

КУЗНЕЦКИЙ БЛАГОВЕСТИК

№5 (64) * 12 сентября 2020 года

ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕСТИЕ

Церковный календарь – это не простое воспоминание в течение года исторических событий из земной жизни Иисуса Христа, Богородицы и святых. Календарный год – это период жизни христианина, в течение которого он призываются Церковью взойти на новую ступень духовной лестницы, возводящей нас на небо к Самому Богу, через Его Сына, призывающего каждого из нас к божественному совершенству: «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5: 48). «Сего бо ради Бог на землю снide (сошел), да нас на небеса возведет», – говорится в церковном песнопении. «Для того Бог вочеловечился, – писали древние святые, – чтобы человек обожился», то есть стал «богом по благодати».

Каждый год Церковь наставляет своих чад на путь духовного совершенства выверенной веками системой праздников, постов, всем строем своего богослужения – суточного, седмичного (еженедельного) и годового его кругов. Эти три круга богослужения составляют суть церковных праздников и православного календаря.

В Православии каждое время суток и каждый день недели посвящены молитвенному воспоминанию особенного Божественного промышления о спасении человечества (например, в среду воспоминается, как Иуда говорился с первосвященниками предать им Христа, в пятницу – распятие Господа, в воскресенье – Его восстание из мертвых). В течение года каждый день в храмах творится молитвенная память кого-то из угодников Божиих: пророков, апостолов, мучеников, святителей, праведников, блаженных – тех, кто своей жизнью показал нам пример служения Богу и ближним, пример достижения заповеданного нам Господом совершенства. Кроме того есть еще ежегодные праздники в

честь Господа Иисуса Христа и Его Пречистой Матери. Потому в Церкви каждый день года праздник – малый, средний или великий.

Что же такое православный праздник, как его надо понимать и отмечать? Слово «праздник» однокоренное со словом «праздный», означающим «порожний», «пустой». «Праздник» буквально – это день, не занятый делами, свободный от работы, порожний от вседневной суеты.

По четвертой заповеди, данной Богом еще Моисею, человек должен шесть дней «делать дела свои», а каждый седьмой день посвящать Богу – богослужению, молитве, добрым делам по отношению к ближним – всем нуждающимся в нашей помощи. Кроме каждого седьмого дня («шаббата» – дня покоя) Ветхий Израиль по прямому указанию Яхве почитал и особые дни года. Так же поступают и христиане – Новый Израиль. В такие «праздные» от привычной суеты дни человек должен погрузиться умом в созерцание Бога и Его благих дел, дабы

и самому подражать Ему в том же. Издревле в праздники христиане совершали особые торжественные богослужения.

В чем же его суть, зачем оно нам?

Православный праздник есть прежде всего молитва – славословие Бога за Его промышление (заботу) о нас – Его «блудных сынах», некогда ушедших от Него «на страну далечу» за легкой и сладкой жизнью, но впавших в скорби, болезни, тоску и уныние от однообразия и бессмыслицы своего существования, духовно изголодавшихся по Его благодати – милующей, прощающей, утешающей, исцеляющей, просвещдающей, вразумляющей, умудряющей, освобождающей нас от рабства греху и сатане и преображающей в славу сынов Божиих. Но сами мы не знаем, как правильно молиться, славословить и благодарить Бога, и потому нам следует учиться этому у святых, а для этого – молиться в храме на богослужении вместе со всей Церковью.

Окончание на стр. 2

ЦЕРКОВНОЕ НОВОЛЕТИЕ

Окончание. Начало на стр. 1

По своей духовной немощи и малоопытности большинство из нас не умеет молиться, не знает, как и за что славословить Бога, какими словами и о чем должно и можно Его просить; еще не испытали на собственном опыте, что значит «преклонить колена сердца» пред Господом, не научились «устраняться суетного мира, ум на небеса преложив», и, говоря словами апостола Павла, еще не нашли и не ощутили Бога, «хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян. 17: 27).

Этому мы можем научиться у святых, у тех, кто многими потами, а часто собственными страданиями и даже своей кровью стяжали благодать Святого Духа, вступили в непосредственное богообщение и передали нам свой опыт познания Бога, составив молитвы, праздничные и будничные службы на каждый день церковного года. И для этого на учения мы должны ежедневно молиться дома и как можно чаще приходить на службу в храм, если и не каждый день, как это делают монахи в монастырях, то, по крайней мере, в воскресные и праздничные дни, чтобы вместе со всей Церковью богохновенными словами древних псалмов и христианских гимнов воздавать Богу хвалу за Его милость, благость и неизреченную любовь к Своему норовистому и, по большому счету, неблагодарному творению.

Всем православным христианам важно научиться понимать церковный календарь, читать его как книгу, повествующую о спасении Богом человеческого рода от власти сатаны, о преображении человека, о победе над грехом и смертью. Однако чтобы по-настоящему понять эту книгу, ее надо прочитывать собственной жизнью, или, как говорил святой Иоанн Кронштадтский, «живь жизнью Церкви». И тогда прожитый нами в Церкви очредной год станет не просто «прошлым годом» нашей биографии, а новым витком на восходящей спирали, приближающей нас к «небу небес».

Заметим, что церковный год начинается не 1 января (и даже не 14-го), а 1 сентября по юлианскому календарю, или 14 сентября по

принятыму теперь григорианскому («новому стилю»), и потому заканчивается он соответственно 31 августа (13 сентября). Поэтому первый большой праздник церковного года – Рождество Богородицы (8/21 сентября), а последний – Ее Успение (15/28 августа) – переход из временной жизни в вечную. Во временных границах, обозначенных двумя этими событиями, протекает год жизни православного христианина, который должен быть наполнен для него глубоким духовным содержанием и смыслом.

Символически рождаясь вместе с Приснодевой в начале церковного года, христианин призывается прожить предстоящие двенадцать месяцев, дарованных ему Богом, как время, благоприятное для спасения – духовного и телесного труда по очищению себя от греховных страстей и стяжанию добродетелей, – так, чтобы закончить год, уподобившись в них совершенству Богородицы, Которая была удостоена за то блаженного завершения сей временной жизни – Успения – и воссоединения со Своим сыном Иисусом Христом.

Со времени пришествия в мир Спасителя человечеству дарована Богом возможность спасения – избавления от несвободы (рабства греху), стяжания добродетелей (богоподобного совершенства) и даже обожения. Именно это должно быть целью и содержанием всей жизни христиан, а более конкретно – наступающего нового церковного года.

Святые учат нас, что каждый день, каждый год своей жизни человек должен жить как последний, за которым его ждет строгий и нелицеприятный суд Божий. Потому и наступивший год, как и любой другой, надо использовать с духовной пользой, больше заботясь о своей душе, ища «прежде Царства Божия и правды Его», веря словам Христа, что тогда все остальное приложится нам (Мф. 6: 33).

В тропаре праздника Церкви просит Бога: «Всяя твари Содетелю, времена и лета во Своей власти положивый, благослови венец лета благости Твоей, Господи, сохраняя в мире люди и град Твой молитвами Богородицы и спаси ны».

Православие.ру

Рождество Пресвятой Богородицы Великий двунадесятый праздник, отмечаемый ежегодно 21 сентября.

Рождество Пресвятой Богородицы можно, по словам святого Андрея Критского, назвать «началом праздников», хотя этот Богородичный непереходящий праздник едва ли не последний из двунадесятых по времени своего появления в Церкви.

С точки зрения вероучения, рождение Пресвятой Богородицы, Матери Господа Иисуса Христа, не было событием случайным и обычным, ибо Ей была отведена важная роль в осуществлении Божественного плана спасения человечества. О Ее рождении еще задолго до этого события содержит много предсказаний в ветхозаветных пророчествах и прообразах (чудесное произрастание; рождение Эммануила (Богочеловека) от Девы; врата, через которые пройдет Господь, но врата те останутся по-прежнему закрыты и проч. См.: Ис. 7: 14; Иез. 44: 1–3 и др.).

В Новом Завете содержатся крайне скучные сведения о земной жизни Пресвятой Богородицы. Сведения о событии праздника можно найти в апокрифе II века – Протоевангелии Иакова. Оно повествует о скорби благочестивой иудейской четы в Назарете – Иоакима и Анны, которым Господь не дал потомства. А бесплодие считалось знаком гнева Божия (см., напр.: Ос. 9: 14; Иер. 29: 32). Каждый ветхозаветный праведник питал в душе надежду, что если не от него, то от его потомства произойдет Мессия и что если не он сам, то его потомки будут участниками славного мессианского царства. И Иоакиму и Анне нередко приходилось терпеть обиды, пренебрежение и упреки от своих соотечественников.

Во время одного из великих еврейских праздников, когда Иоаким пришел в Иерусалимский храм, чтобы принести по закону Моисееву сугубую жертву Господу, первосвященник Иссахар отклонил дары и сказал: «Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия». Убитый стыдом и печалью, Иоаким не пошел домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо. Анна осталась в оди-

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

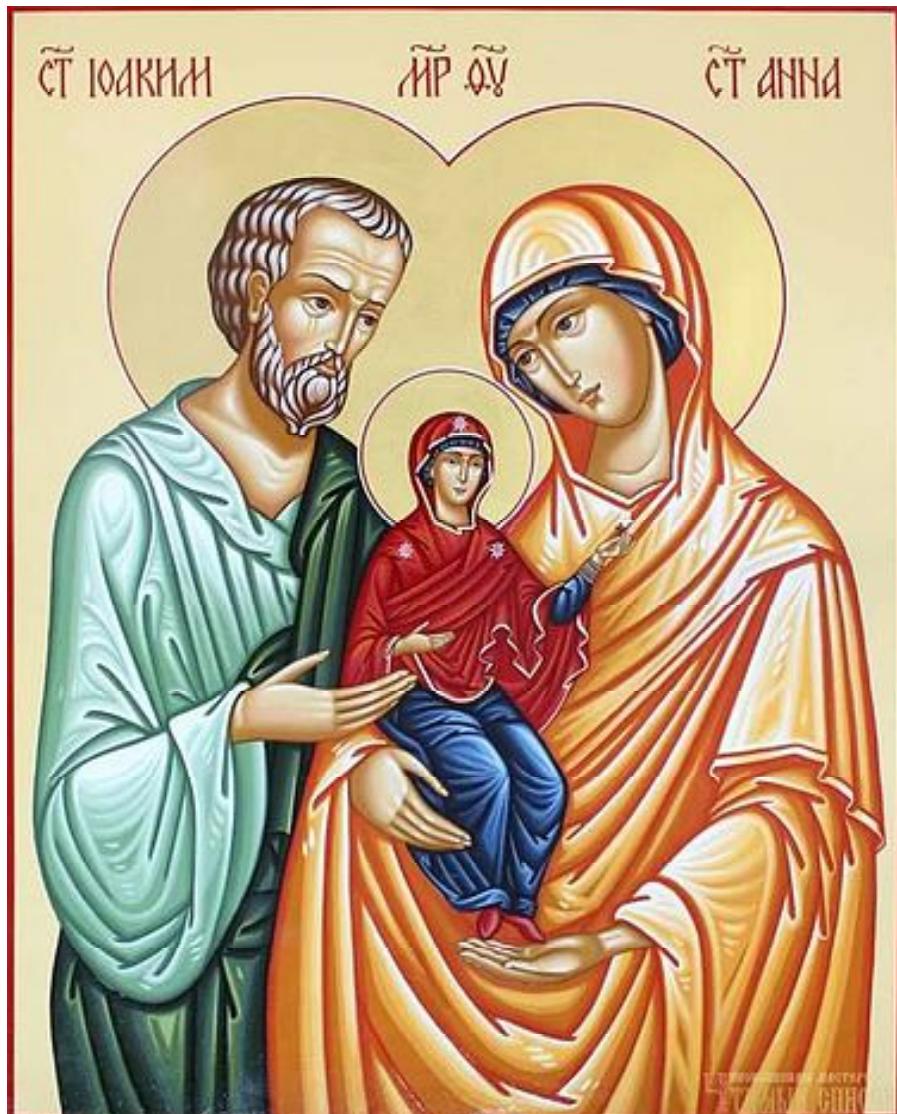
ночестве. Она ходила по саду и плакала.

И тогда явился в саду ангел Господень: «Анна! Бог услышал молитву твою: ты зачнешь и родишь Дщерь Преблагословенную; через Нее будет славен во всем мире род твой». Такое же видение было и Иоакиму. Он поспешил домой, обещав принести в жертву десять овец, двенадцать тельцов и сто козлов. Анна была у дверей дома и увидела Иоакима, шедшего со стадами своими, и она побежала и пала на его грудь. После встречи праведные Иоаким и Анна дали обет, что если Господь дарует им дитя, то они посвятят его Богу и, как было тогда заведено, отдадут его в храм для служения до совершеннолетия. И действительно, в свой срок, 8 сентября, у них родилась Дочь. Они назвали Ее Марию, что в переводе с еврейского означает «госпожа и надежда».

Событие праздника Рождества Пресвятой Богородицы заставляло святых отцов задавать вопрос: почему Богоматерь, Корень жизни, родилась от неплодной?

Ответ, который приводится в многочисленных праздничных гомилиях, поражающих, с одной стороны, строгостью богословской мысли, а с другой – вдохновляющих своими красочными описаниями, совершенно ясен: «Потому что чудесами должно было предуготовить путь к единственной новости под солнцем, главнейшему из чудес, и постепенно восходить от меньшего к большему. Впрочем, я знаю и другую причину этого, гораздо возвышеннее и божественнее, именно: природа уступает могуществу благодати и, объятая трепетом, останавливается, не смея идти далее. Так как Дева Богородица должна была родиться от Анны, то природа не дерзала предупредить семени благодати, но оставалась бесплодною, доколе благодать не произрастила плода. Надлежало родиться первородной, чтобы родить Перворожденного всей твари, в Немже вся состоятся» (преподобный Иоанн Дамаскин).

И, конечно, святые отцы неустанно прославляют высшую степень при-

ближения Божества к благодатному единению с человечеством в лице предызбранной Девы, рожденной по обетованию Божию: «Сегодня подготовлена на земле поразительная Книга, не начертания слов, но могущая носить Самое Живущее Слово; и слово, не в воздухе носящееся, но – Небесное; не обреченное на исчезновение, но – внемлющих Ему похищающее от гибели; не от движения человеческого языка, но – от Бога Отца превечно рождающееся. Сегодня видима бывает Одушевленная и Нерукотворенная Божия Скиния и Словесный и Духовный Кивот воистину нам “посланного с небес Хлеба жизни” (см.: Ин. 6: 32–33)... Сегодня произрос предсказанный в пророче-

стве (см.: Ис. 11: 2) “Жезл из Корене Иессеова”, от Которого “Цвет изыдет”; Цвет, не подверженный завяданию, но и наше естество – увядшее и посему лишившееся неувядашего места наслаждения – снова призывающий и возводящий к цветению, и дарующий ему вечное цветение, и возводящий на небо, и вводящий в рай; Жезл же – при помощи Которого Великий Пастырь управил словесную паству на вечные пастбища; Жезл – опершись на Который наше естество, сложив с себя древнейшую дряхлость и немощь, легко шествует на небо, оставляя землю внизу для тех, которые склонились долу, как лишенные опоры» (святитель Григорий Палама).

ИНТЕРВЬЮ С СЕКРЕТАРЁМ КУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИИ ПРОТОИЕРЕЕМ БОРИСОМ ВЕСНОВСКИМ

В 2020 году секретарь Кузнецкой епархии, настоятель Параскевинского храма Кузнецка протоиерей Борис Весновский отмечает важную дату – двадцатипятилетие служения в священном сане. В беседе с нашим корреспондентом юбиляр рассказал о своем пути в Церковь, о священнических буднях и о многом другом.

– Отец Борис, Вы ведь стали священником уже в зрелом возрасте – Вам было 40. Как начинался Ваш путь к православной вере?

– В начале 80-х годов я преподавал на оркестровом отделении Кузнецкого музыкального училища (сейчас Кузнецкий музыкальный колледж), вел класс деревянных духовых инструментов. Тогда я был далек от Церкви, хотя и не являлся воинствующим атеистом, а в детстве был крещен. Верующими были мои бабушки и дедушки. Правда, одна из бабушек, родом из московской дворянской семьи, почему-то в Кузнецке в храм практически не ходила. Любила только свою Старо-Пименовскую церковь в Москве, на улице Новослободской, где крестилась и венчалась. Помню, каждый раз она возвращалась из столицы одухотворенная, просветленная: «Боренька, я в своей родной церкви на Литургии была. Как хорошо!»

Дед по маминой линии был постоянным прихожанином Казанской церкви, очень благочестивым человеком. Он в Страстную пятницу уходил на службу в 14.00, к выносу Плащаницы, и возвращался домой только в воскресенье после Литургии. Бабушка тоже была верующей, но на деда ворчала, мол, нельзя так надолго дом оставлять. При этом дед был кротким, смиренным человеком, обладал способностью гасить все конфликты в самом зародыше.

Возвращаясь к периоду моего преподавания в музыкальном училище... Я как-то заметил, что в наших учебниках нет практически никакой информации о духовной музыке, которую создавали русские композиторы. Создавалось впечатление, что, кроме произведений членов содружества «Могучей кучки», возникшей на фоне революционного брожения в 50-х годах XIX века, ничего и не было.

Но ведь многие великие русские композиторы писали целые литургийные циклы: Березовский, Бортнянский, Турчинов в конце XVIII – начале XIX века, Чайковский в конце 70-х годов XIX века создает Литургию св. Иоанна Златоуста.

Так я заинтересовался духовной музыкой. А где ее можно было услышать в 80-х? Правильно, только в храме. И я начал ходить в Казанскую церковь. Поначалу меня привлекала красота богослужебного пения, а потом стал проникаться и общей церковной атмосферой. Стал певчим, затем регентом правого хора.

– Что-то мне подсказывает, что Ваш интерес

к духовной музыке возник не случайно... Наверное, это всё же был Божий промысел!

– Очевидно. Со временем я создал в Кузнецке первый молодежный профессиональный церковный хор. Когда он стал крепнуть, нас заметил приснопамятный архиепископ Пензенский и Кузнецкий Серафим (Тихонов), и мы стали постоянно принимать участие в архиерейских богослужениях.

Большое влияние на мое духовное становление оказал тогдашний настоятель Казанского храма игумен Варсонофий (Судаков), ныне митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Мы с ним часто совершали паломничества по монастырям. Из каждой обители я привозил с собой новый нотный материал, переписывая его от руки – ведь в те годы в СССР еще практически нигде не было ни ксероксов, ни сканеров, ни принтеров. Так сложилась богатая библиотека, которой до сегодняшнего дня пользуется хор Кузнецкой епархии.

Это было прекрасное время, душа жаждала чего-то нового, требовала духовных исканий. И всё получалось, и рядом был человек, который поддерживал меня во всех начинаниях, давал мне духовную пищу. Я всю жизнь буду благодарен владыке Варсонофию – имен-

но он разглядел во мне будущего батюшку, предложив принять священнический сан.

Правда, до момента хиротонии прошло довольно много лет.

– Не были внутренне готовы на тот момент?

– Я понимал, что после принятия сана должен буду посвятить служению у Престола Божия всё свое время, всю жизнь. А у меня дети были еще маленькие, мне их поднимать на ноги надо было, мой отцовский долг – дать им как можно больше внимания, достойно воспитать. Мне казалось тогда, что пока они не вырастут, я не смогу отдать всего себя Церкви.

Владыка Варсонофий не стал настаивать, но после того, как состоялась свадьба одного из моих детей, напомнил о моем обете.

В 1995 г. владыка Серафим рукоположил меня сначала во диакона, а затем во священника. Поскольку опыт церковной жизни у меня был большой, я не могу сказать, что мне было так уж сложно научиться исполнять пастырские обязанности. Но мера ответственности перед Богом и людьми стала совсем другой.

Начинал я служение в той же Казанской церкви, но вскоре открылся Вознесенский собор, и владыка Серафим благословил меня там продолжать мое регентство. Пришлось совмещать должность регента правого хора на архиерейских службах в соборе, а остальное время выполнять пастырский долг священника Казанской церкви.

– У кузнецкого храма великомученицы Параскевы, настоятелем которого Вы являетесь, необычная и драматическая судьба. Вы стояли у истоков его возрождения...

– Да, история храма удивительна. По преданию, в первой половине XIX века две девушки пошли в лес за ягодами. Возвращались уже затемно, и вдруг в лесу увидели столб света, пошли на него и обнаружили бурлящий родник, в котором то появлялась, то уходила под воду икона великомученицы Параскевы. Образ девушки смогли взять в руки только на следующий день, когда настоятель собора Кузнецка пришел на родник с Крестным ходом и отслужил молебен Параскeve Пятнице.

В честь этого чуда на источнике поставили часовню, которая со временем была перестроена, расширена и стала полноценным храмом. В годы богооборческой власти храм закрыли, а в 1979 г. и вовсе разрушили.

Новую церковь начали строить на этом месте только в 2000 г. Я был назначен настоятелем прихода. Мы нашли старый фундамент, укрепили его и стали строить на нем деревянный храм. Первые богослужения прошли в нем в 2002 г.

– Отец Борис, скажите: какими главными качествами должен, на Ваш взгляд, обладать священнослужитель?

– Самое главное – иметь в сердце любовь к Богу и к людям. Если священник любит Господа, уважает и свято исполняет Его заповеди, то, глядя на пастыря, и паства будет меняться.

Бог совершенен, и священник всеми своими помыслами и поступками ежедневно, ежечасно должен стремиться к этому Совершенству.

Я очень сожалею теперь, что так поздно начал вникать в основы православной веры. Столько лет упущено из тех, что я мог бы провести с Богом!

**Беседовала Юлия АНДРЕЕВА,
записала Наталья СИЗОВА**

НОВОСТИ КУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

Состоялся выпускной вечер слушателей Епархиальных богословско-катехизаторских курсов

28 августа 2020 года, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, состоялся выпускной вечер слушателей Епархиальных богословско-катехизаторских курсов при Вознесенском кафедральном соборе г. Кузнецка.

Выпускники в течение двух лет изучали богословские дисциплины: «Введение в Священное Писание Нового Завета», «Введение в Священное Писание Ветхого Завета», «Катехизис» (Основы вероучения Православной Церкви), «Литургика» (Введение в православное богослужение), «Общая Церковная история», «История Русской Православной Церкви», «Церковнославянский язык» и «Нравственное богословие».

В 2020 году свидетельство об окончании богословско-катехизаторских курсов получили 11 слушателей и 8 вольнослушателей — справки.

С поздравительными словами к выпускникам обратились ключарь Вознесенского кафедрального собора Кузнецка и благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский, а также директор Епархиальных богословско-катехизаторских курсов иерей Алексий Родионов.

По благословению настоятеля собора Высокопреосвященнейшего Серафима, митрополита Пензенского и Нижнеломовского, временно Управляющего Кузнецкой епархией, протоиерей Ростислав вручил свидетельства и справки. В память об окончании курсов духовник Епархиальных богословско-катехизаторских курсов иерей Максим Мальцев вручил книги Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В завершение официальной части была сделана общая фотография и состоялась трапеза.

Послание Священного Синода Русской Православной Церкви епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием

На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 25 августа 2020 года, было принято Послание епископату, клиру, монашествующим и мирянам в связи с нашедшим в этом году вредоносным поветрием (журнал № 45).

Воздавая хвалу Милосердному Богу, который *повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посыпает дождь на праведных и неправедных* (Мф. 5:45), Церковь усиленно молится об окончательном избавлении людей от нашедшего в этом году вредоносного поветрия. Священный Синод призывает архиереев, клириков, монашествующих и мирян не ослабевать в этой молитве и просить Все-могущего Господа о даровании Его помощи всем, кто трудится ради преодоления постигшей мир напасти. Священным долгом православных христиан является и молитва о упокоении почивших от коронавирусной инфекции и ее последствий. С особой благодарной любовью будем помнить тех скончавшихся священнослужителей и мирян, особенно врачей, которые, до конца исполняя свой долг, по евангельскому слову положили душу свою за други своя (ср. Ин. 15:13).

Размышляя о причинах посетившего нас бедствия, следует сохранять христианское трезвомыслие, осторожность и рассудительность. Да, скорби, посещающие отдельных людей и целые народы, подчас бывают следствием отказа человеческих сообществ от спасительного Божия покровительства. По свидетельству святого апостола Павла, все беды, постигающие творение, имеют перво- причиной грехопадение прародителей, в результате которого «вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22). Однако неверно и полагать, что человеческие страдания непременно бывают связаны с личным грехом. «Думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?» — такими словами Спаситель откликнулся на известие о постигшем Святой Град бедствии (Лк. 13:4), напоминая, что судьбы Божии нередко бывают до времени скрыты от нас. От скоропалительных и незрелых суждений, которые почти всегда приводят к горделивому обвинению одних людей другими, предостерегает апостол, призывая христиан в смирении ожидать откровения полноты судеб Божиих в день второго Пришествия Христова: «Не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5).

Тем не менее всякий возникающий в истории человечества кризис позволяет заново оценить наш привычный образ жизни и переосмыслить мотивацию наших поступков. Пусть каждый носящий имя Христово внимает словам святого Игнатия Богоносца: «Для Бога мы должны все терпеть, чтобы и Сам Он терпел нас. Будь еще усерднее, нежели каков теперь. Вникай в обстоятельства времени. Ожидай Того, Кто выше времени, — безвременного, невидимого, но для нас сделавшегося видимым; неосязаемого, бесстрастного, но для нас подвергшегося страданию, все ради нас претерпевшего» (Послание к Поликарпу, гл. 3).

Мы видим, сколь хрупок и ненадежен комфорт, которым дорожит современная цивилизация. Наслаждаясь дарами милости Божией и ниспосыляемым Создателем благоденствием, мы, как ни прискорбно, бываем склонны к беспечности. События нынешнего года во многом явились свидетельством такой беспечности. Как несостоительна бывает человеческая самонадеянность!

Отрадно видеть, что в условиях эпидемии большинство чад нашей Церкви явили себя достойными звания учеников Господа Иисуса, в великолдушенном терпении сохранив верность евангельской правде, заботясь о близких и дальних, как подобает носить тяготы друг друга исполнителям закона Христова (Гал. 6:2). Пастыри и чада нашей Церкви понимали: беспечное отношение к своему здоровью, которое может казаться исключительно личным делом каждого, в эти дни могло обернуться страданиями и смертью других людей. Безрассудству и самонадеянности многие православные христиане предпочли ответственность за жизнь и здоровье близких. Они безбоязненно исполняли свой долг, пренебрегая собственными желаниями и привычным укладом жизни и понимая, что предпринимаемые при совершении богослужений меры предосторожности нисколько не умаляют нашу веру в действенность Промысла Божия и святость таинств Церкви и важнейшего из них — Таинства Тела и Крови Христовых.

Особым испытанием для православных христиан стало ограничение доступа мирян к участию в общественном богослужении и даже невозможность посещения храмов. Это обстоятельство побуждает всех нас вновь задуматься о том, какое значение в нашей жизни имеет храмовое богослужение, совместная молитва собрания учеников Христовых. Мы должны дорожить этим даром Господним, ценить каждую возможность войти под священную сень дома Божия. Да, совершение Божественной Евхаристии не прекращалось даже в отсутствие большей части пастыри под сводами наших церквей. Да, трансляции богослужений в интернете или по телевидению и публикации текстов богослужебных чинопоследований в какой-то мере смогли облегчить тяготы неотлучного пребывания православных христиан в своих жилищах и стали для них некоторым утешением. Однако, по свидетельству многих, подвиг исключительно домашней молитвы оказался весьма непростым делом. Очевидно, что трансляции ни в коем случае не могут быть заменой личного участия в богослужении, не говоря уже о том, что никакие технические средства не обеспечивают возможности участия христианина в большинстве таинств Церкви и особенно в важнейшем из них — Божественной Евхаристии. Личное присутствие апостолов в горнице Тайной Вечери — вот неотменяемая евангельская норма воспоминания о животворящей смерти Христовой и исповедания Его Воскресения в таинстве Его Тела и Крови. Эта норма никогда, ни при каких условиях не может быть забыта нами.

Существенное ограничение участия людей в богослужении для подавляющего большинства нашего епископата, клириков и мирян явилось беспрецедентным в их

личном опыте. Понимая, что новая угроза, с которой встретилось человечество, могла повлечь тяжелые последствия, которые было трудно в полноте предугадать, в сознании своей ответственности за жизнь и здоровье бесчисленного множества людей, Церковь разделила со всем народом тяготы, порожденные распространением вредоносного поветрия, и призвала своих чад на время воздержаться от привычного образа участия в богослужебной жизни. Однако подобное решение, принятое в исключительных исторических обстоятельствах, не может сделаться некоей новой нормой. Незыблемыми должны оставаться предусмотренные законодательством большинства стран свобода совести и свобода вероисповедания, включая право верующих совместно участвовать в богослужениях даже в исключительных обстоятельствах.

В значительной степени оправданной видится обеспокоенность многих христиан, как и людей различных иных убеждений, возможностью дальнейшего применения методов, которыми во время эпидемии обеспечивалось необходимое снижение интенсивности личных контактов между людьми. Использование цифровых идентификаторов, автоматизированное принятие решений, могущих повлечь поражение людей и целых сообществ в правах, широкий сбор личных данных, в том числе сведений о здоровье, а также обработка этих данных — все это требует контроля со стороны общества, в том числе со стороны Церкви как общественного института. На возможные опасности, связанные с развитием технологий учета и обработки персональных данных, неоднократно указывали Архиерейские Соборы нашей Церкви, и в частности, Архиерейский Собор 2013 года.

Обращаясь мысленным взором к прошедшим месяцам, мы подчеркиваем, что никакая многоголосица мнений, новостей и слухов, а также неизбежные в современном мире разномыслия не должны раздирать хитон Христов — Его Церковь. Размышления о причинах тех или иных событий в мире, радостных или скорбных, дискуссии между христианами предполагают не обмен претензиями, не противопоставление одних другим и тем более не сечение вражды и раскола, а взаимную помочь, совместное отыскание образа действия Церкви и ее чад в складывающихся обстоятельствах, готовность слышать и понимать друг друга, а напаче — внимать соборному голосу Церкви.

Противоэпидемические меры, определенные Священным Синодом, должны и далее соблюдаться применительно к местным обстоятельствам. С вниманием следует также отнести к возобновлению занятий в церковных учебных заведениях и в воскресных школах, начало учебного года в которых может быть перенесено в отдельных случаях по решению правящих архиереев в зависимости от эпидемической обстановки и с учетом решений государственных органов власти касательно начала учебного года в светских учебных заведениях.

Мы молимся о упокоении всех, кто не пережил болезнь и ее последствия. Мы благодарим Преосвященных архиепископов, духовенство и мирян, в эти непростые дни не оставивших трудов во славу Троицкого Бога. Господь да вознаградит всех вас за вашу ревность о прославлении Святого Его имени, за любовь к Церкви Его, к богослужению, за деятельное оказание помощи ближним. Особые слова благодарности обращаем к медицинским и социальным работникам, сотрудникам правоохранительных учреждений, муниципальным служащим, труженикам коммунальных служб, добровольцам и многим, многим другим нашим братьям и сестрам, которые облегчили страдания недугующих, имели попечение о тех, кто не мог о себе позаботиться.

Благословение Божие да пребывает со всеми нами!

НОВОСТИ КУЗНЕЦКОЙ ЕПАРХИИ

30 августа 2020 года, по окончании Божественной литургии и молебна на новый учебный год, в Вознесенском кафедральном соборе Кузнецка состоялось вручение свидетельств выпускникам об окончании воскресной школы при Вознесенском кафедральном соборе. В этом году из-за пандемии экзамены и вручение свидетельств было перенесено с мая на август.

Ключарь Вознесенского собора и благочинный Кузнецкого округа протоиерей Ростислав Ребровский передал выпускникам и их родителям благословение и пожелания митрополита Серафима, временно Управляющего Кузнецкой епархией, и вручил 23 свидетельства об окончании воскресной школы.

Отец Ростислав также поблагодарил директора иероя Алексия Родионова, духовника школы иероя Максима Мальцева, педагогов и классного руководителя Ангелину Михайловну Камбарянц за усердные труды по воспитанию детей в православной вере.

От родителей слова благодарности сказала Валентина Николаевна Грачева. Родители подарили учителям красивые букеты цветов.

Ребята, которые пришли учиться в воскресную школу в 2013 году еще в классе, расположенному в административном здании храма, в этом году закончили воскресную школу уже в новом здании Духовно-просветительского центра, где обустроены большие классы для обучения.

Семилетний этап для выпускников пройден, теперь всех желающих ждут лекции в молодежном классе и клубе, а также на богословско-катехизаторских курсах Кузнецкой епархии.

* * *

Социальный отдел Кузнецкой епархии и православное сестричество провели в Кузнецке ряд мероприятий по пропаганде трезвого образа жизни. По городским торговым центрам, предприятиям и на автомобилях участников движения «За трезвый образ жизни!» была размещена социальная реклама проекта «Трезвый город». Изготовлены и размещены информационные стойки, растяжки, подготовлена видеинформация из группы фильмов «Общее Дело».

В этом году по городу установлены растяжки в Кузнецком многопрофильном колледже, с администрацией города согласована рассылка видео для классного часа из серии проекта «Общее дело» <https://youtu.be/YAZp2oyu43A>.

К распространению информации в соц.сетях подключились неравнодушные кузнечане.

ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Что такое крест?

Когда мы с вами в незнакомом городе окажемся на улице, скажите, как мы найдем храм – Дом Божий, место встречи православной семьи – Церкви?

(по куполам, но на многих зданиях есть купола – например, на цирке, – по кресту)

Когда я хочу почтить самую главную книгу для всех людей – Библию, как мне узнать ее среди множества других лежащих на полке?

(по толщине, но у меня несколько толстых книг, – скорее всего по изображению креста).

Итак, что же такое – крест? Это знак принадлежности к Богу. Если на чем-то стоит крест, значит, эта вещь принадлежит Богу, она святая, Божья. Мы можем увидеть крест на храме, в храме, на Библии, на теле, на облачении священника.

Почему у христиан такой символ – крест?

Потому что Крестом Господь победил смерть. Ведь Иисус Христос воскрес! Он умер на кресте, но был сильнее смерти, Он воскрес, вновь стал жить. Сорок дней Он приходил к своим ученикам, беседовал с ними, учил их. Ученики не сразу узнавали Его, Он был не такой как раньше, но это был Он, Господь Иисус Христос. А через сорок дней Он простился с учениками своими, благословил их и вознесся, поднялся на небо. Воскресение Христово – Пасха – самый большой праздник в году. Мы вспоминаем, как воскрес Господь Иисус Христос; мы знаем, что Бог сильнее смерти, что для всех нас есть жизнь после смерти, что нам открыт путь на небо к Богу.

Нательный крест

Почему все верующие в Бога люди, христиане носят крестик на груди?

Это исповедание, свидетельство нашей веры во Христа Спасителя. Мы – дети Божьи и любовь к Богу должна быть в сердце каждого из нас, она должна согревать наше сердце, делать его добрым, любящим – поэтому и крестик мы носим у сердца. Мы верим, что когда мы носим крест, Господь нас оберегает и спасает. Крест Божий – это не только знак христианина, это оружие, отгоняющее злую силу.

Крестное знамение

Что такое крестное знамение?

Осенение себя крестом правой рукой с призыванием имени Божьего. Мы изображаем на себе крест Божий, когда хотим выразить свою веру в

Бога, показать, что мы Божьи.

Совершать крестное знамение нужно не торопясь, мысленно произнося: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».

Крестное знамение есть самое важное молитвенное действие, как по своему значению, так и по своей благодатной силе. В крестном знамении содержится вкратце всё христианское учение (Символ веры), ибо, изображая это знамение, мы в трех сложенных вместе пальцах правой руки выражаем свою веру в три Лица Пресвятой Троицы: Отца, и Сына, и Святаго Духа. Складывая

остальные два оставшихся пальчика вместе, веруем, что в Иисусе Христе два естества: Божеское и человеческое.

Кладя крест – свидетельствуем, что веруем в Господа Иисуса Христа, «Распятого за ны (на кресте) при понтийском Пилате, и страдавша, и погребенна».

Так сложенные персты кладя на лоб (чело), просим освятить наш ум, наши мысли. Кладя на живот просим освятить наше сердце, наши чувства. Кладя на правое и левое плечо, просим укрепить наши силы и освятить наши добрые дела.

Осеняя себя крестным знамением, мы мысленно произносим: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь», выражая этим нашу веру в Святую Троицу и наше желание жить и трудиться во славу Божию.

Крестовоздвижение

В Церкви установлены особые праздники, посвященные Кресту.

27 сентября ежегодно отмечается праздник Воздвижения Креста Господня. Праздник этот установлен в честь события обретения Креста, на котором был распят Спаситель мира, Иисус Христос. Этот крест был обретен (найден) святой Еленой, матерью императора Константина, по его просьбе на горе Голгофе. При раскопках места, указанного одним из жителей, нашли три креста. Мимо проходила похоронная процессия, и патриарх Макарий поочередно стал возлагать кресты на умершего человека. Когда Крест Господень коснулся мертвого – он ожил. Родные его плакали от радости, а Животворящий Крест Господень был поднят так высоко, что его издали могли увидеть все пришедшие, чтобы поклониться ему.

Св. равноапостольные цари Константин и Елена, над местом страданий, погребения и воскресения Иисуса Христа построили обширный и великолепный храм в честь Воскресения Христова.

В день праздника Животворящий Крест на праздничном Богослужении «воздвигается», то есть поднимается Архиереем, и все верующие поклоняются ему. Украшенный цветами крест выносится на середину храма, чтобы все пришедшие могли поклониться ему.