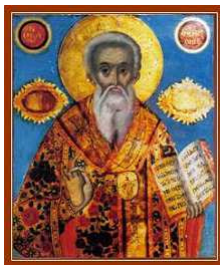

6 ноября – День памяти Святителя Афанасия I Патриарха Константинопольского

Свт. Афанасий I Алексий родился около 1235 года в Адрианополе, в семье благочестивых родителей Георгия и Евфросинии. В миру получил имя Алексий. Еще в юности, преуспев в познании мудрости Христовой, он покинул дом и ушел в Фессалоники, где в одном из монастырей принял иноческий постриг. Скоро он удалился на Афон и три года служил трапезарем. В трудах и подвигах он стяжал дар слез, а своими добродетелями снискал всеобщее расположение братии. Однако, боясь похвал, он ушел с Афона сначала к святыням Иерусалима и Синая, а затем долгое время провел в отшельничестве. Оттуда подвижник перешел в монастырь святого Лазаря. Здесь он провел восемь лет, принял монашество с именем Афанасий, получил

священный сан и стал епископом – церковнослужителем, наблюдающим за церковным зданием и порядком богослужения. Здесь святой удостоился Божественного откровения: от распятия он слышал глас Господень, предсказавший ему Патриаршее служение и призвавший его пасти "словесных овец."

Спустя 10 лет, желая еще более укрепить свой дух в безмолвии и молитве, святой Афанасий вновь поселился на Афонской горе в монастыре Каракалл. Однако вскоре переселился на гору Ганос. Здесь ему недолго пришлось оставаться в уединении. Постепенно вокруг него собралась братия и множество народа стекалось к нему за пастырским наставлением.

Слава об аскетических подвигах святого достигла и царского двора. В 1285 году святой Афанасий участвовал во Влахернском Соборе. По предложению благочестивого императора Андроника II Палеолога Собор архиереев и клириков в 1289 году единодушно избрал святого Афанасия патриархом и 14 октября он взшел на Царьградский патриарший престол. Патриарх Афанасий с усердием стал исполнять новое послушание. Будучи патриархом, он удивлял всех крайней воздержанностью и тем, что служил длительные всеобщие бдения. По сообщению современника, патриарх "спал на голой земле, ног не умывал, всегда ходил пешком и имел характер, которым отличаются только люди, живущие в горах и пещерах". Считая, что жизнь общества должна быть приведена в соответствие с евангельскими заповедями, патриарх выступил с резкими обличениями нравов и порядков в столице, требовал установления строгой дисциплины в Церкви. Строгость его обличений вызвала недовольство влиятельного духовенства и других слоёв населения, и 16 октября 1293 года он был вынужден покинуть кафедру. Он удалился в столичный монастырь Ксиролоф. Пребывая в обители, Афанасий сохранил свое влияние на императора, который через 10 лет вновь призвал его на патриаршую кафедру. Поводом к тому послужило сбывшееся предсказание Афанасия о землетрясении. Святитель Афанасий вновь занял патриарший престол 23 июня 1303 года и продолжил свои преобразования. Он развил широкую благотворительную деятельность, особенно во время голода. Патриарх стремился усилить значение монашества в жизни Церкви и общества, старался поднять значение Патриархата в общественном строе империи. Его антилатинская позиция повлияла на внешнюю политику Восточной Римской империи, приведя к ограничению контактов с римо-католическим Западом. Одновременно патриарх поддерживал живую связь с Русью.

И вновь из-за начавшегося недовольства, не желая быть причиной церковной смуты, святой Афанасий в сентябре 1309 года оставил управление Церковью и ушел в Ксиролофскую обитель, всецело посвятив себя иноческим подвигам. К концу жизни святой вновь удостоился видеть Христа: Господь укорил его, что свой пастырский долг Афанасий исполнил не до конца. Обливаясь слезами, святой покаялся в своем малодушии и получил от Господа прощение и дар чудотворения. Скончался около 1315 года, 700 лет назад, в Константинопольском Ксиролофском монастыре.

Почитание почившего патриарха Афанасия святым началось в монастыре Ксиролоф вскоре после его кончины.

Сохранилось около 180 писем святителя. Вероятно, ему принадлежат богослужебные гимны: в честь Пресвятой Богородицы и канон на память преподобного Лазаря Галисийского (основателя монастыря, насельником которого был святитель).

Мы не будем обвинены, о братия, не будем обвинены, при исходе души нашей, за то, что не творили чудес, что не богословствовали, что не достигли видения, но без сомнения дали Богу ответ за то, что не плакали беспрестанно о грехах своих

Иоанн Лествичник

Свои пожертвования на строительство монастыря Вы можете перечислить на расчетный счет: № 3015410890012 РКЦ № 25 филиала ОАО «Белагропромбанк», Гродненское обл. управление, г. Новогрудок. Код банка 457 УНН 590557014. Адрес банка: Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Ленина, 1 а. Наименование организации: «Свято-Елисейский Лавришевский мужской монастырь Новогрудской епархии Белорусской Православной Церкви».

Сердечная молитва будет нашим благодарным ответом на доброе дело. Электронная версия газеты находится на сайте монастыря. Газета издается с августа 2013 года.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Ноябрь 2015

Главный редактор: Игумен Евсевий (Тюхов) Свято-Елисейский Лавришевский мужской монастырь, 231427, Республика Беларусь, Гродненская обл., Новогрудский р-он, п/о Лавришево, д. Несичи, тел. заместника 8029-6-793-749, бух. 8-029-2-55-78-28, тел/факс: 8-01597-99256, e-mail: lavra.by

Православная духовно-просветительская газета

По благословию Высокопреосвященнейшего Гурия, архиепископа Новогрудского и Лидского

Димитриевская родительская суббота

Димитриевская родительская суббота – ближайшая суббота перед днем памяти св. великомученика Димитрия Солунского (26 октября / 8 ноября). Установлена великим князем Димитрием Донским после битвы и одержания знаменитой победы на Куликовом поле над Мамаем 8 сентября 1380 года. Димитрий Донской по возвращении с поля брани посетил Троице-Сергиеву обитель. Преподобный Сергей Радонежский, игумен обители,

ранее благословил его на битву с неверными и дал ему из числа братии своей двух иноков – Александра Пересвета и Андрея Ослябю. Оба инока пали в бою и были погребены у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове монастыре. С Куликова поля не вернулись более 250 тысяч воинов, сражавшихся за Отечество. В Троицкой обители совершили поминовение православных воинов, павших в Куликовской битве, заупокойным богослужением и общей трапезой. Со временем сложилась традиция совершать такое поминовение ежегодно. Постепенно Димитриевская суббота стала днем заупокойного поминовения всех усопших православных христиан. Димитриевская суббота несет в себе еще особый смысл: установленная после Куликовской битвы, она напоминает нам обо всех тех, кто погиб, пострадал за православную веру.

К молитве за умерших побуждает нас христианская любовь, которой мы все взаимно соединяемся в Иисусе Христе и составляем духовное братство. Усопшие – это ближние наши, которых Господь заветствует любить, как самих себя. Бог не говорит: любите ближних, пока они живут. Мы молимся об усопших, а они чувствуют нашу молитву и их загробная участь от нашей молитвы становится лучше, становится блаженной. Конечно, это зависит от силы нашей молитвы, и хотя, мы не можем творить такую молитву, как совершали святые, чтобы в одночасье по нашей молитве усопшие сразу были в раю, но по мере своих возможностей в молитвах мы поминаем их, облегчаем их загробную участь.

В дни поминовения усопших нужно задуматься, и о своей загробной жизни, и о загробной жизни умерших сродников. В Притчах Соломона говорится: «Во всех делах твоих помни о конце твоём, и вовек не согрешишь...» – это путь к безгрешной жизни человека. Если мы будем задумываться, что нам предстоит предстать перед Богом и дать ответ за свои дела, то, мы каждый день в своей жизни будем стараться проводить благочестиво, совершать меньше грехов. Конечно, все эти мысли нормального человека, который понимает свой путь духовный, идет по нему, стремится подняться по иерархической лестнице добродетели.

Воскресенский храм (старый) г. Вичуга Источник: vosvera.ru

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

ПОСМЕРТНАЯ УЧАСТЬ
ПАМЯТИ БЛАГОВЕРНОГО
ЦАРЯ ИУСТИНИАНА
ПАМЯТИ СВТ. АФАНАСИЯ

Время нашей земной жизни бесценно:

в это время мы решаем нашу вечную участь
Епископ Игнатий (Брянчанинов)

Единственная польза от здешней жизни в том, что само смятение видимого и подверженного бурям заставляет нас искать постоянного и незыблемого
Святитель Григорий Богослов

ПОСМЕРТНАЯ УЧАСТЬ ЧЕЛОВЕКА ПО УЧЕНИЮ ВЕТХОГО ЗАВЕТА

Человечество основывает свою веру в посмертное существование души прежде всего на Богооткровенных истинах Священного Предания и Священного Писания. В Новом Завете вера в бессмертие человеческой души выражена совершенно ясно. Что касается Завета Ветхого, то здесь такой ясности не наблюдается. Существует мнение, что в ветхозаветных книгах нет учения о загробном состоянии человека. Данное утверждение справедливо лишь в том отношении, что здесь нет систематически изложенного учения.

Верно то, что в Ветхом Завете учение о бессмертии души не имело такого значения, как в Завете Новом, не составляло центра религиозной жизни, не с ним были связаны основные религиозные переживания ветхозаветного человека. Бессмертие мыслилось как пребывание души в шеоле, где душа влачит печальное существование на грани между бытием и небытием.

Присутствие в Ветхом Завете учения о бессмертии всегда признавали Мужья Апостольские и Отцы Церкви. Например, Иустин Философ и Климент Александрийский, последний из которых утверждал, что лишь божественная благодать делает душу бессмертной, считали, что Платон и другие греческие философы свое учение о бессмертии души заимствовали от евреев. В противоположность такому мнению в древнее время существовало мнение еретиков об отсутствии в Ветхом Завете веры в загробную жизнь. Так, Маркион утверждал, что в Ветхом Завете было только учение о благе и блаженстве в земной жизни, а учение о бессмертии появилось лишь в Новом Завете, когда Сам Христос принес учение о небесной и вечной жизни. Подобно Маркиону считал и Маркионит, который утверждал, что Моисей отвергал всякое учение о воскресении человека, душу признавал смертною и отождествлял ее с кровью.

Против авторитета Ветхого Завета восставали и некоторые сектанты, такие как – Михаил Сервет и Вольтер. Отрицая ветхозаветное учение о бессмертии души, они ссылались на то, что Моисей в своем законодательстве ничего не упоминает о вечной жизни.

С конца XVIII столетия вопрос о бессмертии души по ветхозаветному воззрению начинает все более интересоваться богословов. Как в древнее время мнения православных богословов опровергали еретики и сектанты, так в новое – рационалисты.

Из изложенной краткой истории вопроса о бессмертии души по ветхозаветному воззрению видно, что все мнения по данному вопросу можно разделить на две противоположные половины. Одни богословы признавали в Ветхом Завете присутствие веры в бессмертие, другие всецело отвергали его. Как православные богословы и Отцы Церкви между собою согласны, так рационалисты без изменений повторяют доводы древних еретиков и сектантов.

Изначально человек с его материальным телом и с его разумной и бессмертной душой принадлежит не только к вещественному, но и к духовному миру. Первое указание на духовность и бессмертие человека имеется уже на первых страницах Библии, а именно в сказании Моисея о творении человека. Человек создан по образу и подобию Божию (Быт. 1:26-27). Таким образом, в самой природе человека полагается основа бессмертия как образа Божия. Идея о богоподобии человека глубоко коренится в Ветхом Завете и является уже сама по себе доказательством бессмертия.

Священное Писание Ветхого Завета говорит о том, что смерть была неизвестна первым людям в раю, а появилась, как следствие и плод греха, после вкушения прародителями запретного плода. Результатом была духовная смерть. Следствием этого стала, затем, и телесная смерть. После отделения от Бога последовало и отделение души от тела. Человек, отделенный от Бога, живет в атмосфере смерти, находится в ее власти. Грехи, болезни, страдания – все это последствия смертности. Святые Отцы Церкви говорят, что после грехопадения изменилась сама природа человека. В частности, действия разума, воли и чувств, а также тела и души которые потеряли бывшее гармоническое единство между собой. Смерть, не будучи сотворена Богом, чужда свободной природе человека, и, следовательно, для человека неестественна.

Также в Священном Писании Ветхого Завета, хотя не в совершенно развитом виде, содержится учение о шеоле, как месте, где душа влачит печальное существование на грани между бытием и небытием. Шеол в библейском описании противопоставляется высшей сфере света и жизни (Притч. 15:24; Иез. 26:20). Образно он представляется местом, лежащим где-то внизу, в величайшей глубине, которое и есть именно бездна или преисподняя (Пс. 87:7).

В первых священных книгах шеол часто употребляется в смысле могилы. Таковы слова Иакова: сведете вы седину мою с печалью во гроб (Быт. 42:38). Но, с другой стороны, в Пятикнижии есть и такие места, где шеол никоим образом не может означать только могилу. Например, в словах патриарха Иакова, когда ему сказали о смерти его любимого сына Иосифа: с печалью сойду к сыну моему в преисподнюю (Быт. 37:35). В этих словах явным образом выражена вера в бессмертие души. Видя окровавленную одежду сына, патриарх понимал, что могилой для Иосифа стала утроба животного, и, потому, говоря о соединении с сыном, он не думал соединиться с ним только телом, но, вероятно, желал другого рода соединения. Некоторые толковники не без основания усматривают в этих словах надежду свидания за гробом, ведь очевидно, что под шеолом Иаков понимал не могилу, а место, где пребывают умершие.

Это место, где пребывают все умершие, и добрые и злые, место темное, безвестное, тоскливое, мрачное. Относительно состояния душ, перешедших в шеол, имеется мнение, что они лишены сознания и чувства, находятся, как бы во сне или оцепенении.

Однако в противоположность данному мнению, можно указать на места, где жизнь умерших представляется, хотя и неполною, но тем не менее сознательною.

Представление о самом шеоле как какой-то темной бездне, лежащей глубоко под землей, принадлежит к чисто народным представлениям и не заключает в себе откровенного характера. Не могло оно быть заимствовано и у других народов. Несмотря на то, что евреи находились в непосредственном соседстве с Египтом, они не могли заимствовать своего представления о шеоле у египтян, так как в самом Египте учение об Аменти как местопребывании умерших представлялось в совершенно ином виде, чем еврейский шеол. Некоторое сходство представляет учение евреев о шеоле с учением греков об аиде. Но отсюда также не следует, что евреи заимствовали данные религиозные воззрения греков, так как представление евреев о шеоле появилось гораздо раньше греков. Появление представления о шеоле в том виде, в котором он изображен в данной работе, можно объяснить из обычая евреев погребать тела умерших в общих могилах, которыми обыкновенно служили иссеченные в скале темные пещеры.

Рассмотрев данный вопрос, можно сделать следующий вывод: в ветхозаветных книгах, хоть и не так ясно как в книгах Нового Завета, имеется учение о бессмертии души и ее загробной, личной жизни. Важно отметить, что данное учение не имело такого значения, как в Завете Новом, не составляло центра религиозной жизни, не с ним были связаны основные религиозные переживания ветхозаветного человека.

Бартошевич Елена Васильевна

*Любящий земное более Небесного лишится и Небесного и земного.
Ищущий же Небесного – господин всему миру. Авва Евпрений*

27 ноября – 1450 лет со дня кончины благоверного царя Иустиниана

Святой Иустиниан, император Византии, был славянин: он родился в селении Вердяне, близ города Средца, в нынешней Болгарии. Его дядя Иустин, который также был уроженец Вердяны, пешком в одном тулупе пришел в Константинополь. Здесь он, благодаря своим природным дарованиям, быстро возвысился, а потом сделался даже императором. В Константинополь он перевел вслед за собой из Вердяны свою жену Лупкиню с ее сестрой Бегляницею, матерью Управды. Этот Управда, по смерти Иустина, и занял византийский императорский престол с именем Иустиниана.

Император Иустиниан известен в истории своими успешными войнами с врагами Византийской империи, а также изданием полного собрания римских законов. Но, сверх того, он прославился своими заслугами в пользу христианской Церкви и православия. Так, он предпринял немало забот к распространению христианства и к искоренению язычества. Закрыв языческие школы в Афинах, он повелел, чтобы преподавание наук вели иноки. Язычество более всего подвергалось его преследованиям в самой столице его царства – Византии, а также и в Малой Азии. С целью обращения ко Христу язычников Иустиниан послал в Малую Азию Иоанна, епископа Ефесского, и тот крестил там до 70 тысяч язычников, а император построил для обращенных до 90 церквей.

Наряду с распространением христианства Иустиниан радел о сохранении чистоты православной веры. В его царствование продолжали беспокоить Православную Церковь несториане, которые учили, что Христос не был Богочеловеком и что Божество только обитало в Нем, как в простом человеке, а также монофизиты, учившие, что в Иисусе Христе Божество естество поглотило человеческое. Против этих-то произвольных измышлений человеческого разума Иустиниан составил песнь: "Единородный Сыне и Слове Божий", которую повелел петь за Богослужением. По его же стараниям в 553 году был созван пятый Вселенский Собор для осуждения несторианских мыслей и для прекращения раздоров в Церкви.

Ревнитель православия и благочестия, Иустиниан много заботился о богослужении Православной Церкви и о благолепии храмов, как мест Богослужения. В своем своде законов он поместил, между прочим, закон об обязательном повсеместном праздновании праздников Рождества Христова, Крещения Господня и Воскресения, Благовещения Пресвятой Богородицы и других. Кроме того, Иустиниан построил много прекрасных храмов во славу Пресвятой Богородицы, апостолов и других святых. Самым знаменитым созданием Иустиниана считается храм святой Софии, Премудрости Божией, в Константинополе.

В своей частной жизни Иустиниан проявлял высокое благочестие. Всегда набожный, он проводил Великий пост в суровом воздержании и молитвах, не вкушал хлеба, а довольствовался растениями и водой, да и то через день и два.

Так, живя в чистоте и благочестии, он царствовал 39 лет и мирно скончался о Господе в 565 году. За заслуги Церкви и за благочестие он причислен по смерти к лику святых. Вместе с ним причислена к лику святых и его супруга, царица Феодора, которая была сначала грешницей, но потом раскаялась и провела остаток жизни в чистоте и благочестии.