

КЛИН ПРАВОСЛАВНЫЙ

Господь
помилует
Россию и
приведет ее
путем
страданий
к великой славе...

прп. Серафим
Саровский

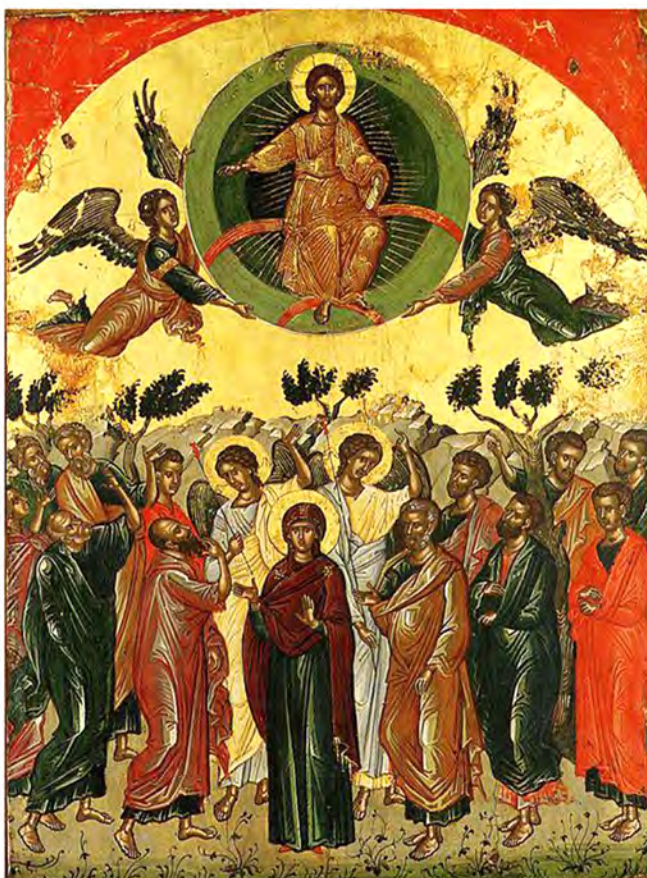
ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ "КЛИН ПРАВОСЛАВНЫЙ" / 05.06.2020

Путь в Царство Небесное

церковный год / Вознесение Господне

Находясь в Церкви Христовой, мы можем тесно соприкоснуться с той реальностью, для которой нет границ времени и пространства. Наш Бог вочеловечился ради нас, чтобы дать нам истину, без понимания которой нет жизни вечной.

// диакон Петр Тюков

Преподобный Ефрем Сирин говорит: «Отрезвись, человек! Приди в себя и, как разумный, познай, что для тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы с земли вознести тебя на небо»

За эту истину Он был оболган, поруган и чудовищным способом убит, погребён подобно нам, тленным, но не подвергся тлению, потому что не было в Нем ничего подвластного греху, хотя Сын Божий и принял человеческую природу, искаженную грехопадением. Он был устремлён к Отцу своему, и в этом стремлении не было подобного Ему, и врата ада не смогли сдержать Его, и сама смерть отступила перед Ним.

Как отмечает Иоанн Златоуст: «Христос возвел в прежнее достоинство человеческую природу, освободив ее от власти диавола». Вот за Ним, возносящимся сегодня от нас, мы и наблюдаем, но видим ли мы Его? Воскликая, преподобный Ефрем Сирин говорит: «Отрезвись, человек! Приди в себя и, как разумный, познай, что для тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы с земли вознести тебя на небо».

Но можем ли мы оторвать взор нашего сердца от земных забот, радостей, печалей и, отрезвившись, взглянуть на небо, увидеть славу Вознесения нашей обоженной природы, воспринятой и возносимой Христом к нашему Небесному Отцу? Видим ли мы только чудо, которое немислимо для человеческого разума из-за особенностей современного мировосприятия, наполненного таблицами вычислений, миллиардами страниц информации, открывшими нам небо физическое? Куда ушел Он? Куда вознесся? Туда, в заполненный пустотой разум? Возможно, нам стоит просто пойти по дороге, проложенной Им в Царство Отца Нашего.

Ведь Он Сам сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14:6). Так, следуя путем истины, мы обязательно придём к жизни, а найдя жизнь, войдем в Дающего ее, и Он войдет в нас.

И сейчас вспомним слова, сказанные тогда Иисусом не только апостолам, но и каждому христианину: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до окончания века. Аминь» (Мф. 28:19,20). Мы должны принять наставление Господа о расширении границ проповеди Благовестия Христова для приуготовленных ко спасению сынов и дочерей Божиих, живущих по всему

миру. Святитель Тихон Задонский говорит: «Вознесся Христос на небо перед Своими святыми учениками, и всем верным Своим показал путь туда. Вознесся Христос Глава на небо, вознесутся и святые члены Его, истинные христиане. Затворен был туда путь людям, но смертью Христовой отворился. «Завеса в храме раздралась» в смерти Христовой (Мф. 27:51) и открылся путь и вход в Царствие Небесное верным» (Евр. 10:19,20). Путь открыт Главой нашим – Спасителем Иисусом – для всех верных членов тела Его Святой Церкви. Наш Иисус – есть Та самая дверь, открыв Которую, мы входим в спасение наше.

Значение для России просветительских трудов святых Кирилла и Мефодия

церковный год / День памяти святых Кирилла и Мефодия

// Михаил Молотников

Краткое жизнеописание святых. Распространение славянской письменности

Ежегодно 24 мая Церковь празднует память святых Кирилла и Мефодия, и в этот же день в России отмечается День славянской письменности и культуры. Чем наша страна обязана этим двум грекам, жившим в IX веке? Почему их именуют равноапостольными наряду со святыми царем Константином и царицей Еленой (IV в.), Ниной († 335 г.), просветительницей Грузии, княгиней Ольгой († 969 г.) и князем Владимиром (956-1015 гг.)? Свв. Кирилл (в миру Константин, 827-869 гг.) и Мефодий (в миру Михаил, 815-887 гг.) родились в византийском городе Фессалонике (по-славянски Солунь), раскинувшимся на берегу Эгейского моря. Здесь жили многочисленные славяне, поэтому неудивительно, что Константин и Михаил, помимо родного греческого языка, хорошо знали и славянский.

Михаил, сильный и мужественный, был старшим из семи сыновей. Его брат Константин, болезненный, «большеголовый», но очень одаренный мальчик, – самым младшим. Михаил, повзрослев, продолжил семейную традицию и стал военным. Довольно быстро он достиг поста стратига (т.е. главы)

Славинии – византийской провинции, расположенной на территории Македонии, где жили славяне. Через десять лет он оставил службу и удалился в монастырь, где принял монашество с именем Мефодий.

Константин, в отличие от старшего брата, посвятил свои молодые годы получению образования. Он учился в Константинополе при дворе византийского императора Михаила, где у лучших учителей изучал философию, диалектику, арифметику, геометрию, риторику, астрономию, иностранные языки. Кроме славянского он знал латинский, греческий, арабский, еврейский. После окончания обучения Константин принял священный сан и поступил на службу хартофилаксом (начальником канцелярии патриарха и хранителем библиотеки) при соборе Святой Софии. Вскоре он удалился в монастырь, но через полгода его вернули в Константинополь, и он стал преподавать философию (за что его прозвали «философом») в Магнаврском университете. Византийский царь и патриарх высоко ценили молодого ученого, приглашали его на соборы и диспуты, где Константин говорил на равных с почтенными мудрецами.

В 850 году Константин был направлен в Болгарию. Здесь он обратил в христианство многих болгар и в 852 году отправился с миссией в столицу арабского халифата Самару, чтобы лучше познакомить арабов с христианской верой, которую они, по незнанию, часто ругали.

Около 860 года в Византию пришли послы от хазар. Так назывался народ, обитавший на территории Дагестана, части Крыма, Дона и Нижнего Поволжья. Хазары просили прислать к ним мудрых людей, которые бы рассказали об учении Христа. Хазарский верховный правитель выбирал, какую веру принять: ислам, иудаизм или христианство. Посланником к хазарам был назначен Константин, который уговорил Мефодия помочь ему в опасном и долгом путешествии. В крымском городе Херсонесе (по-славянски Корсуни) братья сделали продолжительную остановку. Здесь они чудесным образом обрели мощи святого Климента, ближайшего ученика апостола Петра. (Климента казнили в Херсонесе в изгнании, в самом начале II века.) В Хазарии в долгих беседах с мусульманами, евреями и хазарами

Обретение Кириллом и Мефодием мощей св. Климента. Миниатюра из Менология императора Василия II, XI в.

Константин разъяснял основы христианской веры, в результате чего двести знатных людей приняли христианство. В знак признательности хазары отпустили из каганата вместе с Мефодием и Константином более двухсот греческих пленников.

В 863 году в Византию к императору Михаилу прибыли послы из Моравии от князя Ростислава с просьбой прислать к ним учителей, которые научили бы народ вере и устроили церковную жизнь. В Моравию решено было направить Константина, Мефодия и несколько их помощников.

Задача братьев состояла в том, чтобы дать возможность славянам читать Священное Писание и богослужебные тексты на родном языке. Славяне не имели своей азбуки, а писали «резями» или «чертами». Поэтому перед отъездом Константин составил азбуку (так называемую глаголицу), удобную для передачи славянской речи, и с помощью Мефодия перевел с греческого на славянский язык несколько богослужебных книг: избранные чтения из Евангелия, апостольские послания, Псалтирь и другие.

Святые Кирилл и Мефодий с учениками. Фреска монастыря «Святой Наум», ныне в Северной Македонии

Многих слов, употребляемых в Священном Писании, в славянском языке просто не существовало. Надо было придумать, как их перевести, как дать славянским словам новый смысл. Эта сложнейшая работа и была проделана Константином. Забегая вперед, отметим, что благодаря этим переводам славянский литературный язык заимствовал из литературного греческого языка законы грамматики, красивые обороты, величественное течение речи. Переведенные книги приобщили славян к богатейшей греческой (и еврейской) культуре.

В Моравии Константин и Мефодий в течение трех лет усердно обучали местных жителей славянской азбуке, чтению, письму и совершению богослужения на славянском языке, продолжали переводческую деятельность.

Надо сказать, что эти труды вызвали сопротивление немецкого духовенства – оно теряло влияние и доходы из-за того, что храмы, в которых служба велась на латинском языке, пустели. Но братьям удавалось сдерживать это недовольство.

Для расширения просветительской деятельности требовалось, чтобы ученики Константина и Мефодия были поставлены на церковные должности, но, поскольку Константин

был простым священником, а Мефодий – монахом, они не имели права никого рукополагать в священный сан. Чтобы решить этот вопрос, братья отправились в Рим. Константин принес папе Адриану мощи святого Климента, и тот принял Константина и Мефодия очень торжественно, с почетом, а также взял под свою опеку богослужение на славянском языке. Папа рукоположил Мефодия в священный сан, а его учеников – в пресвитеры и диаконы, и в послании князьям Ростиславу и Коцелу узаконил славянский перевод Священного Писания и совершение богослужения на славянском языке.

Почти два года братья провели в Риме. Одной из причин этого было ухудшающееся здоровье Константина. В начале 869 года он принял схиму и монашеское имя Кирилл, а 14 февраля – скончался.

После смерти Кирилла папа Адриан рукоположил Мефодия во архиепископа Моравии и Паннонии. Приехав в Паннонию, Мефодий развернул активную деятельность по распространению славянского богослужения и письменности.

Однако после смещения Ростислава он лишился политической поддержки. В 871 году немецкие власти арестовали святителя и устроили над ним суд, обвиняя в том, что

он вторгся во владения баварского духовенства. Мефодий был заключен в монастырь в Швабии (Германия), где провел два с половиной года. Лишь благодаря вмешательству папы Иоанна VIII, сменившего скончавшегося Адриана, святитель был освобожден и восстановлен в правах, но славянское богослужение стало не основным, а дополнительным.

После смерти Мефодия противники славянского богослужения в Моравии активизировались, а само богослужение, державшееся на авторитете святителя, сначала притеснялось, а затем было полностью прекращено. Часть учеников Мефодия бежали на юг, часть была продана в Венеции в рабство, часть убита. Ближайших учеников святителя, заковав в кандалы, держали в темнице, а затем изгнали из страны. Сочинения и переводы святых братьев были уничтожены. Именно этим объясняется то, что до наших дней не сохранилось их произведений, хотя сведений об их творчестве достаточно много. В 890 году папа Стефан VI предал славянские книги и славянское богослужение анафеме, окончательно запретив его.

Но дело, начатое Константином и Мефодием, продолжили их ученики, которые поселились в Болгарии и явились основоположниками болгарской литературы. Православный князь Борис (в крещении Михаил, 828-907 гг.), друг Мефодия, оказал поддержку его ученикам. Новый центр славянской письменности возник в Охриде (территория современной Македонии). Здесь в конце IX – начале X века один из учеников Константина Климент создал на основе греческого алфавита и глаголицы алфавит, получивший название кириллицы в память о святом Кирилле – человеке, который создал первую азбуку, пригодную для записи славянской речи. Более простая и удобная кириллица почти полностью совпадала с глаголицей и отличалась от нее лишь формой букв. Этой азбукой (с небольшими изменениями) мы до сих пор и пользуемся. (Сегодня кириллицей пишут в Белоруссии, Болгарии, Сербии, Северной Македонии, России, Украине, Киргизии, Монголии, Таджикистане, Абхазии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Южной Осетии.)

Святые Кирилл и Мефодий. Миниатюра из Радзивилловской летописи, XV век

С 863 по 885 год трудами братьев были просвещены Болгария, Моравия, Паннония, Чехия, некоторые части Польши и Карпатской Руси и др. В этих странах началось повсеместное изучение славянской грамоты, Библии и богослужебных книг на славянском языке. После 885 года начинается распространение славянской письменности в Болгарии, Хорватии, Сербии и Киевской Руси.

Предполагаемая гробница св. Кирилла в церкви Св. Климента

Церковно-приходская школа XIX века

Роль духовной литературы в жизни русского народа

После крещения Руси князь Владимир пригласил в Киев священников с книгами на славянском языке.

Во времена Ярослава Мудрого (978–1054 гг.) на русских землях стали повсеместно возникать училища. Они организовывались при церквях, учителями были священнослужители. Здесь изучали славянскую азбуку, простейший счет (численная система опиралась на ту же славянскую азбуку) и учились читать, в первую очередь, по Псалтири, Часослову, книге Премудрости Соломоновой.

В домонгольский период, начиная с Ярослава, на славянский язык были переведены толкования на Библию, многие догматические, нравоучительные и другие сочинения. Любимым чтением у наших предков были Евангелие, Апостол, Псалтирь, Часослов, жития святых, Прологи, творения Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина и других святых отцов. Самой распространенной книгой была, пожалуй, Псалтирь. Те, кто читал житие Сергия Радонежского (1314–1392 гг.), помнят, что отроку Варфоломею (так звали преподобного до принятия монашества) долгое вре-

мя не давалось чтение Псалтири. Но после чудесной встречи с неким иноком он превзошел в этом чтении своих товарищей.

До Петра Первого (1672–1725 гг.) образование на Руси имело преимущественно церковное, духовное направление, но с начала XVIII века в стране вводится также светское образование по западноевропейским образцам. Однако оно почти не касалось простого народа. Народные училища по-прежнему группировались в основном при церквях и монастырях, и являлись школой веры и благочестия, а преподавателями оставались священнослужители.

В приходских училищах, в городах и селах, обучались Закону Божию (по краткому Катехизису и Священной истории), чтению, чистописанию, первым действиям арифметики. Занятия в классе начинались и оканчивались молитвой. Основными учебными пособиями были таблицы азбучные, таблицы для складов, букварь, прописи и руководство к чистописанию, сокращенный катехизис, краткое наставление о сельском домоводстве, явлениях природы, о сложении человеческого тела, правила для учащихся.

Урок Закона Божиего в начальном училище.
Фото нач. XX в. Архив И. В. Зубкова

В обязанности учителей, особенно священника обучающего Закону Божию, вменялось воспитывать в учащих нравственное начало, объяснять им истины христианской веры и правила добродетели. Преподаватели должны были добиваться, чтобы дети чувствовали важность этих наставлений и своих обязанностей по отношению к Богу, ближним, родителям и начальству.

Однако во второй половине XIX века приходское образование стало приходить в упадок. Дело в том, что в жизнь русского общества, в первую очередь интеллигенции, в это время стали все глубже и активнее вторгаться атеизм и нигилизм, пришедшие к нам из «просвещенной» Европы. Для многих русских Православие стало исчезать в тумане проповеди о равенстве всех религий и безразличия к христианству. Для таких людей богослужение, пост, молитва утрачивали свое значение. Росло и число атеистов, отрицающих существование Бога и человеческой души. Главным принципом нигилистов и атеистов была свобода во всем: в религии, нравственности, деле воспитания и обучения, печати и т.д. В отношении к Церкви эта свобода истолковывалась, как свобода от подчинения ее уставам и ее учению, как свобода от христианского благочестия.

Простой народ в основной своей массе по-прежнему исполнял религиозные, нравственные и социальные обязанности, по-прежнему внимал слову священника, с прежним благоговением приходил в монастыри. Но и среди простых людей началось

либеральное брожение. Нигилисты и атеисты взялись за перевоспитание молодого поколения крестьянства, стали «ходить в народ», составлять новые книги и учебники для народного чтения. Псалтирь и Часослов изгонялись из начальных школ.

Вместо прежних молитв, заповедей и нравочений дети теперь изучали стихотворения о птичках, происхождение человека от обезьяны и т.п. Священнослужители заменялись светскими педагогами, которые в воскресные дни устраивали для детей прогулки на свежем воздухе вместо посещения храма. Началось падение уровня нравственности: многие молодые люди перестали почитать начальство и старших, вместо церкви стали ходить в трактиры и кабаки. Заметно упало качество духовного образования в семинариях, качество преподавания Закона Божиего в гимназиях. Известно, что у В.И. Ленина по Закону Божию была отметка «отлично». И.В. Сталин обучался в семинарии. О «глубине» их веры нам известно. Многих духовное образование только отвернуло от религии.

И всё же большинство людей по-прежнему сохраняло благочестие и любовь к Церкви. Об этом свидетельствует творчество таких замечательных русских писателей, как Иван Шмелев и Василий Никифоров-Волгин. Сохранялась вера и в богоборческий советский период истории России.

Урок в детской воскресной школе
при Скорбященском храме г. Клина

В 90-е годы прошлого века миллионы людей пришли в Церковь, воцерковились. Сейчас наблюдается некое охлаждение общества к Церкви – действует принцип маятника. Один современный ученый утверждает, что истинно верующих во все времена было около 3–5 процентов от общего населения, столько же и противников веры. Остальные 90–94 процента примыкают либо к первым, либо ко вторым, в зависимости от того, чью сторону поддерживают власть и основная масса деятелей культуры.

Так или иначе, за тысячу лет миллионы россиян приобщились к сокровищнице

Православия, впитали в себя основы православной духовности и нравственности. На Православии «заквашена» вся русская культура, к которой принадлежим и мы, современные люди. Будем же благодарны святым Кириллу и Мефодию, давшим россиянам возможность изучать на родном языке Священное Писание и православное вероучение, пить из духовного родника и питаться духовной пищей для обретения жизни вечной! Да и те, кто далек от религии, тоже должны быть благодарны святым братьям за возможность читать и писать на родном языке!

Дары святого Духа

слово пастыря / День Святой Троицы

// протоиерей Борис Балашов

«Он будет крестить вас Духом Святым и огнем...»

В Священном Писании Ветхого Завета есть описания явлений Бога людям. Часто эти явления сопровождалось то таинственным шумом с неба, то порывами ветра, то языками пламени и светящимся облаком (см. Исх. 3:2; 14:19-20, 24; 19:18-19).

В Евангелиях пророчества о крещении Святым Духом связаны с огнем. Евангелисты передают слова величайшего пророка Иоанна Крестителя: «Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостойн развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Лк. 3:16; Мф. 3:11).

Следует пояснить, что греческое слово «баптизо», употребляемое в Евангелии и переведенное на русский язык как «крещу», в буквальном переводе означает «погружаю». Поэтому слова Иоанна Предтечи «будет крестить Духом Святым» можно понять так: Господь «погрузит» христиан в сферу жизни Святого Духа.

После мучительных страданий и Крестной смерти Иисус Христос Воскрес. В течение сорока дней после этого события Господь многократно являлся Своим ученикам и теперь подготавливал их к апостольскому служению не только среди еврейского народа, но и во всем мире. Наступил новый этап миро-

вой истории. Во дни Своего пребывания на земле Спаситель возвещал евангельское учение словами, чудесами и всей Своей жизнью. В сороковой день по Воскресении из мертвых Иисус Христос на глазах Своих учеников с обновленным Воскресением телом покидает земной мир и восходит в Небесный мир славы Божией. Евангелие сообщает нам удивительную вещь:

апостолы и друзья Иисуса Христа, когда Он, Воскресший и победивший смерть, в обновленном теле уходил от них, радовались. Чему? В первую очередь тому, что //Иисус// Христос обещал быть с ними всегда через действие Святого Духа, сошествие Которого произойдет через десять дней. Возносясь на небо, Спаситель становится доступным для людей всех времен и народов.

Рождение Церкви

«И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2:2-4).

В пятидесятый день от Воскресения Иисуса Христа, когда все апостолы «были единодушно вместе» (Деян. 2:1) собраны в Иерусалиме, произошло удивительное событие. Евангелист Лука так пишет об этом: «Внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (вещать, говорить. – Прим. авт.) (Деян. 2:2-4).

Все апостолы, в том числе и не очень образованные рыбаки, получили благодатные дары совершать чудеса, говорить на иностранных языках, которых они не изучали, и мудро открывать Божественные истины людям разных народов и иных культур. Действием Святого Духа апостолы преобразились, они поняли то, что раньше никак не могли осмыслить, им стали ясны истины Божиего плана спасения людей. Причем это было не теоретическое знание о Боге, а реальное соединение с Ним в своей душе; познание Бога, образно говоря, так, как знают в семье близкого человека. Фактически спасение апостолов уже совершилось. О таком состоянии человеческих душ и говорил Иисус Христос: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17:3). В этих словах речь идет не о знании определенных богословских истин, а о знании Самого Бога, личном сроднении и построении живой связи с Ним, соединении с Творцом всей своей жизни, всего своего существа. Бог в Святом Духе

настолько приближается к людям, что реальное присутствие Бога становится не только постигаемым умом, «но и осязаемой достоверностью» (архим. Ианнуарий (Ивлиев)).

Все апостолы, приняв Бога Духа Святого в свои сердца, соединились через это и с другими апостолами в один духовно-телесный организм. Так в день Пятидесятницы родилась Православная Церковь – семья Христова. Апостолы явились начатком того живого организма, который создается из учеников Спасителя, обновленных благодатным действием таинства Святого Крещения. Главой этого Богочеловеческого

организма – Церкви – является Иисус Христос. Христиане, Его ученики разных времен и народов, – органы этого тела. Об этом образно сказал Сам Богочеловек: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5).

Ниспослание Святого Духа произошло и видимым образом – как бы огненные языки пламени, разделившись, но из одного источника, сошли на каждого из учеников Христовых, собранных вместе в день Пятидесятницы. Апостолы преобразились, стали новыми людьми.

Благодать Духа Святого преображает человека

Святой Дух действует в Православной Церкви. В ней происходит общение Господа нашего Иисуса Христа и Его учеников, а через Христа – и общение христиан друг с другом. В Церкви обновляются и лечатся человеческие души. Сама Православная Церковь является духовной лечебницей, где Врач – Иисус Христос, а мы, христиане, – проходящие курс лечения больные, которые пришли в эту лечебницу, чтобы духовно исцелиться, обновиться и полноценно стать Божиими детьми.

Православная Церковь, родившаяся в день Сошествия Святого Духа, жива и поныне осуществляет свое спасительное служение в этом мире; в ней и через неё действует Христос.

Приняв по своей вере или по вере близких, если речь идет о ребенке, таинство Святого Крещения, человек усыновляется Богу. После этого в таинстве Святого Миропомазания христианин принимает в себя Божественный дар – благодать Святого Духа. Уверовавший получает в свою душу и тело некое таинственное семя вечной жизни.

В этом человеке зажигается искорка Божиего Царства, которая у ведущего богоугодную жизнь христианина должна со временем разгореться пламенем Божественной любви, согревающим не только собственную душу, но и всё, и всех вокруг. Так, преподобный Серафим Саровский говорил: «Чадю, молю тебя, стяжи (т.е. приобрети) мирный дух, и тысячи вокруг тебя спасутся».

Крещение в Успенском храме с. Демьяново

Как костер зажигается от маленького огонька, постепенно превращающегося в пламя, так и Божии дары Святого Духа должны умножаться и возрастать в человеке. Многие святые ярко показали на собственном примере, как усердное исполнение

евангельских заповедей преобразило их душу и весь их внутренний мир. Они осознавали свое недостойнство перед Богом, так как ясно видели греховную поврежденность своей природы. Другим же людям была заметна просветленность их душ благодатью Святого Духа как результат духовного подвига борьбы с грехом.

Нет ничего удивительного в том, что великие праведники глубоко осознавали свои греховность и недостойнство, а люди равнодушные и эгоистичные считали себя хорошими. Если в сердце сияет благодатный Божий свет, то ясно видны все грешные, нечистые мысли и чувства. Когда же в сердце царит непроглядная духовная тьма, то собственных грехов и пороков не видно, зато хорошо заметны чужие недостатки и несовершенства.

Благодать Божия действует на искренне верующего христианина, хотя он часто не ощущает этого воздействия или переживает его как свое личное состояние, иногда, впрочем, как совершенно особенное, светлое или глубоко покаянное.

Благодать Божия побуждает человека к общению с Богом, примирению с людьми, прощению обид, совершению добрых дел. Когда человек слушается этого голоса в своем сердце, то в жизни всё каким-то образом складно устраивается, а страшные жизненные искушения преодолеваются или устраняются.

С помощью благодати Духа Святого христианин может реально общаться с Богом в молитве и чтении Священного Писания. Связь веры с Небесным Отцом не дает человеку даже в самых трудных обстоятельствах оказаться одиноким, брошенным, никому не нужным. Молитва от всего сердца, устремленная к Богу, не только укрепляет душу и тело, но и дает возможность понимать гораздо глубже и правильнее многие события в жизни, наши мысли, устремления, взаимоотношения с людьми. Как в дружной семье люди ощущают духовную общность с близкими, так в духовной жизни выявляется таинственная и непостижимая умом связь нашей души со Христом, Божией Матерью и святыми, а некоторые из них становятся лично нам особенно близкими.

Дух Святой помогает верующему понимать спасительное учение Церкви, освящает

чувства, ум, волю, от которых зависят поступки человека.

Среди множества даров Духа Святого наивысший есть христианская любовь. Сама христианская вера как живая связь любви и полного доверия Богу тоже является даром Духа Святого. Поэтому она не может возникнуть у человека просто по чьему-то желанию. Разумеется, не надо путать христианскую веру с теоретической верой в существование Бога, поскольку такая вера есть даже у бесов. Огонь живой христианской веры и Божественной любви способен растопить в человеческих сердцах лед холодного равнодушия, избавить от отчаяния и безысходности и помочь обрести подлинный смысл жизни. Вместе с Богом жизнь христианина уже на земле наполняется духовным светом, глубинной радостью и стремлением быть достойным Христовой любви.

Как в дружной семье люди ощущают духовную общность с близкими, так в духовной жизни выявляется таинственная и непостижимая умом связь нашей души со Христом, Божией Матерью и святыми...

Как стяжать Божественную благодать

Как и где можно найти этот Источник «воды живой» – Родник благодати Святого Духа?

Во-первых, находит тот, кто ищет, кто не хочет окончательно оскотиниться, кто понимает, что человек – это не просто умная обезьяна, а существо, призванное к вечной жизни и бесконечному счастью – блаженству. Во-вторых, этот Источник «воды живой» находится именно там, где и был всегда: в той самой Православной Церкви, которая родилась в Иерусалиме в пятидесятый день по Воскресении Христовом – в день Сошествия Святого Духа.

Иногда люди говорят: «Там, в вашей Церкви, злые бабки и плохие попы». Не буду спорить, всё это есть, потому что мы еще не в Царстве Небесном, а только на пути к нему. Суть в том, что в Православной Церкви действует Дух Святой, а Глава этой Церкви – Иисус Христос.

Если мы приходим в поликлинику на прием к очень хорошему врачу, который может нам помочь, то, конечно, плохо, что в раздевалке нас встречает злая гардеробщица. Но ведь это не причина отказываться идти на прием к врачу, который нам необходим и который нас ждет. Так же и в Православной Церкви, если мы ищем в ней встречи с Врачом наших душ Иисусом Христом. Надо только учитывать, что если наш путь по-настоящему правильный, то он не может быть без искушений и всегда усыпанным розами. Если уж дорожка наша слишком ровная и гладкая, то, может быть, она ведет нас не туда, куда надо?

Начинается путь спасения со стремления понять Того Христа, Который открывается нам в Евангелии, и ответить Ему из глубины своего сердца.

Когда вера созревает, человек принимает таинства Крещения и Миропомазания.

Если в детстве нас крестили, но мы про это забыли и ушли «в страну далече», то возвращаться надо через переоценку себя в таинстве Покаяния, совершив серьезную, искреннюю исповедь. При этом благодать Духа Святого восстанавливает нашу живую связь со Христом и Его Церковью. Теперь надо жить в этой Христовой семье, наша душа становится открытой для нашего Спасителя.

Великий дар живой встречи с Господом мы получаем в таинстве Святого Причастия, когда духовно и реально участвуем в той самой Тайной Вечере, которую совершил Иисус Христос со Своими апостолами накануне Крестной смерти. Причащение – это личная встреча с Воскресшим Христом, входящим в наше сердце и нашу жизнь.

Конечно, без молитвы, чтения и осмысления Священного Писания Нового Завета, без церковной жизни ни о какой подлинной духовности, ни о каком общении со Христом речи быть не может. Не надо предаваться пустым мечтаниям, что «Бог у меня в душе». Бог тогда будет в душе, когда мы в Православной Церкви припадем к источнику «воды живой» – благодати Духа Святого.

Драгоценный подарок

духовное просвещение / Книга Деяний апостольских

В книге Деяний апостольских мы встречаем имя некоего Симона волхва, который станет знаменитым персонажем множества позднейших христианских легенд и апокрифов. Его называли главным врагом апостола Петра, отцом всех ересей, основателем гностицизма. Утверждали даже, что он так поразил римлян многочисленными чудесами, что на берегу реки Тибр ему поставили статую как богу. Позже от его имени было образовано слово «симония»: так называлось приобретение церковных должностей за деньги.

// **диакон Иоанн Иванов**

Деяния повествуют, что диакон Филипп, успешно проповедуя Евангелие в Самарии, крестил там, между прочим, и одного волхва (мага, колдуна), Симона, считавшего себя «чем-то великим», творившего всякие чудеса и имевшего многих последователей, которые видели в нём явление «великой силы Божией». Из Иерусалима прибыли апостолы Пётр и Иоанн, чтобы посредством возложения рук низвести Духа Святого на крещёных. Симон, увидев, что апостолы имеют дар с помощью возложения рук подавать Святого Духа, решил приобрести силу и власть, которую имеют апостолы. Для этого он предложил денег апостолам за сообщение ему их дара, но был строго обличён и отвергнут апостолом Петром. Трудно сказать, произвела ли эта грозная речь апостола Петра раскаяние в сердце Симона. Устрашенный прещениями (грозными предупреждениями), которые изрек на него Петр, он просит апостолов помолиться о нем, дабы не постигло его ничто из сказанного Петром. Но это, кажется, было лишь следствием страха перед наказанием (см. Деяния 8: 9-24).

По мнению свт. Василия Великого, «невозможно нам соделаться способными к приятию Божественной благодати, не изгнав из себя порочных страстей, которые овладели нашими душами... И в сосуд, который был занят какой-нибудь зловонной жидкостью, не вымыв его, не наливают мира. Посему должно быть вылито помещавшееся прежде, чтобы могло вместиться вновь вливаемое». Такого же взгляда придерживается прп. Ефрем Сирий: «Когда благодать... встречает в сердцах наших зловоние нечистых помыслов, и тотчас отступает, не находя себе входа, чтобы вселиться и обитать в нас».

Петр, первоверховный апостол и Симон маг; Византия; IX в.; Псалтирь Пантократора

«невозможно нам соделаться способными к приятию Божественной благодати, не изгнав из себя порочных страстей, которые овладели нашими душами...

И в сосуд, который был занят какой-нибудь зловонной жидкостью, не вымыв его, не наливают мира. Посему должно быть вылито помещавшееся прежде, чтобы могло вместиться вновь вливаемое»

Таким образом, «ожидающему от Бога приять семя благодати надлежит сперва очистить землю сердца своего, чтобы падшее на нее семя Духа принесло совершенные и обильные плоды» (прп. Макарий Египетский).

Язычник-маг Симон воспринял таинство Крещения как некую ступень к постижению более «сильной» колдовской практики использования даров Святого Духа. Даже если предположить, что проповедь диакона Филиппа затронула подлинные религиозные чувства Симона, и он попытался ответить на призыв Христа, то в итоге мы видим, что перемены умонастроения у волхва не произошло. «Душа, преданная миру [искаженному грехом], не может иметь Духа. Много нужно усердия с нашей стороны, чтобы Он оставался с нами, устраивал все наши дела и сохранял нас в безопасности и совершенном мире» – так выражает это состояние свт. Иоанн Златоуст. К великому сожалению, подобную картину мы можем наблюдать в современном обществе, где родители приносят крестить в Церковь своих детей совершенно бездумно. Они мотивируют свой поступок супер-сильными охранительными функциями обряда, превращая таинство в «оберег на все случаи» жизни.

Дух Святой и в молитве «Царю Небесный», которая читается перед началом каждого дела, и в Евангелии, и в словах Спасителя называется Утешителем. Какое утешение приносит нам Святой Дух, которого не может принести никто другой? Апостол Павел говорит: «Жизнь для меня – Христос, а смерть – приобретение», потому что пока я живу в теле, я разлучен со Христом (см. Флп. 1: 21; 2 Кор. 5: 6). Вот это первое утешение, в котором мы нуждаемся, правда, при условии, что любовь к Богу возгорается, подобно горению сердца апостола Павла, точно так же, как она горит в сердцах святых. В нашей духовной жизни не хватает основного: желанья встречи со Христом, общения с Ним, желанья быть с Ним неразлучно, чтобы ничего не осталось в нас кроме того, что Христово и Христос. Часто бывает так: Дух Святой как Утешитель нам чужд. Тем не менее Дух Святой также есть Тот, Кто дает нам крепость духовную и телесную.

Апостол Павел был немощный человек – сколько напастей он пережил, против чего он не сумел устоять?! Он снова и снова повторяет: сила Божия в немощи совершается, все мне возможно в укрепляющем меня Господе Иисусе Христе (см. 2 Кор. 12:9; Флп. 4:13). Все возможно каждому, но в разной мере. Дух Святой – радость: радость свободы, радость того, что силой Божией мы вырастаем в меру подлинного человечества, делаемся подлинно людьми по образу Христа, людьми с чистым сердцем, которое может узреть Бога (см. Мф. 5:8); людьми с неколебимой волей, устремленной к Богу и вдохновленной любовью; людьми с очищенной плотью, с просвещенным и светлым умом; людьми, которые на нашей земле являют присутствие Самого Христа. Мы живы благодатью Святого Духа. Она дается нам не за подвиг, но в ответ на человеческую мольбу и тоску по Боге, который глубоко проникает в наши души и делает их способными принять Господа, как самого дорогого друга и желанного гостя. Таинства дарования благодати тесно соединяют Бога с человеком и непрестанно напоминают об отчете за пользование дарами Святого Духа. Если мы, христиане, не возрастим своей богоугодной жизнью духовные дары, не вырастем сами духовно в свой полный рост, а останемся такими, какими были изначально, то Бог заберет от нас Свои дары, и мы окажемся вне Царства Божия, в жуткой и холодной пустоте.

Первый больничный храм Московской епархии

приходская жизнь / Из истории больничной церкви
прп. Агапита Печерского в пос. Голубое

// священник Михаил Валуев

В конце XIX-го века на речке Горетовка недалеко от пос. Голубово (сейчас – пос. Голубое) Звенигородского уезда Московской губернии Евдокия Николаевна Рукавишникова (урожденная Мамонтова) вместе со своим мужем, московским городским головой Константином Васильевичем Рукавишниковым, построили две больницы и больничный храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Храм был возведен по проекту архитектора А.Л. Обер. В 1939 году он был закрыт и впоследствии разрушен. Устройство храма при лечебном учреждении и духовное окормление болящих является древней (с IV-го века от Р.Х.) традицией сотрудничества Церкви и медицины в деле лечения человека не только от телесных, но и духовных недугов.

В первой больнице по методикам В.А. Вырубова (ученик В.М. Бехтерева) и Г. Роршаха (ученик К.Г. Юнга) впервые в России для лечения применяется метод психоанализа. В этой больнице лечились А.А. Блок, М.А. Чехов, С.М. Соловьев и др. Рядом была устроена вторая больница, в которой лечили всех местных жителей, невзирая на социальное положение. Она также стала первым местным роддомом. Все крестьянские дети, а также дети местных жителей в начале XX века появились на свет именно здесь.

После революционных потрясений традиция сотрудничества Церкви и медицины в России прервалась. Только в начале 1990-х годов возрождаются первые больничные храмы в Москве, как например, храм святого царевича Димитрия при Первой Градской больнице, освященный в 1990-м году. В Подмосковье в начале 90-х годов первый больничный храм появляется при Центральной клинической больнице восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства России в д. Голубое. По просьбе администрации и главного врача Александра Николаевича Сеничева,

С этого начинался храм

больницу посещали священнослужители Свято-Троицкой Сергиевой лавры и духовенство Клинского благочиния Московской епархии. Они периодически исповедовали и причащали сотрудников и пациентов.

В 1991 году доцент Московской духовной академии архимандрит Георгий (Тертышников) читает в больнице лекции о Боге, вере и Церкви. В 1992 году при главном враче Татьяне Антоновне Янушевской происходит освящение больницы и появляется киоск с духовной литературой.

Центральная клиническая больница восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства России (тогда 3-го главного управления Минздрава СССР) появилась в 1968 году. Основным направлением деятельности больницы было восстановление людей после полётов в космос, профилактика и лечение работников предприятий Министерства среднего машиностроения, а также сотрудников НИИ, связанных с атомной энергетикой и созданием новых типов ядерного оружия. Особенная страница в истории больницы – реабилитация ликвидаторов Чернобыльской аварии. Не секрет, что многие сотрудники, в том числе и до сих пор здравствующие, были в эпицентре событий вместе с ликвидаторами с самого начала трагедии.

Постепенно среди сотрудников больницы появились люди, которые стали помогать священникам в организации духовного окормления больных. Становится ясно, что в больнице нужно исповедовать и причащать больных не периодически, а на постоянной основе. Так возникает стремление сотрудников и администрации открыть храм на территории самого лечебного учреждения.

К этому времени из сотрудников больницы уже сложилась небольшая община православных христиан. Верующие медики и больные стали регулярно собираться на общую молитву, исповедь и Причастие в холле больницы.

Они обратились с письмом к Митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию с просьбой о налаживании церковной жизни в больнице и об открытии больничного храма. В ответ на это обращение Управляющий Московской епархией принял 27 января 1994 г. такое решение: «Поручается духовное окормление и организацию церковной жизни начать клиру Скорбященского храма г. Клина во главе с протоиереем Борисом Балашовым».

Началась активная подготовка к открытию больничного храма на территории больницы. 12 мая 1994 г. митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий дал благословение

Внутренний вид храма прп. Агапита Печерского

«на устройство церкви во имя преподобного Агапита Печерского приходской общины». Монах Киево-Печерского монастыря и первый известный нам русский врач Агапит – святой XI века. Согласно древней летописи Киево-Печерского монастыря преподобный Агапит лечил молитвой и снадобьями всех обращавшихся к нему, по сути, он основал первую древнерусскую поликлинику с амбулаторным лечением. В частности, он исцелил от смертельной болезни тогда еще удельного князя Владимира Мономаха, у которого впоследствии родился сын Юрий, основавший столицу нашей Родины.

Игумен Иосиф (Шапошников), референт Московской Патриархии и ризничий храмов Московского Кремля, много потрудился в сеянии семян веры в сердца и умы сотрудников больницы. Он подготавливал почву для создания больничного храма. Протоиерей Борис Балашов, благочинный Клинского церковного округа, провел подготовительную работу по организации православной церковной общины из медицинских работников.

С администрацией был решен вопрос о выделении помещения для устройства храма. С помощью руководства больницы и верующих сотрудников был создан и сам храм, в котором сразу же начались регулярные богослужения. Была приобретена необходимая утварь. О. Борис стал первым настоятелем в этом больничном храме. Его преемниками по пастырскому служению в больничном приходе стали протоиерей Александр Союзов (настоятель с 1 сентября 1994 по 5 мая 2014 гг.) и священник Михаил Валуев (настоятель храма с 2014 г.).

Прот. Борис Балашов, первый настоятель храма

После венчания в храме. Протоиерей Александр Союзов с прихожанами

В тяжелые 90-е годы игумен Иосиф наладил для больницы гуманитарную помощь из Московской Патриархии.

Заместитель главного врача, заведующий ортопедическим отделением, Валерий Владимирович Шемякин и врач-невролог Виктор Николаевич Кривошеев соорудили иконостас и стали первыми помощниками священника на службах. Затем к ним присоединились врач-рефлексотерапевт Константин Иванович Илюшкин и врач-кардиолог Александр Яковлевич Барсуков, который впоследствии принял монашеский постриг в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с именем Ти-

хон и стал главой монастырской медсанчасти. Также в работе храма с первых дней участвуют сестры-хозяйки Нина Петровна Семина, Мария Михайловна Дмитрашко, Нина Константиновна Пархоменкова, медсестры Вера Ивановна Мурашова, Людмила Николаевна Силецкая и другие, которые составили первый хор и причт больничного храма. Редкой особенностью храма является его самостоятельность (он не является приписным) и самодостаточность: почти все сотрудники храма, хор, дежурные и помощники священника являются сотрудниками больницы.

Богослужение совершает настоятель храма священник Михаил Валуев

В 2005 году по инициативе главного врача Михаила Петровича Куликова на территории больницы была возведена небольшая деревянная часовня в древнерусском стиле с гულიбищем и колоколенкой. В летнее время там проходят молебны в дни памяти иконы Божией Матери Владимирской, в честь которой освящена часовня.

Благодатное сотрудничество Церкви и больницы продолжается и по сей день. Храм открыт ежедневно. Еженедельно совершается Божественная литургия, таинства Покаяния и Причастия, служатся молебны о здравии, сотрудники больницы и пациенты венчаются и крестят своих детей. В храме есть множество святынь: иконы с мощами преподобных Агапита Печерского, Сергия Радонежского, Оптинских и Глинских старцев, святителя Луки (Войно-Ясенецкого), преподобномученицы Великой княгини Елизаветы и другие. Любой сотрудник и пациент больницы может обратиться с вопросом или за консультацией к дежурным в храме и настоятелю в его приемные часы или во время беседы о вере.

Освящение часовни на территории больницы

Расписание и другие новости можно узнать из Приходского листка храма, который издается с 2014 года. Действуют сайт храма hram-agapit.ru и группы храма в социальных сетях «ВКонтакте» и «Фейсбук». Ежедневно много людей, сотрудников и пациентов, приходят в храм, чтобы помолиться, поставить свечи за здоровье и упокоение близких, исповедоваться и причаститься Святых Христовых Таин.

Многие пациенты, особенно с ограниченными возможностями, могут только здесь свободно прийти (или приехать на инвалидной коляске), чтобы помолиться в храме, так как храм легкодоступен – он располагается в холле и можно, не выходя на улицу, добраться до него на лифте или по пандусу. К сожалению, для многих наших пациентов с ограниченными возможностями вне стен больницы поход в храм недоступен.

Добрый знаком сотрудничества стало лечение в нашей больнице представителей духовенства Русской Православной Церкви,

Настоятель храма священник Михаил Валуев и главврач больницы восстановительного лечения

в частности Кафедрального соборного храма Христа Спасителя г. Москвы, подарившего больнице галокамеру в честь 50-летия ее основания.

Совместная работа больницы и храма уже более 25 лет является продолжением доброй древней традиции лечения пациентов не только физически, но и духовно.

Праздничный крестный ход

Посещение храмов во время пандемии коронавируса

новости благочиния / О снятии ряда ограничений при посещении храмов прихожанами

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области с 1 июня 2020 года снят ряд ограничительных мер при посещении храмов.

Согласно письму главного государственного санитарного врача по Московской области Ольги Михайловны Микаиловой «разрешено посещение гражданами религиозных объектов во внебогослужбное время, а также посещение гражданами общественных богослужений, совершаемых на открытом воздухе».

При этом необходимо выполнять следующие общие условия:

1. ограничение на участие в богослужениях в помещениях религиозных организаций граждан в возрасте старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом;
2. обязательно ношение защитных масок лицами, посещающими религиозные организации;
3. рекомендуется использование защитных масок священнослужителями во время совершения таинства исповеди;
4. соблюдение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми) в помещениях и на территории религиозных организаций, для чего целесообразно сделать соответствующую разметку;
5. соблюдение иных санитарных мер (регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений, религиозных обрядов, и другое), а также мер, установленных и утвержденных Священным Синодом Русской Православной Церкви;
6. совершение крестин, венчаний, отпеваний и других частных треб при ограниченном присутствии близких людей;
7. при выявлении среди священнослужителей храма коронавирусной инфекции доступ в храм должен быть закрыт для прихожан до проведения дезинфекции;
8. проведение разъяснительной работы с населением о принимаемых мерах.

В Скорбященском храме г. Клина в субботу 6 июня и воскресенье 7 июня богослужения будут совершаться на территории церковного двора.

6 июня – Троицкая родительская суббота:

8.15 – исповедь

8.30 – литургия, затем – панихида

7 июня – День Святой Троицы:

7.00 – литургия

9.30 – литургия

Просим прихожан соблюдать все необходимые меры предосторожности и одеваться с учетом погодных условий, т.к. богослужение будет совершаться на открытом воздухе.

ЦИРКУЛЯР

МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО
УПРАВЛЯЮЩЕГО МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИЕЙ

№2150

1 июня 2020 года

**ПРЕОСВЯЩЕННЫМ ВИКАРИЯМ, БЛАГОЧИННЫМ,
ИГУМЕНАМ И ИГУМЕНИЯМ МОНАСТЫРЕЙ,
НАСТОЯТЕЛЯМ ПРИХОДОВ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ**

Довожу до Вашего сведения, что Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области снят ряд ограничительных мер при посещении гражданами религиозных объектов. Согласно письму главного государственного санитарного врача по Московской области Ольги Михайловны Микаиловой за № 3862-06 от 29.05.2020 «разрешено посещение гражданами религиозных объектов во внебогослужебное время, а также посещение гражданами общественных богослужений, совершаемых на открытом воздухе».

При этом необходимо выполнять следующие общие условия:

1. ограничение на участие в богослужениях в помещениях религиозных организаций граждан в возрасте старше 65 лет, лиц, страдающих хроническими заболеваниями, в первую очередь болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, диабетом;
2. обязательно ношение защитных масок лицами, посещающими религиозные организации;
3. рекомендуется использование защитных масок священнослужителями во время совершения таинства исповеди;
4. соблюдение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми) в помещениях и на территории религиозных организаций, для чего целесообразно сделать соответствующую разметку;
5. соблюдение иных санитарных мер (регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, атисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений, религиозных обрядов, и другое), а также мер, установленных и утвержденных Священным

Синодом Русской Православной Церкви (журнал № 30 от 17.03.2020 г.);

6. совершение крестин, венчаний, отпеваний и других частных треб при ограниченном присутствии близких людей;

7. при выявлении среди священнослужителей храма коронавирусной инфекции доступ в храм должен быть закрыт для прихожан до проведения дезинфекции;

8. проведение разъяснительной работы с населением о принимаемых мерах.

На основании изложенного настоятелям приходов, игуменам и игумениям монастырей Московской епархии надлежит исполнить вышеуказанные предписания главного государственного санитарного врача по Московской области.

Контроль за выполнением вышеупомянутых предписаний возлагается на благочинных.

+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский