, что существуют какие-то альтернативные виды брака, который якобы уже можно не рассматривать как союз только между мужчиной и женщиной. В таких условиях голос Русской Православной Церкви, ее твердая позиция в защиту традиционной нравственности могут стать ориентиром для тех, кто заботится о сохранении нравственных основ жизни человека и общества. В Совместном заявлении Патриарх Кирилл и Папа Франциск четко сформулировали согласованный подход к этой теме.

В ряде поступающих писем выражается забота о чистоте Православия. В связи с этим отмечаем, что Святейший Патриарх Кирилл постоянно подчеркивает важность отстаивания православной веры в наше непростое время. В своей проповеди в неделю Торжества Православия 20 марта 2016 года он обратился с воззванием к верным чадам Русской Православной Церкви: «Мы должны защищать Православие, как защищали его отцы VII Вселенского Собора, как защитили его Патриарх Мефодий и императрица Феодора с сонмом иерархов, как защитили его святитель Марк Ефесский и наши исповедники и новомученики Церкви Русской».

Отвечая на выраженную в ряде поступивших обращений озабоченность, подчеркиваем, что в ходе встречи в Гаване не обсуждались ни богословские, ни канонические вопросы. В Совместном заявлении Патриарха и Папы есть прямое указание на то, что между православными и католиками нет евхаристического

общения. Документ не замалчивает различий в понимании и изъяснении веры, которые послужили причиной разделения. Переговоры Патриарха и Папы не ставили целью преодоление этих различий, и никаких договоренностей по ним принято не было.

Патриарх и Папа не участвовали в каких бы то ни было совместных литургических действиях и не возносили совместных молитв, поэтому ссылки на недопустимость совместных молитв с еретиками в соответствии с канонами Православной Церкви в данном случае абсолютно неуместны. Сама встреча, как известно, происходила не в культовом помещении, а в зале ожидания аэропорта.

Ошибочно утверждая, что все святые называли католичество не иначе как ересью, нынешние псевдо-ревнители Православия нередко ссылаются на святителя Филарета Московского. Между тем, этот великий святитель писал в своей книге «Разговоры между испытующим и уверенным о православии Восточной Греко-Российской Церкви»: «*Испытующий*: По сему признаку и Восточная, и Западная Церковь равно суть от Бога. *Уверенный*: Да, поскольку и та, и другая исповедуют Иисуса Христа во плоти пришедша, то в этом отношении они имеют общий Дух, который *от Бога есть*... Изъявленное мною справедливое уважение к учению Восточной Церкви никак не простирается до суда и осуждения Западных христиан и Западной Церкви. По самым законам церковным, я предаю частную Западную Церковь суду Церкви Вселенской, а души христианские суду или паче милосердию Божию».

Призываем не поддаваться искушениям лукавого, который стремится внести раздор в церковную среду, старается использовать любой повод, чтобы посеять семена сомнения в сердца людей. Русская Православная Церковь и ее Патриарх твердо и незыблемо стоят на страже православной веры, ощущают ответственность за судьбу человеческой цивилизации и отстаивают свою позицию перед лицом любых испытаний. Наша верность Матери — Русской Православной Церкви — должна проявляться в горячей молитве за нашего отца Святейшего Патриарха Кирилла, чтобы Господь дал ему силы в его исповедническом служении и поддержал в несении тяжелого перво-святительского креста.

Будни и праздники ТМЦ

Динамичные будни и яркие праздники Троицкого молодежного центра – это то, что продержит нас объединять в 2016 году.

Неоднократно проводились благотворительные ярмарки. На Рождество и перед началом Великого поста ребята ТМЦ по благословию настоятеля протоиерея Виктора организовали и

подарком для членов Одесских молодежных клубов и учащихся Одесской духовной семинарии стало выступление группы «ZIRA», покорившей присутствующих своей оригинальной манерой исполнения и необычными музыкальными инструментами.

После крещенских праздников Троицкий молодежный центр посетил клирик нашего собора иерей Константин (Бацуев) с которым мы беседовали на духовные темы и пили чай с тортиком. В конце марта по благословию настоятеля Троицкий молодежный центр совершил паломничество в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру. Мы посетили Лаврские святыни: Свято-Успенский собор, в котором прило-

нам посчастливилось присутствовать на всенощном бдении в Свято-Успенском храме, которое возглавлял Митрополит Сергей. В завершении поездки ранним воскресным утром мы поучаствовали в литургии в Свято-Троицком соборе лавры и причастились Святых Христовых таин. В ожидании поезда мы успели немного познакомиться с Тернополем.

провели в нашем соборе ярмарки. Мы приготовили сладости и угощения для прихожан, а средства, собранные в ходе проведения ярмарки были направлены в фонд «Благовещение» для оказания помощи Юлии Щедровой и других подопечных фонда. Также на Рождество ребята поздравили с праздником пациентов и сотрудников городской больницы № 5. На праздник Крещения мы помогли братству нашего собора в организации разлива Крещенской воды и вместе с духовным отцом ТМЦ протоиереем Андреем (Прониним) поздравляли прихожан праздничными тропарями и колядками. Во время рождественских праздников мы, совместно с кукольным театром "Золотой ключик" при Преображенском соборе, провели и поздравили воспитанников Одесского дома-интерната для детей инвалидов (на Макаренко, 20), показали им спектакль «Морозко».

К международному дню православной молодежи был организован ряд празднований.

В феврале по благословию Высокопреосвященнейшего Агафангела митрополита Одесского и Измаильского состоялся первый межприходской турнир по настольному теннису.

В нем приняли участие представители 10 Одесских храмов и молодежных клубов, а также команда православной Арабской общины и Одесской духовной семинарии.

От Троицкого молодежного центра принимали участие Георгий Подлесный и Константин Мишевский. Также состоялась молодежная встреча, приуроченная к празднику Сретения и международному дню православной молодежи. В завершение празднований состоялся торжественный концерт, который проходил в актовом зале Одесской духовной семинарии. Настоящим

жились к Почаевской чудотворной иконе Божьей Матери и месту с отпечатком стопы Божьей Матери; в пещерном храме Иова Почаевского мы приложились к его мощам, а также мощам преподобного Амифилохия Почаевского и посетили пещерку в которой подвизался преподобный Иов.

Нами было совершено пешее паломничество в Свято-Духов скит Почаевской лавры. Здесь мы приложились к многочисленным частицам мощей святых. На обратном пути в Лавру мы посетили монастырское кладбище где находится место захоронения преподобного Амифилохия Почаевского.

Также в ходе паломничества мы посетили Кременецкий женский монастырь, где приложились к чудотворному образу Божьей Матери «Скорбящая Кременецкая».

В этом монастыре нас радушно встретила матушка Херувима, провела экскурсию по храмам монастыря и вручила памятные подарки. Затем мы посетили Свято-Николаевский кафедральный собор города Кременца, после чего отправились к местной достопримечательности - развалинам крепости "Бона".

Каждую среду в помещении ТМЦ по благословию настоятеля Свято-Троицкого собора протоиерея Виктора (Петлюченко) под руководством духовника центра протоиерея Андрея (Пронина) и дьякона Александра (Носика) проходят «Новозаветные чтения», во время которых каждый присутствующий может ближе ознакомиться со Священным Писанием Нового Завета и Святоотеческим толкованием.

Каждый месяц в часовне «Косьмы и Дамиана» при городской больнице №5 служит молебен о здравии, а в начале Великого поста мы приняли участие в таинстве елеосвящения. В этой часовне силами ТМЦ организованы ежедневные дежурства.

В будущем мы планируем проведение множества мероприятий, среди которых благотворительные ярмарки, а так же организация угощения прихожан на Троицу.

В ТМЦ всегда рады новым друзьям, приходите к нам!

Лариса Артеменкова