

СВЯТИТЕЛЬ АЛЕКСИЙ МОСКОВСКИЙ

(2 июня)

Святитель Алексий (†12.02.1378) – митрополит Московский и всея Руси, государственный деятель, дипломат. Празднование 2 июня установлено в честь обретения мощей святого.

Родился в знатной боярской семье Федора Бяконта и его жены Марии, выходцев из Чернигова. Крестным отцом младенца был княжич Иоанн Данилович (позже получивший прозвище Калита).

Алексий (в миру, по разным данным, Елевферий или Симеон) выучился грамоте в раннем возрасте и уже в отрочестве начал мечтать о монашеской жизни, после одного чудесного случая. Юноша раскинул сети для ловли птиц, незаметно для самого себя задремал и вдруг явственно услышал голос, называвший его монашеским именем:

«Алексий! Что напрасно трудишься? Ты будешь ловить людей».

В возрасте около двадцати лет он принял постриг в одном из московских монастырей, где и провел долгие годы в строгих иноческих подвигах. По инициативе великого князя Симеона Иоанновича Гордого не ранее 1344 года Алексий был назначен наместником престарелого митрополита Киевского и всея Руси Феогноста и переселился на митрополичье подворье. В период наместничества он выучил греческий язык. Митрополит Феогност еще при жизни благословил Алексия «в свое место митрополитом»; 6 декабря 1352 он был рукоположен во епископа Владимирского.

Уже в это время роль святителя Алексия в государственных делах Великого княжества Московского была весьма велика – согласно духовной грамоте великого князя Симеона († 26.04.1353), будущий митрополит оставался советником его младших братьев – князей Ивана и Андрея.

После получения согласия Константинопольского Патриарха на утверждение кандидатуры Алексия, святитель сам отправился в столицу Византии, где провел около года. Настольная грамота Патриарха Филофея новому митрополиту датируется 30 июня 1354 года, согласно ей, Алексий, не будучи греком, возводился в сан митрополита в виде исключения, за его добродетельную жизнь и духовные достоинства. Той же грамотой город Владимир был утвержден в качестве местопребывания Русских митрополитов с сохранением за ними Киева в качестве первого престола.

Вскоре после возвращения на Русь святителю Алексию пришлось снова отправляться в Константинополь и подтверждать свои права в споре с литовцем митрополитом Романом, ставленником князя Ольгерда. По словам летописца, «тамо межи ими бысть спор велик и гръцем дары от них великы». Результатом явилось подтверждение со стороны Патриарха прежних условий, и святитель Алексий зимой 1355/56 года вернулся на Русь. На обратном пути он попал в бурю на Черном море и дал обет в случае спасения основать монастырь в честь того праздника, в который он ступит на землю. Такова история основания Спасо-Андроникова монастыря в Москве.

Часто приходилось митрополиту Алексию бывать и в Орде. Особо известен эпизод исцеления им ханши Тайдулы от глазной болезни. Согласно житию, святитель вел в Орде в присутствии

хана прение о вере. С Ордой святитель всегда стремился поддерживать ровные дипломатические отношения.

Управляя своей митрополией, святителю Алексию приходилось много путешествовать и не раз riskовать жизнью. В 1359 году во время смоленско-московско-литовских военных действий, митрополит Алексей отправился в Киев, был захвачен Ольгердом, ограблен и заточен; самая его жизнь находилась в опасности. Милостию Божией святителю удалось бежать в Москву.

За время отсутствия митрополита Алексея в Москве умер великий князь Иоанн Иоаннович, и святитель оказался фактически одним из регентов при малолетнем князе Димитрии (будущем Донском). Ярлык на великое княжение владимирское получил суздальский князь Дмитрий Константинович, и юный московский князь временно лишился многих территориальных приобретений – «кúпели» своего деда Ивана Калиты. Возможностью нового подъема Московское княжество и его династия во многом обязаны святителю Алексию, связавшему с ними судьбу митрополии и использовавшему в их интересах свой авторитет Первосвятителя. Много пришлось святому владыке потрудиться, дабы примирять и смирять строптивых князей, не желавших признавать власть Москвы.

В качестве церковного и государственного деятеля митрополит Алексей стоял у истоков успешной борьбы Великого княжества Московского против ордынского ига. Он последовательно проводил политику, направленную на создание союза русских княжеств, могущего противостоять заметно ослабевшей во второй половине XIV века Орде. Впервые такой союз, включивший в себя и отдаленный Новгород, был испытан в совместном походе русских князей на Тверь в 1375 году; после заключения мирного договора с Москвой и признания главенства великого князя Димитрия Иоанновича к нему присоединилось и Тверское княжество. О значительной роли святителя Алексея в общерусской политической жизни свидетельствует возникновение с его времени практики скрепления митрополичьей печатью межгосударственных соглашений. Выступал он и гарантом межкняжеских отношений московского правящего дома.

Политика Москвы дала свои плоды: государство крепло и развивалось, а бесконечное соперничество князей уходило в прошлое.

Митрополит Алексей всемерно способствовал распространению и упрочению на Руси общежительного монашества. С его именем связано создание Спасо-Андроникова, Чудова, Симонова и Введенского Владычного в Серпухове монастырей, восстановлены и две древние обители – Благовещенская в Нижнем Новгороде и Константино-Еленинская во Владимире.

При нем продолжало распространяться почитание святителя Петра. Перед поездкой митрополита в Орду в 1357 году в Успенском соборе в Москве у гроба святителя Петра чудесным образом зажглась свеча; после молебна она была раздроблена для благословения присутствующих. В праздник Успения Богородицы 1372 года, по свидетельству летописей, у гроба митрополита Петра исцелился мальчик, немой и с парализованной рукой; святитель Алексей велел звонить в колокола и служил молебен.

Святитель Алексей достиг глубокой старости, пробыв на митрополичьей кафедре 24 года. Почил он 12 февраля 1378 года и погребен по завещанию в Чудовом монастыре в Московском Кремле. Мощи его были обреты в 1431 или 1438 году чудесным образом, после чего стали чтить память великого святителя и молитвенника за Русскую землю.

С 1947 года честные мощи святителя Алексея покоятся в Богоявленском, что в Елохове, соборе Москвы.

ВЛАДИМИРСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ

(3 июня)

Владимирская икона Пресвятой Богородицы – одна из великий святынь России, самая ранняя из известных сохранившихся чудотворных икон Древней Руси. История ее почитания, подробно зафиксированная в летописях и сказаниях, отличается глубокой духовной связью событий церковной и государственной жизни. Создание этой известнейшей иконы обычно связывают с именем апостола и евангелиста Луки. Он обладал талантом художника и еще при жизни Девы Марии написал несколько Ее портретов. По преданию икона Владимирской Божией Матери была написана именно святым Лукой в первом веке от Рождества Христова: по желанию современников апостол изобразил лик Богоматери с Младенцем на руках, причем сделал это на доске стола, за которым в юности Спасителя сидели Иисус Христос, Дева Мария и Иосиф Обручник. Точных подтверждений этому нет, и Церковь не настаивает на буквальной достоверности такого предания, однако и не отвергает его. Существует большое число копий, которые веками переписывались безымянными мастерами из поколения в поколение. Одной из таких икон, возможно, и является Владимирский образ. Исследователи видели в иконе выдающееся произведение византийского искусства, принадлежащее кисти константинопольского мастера, и датировали ее от XI века до 1-й половины XII века. На Русь икона попала из Византии в начале XII века как подарок святому князю Мстиславу от патриарха Константинопольского Луки Хрисоверга. Доставлена икона была греком митрополитом Михаилом, прибывшим в Киев из Константинополя в 1130 году. Сначала она находилась в женском Богородичном монастыре Вышгорода, недалеко от Киева, где сразу прославилась многими чудотворениями. В 1155 году сын Юрия Долгорукого, св. князь Андрей Боголюбский, желая иметь у себя прославленную святыню, перевез икону на север, во Владимир, и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того времени икона получила наименование Владимирской. Во время похода князя Андрея Боголюбского против волжских болгар, в 1164 году, образ «святой Богородицы Владимирской», помог русским одержать победу над врагом. Икона сохранилась во время страшного пожара 13 апреля 1185 года, когда сгорел Владимирский собор, и осталась невредимой при разорении Владимира Батыем 17 февраля 1237 года. Дальнейшая история образа связана уже всецело со стольным градом Москвой, куда ее впервые принесли в 1395 году во время нашествия хана Тамерлана. Завоеватель с войском вторгся в пределы Рязани, полонил и разорил ее и направил свой путь на Москву, опустошая и уничтожая все вокруг. В то время как московский великий князь Василий Дмитриевич собирал войска и отправлял их под Коломну, в самой Москве митрополит Киприан благословил население на пост и молитвенное покаяние. По взаимному совету Василий Дмитриевич и митрополит Киприан решили прибегнуть к оружию духовному и перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Пречистой Богоматери. Икону внесли в Успенский собор Московского Кремля. Летопись сообщает, что Тамерлан, простояв на одном месте две недели, внезапно устранился, повернул на юг и вышел из

московских пределов. Произошло великое чудо: во время крестного хода с чудотворной иконой, направлявшегося из Владимира в Москву, когда бесчисленное множество народа стояло на коленях по обеим сторонам дороги и молило: «Мать Божия, спаси землю Русскую!», Тамерлану было видение. Перед его мысленным взором предстала высокая гора, с вершины которой спускались святители с золотыми жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величая Жена. Она повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан спросил о значении видения. Ему ответили, что сияющая Жена есть Мать Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан отдал приказ полкам идти обратно.

В память о чудесном избавлении Руси от нашествия Тамерлана в день встречи в Москве Владимирской иконы Божьей Матери 26 августа / 8 сентября был установлен торжественный церковный праздник Сретения этой иконы, а на самом месте встречи был воздвигнут храм, вокруг которого позднее расположился Сретенский монастырь.

Во второй раз Богородица спасла Русь от разорения в 1480 году (память совершается 23 июня / 6 июля), когда к Москве подошло войско хана Золотой Орды Ахмата. Встреча татар с русским войском произошла у реки Угры (т. н. «стояние на Угре»): войска стояли на разных берегах и ждали повода для атаки. В передних рядах русского войска держали икону Владимирской Богоматери, которая чудом обратила в бегство ордынские полки.

Третье празднование Владимирской иконе Божией Матери (21 мая / 3 июня), вспоминает избавление Москвы от разгрома Махмет-Гиреем, ханом Казанским, который в 1521 году достиг пределов Москвы и стал жечь ее посады, но внезапно отступил от столицы, не причинив ей вреда.

Перед Владимирской иконой Божией Матери совершились многие важнейшие события русской церковной истории: избрание и поставление святителя Ионы – Предстоятеля Автокефальной Русской Церкви (1448 г.), святителя Иова – первого Патриарха Московского и всея Руси (1589 г.), Святейшего Патриарха Тихона (1917 г.), а также во все века перед ней приносились присяги на верность Родине, совершались молебны перед военными походами.

Икона стояла прежде в Успенском соборе Московского Кремля по левую сторону царских врат иконостаса. Риза греческой работы на иконе из чистого золота с драгоценными камнями оценивалась в сумму около 200 000 золотых рублей (сейчас в Оружейной палате). В 1918 году Успенский собор в Кремле закрыли, икону изъяли из собора для реставрации, а в 1926 году ее передали в Государственный исторический музей. В 1930 году она была передана в Государственную Третьяковскую галерею. С сентября 1999 года находится в храме-музее Святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее.

Владимирская икона принадлежит к древнему типу изображений Богородицы, который называется «Елеуса», то есть «Умиление». Это самые нежные иконы Богородицы, на них Пресвятая прильнула к своему Сыну, а Он — к Ней. Мария предвидит страдания Сына в Его земном пути. Они словно ведут некий внутренний диалог между собою, а молящийся становится как бы участником этого разговора Матери и Богомладенца. Отличительная особенность Владимирской иконы от прочих икон типа Умиление: левая ножка Младенца Христа согнута таким образом, что видна подошва ступни, «пяточка».

СВЯТИТЕЛЬ ЛЕОНТИЙ, ЕПИСКОП РОСТОВСКИЙ

(5 июня)

Святитель Леонтий, епископ Ростовский – один из выдающихся архипастырей XI века земли Русской. Родился в Константинополе, был крещен во младенчестве и получил отличное образование. До своего назначения подвизался иноком в Киево-Печерском монастыре, где проходил послушание под духовным руководством основателей русского монашества преподобных Антония и Феодосия. Ростовскую кафедру, куда он отправился не позднее 1051 года, основали еще при святом равноапостольном князе Владимире, но вера Христова столкнулась здесь с сильным сопротивлением язычества. Никто из предшественников Леонтия не мог удержаться в городе.

Чтобы проповедовать язычникам Евангелие святитель Леонтий выучил мерянский язык, на котором говорило большинство жителей Ростова.

На родном языке, он призывал их отказаться от идолослужения и поклоняться Отцу, Сыну и Святому Духу. Но вначале его дело потерпело неудачу.

Ростовцы, а особенно представители старших поколений, не собирались отказываться от старой религии. Леонтия изгнали из города, и он поселился неподалеку, на берегу ручья Брутовщицы, впадающего в озеро Неро. Здесь изгнанный епископ поставил деревянную церковь во имя Архистратига Михаила и смиренно готовился продолжать свое служение. Подвизаясь в посте и молитвах, он сеял семена Христовой веры в сердцах ростовских отроков, которых для этой цели зазывал к себе и кормил пшеницею, сваренною с мёдом. С течением времени святитель Леонтий снова поселился в городе и с ревностью проповедовал слово Божие и крестил многих отроков и взрослых людей.

Успех миссионерской деятельности святителя Леонтия ожесточил сердца ростовских жителей языческой веры и они решили убить его. Однажды с оружием в руках они подступили к соборной церкви и требовали, чтобы святитель вышел к ним. «Испугались священники и диаконы соборные и стали умолять архипастыря своего, чтобы он не выходил и тайно скрылся от идолослужителей, готовых умертвить его». Но он, надев архиерейское облачение, вместе со священниками и диаконами, облачившимися, по его приказанию, в священные одежды, вышел из храма к народу. Поражённые мужеством святителя и светом небесным, исшедшим от его лица, язычники попадали на землю, иные ослепли, иные пришли в телесное расслабление и, как мёртвые, лежали на земле у ног святителя. Помолившись ко Господу, он восставил их и исцелил; по увещанию его, они приняли его веру и крестились, и с того времени церковь в Ростове стала расти. «Тогда начал отходить мрак идольский, и воссиял свет благоверия», — говорится в древнем похвальном слове святителю Леонтию.

Созидание церковной жизни в языческом крае стало делом всей жизни святителя Леонтия, над которым он трудился до последних дней. Даже умирая в 1077 (по другим данным, в 1070) году, святитель не переставал думать и молиться о будущем своей паствы. Когда через столетие при строительстве нового собора была открыта гробница с мощами святителя, в руке своей Леонтий держал свиток. На свитке были написаны имена каждого из множества священников и дьяконов, которых он рукоположил для открывающихся приходов. Так сильна была его отеческая любовь.

При владыке Иоанне, в 1190 году, было впервые совершено в Ростове празднование памяти святого Леонтия 23 мая, в день обретения его мощей. Труды святителя Леонтия дали обильные всходы. Ростов Великий сделался одним из главных центров православия на Руси.

АПОСТОЛ

В те дни, когда Апостолы шли в молитвенный дом, встретила нас одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки – рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час. Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам. И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его.

И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.

(Деяние св. Апостолов 16:16–34)

ЕВАНГЕЛИЕ

В те дни Иисус, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойдй, умойся в купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойдй на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это пророк. Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спросите; пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; самого спросите. Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи? Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками? Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.

(Евангелие от Иоанна 9:1–38)

Протоиерей Алексей Уминский. Слово в Неделю о слепом

Сегодня мы слышали последнее пасхальное чтение, которое предлагает нам Церковь. Оно посвящено слепорожденному...

Вот, тот, кто никогда и не знал, что такое свет. Господь его исцеляет, дает новое качество жизни, дотоле ему неизвестное. Так произошло когда-то с нами, мы получили новое качество жизни. Ведь каждый из нас, кто не был с детства воспитан в вере, пребывал в неведении, в совершенном незнании Бога. Мы в слепоте пребывали и в ней, к сожалению, привыкли жить. Все наши ощущения жизни происходят от привычки жить слепыми, ощущать жизнь на ощупь, жизнь только материальную, только осязанием своим, никакого другого способа восприятия жизни у слепого нет.

Привычка жить слепым у слепорожденного очень сильна. И даже обратившись к Богу, часто живем, как слепорожденные: привыкли жить только тем, что можно пощупать, на что можно опереться. И каждому в какой-то момент Господь даровал возможность видеть. Но слыша это евангельское повествование, мы понимаем, что не так просто всё подается. Не случайно дается исцеление.

Господь не просто исцеляет слепорожденного, Он сначала посылает его в купель Силоамскую. И слепой идет по узким улочкам Иерусалима, натываясь на прохожих, ничего не видя, спрашивая все время дорогу, идет еще слепым, чтобы исполнить слово, которое, может быть, еще ничего и не значит для него, но идет с верой и упованием. В сердце теплится надежда на то, что что-то может с ним произойти.

И действительно, он исцеляется. Но после исцеления мир, который он вдруг увидел, начинает на него набрасываться. Мир в лице фарисеев начинает его гнать, заставляет отречься от зрения, отречься от света. Он последовательно испытывает искушения и свидетельствует о своем исцелении. За свое прозрение ему приходится бороться, исповедовать его, быть мужественным. Оказывается, что настоящее прозрение еще не совершилось, оно происходит в тот момент, когда Господь спрашивает его: «Веруешь ли ты в Сына Божия»? И тогда слепой спрашивает: «А кто он, чтобы веровать в него»? Ты видел Его, — говорит Христос, и говорил с Ним. И на эти слова слепой отвечает: «Верую», — и поклонился Ему.

Эти слова совершенно точно соответствуют тому, что Христос говорит самарянке: «Богу надо поклоняться Духом и Истиной». И слепой производит истинное поклонение Богу в Духе и Истине. Он поклоняется Христу, потому что то зрение, которое ему дано, зрение внешнее, он употребляет для своего полного исцеления, чего с нами часто не происходит.

Получая от Бога, подобно слепому, первые знаки благодати и милости, первые дары (вот как после Пасхи — столько света, столько прозрения, столько радости!), мы не делаем их для себя источниками жизни, совершенно от них отступаем. Даже первые моменты нашей жизни в Боге, когда, действительно, Господь нас поднял с одра, явил нам Свою милость, открыл в нас источник воды живой духовной жизни, когда дает нам

возможность за Ним пойти и свидетельствовать, подобно слепцу, что Христос воистину воскрес, — мы отступаем перед ними, мы перестаем видеть Бога. В молитве, в духовной жизни какая-то странная слепота охватывает человека. Он же просил — исцели меня! Но наступают какие-то периоды его жизни, и приходит расслабление. Я не говорю про период после поста, когда обычно все перестают в храм ходить, молитвенное правило ломается, забывают, что существует среда и пятница, это обычные вещи, они тоже свидетельствуют как раз об этом. Я говорю сейчас немножко о другом, о том, что о своем прозрении надо свидетельствовать.

Господь дает прозрение для свидетельства. Он сказал: «Я свет принес в мир». И этот свет миру подается через прозревших слепых, которые приходят в мир и свидетельствуют о свете. И тогда мир нападает на такого человека, заставляя его отречься от света. «Нет никакого света, — говорит мир. — В этом мире всё — тьма. Ты не прозрел. Нет Бога рядом с тобой. Нет ничего такого, тебе всё причудилось, тебе всё показалось». На самом деле человек и сам начинает сомневаться: «Если Бог свет, то почему не так, как мне хочется, почему не так, как мне желается», — и перестает видеть свет, Бога во всех обстоятельствах жизни, которые Бог ему предлагает. Он предложил слепцу — пройди слепым через весь город. «Зачем это? Тяжело, я споткнусь, я упаду». А тот пошел. Во многих обстоятельствах своей жизни человек перестает видеть Бога. И свет, который Господь ему даровал, потихоньку в нем затухает.

«Я пришел для того, чтобы слепые стали зрячими, а те, которые думают, что они зрячие, поняли, что они ослепли», — сказал Господь. И нам сегодня стоит задать себе вопрос: «А мы слепые или зрячие? Мы по-настоящему живем с Богом? Мы идем туда, куда Господь нас посылает? Умеем ли мы свидетельствовать о том свете, который Господь нам даровал? Подобно слепорожденному, готовы ли мы поклоняться Богу Духом и Истиной?»

Очень важные вопросы задает нам сегодняшнее Евангельское чтение. Они важны, потому что эти пасхальные недели нам даны не для того, чтобы закончить Пасху праздновать, а для того, чтобы приступить к новому дню: дню сошествия Духа Святого на своих учеников, на всю Церковь, на сердце каждого из нас для того, чтобы жизнь в нас обновилась, чтобы каждый из нас по-настоящему этим Духом Святым жил и Духом Святым свидетельствовал об истине.

И если мы жаждем, если мы по-настоящему стремимся к духовной жизни, давайте внимательно посмотрим на себя и спросим: «Какие плоды духовные в нас созревают? Есть ли в нас жажда духовная?» И если её нет, давайте эту жажду духовную выпрашивать у Бога, давайте стремиться к Богу, как стремился к свету слепорожденный, как самарянка, которая жаждала духовной жизни, как расслабленный, который взяв свою постель, пошел за Христом и исцелился, потому что Господь сказал ему слово. Пускай эти пасхальные образы в каждом из нас действуют: с одра расслабленности поднимут, слепоту нашу духовную исцелят, и зародят в каждом из нас тот источник жизни, о котором Господь говорил самарянке. Аминь.