

ВОЗРОЖДЕНИЕ

Свято-Евфимиевский Лавришевский мужской монастырь

№ 7/14
Июль

Православная духовно-просветительская газета

По благословию Высокопреосвященнейшего Гурия, архиепископа Новогрудского и Лидского

7 июля – Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

В сегодняшний день мы совершаем воспоминание Рождества Иоанна Предтечи, и в этот день вспоминается все его служение. В чем же его значение?

Когда мы видим ветхозаветные заповеди, то мы часто там встречаем такие обещания: если ты это исполнишь, то тогда вот это ты получишь; а если ты нарушишь эти заповеди, то очень вероятно, что уже на земле ты получишь наказание. И мы видим, что когда Господь еще в Ветхом Завете наказывал народ израильский за всенародное отступление от Бога, то эти наказания касались именно земной жизни: люди лишались благополучия, их уводили в рабство, и в крайних случаях многие из них лишались жизни – но опять же, земной жизни. Новый Завет начинается тогда, когда человек думает о чем-то ином, нежели материальное благополучие, когда он ищет Бога не потому, что ему Бог нужен для устройства каких-то земных дел, а потому, что ему нужен Бог. Вот, только тот, кому нужен Бог, тот может стать Богом, тот может спастись. А человек который интересуется Богом, верует в Бога, с симпатией к Богу относится, – но с еще большей симпатией, чем к Богу, этот человек относится к каким-то своим делам, к своим родственникам, – такой человек просто сам не хочет быть Богом. Он хочет быть собой, со своими родителями, со своими детьми, со своим материальным благополучием, со своими интересами: может быть, с какими-то любимыми книжками, любимым времяпровождением, любимым приходом, храмом, где можно, так сказать, встретиться со знакомыми и приятно постоять на службе... И вот, кто хочет всех этих вещей, тот, может быть, что-то из этого получит, или почти все. Но ни в коем случае за это никто не получит спасения души. И на это очень легко променять спасение души. Мы должны все время ловить себя именно на этом: не променяем ли мы спасение своей души вот на такие вещи – то ли не важные, то ли важные, но с весьма ограниченной, земной, важностью.

Самое главное, что было в проповеди Иоанна Предтечи, это цель, ради которой был дан Ветхий Завет – а именно, приготовить людей к принятию Бога. Вот поэтому проповедь Иоанна Предтечи должна постоянно звучать и для каждого из нас. Потому что земное пришествие Господне для тех, кто пришел в Церковь, продолжается. Для того, чтобы нам действительно принять Христа, а не что-то совершенно другое, мы должны следовать за Иоанном Предтечей, и не только следовать его проповеди покаяния в тех грехах, которые были уже обличены Законом Моисеевым, а следовать прежде всего тому, что он указывает как главную цель: что Бог нам нужен именно ради Самого Бога. Потому что если мы хотим спастись, мы, значит, хотим стать Богом, а для этого нам должен быть нужен Бог. Господь да сподобит нас, вслед за Иоанном Предтечей.

Иеромонах Григорий

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ:

• К 700-ЛЕТИЮ
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
• О ВЕРЕ
• ДЕНЬ ПЕРВОВЕРХОВНЫХ
АПОСТОЛ

*Вера соделывает человека, сотворенного из земли,
собеседником Божиим.*

Свт. Иоанн Златоуст

*Твердость веры твоей обнаруживается не тогда,
когда тебе прислуживают и выслушивают ты льстивые вещи,
но когда переносишь гонения.*

Прп. Ефрем Сирин

Основание веры – духовная нищета и безмерная любовь к Богу.

Прп. Макарий Великий

*Вера состоит не в том только, чтобы креститься во Христа,
но чтобы и заповеди Его исполнять.*

Прп. Марк Подвижник

К 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского О жизненном подвиге Преподобного Сергия

Начало беспримерному в истории размаху православного подвижничества, было положено под Москвой, в Троицком монастыре преподобным Сергием Радонежским. Преподобный Сергий не оставил после себя ни единой строчки. Более того, он всегда сторонился откровенного учительства. Поэтому, можно сказать, что **учение преподобного Сергия Радонежского – это его жизнь.**

В первую очередь, Сергий Радонежский, стремясь к "жизни во Христе", ввел идею и практику "высокого жития", как реальный пример нравственного совершенства, как некий общечеловеческий идеал. Незадолго до смерти, он завещал своим инокам "иметь чистоту душевную и телесную и любовь нелицемерную", "смирением украшать себя", "единомыслие друг с другом хранить", "ни во что ставить честь и славу жизни этой, но вместо этого от Бога воздаяния ожидать, небесных вечных благ наслаждения". По сути, в этом завещании, кратко выражены все главные составляющие идеи "высокого жития".

Проповедуя "высокое житие", Сергий Радонежский призывал иноческую братию, прежде всего, к полному отказу от мирских соблазнов – богатства, власти, ненависти, насилия. Он считал, что все эти мирские заботы тяготят душу и мешают иноку сосредоточиться на молитве. "А ни о чем бесполезном не нужно заботиться, но следует уповать и взирать на Бога, Который может кормить нас, и одевать, и обо всех наших делах заботиться: и от него следует ожидать всего, что нужно доброго и полезного душам и телам нашим", – говорил Сергий. Но, в то же время, Сергий не приветствовал полной нищеты. Троицкий игумен очень высоко ценил человеческое достоинство, которое дано от Бога, и которое человек обязан соблюдать. Поэтому троицкие иноки практиковали каждодневный совместный труд для добывания средств к существованию. Отказ от всего мирского должен был способствовать тому, чтобы иноки хранили "чистоту души", как необходимое условие "высокого жития". Однако по его мнению, достижение душевной чистоты не было связано с практикой "истязания плоти". Сергий вел строгую постническую жизнь, а добродетели его были таковы: "голод, жажда, бдение, сухая пища, на земле сон, чистота телесная и душевная, молчание уст, плотских желаний тщательное умерщвление, труды телесные, смирение, нелицемерное, молитва беспрестанная, рассудок добрый, любовь совершенная, бедность в одежде, память о смерти, кротость с мягкостью, страх Божий постоянный". Однако сам страх Божий – это лишь начало подвига, начало всякой добродетели. В Троицкой обители аскетический подвиг рассматривали, как, во-первых, страдание во имя Христа, и, во-вторых, как средство "осветления души", ибо страдание должно именно осветлять душу, а не "истязать" тело.

Немаловажным условием "высокого жития" были идеи смирения и любви. И Сергий Радонежский всей своей жизнью доказывал окружающим – жизнь можно устраивать только добром и любовью, ибо, отвечая злом на зло, человек порождает новое зло. Необходимой составляющей являлась идея "внутренней" духовной свободы, как высшей степени свободы вообще. В основе этой идеи лежат слова Иисуса Христа: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Ин., 8:32). Суть этой идеи в следующем. Человек, под действием благодати Святого Духа, способен познать Божию истину и вступить на путь спасения. Познание истины убеждает человека в бессмысленной суетности мирских забот, но, одновременно, многократно укрепляет его духовные силы. Следовательно, овладевший истиной человек оказывается свободным по отношению к окружающему миру и ко злу, которое этот мир наполняет. Более того, он начинает противостоять злу. "Внутренняя свобода" – это высшая степень свободы потому, что человек в своих помыслах и поступках максимально приближается к Божественному образу. Никакая другая разновидность свободы, а особенно та свобода, которая установлена в человеческих законах, не могут сравниться со свободой "внутренней". Ведь если в сердце человека живет Божия Благодать, то ничто не может помешать ему быть свободным, ибо под воздействием Благодати человек совершает те поступки, которые внушены ему Самим Господом.

Еще одно из условий "высокого жития" – и для отдельного человека, и для монастырской обители, и для общества в целом, – преподобный Сергий видел в единомыслии. Единомыслие для отдельного человека – это единство души, полностью посвященной служению Господу. Для обители – это единство помыслов и действий всех иноков, которые своим подвигом умножают Христову Любовь на земле и подают пример остальным людям. Для общества – это идея единства Руси. И неслучайно, что обитель, основанная преподобным Сергием, посвящена Святой Троице. Сергий Радонежский видел в Троице высший христианский образ Единства и Любви, ибо ипостаси Святой Троице единосущны, не разделены отношениями старшинства и младшинства, не знают ненависти, но исполнены Любви. Образ Святой Троицы, проповедуемый им и как символ единства небесного и земного, и как символ единства земной жизни, и как символ единства Церкви и как символ единства Ветхого и Нового заветов.

Естественно, что стремление к "высокому житию" предполагало и определенные способы познания Божиего Промысла. И в этом смысле Сергий Радонежский большое значение придавал мистическому познанию: познание Господних тайн происходит с помощью мистических видений и богоявлений. Сами по себе причины видений и богоявлений могли быть разными. Богоявления троицкому игумену совершались неоднократно. Чаще всего – во время молитвы. Богоявления совершались чудесным образом, без какого-либо волеизъявления со стороны человека, но по воле Самого Бога. О том, что преподобному Сергию было дано чудесное мистическое знание, говорят и многие другие факты, – исцеления больных, изгнания бесов, и даже воскрешение из мертвых.

Подвижническая деятельность преподобного Сергия Радонежского положила начало такому своеобразному явлению в русском православии как старчество. Старцы – это монахи, которые своей праведной жизнью доказывали способность человека к нравственному, духовному очищению. Преподобный Сергий Радонежский стал подлинным "светильником" для современников и потомков – человеком, сумевшим подчинить всю свою жизнь евангельским заповедям любви и единомыслия. Избегая искуса судить и назидать, он учил даже не столько словом, сколько своим образом жизни, своим отношением к окружающим. И народ услышал его безмолвную проповедь. Поэтому жизненный путь "великого старца", как его называли, выглядит парадоксальным – всю жизнь он бежал от общества людей, а в результате стал его духовным предводителем. Благодаря Сергию Радонежскому, православие приобрело те духовно-нравственные и практические составляющие, которые и сегодня сохраняют свою живительную силу.

С. В. Перевезенцев, доктор исторических наук, проф. МГУ им. М.В. Ломоносова

О ВЕРЕ

Вера есть согласие нашего ума на принятие истин, сообщаемых нам от Бога и заключенных в Священном Писании. Когда же убеждение ума в истинности учения, сообщенного от Бога, доходит до глубины сердца, которое, услаждаясь истинностью и благотворностью этого учения, располагается к нему, тогда вера будет уже сердечным принятием Божественного учения.

Предмет веры составляет вообще все Божественное откровение, заключенное в Священном Писании, а особенно те весьма важные истины, которые изложены в Символе Веры.

Необходимость веры в Бога очевидна всякому благомыслящему человеку. Бог есть Творец и верховный Правитель мира. От Него мы получили жизнь, постоянно получаем силы, средства, разные блага для продолжения жизни, все дары счастья для наслаждения, от Него вполне зависим во всех обстоятельствах жизни и смерти. Потому мы необходимо должны Ему покоряться, служить, исполнять Его волю, чтобы удостоиться Его милости. А для этого, очевидно, **надобно наперед знать Бога, Его совершенства, волю, закон**; чего не знаем, того и не можем желать и исполнять, не можем и угождать Богу, а от этого неизбежно произойдет все наше бедствие, гибель. Но посредством одного умозрения и опыта, без помощи откровения Божия, нельзя приобрести верные познания о Боге и небесных предметах, тем более что разум наш в настоящем греховном состоянии поврежден, часто помрачается страстями. Евангелие говорит: Бога не видел никто никогда; только Единородный Сын Божий, сущий в недре Отчем, Он явил нам Его (Ин. 1, 18) – сообщил верное, возможно полное познание о Боге.

Не всякое почитание угодно Богу. Языческое почитание Бога в лице идолов или служение Ему принесением людей в жертву противно Ему, возбуждает гнев Его. Почитание и служение Богу, как Духу, должно быть такое, какое Ему угодно, по Его же наставлению, должно быть духовное, сообразное с Его величием, святостью и другими совершенствами. ... **вера в Иисуса Христа есть начало, основание нашего спасения и утверждается на всеведении, истинности и благодати Божией.** Святые подвижники говорят, что вера порождает желание добра и страх мучений; желание лучшего и страх мучений побуждают к точному соблюдению заповедей Божиих; соблюдением заповедей составляется действенная добродетель, которой плод есть чистая молитва и любовь.

Необходимость православной веры. Каждому надобно знать, что не всякая вера спасительна, а только та, которую содержит Православная Церковь. Хотя источник веры один – Священное Писание со Священным Преданием, но разные люди под влиянием страстей разное понимают и толкуют содержащееся в них учение, не всегда согласно с намерением Духа Божия. Оттого появились разные исповедания веры христианской. А оно должно быть одно, потому что одно дано всем от Бога откровенное учение; у всех людей как одинакова природа, так одни и законы мышления, потому и понимание одних и тех же предметов должно быть у всех одинаково, как говорит и апостол, старайтесь соблюдать единство духа – единодушие, единомыслие, согласие в образе мыслей о предметах веры – в союзе мира, потому что все вы – одно тело Церкви, и один дух Христов в вас, так как вы и призваны к одной надежде вашего звания (Еф. 4, 3-6), то есть к наследию Царства Небесного, где все удостоившиеся будут составлять одно единодушное общество, в котором не будет и не должно быть разномыслия, а непременно должно быть единомыслие, необходимое для утверждения в единодушии и взаимной любви. Глава этого общества есть и будет один Господь Иисус Христос – единственный Искупитель всех; потому должна быть одна и вера, одно и крещение – единственное средство для возрождения, оправдания и спасения, так как и Бог один у всех, единственный Отец всем нам. А разность исповеданий веры показывает несогласие их с истиной; истинное исповедание должно быть одно, как одна истина.

Истинность исповедания веры Православной Церкви подтверждается тем, что вера от святых апостолов передана их преемникам – представителям Церкви.

Средства к укреплению веры. Вера и зачинается, и утверждается смирением, то есть сознанием недостаточности нашего разума в понимании небесных предметов, которые по своей высоте и таинственности, не прозреваемой умом, омрачаемым страстями, далеко превышают наш разум. Для утверждения веры нужно чаще и внимательнее рассматривать открытые нам Богом истины, изложенные в Священном Писании, размышлением уяснять и глубже в сердце напечатлеть их. Как свет солнечный тем более являет свое благотворное действие в растениях, чем более обращены и открыты они к нему, так и Божественное учение тем более просвещает и животворит верующих, чем открытее к нему умы и сердца их. Свет яснее всего свидетельствует сам о себе; нужно только иметь чистый взор. В случае недоумений, сомнений не надобно полагаться на свой разум, толковать по-своему, а лучше за уяснением истины, советом обратиться к пастырю Церкви, знающему хорошо учение святых отцов и вообще Православной Церкви, которая не может погрешать под управлением Духа Божия, всегда присущего ей. Притом и самим надобно упражнять, утверждать свою веру, например, когда молимся, то оком веры должно взирать на Бога, присущего нам; когда исповедуемся, то в лице священника должно представлять не человека, а Самого Иисуса Христа; когда приступаем к причащению, то должно верить, что, под видом хлеба и вина причащаясь Тела и Крови Христовой, соединяемся с Самим Иисусом Христом, присущим в таинстве; когда постигают нас искушения, должно возводить очи к Небесному Царю и Правителю мира, без воли Которого ничего не может случиться с нами и т.п.

Но поскольку и сама вера православная, спасительная есть дар Божий и апостолы просили Спасителя умножить их веру, без которой невозможно получить оправдание и спасение, то будем и мы молить Господа, чтобы Он даровал и укрепил в нас веру, чтобы нам не впасть в сомнения, суемудрие, суеверия или холодность к вере и спасению.

Епископ Петр (Екатериновский)

Если мы желаем иметь твердую веру, то должны вести жизнь чистую, которая и располагает Духа пребывать в нас и поддерживать силу веры.

Свт. Иоанн Златоуст

ПЕРВОВЕРХОВНЫЕ. ТРИ УРОКА ОТ ДВУХ АПОСТОЛОВ

1. Трудно найти людей, более непохожих друг на друга. Петр женат, а Павел – девственник. Петр знал Христа с первых дней общественного служения Спасителя, а Павел узнал Христа только воскресшим. Петр – галилейский рыбак, а Павел – ученик великих книжников и по воспитанию – фарисей. Они оба – евреи, однако Павел проповедовал слово Божие в основном язычникам. Петр же проповедовал Евангелие главным образом, единоплеменникам. Они и умерли по-разному. Павлу, как римскому гражданину, отсекли голову. Три раза ударившись оземь, Павлова глава извела из земли три источника. А Петра распяли вниз головой, он повис на кресте, ногами указывая на небо, куда всем нам взойти должно.

Такое различие двух апостолов, поминаемых и празднуемых вместе, о чем нам говорит? О том, что в Церкви все разные. И различие это – подлинное благословение, если есть единство веры и союз любви. Люди должны быть разными, непохожими, несводимыми друг на друга. У Бога все уникальны и все незаменимы. Главное, чтобы была общая вера. Так Петр и Павел, по-разному потрудившись в разных местах вселенной, сошлись в конце пути в Риме. Там они окончили мученически свой труд и свой земной путь, бесстрашной смертью подтверждая правду своей проповеди. Теперь они поистине вместе. Вместе – как наследники Царства Божия и венцов награды; вместе – как учителя Церкви, любимые всеми, кто любит Господа Иисуса.

2. Одна из важнейших составляющих духовной жизни – это перемена имени. Имя – не кличка, не звук, но сама сущность человека, явленная словесно. В Апокалипсисе Христос говорит, что даст «побеждающему камень белый, и на камне – имя его новое». То есть спасенные будут переименованы в Царстве Божием, подобно тому, как меняют имя христиане при монашеском постриге. Вот и празднуемые Петр и Павел не всегда носили эти общеизвестные имена. Петр был Симоном, а Павел – Савлом. Христос переименовывал Своих учеников, провидя их будущее служение и зная их внутренние свойства. Симон получил имя «камень», то есть Петр. Этот камень – доброе исповедание Иисуса как Сына Бога Живого. На этом исповедании до скончания века стоит и будет стоять Церковь. Павел же означает «маленький». Маленьким себя назвал великий Павел, потому что считал себя за «изверга», за бесполезное существо, так как было время, когда он гнал Церковь Божию. Не правда ли, знаменательно это переименование? Чему оно учит нас? Оно сводит воедино две необходимейшие вещи – твердость веры и личное смирение. В имени Петра – твердость скалы, о которую разбиваются любые волны. В имени Павла – добровольное самоуничтожение, врачевство от гордости, грозящей духовной смертью всякому человеку.

Петр и Павел не зря поминаются вместе. Ведь не что-то одно нужно человеку, но обе добродетели. Твердая вера без смирения чревата крахом и разрушением. Смирение же без веры – бесполезное самоедство. Вот нам и очередной урок от такой незаметной темы, как новые апостольские имена.

3. Всякий раз, когда мы причащаемся, мы повторяем апостольские слова. Что самое главное из сказанного Петром? Исповедание, произнесенное в пределах Кесарии Филипповой в ответ на вопрос: «Кем Меня считают люди?». «Ты еси Христос, Сын Бога Живого», – ответил он тогда по внушению от Отца. Эти слова мы говорим перед причастием: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси во истину Христос, Сын Бога Живого». А что говорил Павел? «Христос пришел в мир грешников спасти, из которых первый – я». И эти слова мы повторяем перед Чашей. Таким образом, причащаясь, мы молимся словами Петра и словами Павла, в которых – чистое исповедание, с одной стороны, и смиренное осознание своих грехов – с другой. В особенности соединение веры и смирения требуется перед Чашей. Здесь максимальное напряжение внутренних сил и умное внимание сердца! Здесь подлинное приобщение к силе веры апостольской!

Вот нам три урока от двух апостолов: 1) единство веры в живом многообразии, 2) соединение твердой веры и деятельного смирения и 3) приобщение к апостольскому духу у Святейшей Чаши.

Протоиерей Андрей Ткачев

Плод веры нашей христианской
есть здравие души.

Затем Бог соделался человеком, чтоб душа
через Него могла воспринять здравие свое.
Следовательно, у кого душа не здорова, тот
еще не стал христианином настоящим.
Здоровой же душа делается силой Божественной
и светом благодати, даруемой Христом за веру.
Прп. Симеон Новый Богослов

Предел или верх совершенства веры есть
бесстрастное погружение ума в Бога.

Блаж. Диадок

От живой веры в Бога рождается
полная покорность Богу, а от покорности Богу
– мир помыслов и спокойствие сердца.

Свт. Игнатий Брянчанинов

Вера – крыло молитвы.

Прп. Иоанн Лествичник

Свои пожертвования на строительство монастыря Вы можете перечислить на расчетный счет № 3015205150018 в филиале ОАО «Белагропромбанк» г. Новогрудок, код 449. Адрес банка: Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Ленина, 1 а. Наименование организации: «Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь Новогрудской епархии Белорусской Православной Церкви».

Теплая молитва будет нашим благодарным ответом на доброе дело.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Июль 2014

Главный редактор: Игумен Евсей (Тюхлов)
Газета издается на добровольные
пожертвования читателей
Тираж 250 экз.

Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь,
231427, Республика Беларусь, Гродненская обл.,
Новогрудский р-он, д. Гнесичи, п/о Лавришево,
тел/факс: 8015 97–99–256, e-mail: lavra.by