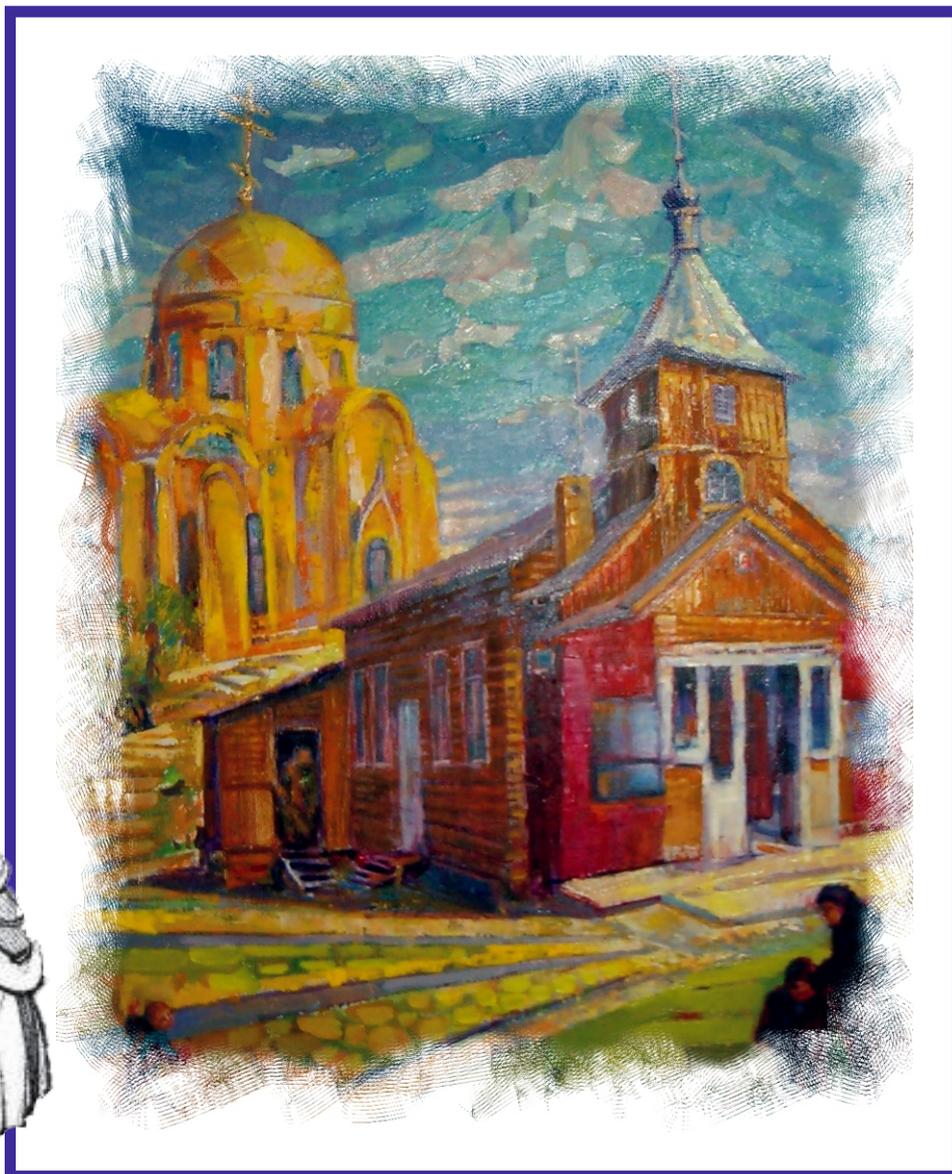

Наш Храм

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА
ПРАВОСЛАВНОГО ПРИХОДА
В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
"ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ" г.БРЕСТА

№9 (сентябрь 2012г.)

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

Почему мы должны верить

Лампада Белой Руси

Как правильно молиться

10 Библейско-археологических находок

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ?

Человека Господь наделил удивительным свойством - верить. Вера - полное вручение себя Тому, в Кого веришь. Вера в Бога прежде всего есть признание над собой власти Бога и, как результат этого признания, - смирение перед Богом и перед Его законом. Основная масса народа признаёт Бога, многие называют себя верующими, но не доверяют Ему, не желают смириться перед Ним. Жизнь этих людей не изменяется оттого, что они лишь признали бытие Бога, потому что они не признали Божественного закона. В этом и заключается корень всех проблем многих людей.

Очень редко в наше время можно встретить людей, которые открыто исповедуют своё неверие. Но даже они в минуты, когда их, как говорится, «прижмёт», вспоминают о Том, в бытие Которого они всячески стараются не верить. В этом и заключается феномен веры. Она присутствует во всяком человеке.

Абсолютно неверующих людей не бывает. Если один человек видит смысл своего существования в раскрытии в себе Образа Божия, то ему не нужно объяснять необходимость духовной жизни. Если у другого смысл жизни в стяжании земных благ и удовольствий, то ему невозможно объяснить необходимость аскетических упражнений и смысл духовной дисциплины, направленной на ограничение своей плоти. Такой человек сводит веру в Бога лишь к обрядовости: поставить свечку, покрестить и отпеть. Человек, совсем отвергающий Бога, делает это не потому, что в Него не верит, а потому, что Он ему мешает жить в его жизни, где «Бог» - это он сам. Обычно эти люди лишены всех нравственных норм, и, когда от них требуют соблюдения нравственного закона, это их очень раздражает. Вот почему они хотят верить в то, что Бога нет.

Некоторые люди объясняют причину своей нецерковности тем, что они воспитаны в эпоху богоборчества, на других идеалах и других понятиях и теперь, дескать, переучиваться поздно, поэтому им трудно и неудобно в церкви. Но на самом деле причина кроется в свободном выборе человека и духовной лени. Эти две причины тесно связаны между собой. Человек двум господам служить не может, необходимо каждому из нас сделать свой выбор. Когда человек все силы своей души направляет на достижение «рая на земле», он говорит так: не могу ходить в храм, не приучили. На самом деле ему просто не хочется ходить в храм, читать молитвы, держать посты. У него нет в этом необходимости, потому что «смысл» его жизни достигается совсем иными путями. Другие люди заявляют, что они вообще неверующие. Но таковыми они являются лишь потому, что если им признать бытие Бога, то надо признать и Божественный закон, нарушение которого является грехом. Это понятие греха значительно ограничивает так называемую «свободу» человека, а человеку хочется запретного. Для него понятие греха становится ненавистным, но его душа, несмотря на его убеждения, устроена по Образу и Подобию Того, в Кого он не верит. И потому в человеке развивается духовное противоречие, его начинает мучить совесть. Тогда человек начинает безумную борьбу против Бога, разрушая свою духовную и физическую целостность. Нежелание смириться перед Божественным законом, который действует вне зависимости от наших убеждений, приводит к глубокому духовному кризису.

Бог не хотел смерти людям, Он их предупредил: нельзя, умрёте. Люди не поверили и - умерли. Бог хотел, чтобы через добровольное ограничение себя люди выразили свое доверие и любовь к Богу. Ведь в основе любви лежит жертвенность. Адам и Ева должны были ограничить себя добровольно, не есть плодов, и в этом акте они бы выразили и любовь, и веру. Но наши прародители избрали иной путь: а вдруг - можно, и ничего за это не будет? Вот так же и в наше время некоторые люди размышляют: а зачем пост? зачем молиться? зачем ходить в храм? зачем открывать свои тайные грехи священнику? И чтобы всё запретное стало «ложью», им хочется отвергнуть веру в Бога.

Мало кто среди безумия этого мира, когда соблазны вокруг нас и всё труднее устоять, задаёт себе вопрос: а вдруг за гробом будет Суд и воздаяние? Тогда за всё придется отвечать. И окончательное убеждение, что Бог есть, приходит уже на смертном одре. Пример этому - смерть Вольтера. Когда этот богоборец метался в агонии на своем ложе, он кричал: «Я верю! Я верю! Господи, помоги!» Умиравшему открывается видение духовного мира, ангелов и бесов. Видя их и ощущая загробный ужас, человек ужасается и до конца понимает, как жестоко он ошибался...

Каким же нужно быть безумцем, чтобы, веря во всё то, что и представить даже страшно, продолжать вести свою окаянную жизнь во грехе, по-прежнему говоря: а зачем пост? зачем молитва? зачем храм, ведь «Бог в душе»? Да затем, чтобы избежать всего этого, чтобы иметь хоть какую-то надежду на спасение в вечности. «Вот, Господи, моя жизнь, я бесконечный грешник. Я недостоин милости, но я боролся, вот мой пост для Тебя, вот моя молитва к Тебе, вот моё покаяние в моих грехах, в том, что я своей жизнью исказил Твой замысел о себе. Не суди меня строго, но помилуй. Я немощный и ничего не могу без Тебя».

И, чтобы это искренне осознать всей душой, всем сердцем и всем помышлением, нужна глубокая духовная жизнь под покровом нашей Святой Матери Церкви. Без Неё спасение невозможно.

10 библейско-археологических находок с середины XX века

1. Кумранские рукописи, найденные около Мертвого моря.

Первые 7 почти целых рукописей попали к учёным в 1947 г. через бедуинов, затем в 1948—1952 гг. было найдено исследователями или куплено у бедуинов около 25 тыс. фрагментарных обрывков рукописей, из которых к настоящему времени восстановлены почти 1 тыс. текстов. Рукописи были найдены в 11 пещерах на разном расстоянии от развалин поселения Кумран к северо-западу от Мертвого моря. Вероятнее всего, рукописи были спрятаны во время первого антиримского восстания (66—71 гг.). Лица, спрятавшие рукописи, заворачивали их в льняную ткань и помещали в запечатываемые сосуды. Манускрипты датируются от середины III в. до Р. Х. до середины I в. по Р. Х. Большинство текстов — на древнееврейском, ряд — на арамейском, некоторые на греческом языке; преимущественно — на пергаменте и редко — на папирусе. Около четверти текстов — библейские, остальные носят религиозный характер.

2. Стела из Тель-Дана.

Три фрагмента стелы были найдены в Тель-Дане в 1993 - 1994 гг. Стела датируется 2-ой половиной IX в. или началом VIII в. до Р. Х. и была воздвигнута как триумфальная надпись неким сирийским царём в честь победы над израильским и иудейским царями. При упоминании последнего использован титул «царь дома Давидова», что подтверждает историчность давидовой династии.

3. Свитки-амулеты с благословениями.

Два небольших серебряных свитка (2,7 x 9,7 см и 1,1 x 3,9 см) были найдены в 1979 г. в одной из гробниц в Иерусалиме. Одна из пластин содержит текст, близкий к тексту Ааронова благословения: «*Да благословит тебя Господь и сохранил тебя! Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя! Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир!*» (Числ 6: 24—26). Другая — текст, практически совпадающий с текстом Второзакония: «*Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет [Свой] и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов*» (Втор 7: 9). Датируются 600 г. до Р. Х. и свидетельствуют о широком использовании текстов Пятикнижия в VII в. до Р. Х.

4. Керамический осколок, найденный в Хирбет Кейафе.

В конце 2009 года на раскопках в Хирбет Кейафе в Израиле, была найдена древнейшая на данный момент еврейская надпись, датируемая X-м веком до н. э. Надпись сделана синими чернилами на керамическом осколке буквами протоханаанского алфавита. Содержание текста полностью отлично от текстов языческих культур, в которых постулируются прославление богов и забота об их благе. «Не делай (этого), но чти (Господа). Защити ребёнка, защити бедного и вдову. Огради бедного и раба, помоги чужеземцу», — приблизительно так гласит текст на черепке из Хирбет Кейафы. Практически идентичная по смыслу запись есть в Книге пророка Исайи: «*Спасайте угнетенного; защитите сироту; вступайтесь за вдову*» (Ис 1:17).

5. Надпись Валаама.

Найдена в 1967 г. экспедицией Х. Френкена в Тель-Дейр-Алла (Иордания) в виде кусков слепшейся штукатурки, упавшей ещё в древности во время землетрясения со стен святилища VIII в. до Р. Х. Сам текст рассказа имеет более древнее происхождение: филологически надпись на арамейском датируется концом II тыс. до Р. Х. В надписи говорится о Валааме, сыне Веоровом. Содержание не имеет ничего общего с библейской историей (Числ 22-24), но некоторые фразы, характеризующие провидца, точно совпадают с библейским текстом. То есть это внебиблейское свидетельство историчности Валаама.

6. Осуурии Иакова, брата Иисуса, и первосвященника Каиафы.

Осуурий (каменный ящик для хранения костей умерших) с надписью «Иосиф, сын Каиафы» был найден в 1990 г. на юге Иерусалима в одной из гробниц, запечатанной в 70 г. по Р. Х. Осуурий принадлежал первосвященнику, жившему во времена Христа (он упоминается в Мф 26; Лк 3:2; Ин 11:49; Ин 18; Деян 4:6). В осуурии находились кости шести человек: мужчины примерно 60 лет (видимо,

самого первосвященника), двух младенцев, ребёнка, подростка и взрослой женщины. Большие споры, которые не окончены до сих пор, вызвал оссуарий с надписью «Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса». Предположительно, он мог содержать кости апостола Иакова, брата Господа Иисуса Христа.

7. Надпись Пилата.

Найдена в 1962 г. миланскими археологами в Кесарии Палестинской. Первоначально надпись «Понтий Пилат. Префект Иудеи» была вырезана на плите общественного здания под названием «Тибериум», которое было построено Понтием Пилатом в честь императора Тиберия. Повторно плита была использована при реконструкции местного театра в IV в. по Р. Х., причём была перевернута надписью вниз, благодаря чему текст хорошо сохранился. Первое археологическое свидетельство о Пилате.

8. Дом святого апостола Петра в Капернауме.

В 1968 г. археологи-францисканцы раскопали в 30 км. к югу от капернаумской синагоги дом I в. по Р. Х. Характер находок свидетельствовал о том, что в середине I в. частный дом стал использоваться, как дом для христианских собраний. Сохранились надписи, в которых Иисус назван Господом и Христом, а также упоминается имя Петра. Дом служил как место христианских собраний более 300 лет. В V в. на этом месте была построена византийская церковь. Всё указывает на то, что это был дом святого ап. Петра.

9. Силоамская купель.

Частично раскопана в 2004 г. Раскопки позволили точно установить место, связанное с евангельским событием исцеления Христом слепого (Ин 9:1-11), и понять особенности библейского текста (вероятно, купель служила в качестве бассейна для ритуальных очищений).

10. Галилейская лодка.

Найденная на дне галилейского озера в 1985 г. и поднятая в 1986 году лодка, датируемая с середины I в. до Р. Х. по середину I в. по Р. Х., хорошо соответствует евангельским рассказам о плаваниях Христа с учениками по Галилейскому морю. Подобного рода лодка могла идти под парусом или на вёслах (четыре гребца и рулевой) и вмещать до 15 человек.

Лампада Белой Руси

Монах Феодосий (Забелин)

Одним из самых древних монастырей Беларуси является Свято-Елисеевский Лавришевский мужской монастырь. Время его основания совпадает со временем образования Великого Княжества Литовского. Прикоснёмся к истории такого уникального памятника нашей земли.

В 30 км. от г. Новогрудка в деревне Гнесичи находится Лавришевский Свято-Елисеевский мужской монастырь. Ранее на этом месте существовал древний Пречистой Божией Матери Лаврашев монастырь. Название монастыря происходит от слова «лавра», которым в те времена назывался большой каменный монастырь. Первое упоминание об обители датировано 1225 годом.

Монастырь основан сыном литовского князя Тройната, занимавшим высокую должность при дворе князя Миндовга, где он и познакомился с епископом Лаврентием Туровским. Епископ Лаврентий, по Киево-Печерскому Патерику преподобный Лаврентий Затворник, был «муж сильный в молитвенном общении с Господом и в борьбе с бесами». От него будущий Елисей и принял крещение, от него же получил начальный иноческий опыт, духовные наставления и дар борьбы с бесами. Общение с епископом, природные способности и дар Божий позволяют ему создать в безлюдных неманских местах большой каменный мужской монастырь – Лаврашев, где Елисей был первым настоятелем. В числе его братьи был и князь Войшлек, живший в особом месте. Елисей был убит 23 октября (5 ноября по н.ст.) 1250 года своим бесноватым послушником, который избавился от беса прикосновением к его телу. На протяжении 250 лет мощи Елисея лежали в монастырской церкви, источая множество исцелений.

Языческое окружение и активность католической церкви способствовали формированию в монастыре своеобразного миссионерского центра, где монахи-миссионеры набирались сил между своими проповедями, писали

летопись, переписывали книги, лечили больных.

По мнению историков, в Лаврашевском монастыре была создана Новогрудская летопись, которая до нашего времени не сохранилась, но вошла в состав Галицко-Волынской летописи. Есть также мнение, что знаменитая Ипатьевская летопись, если не целиком, то в значительной части принадлежит летописцам Лаврашева монастыря.

В 1329 году было написано Лаврашевское Евангелие. Книга на сегодняшний день находится в частной библиотеке-музее Чарторийских в Кракове. Это рукописное служебное Евангелие без разделения на слова, писанное цветными красками, с иллюстрациями и дарственными вкладными записями 14-16 веков.

Известно, что мощи Елисея не позволили крымским татарам разорить монастырь в 1505 году. Когда враги подошли к монастырю, то увидели на его территории огромное количество всадников. Это видение так сильно подействовало, что татары повернули назад, вместо того чтобы двигаться на Польшу, как предполагали. Такое чудо послужило поводом для канонизации преподобного Елисея митрополитом Иосифом Солтаном на соборе, состоявшемся в Вильно в 1514 г. При повторном нашествии татар мощи Елисея и монастырские ценности спрятали в землю. Во время нашествия все монахи были перебиты, а монастырь сравняли с землей.

Правопреемником Лаврашева монастыря стал монастырь Лавришевский, построенный в деревне Лавришево. Первоначально устроенный как православный монастырь, он впоследствии становится униатским и перестраивается. До настоящего времени от него сохранилась только одна церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы, в народе называемая Лавришевская.

14 июня 1913 г. на месте древнего Лаврашева монастыря с освящением монастырского храма возродилась монашеская жизнь. Было создано Лавришево подворье Минского Архиерейского Дома, состоявшее из монастырского храма, освящённого в честь пророка Елисея, и братского корпуса. 25 сентября 1915 года всё было разрушено кайзеровскими немецкими войсками.

Постепенное возрождение обители начинается с 1997 года, а уже 12 августа 2000 года была освящена церковь во имя Елисея Лавришевского. К 12 августа 2001 года были построены колокольня и братский корпус. Началась монашеская жизнь.

Банка жизни.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИТЧИ

Студенты заполнили аудиторию и ждали начала лекции. Вот появился преподаватель и выставил на стол большую стеклянную банку, что многих удивило.

- Сегодня я хотел бы поговорить с вами о жизни, - сказал преподаватель. - Что вы можете сказать об этой банке?

- Ну, она пустая, - сказал кто-то.

- Совершенно верно, - подтвердил преподаватель, затем он достал из-под стола мешок с крупными камнями и начал укладывать их в банку до тех пор, пока они не заполнили её до самого верха. - А теперь что вы можете сказать об этой банке?

- А теперь банка полная! - опять сказал кто-то из студентов.

Преподаватель достал ещё один пакет с горохом, и начал засыпать его в банку. Горох начал заполнять пространство между камнями.

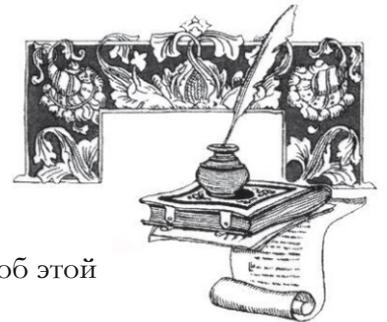
- А теперь?

- Теперь банка полная!! - начали вторить студенты. Тогда преподаватель достал пакет с песком, и начал засыпать его в банку, и спустя какое-то время в банке не осталось свободного пространства.

- Ну теперь-то банка точно полная - загалдели студенты.

- А теперь, сказал преподаватель, - я буду объяснять вам, что сейчас произошло. Банка - это наша жизнь, камни - это самые важные вещи в нашей жизни, это наша семья, это наши дети, наши любимые, всё то, что имеет для нас огромное значение; горох - это те вещи, которые не так значимы для нас, это может быть дорогой костюм или машина и т.д.; а песок - это всё самое мелкое и незначительное в нашей жизни, все те мелкие проблемы, которые сопровождают нас на протяжении всей нашей жизни. Так вот, если бы я сначала засыпал в банку песок, то в неё бы уже нельзя было поместить ни горох, ни камни, поэтому никогда не позволяйте различного рода мелочам заполнять вашу

жизнь, закрывая вам глаза на более важные вещи. У меня всё, лекция окончена.

Как правильно молиться?

Молитва – для души значит столько же, сколько вода для тела, т.е. это самое необходимое условие её существования. В молитве сначала нужно поблагодарить Бога за все благодеяния, которые Он даёт нам (молитва *благодарственная*), затем – покаяться в своих грехах (*покаянная* молитва) и только потом попросить у Бога необходимого (*просительная* молитва). Главное же, надо просить у Бога, чтобы совершилась Его святая воля, ибо Господь Сам знает все наши нужды и желает нам только доброе и полезное. Итак, положившись во всем на волю Божию, в своей молитве **поблагодари, покайся, попроси.**

Что означает благословляющий жест священника?

Когда священник благословляет нас, то он складывает пальцы так, что они изображают буквы: ИС. ХС., то есть Иисус Христос. Это значит, что через священника благословляет нас Сам Господь наш Иисус Христос.

Почему нужно каждый день читать Евангелие?

Святые отцы приравнивают чтение Евангелия к одному из самых высоких видов молитвы. «Чтение Псалтири укрощает страсти, а чтение Евангелия полагает терние грехов наших», – говорил преподобный Парфений Киевский.

Что символизируют ленточки в волосах Ангелов на иконах и как они называются?

Волосы на головах Ангелов стягивает лента, напоминающая диадему. Развивающиеся у висков концы ленты называются «тороками», или «слухами», которые символизируют то, что Ангелы всегда слышат указания Божии.

Кто такой Хачик?

Хачик – это производное от имени Хачатур, что на армянском, одном из древнейших языков мира, означает «Несущий Крест». Само слово «хачик» так же переводится с армянского как «крестик».

Сколько жили люди до Потопа?

Не все допотопные люди (адамиты) жили долго. Долголетие давалось только праведникам в качестве награды. Разверженным людям Господь сказал: *Пусть дни их будут 120 лет* (Быт. 6,3). После потопа сократилась жизнь даже праведных людей. Сим жил 600 лет, его сыновья и внуки по 400–300 лет, потом продолжительность жизни продолжала уменьшаться. Авраам, Исаак и Иаков жили около 150 лет. А уже царь Давид в 85-м псалме говорит о том, что *дни лет наших, в нихже семьдесят лет, аще же в силах, осьмьдесят лет, и множае их труд и болезнь*, т.е. продолжительность жизни человеческой сократилась до 70-80 лет.

Почему мы молимся святым?

Сложившаяся практика обращения в молитвах к Божией Матери и святым имеет давнюю традицию. В своё время и праведный Иоанн Кронштадтский усомнился, как он писал, «потому, что подстрекал лукавый», нужно ли обращаться к Божией Матери и всем святым, если Господь один имеет власть оставлять грехи.

Но позже он записал в своем дневнике, что и без молитв других Бог имеет власть отпускать грехи и знает наперед все наши нужды, однако «чтобы почтить высокие добродетели святых, особенно, Своей Пречистой Матери, которые суть Его друзья, до последних сил угождавшие Ему в земной жизни, Он принимает их молитвенное предстательство о нас недостойных, о нас, которые часто должны заградить уста свои по причине своих великих и частых грехопадений».

Из Святого Писания мы знаем, что Господь милует недостойных, ради праведного милует нас, которые сами по себе недостойны были бы Его милости. «Святые исполнили слово Господа, Господь исполняет их слово: они сделали для Него – Он для них. Вот почему Господь исполняет скоро молитвы святых за нас».

Вопрос священнику

В Православной Церкви установлен возраст человека (7 лет), с которого он несёт ответственность за свои грехи. Скажите, на каком основании (Писание или святоотеческое предание) был определён именно этот возраст?

Установление возраста для начала исповеди связано с решением вопроса о том, в каком возрасте нравственное сознание ребёнка пробудилось настолько, что неправильные его поступки могут вменяться ему в грех и за них он несёт моральную ответственность. В самом раннем возрасте ребёнок в своём поведении движим природными потребностями и не руководствуется моральными критериями. По мере возрастания у него появляются зачатки нравственного сознания. Однако вследствие податливости детей к внешним впечатлениям, легкой возбудимости и отсутствия сдерживающих мотивов их плохие поступки не могут считаться результатом их воли. Поэтому маленьким детям грех не вменяется. Установить какой-то единый для всех возраст ответственности невозможно. Дети сильно отличаются по воспитанию, интеллектуальным и душевным дарованиям, а также по общей зрелости. Но семилетие – серьёзный рубеж в жизни человека. Семилетние периоды: детство (до 7 лет), отрочество (до 14 лет), юность (до 21 года) встречаются и в русской классической литературе.

В Священном Писании *семь* символизирует полноту, относительную завершённость, совершенство. Поэтому и применительно к возрасту можно сказать: прожив первые семь лет жизни, человек оказывается способным делать первые самостоятельные шаги в духовной жизни. Но установление семилетнего возраста для начала исповеди перед причастием – скорее не правило, а традиция нашей Церкви. У святителя Тимофея Александрийского (+ 385 г.) возраст ответственности, например, определён десятью годами. И здесь нет противоречия с установившейся практикой. Сознание нравственной ответственности растёт по мере внутреннего созревания человека. Семь или десять лет устанавливаются условно. Семилетний отрок делает только первые покаянные шаги. Поэтому можно говорить пока о неполной вменяемости ему греха. Зрелость воли и нравственного сознания по-настоящему достигается годам к 14-ти.

Можно ли отказаться стать крёстным? Не будет ли это грехом?

Если человек чувствует внутреннюю неготовность, или имеет основательные опасения, что не сможет добросовестно исполнять обязанности крёстного родителя, то он вполне может отказать родителям ребёнка (или самому крещаемому, если это взрослый человек) стать крёстным у их чада. В этом нет греха. Это будет более честно по отношению к ребёнку, его родителям и самому себе, чем, взяв на себя ответственность в духовном воспитании ребёнка, не исполнять своих непосредственных обязанностей.

Почему в молитвах к Богу мы говорим Ты, а не Вы?

В Священном Писании имеются молитвы пророков, апостолов и других праведников, которые представляют собой совершенные образцы общения с Богом. Они молились на древнееврейском, арамейском и греческом. В этих языках, как и в других древних, не используется личное местоимение множественного числа (вы) в качестве уважительной формы обращения к отдельному лицу. В библейском иврите имеется только одно личное местоимение 2-го лица единственного числа (ты). Оно применялось в обращении как к царю и первосвященнику, так и к ребёнку или слуге.

Церковнославянский язык, на котором мы молимся и совершаем службы, также не имеет особой формы вежливого обращения во 2-ом лице единственного числа. Не было его и в древнерусском языке. Впервые такая форма появляется в письмах царя Петра I, начиная с 1696 года. Научился он этому у иностранцев (французов, голландцев и немцев), с которыми тесно общался в Москве. Эти нововведения не связаны с какими-либо глубокими духовно-нравственными изменениями в обществе, а отражали лишь нарастающую сословную дифференциацию. В них нет никакой жизненной естественности. Вежливость эта была чисто церемониальная, натянутая.

Главная же причина, почему мы в обращении к Богу не используем столь искусственные формулы, заключается в том, что мы относимся к Богу, как бесконечно любящему нас Небесному Родителю.

КЕМ БЫЛИ БЕЛОРУССКИЕ СВЯТЫЕ

Смысл слова, обозначающего библейское понятия святости, восходит к значению «отделённый, отрезанный», или в переносном значении - «избранный»: *«вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел» (1 Пет. 2,9)*. В более широком контексте святыми - избранными - назывались люди и предметы, посвящённые Богу, и поэтому отделённые, отчуждённые от мира, лучшие, непорочные. Так, святые - это люди, принесшие себя в жертву Христу, очищающиеся от грехов.

Среди сонма святых выделяют: равноапостольских (тех, кто подобно апостолам, просветили светом Христовым целые народы); мучеников и страстотерпцев; святителей - (церковных иерархов: святых патриархов, митрополитов, епископов); преподобных (монахов, благой жизнью своей наиболее уподобившихся Христу, отрёкшихся от суетных благ земных) и праведных (проявивших любовь христианскую в миру, отрёкшихся от мирских искушений). Среди праведных выделяют святых юродивых, которые, по слову апостола Павла, восприняли подвиг сознательного самоуничужения.

Люди, исходя из положений будничной, земной логики, часто могут не увидеть праведника, живущего рядом с ним. И, чтобы явить благодать подвижника, Господь одаряет Своего избранного при жизни или по смерти чудотворениями. Но чудеса могут твориться и диаволом. И человек не имеет иной возможности отличить одни от других (этим искушались даже опытные Киево-Печерские подвижники), кроме как в сравнении этих чудес с теми, что сотворил Сам Иисус и которые описаны в Евангелии. Чудотворения и иные дары Святого Духа могут быть явлены после кончины подвижника (так обыкновенно и случается, если речь не идёт о видениях и пророчествах) и уже сами по себе свидетельствовать о святости умершего.

Первое из них - нетление тела подвижника, подтверждённое словами Писания: «Бог создал человека для нетления и соделал его образом вечного бытия своего» (Прем. 2.23). «Мощами» называется неподвергшееся тлению тело умершего святого, прославившееся чудотворениями. Собственно говоря, само значение и происхождение слова указывает на то, что мощи способны - «мощны» - совершать Божией волей чудеса, чаще всего - чудо исцеления или защиты от опасности; в любом из этих случаев Господь по молитве святых через их чудотворные мощи отпускает человеку грехи, за которые прежде посланы были болезни и несчастья. Именно поэтому чудотворения при мощах праведников являются главным условием для начала их почитания: чудесами этими проявляется их угодность Богу. Зачастую лишь после соборного церковного свидетельства о чудесах от мощей проводилось исследование жизни подвижника, затем составлялось его житие, слагались духовные служебные песнопения и создавалось его иконографическое изображение. Но, к примеру, святые мученики сразу причислялись к лику святых уже в силу самого их подвига - очищения мученической смертью.

Причисление к лику святых - канонизация - проводилась в древней Руси архиереем с ведома митрополита (позже - Патриарха) и могло ограничиться устным благословением.

3 апреля 1984 года по Благословиению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Пимена было установлено празднование Собора Белорусских Святых в Неделю 3-ю по Пятидесятнице - в третий воскресный день после праздника Святой Троицы. Вскоре после этого в здании Минского Епархиального Управления был освящён храм в честь Собора Белорусских Святых.

(Взято с сайта <http://hramlavrenty-svetoch.narod.ru>)

Дорогие прихожане! Редакция «Нашего храма» с нетерпением ждёт Ваших отзывов, писем, статей и фотографий. Приносите их, пожалуйста, в иконную лавку или присылайте на наш Интернет-адрес, указанный ниже. Просим бережно относиться к газете. На ее страницах публикуются репродукции икон, священные имена, цитаты из Священного Писания. Не используйте ее в неподобающих целях! Если она стала вам не нужна - подарите ее другим людям.

Газета «Наш храм»: духовный попечитель - иерей Димитрий Лукашевич;

главный редактор и ответственный за выпуск - диакон Алексей Титов.

Компьютерный набор и вёрстка на настольно-издательском комплексе редакции.

Адрес редакции: 224025 г.Брест, ул.Белорусская, 45; E-mail: dubrovka.orthodox@gmail.com

Сайт храма в Интернете: www.radost-brest.com

Тираж номера - 50 экземпляров.