

ХРАМ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
СПОРИТЕЛЬНИЦА ХАБЕВ
ГОРОД ЩЕЯКОВО

№ 430

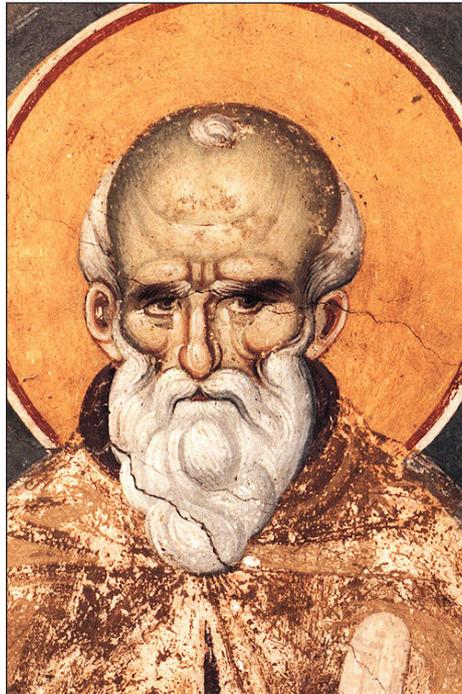
3 февраля 2019 г.

ПРП. МАКСИМ ИСПОВЕДНИК

В VII веке в восточной Церкви возникло лжеучение монофелитов, которые признавали в Иисусе Христе одну божественную волю при двух естествах, божеском и человеческом. Защитниками ереси были два патриарха, александрийский и константинопольский; ее держался и сам греческий царь Ираклий, который издал указ в подтверждение ереси. Но православное учение нашло себе твердого защитника в преподобном Максиме, ныне прославляемом церковью. Он словом и писанием убеждал верующих твердо стоять за истину. По совету его римский епископ Мартин созвал в 649 году собор в Риме, на котором ересь и защитники ее были осуждены. Император Констант II, преемник Ираклия, сам державшийся монофелитства, приказал схватить Мартина и привести в Константинополь; вместе с ним взяли и Максима. Участь последняя была очень печальна. Разного рода пытками старались обратить его к ереси, держали в темнице, жестоко били, топтали ногами. Но преподобный Максим несмотря на истязания оставался непоколебимым и твердо защищал православие. Наконец император приказал вырезать ему язык и отрубить правую руку, чтобы он не мог ни словом ни писанием провозглашать истины. После этого исповедника с позором влчили по городу и наконец сослали в заточение на восточный берег Черного моря. Много страданий перенес Он, прежде чем достиг места ссылки. Прибыв туда, преподобный три года томился в темнице под надзором жестоких стражей и скончался в 662 году.

Господь, заповедуя верующим твердо соблюдать веру, предварял их, что, кто неустрашимо исповедает свою веру, того Он, Искупитель, исповедает пред Отцем Своим, как верного последователя Своего, и следовательно удостоить славы и блаженства небесного. «Всяк», сказал Он, «иже» «исповесть Мя пред человеки, исповем его и Аз, пред Отцем Моим, Иже на небесах». (Матф. 10, 32). Напротив, «иже аще постыдится Мене и Моих словес, сего Сын человеческий постыдится, егда приидет во славе Своей». (Лук. IX, 26).

а) Не имел ли в виду Господь и Спаситель наш нашего собственно времени и нас грешных, изрекая такие слова? Не касается ли и нас эта страшная угроза Его: «иже аще постыдится Мене и Моих словес, сего Сын человеческий постыдится, егда приидет во славе Своей?» Посмотрим на себя, как мы слабы в вере в сравнении с истинно верующими, даже в сравнении вообще с предками нашими.

Как некоторые из нас начинают, без зазрения, стыдиться своего христианского учения, христианского учения, христианских правил и обычаев! Стыдно стало веровать слову Божию, с покорением своего «разума» во послушание Христово» (2Кор. 10, 5). Стыдно стало читать Священное писание, жития святых и вообще книги духовного содержания. Стыдно стало быть набожным, часто ходить в церковь, молиться дома, иметь Христианские душевспасительные беседы. Стыдно стало соблюдать правила церковныя и обычаи христианские: поститься, молиться при входе в дом, пред вкушением пищи, креститься при виде святыни христианской; стыдно делается даже творить добродетели христианския, - иметь смирение, быть покорным власти, почтительным к высшим, общительным с низшими.

б) Заблуждающие! Такова ли вера христианская? Не есть ли она сокровище Божественного разума? Не есть ли она премудрость, бесконечно превышающая всякую земную мудрость? Не есть ли она неоценимый дар любви и благодати Божией бедному человечеству? Не есть ли она источник спасения нашего, наставница чистоты и добродетелей, путеводительница к вечному животу?

Не стыдиться христианам, а хвалиться должно своей верою, открыто исповедывать ее, как правую, святую и божественную, свято соблюдать ее правила и уставы, служить примером благочестия для христиан простых и непросвещенных, и тем свидетельствовать о своем

разуме и о своем внимании к долгу христианскому. Вот истинное достоинство, истинная честь, приличествующая христианам. Стыдиться напротив надо того, что делает безчестие и вере христианской и разуму человеческому. Стыдиться надо невежества, суеверия, предрассудков; стыдиться надо вольнодумства, неверия, раскола; стыдиться надо дел и поступков нехристианских: гордости, противления власти, непочтительности к высшим и старшим, презрения к низшим и меньшим; стыдиться надо жизни разсеянной и мирской, частых и нескромных увеселений, излишних нарядов и щегольства, вольности во взаимном обращении, вообще поведения, противного целомудрию и непорочности нравов, - надо стыдиться всего, чем нарушается учение Христово и оскорбляются правила святых нашей веры. Вот это будет истинный и спасительный стыд. За такового стыд не постыдится нас Спаситель наш Господь, а возлюбит нас, назовет нас Своими присными, и удостоит, как верных последователей Своих, блаженства и славы небесной.

Сохрани же нас, Господи, от погибельного стыда, сотвори нас «делателей» в святом христианском звании нашем «непостыдных» / (2Тим. 2, 15), сподоби нас поставлять и честь и славу и спасение наше точию в Тебе, Искупителе нашем, в разуме Твоего божественного учения, и в исполнении Твоей благой и совершенной воли! Аминь. (Сост. по кн. «Сеятель благочестия», прот. В. Нордова, т. 2-й, изд. 1891 г.).

Протоиерей Григорий Дьяченко

О, вера чудная святая,
Ты чудоточная струя,
Ты дверь души в обитель рая,
Ты жизни будешь заря!
Гори во мне, светильник веры,
Гори ясней, не угасай,
Будь мне повсюду спутник верный
И жизни путь мне просвещай!

К. Р.

Блажен, кто верою святою
свой дух возвысил, окрылил,
и сердце, как стальной броней,
от бурь житейских укрепил.
Тому не страшны испытанья,
ни даль, ни моря глубина;
не страшны горе и страданья,
и сила смерти не страшна.

А. Ушаков

ВЕРА – КЛЮЧ К СОКРОВИЩНИЦЕ БОЖИЕЙ

СУЩНОСТЬ ВЕРЫ

Наша душа обладает замечательной способностью чувствовать Бога. Это чувство Бога, порой ярко ощущаемое, но еще незрелое в молодости, при правильном духовном развитии крепнет в человеке и осмысливается в сознательную веру – в убежденность, что есть единый Бог – Творец вселенной, Который заботится о людях и о всей природе.

Если вера в человеке живая и здоровая, то она не ограничивается одним холодным признанием, что Бог существует, но выражается в стремлении общаться с Ним. Верующая душа естественно тянется к Богу, как растения к солнцу. В свою очередь, живое общение с Богом еще больше укрепляет в человеке веру, так что вера становится в нем духовным ведением, основанным на личном опыте. У некоторых людей, особенно одаренных, вера вырастает в светоносную, вдохновляющую идею, которая их влечет из этого мира суеты и греха в горний мир вечной правды. К таким людям относились святые: Сергей Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Герман Аляскинский и им подобные.

Значение веры в развитии человека заключается в том, что она дает нужное направление всем душевным силам человека – его разуму, чувствам и воле, а также приводит в гармонию его внутренний мир. Так, например, разуму она дает ясность и правильное мировоззрение, воле она дает опору и цель, чувства она очищает, облагораживает. Вера отводит человека от низких земных интересов и вводит его в область высших, святых переживаний.

ВЕРА И ЗНАНИЕ

В наш век всевозможных научных успехов принято унижать веру сравнительно со знанием и наукой. Знание рассматривают, как нечто несомненное, твердо обоснованное, вполне объективное. Веру же считают чем-то произвольным, субъективным и бездоказательным. Однако, такое противопоставление знания вере является ошибочным.

Прежде всего, самое определение знания, как чего-то несомненного и твердо обоснованного, не соответствует действительно положению дела. Это скорее может быть идеал знания, но не действительное его состояние. Стоит хотя бы сравнить разные учения о материи на протяжении человеческой истории – в древности, потом – в конце прошлого столетия, в середине этого и, наконец, последние открытия квантовой механики, чтобы убедиться, что человеческие знания радикально меняются почти с каждым поколением. Подобные «революции» можно наблюдать во всех отраслях науки, в особенности в – физике, астрономии, биологии и медицине.

То, что признавалось за несомненную истину вчера, то отвергается сегодня. Можно думать, что если человечество просуществоует еще несколько столетий, то наши потомки будут иронически высказываться по поводу примитивных научных представлений 20-го века.

Из этого следует заключить, что самым ценным является не рассудочное знание само по себе, но именно способность человека проникать все глубже и глубже в тайны природы. И здесь двигателем науки является не рассудочное знание, основанное на пяти человеческих чувствах, но интуитивное прозрение. Интуиция – это тоже очень ценная способность человека. Она подобна вере, но на ступень ниже ее, потому что интуиция простирается только на физические предметы, а вера – на духовные.

Никто не спорит, что знания инженера очень ценны для практических целей, например, что-то спроектировать, построить. Но если бы не существовало ученых, которые своим чутьем постигли тайны природы, то инженерам нечего было бы изучать, и знания человечества были бы очень ограниченными. Таким образом, не знания, а именно интуиция ведет к прогрессу науки. Вот другой пример. Мы ценим музыкантов за хорошее исполнение какого-нибудь музыкального произведения. Но если бы не существовало композиторов, одаренных творческим гением, то музыкантам нечего было бы играть. Гениальные композиторы, поэты, скульпторы, художники и подобные им обладают способностью воплощать свои идеи в нечто прекрасное, возвышенное, облагораживающее. Таким образом, куда мы ни посмотрим, мы видим, что воображение, интуитивное прозрение, вдохновение, творческий гений – это те двигатели, которые ведут к прогрессу науку и все виды искусства.

Сравнивая веру с другими возвышенными способностями человека, мы видим, что она, подобно интуиции, расширяет пределы человеческого разума. Она дает ему доступ к тому, что недостижимо для телесных чувств. Так, благодаря вере, мы приходим к убеждению, что все существующее возникло по воле Творца, Который дал людям бессмертную душу, и что есть смысл и цель в нашей жизни. Вера часто опережала открытия науки, утверждая что мир не вечен, что он имеет нематериаль-

ное происхождение, что он постепенно переходил от низших форм к высшим, что все законы природы подчинены одному высшему плану, что существуют другие миры, отличные от нашего, и так далее.

Благодаря общению с Богом, верующий человек обладает особым чутьем к истине. Наш разум не способен все и сразу понять, например – предстоящее всеобщее воскресение умерших, последний суд, вечную жизнь, но мы сознаем, что это будет. Так вера, подобно глазу, дает нам возможность постигать то, что находится вдали, на горизонте нашего будущего.

Однако и самый чувствительный глаз не может видеть без света. Так и вера нуждается в духовном свете – в Божественном откровении. Бог, по Своей любви к людям, открыл через пророков, апостолов и, в особенности, через Своего Единородного Сына то, что нам необходимо знать для духовного развития и для спасения наших душ. Так, например, Бог нам открыл тайну Своего триединства, тайну воплощения Сына Божия, Его искупительных крестных страданий и трехдневного воскресения, путь духовного возрождения, благодатную силу таинств, устройство ангельского мира, причину зла и как с ним бороться и многое другое.

Но говоря, что способность верить выше физических знаний, мы не хотим сказать, что вера исключает разум или логическое мышление. Напротив, по плану Творца все душевные способности должны содействовать друг другу. Настоящая вера не должна быть слепой, легкомысленной. Легковерие обнаруживает лень души, наивность ума. Разум должен помогать вере отличать истину от заблуждения. Спокойное исследование религиозных истин делает веру более четкой и обоснованной. Господь Иисус Христос никогда не требовал от Своих последователей слепой веры, напротив, Он говорил иудеям: «Исследуйте Писания, ибо они свидетельствуют о Мне». Также предлагал неверующим вникнуть в Его чудеса, говоря: «Когда не верите Мне, верьте делам Моим» (Ин. 5:39, 10:38). Подобным образом и апостолы наставляли христиан пользоваться разумом, быть осмотрительными в вопросах веры: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1Ин. 4:1). В особенности апостолы убеждали своих учеников и преемников держаться здравого учения, отвергая басни и человеческие измышления (2Тим. 1:13, 4:3).

Таким образом мы видим, что неправильно разум противопоставлять вере – они оба нужны. Задачей разума является исследовать, проверить, обосновать. Он предохраняет веру от заблуждений, а людей – от фанатизма. Веру можно срав-

нить с двигателем, мотором, а разум – с рулем. Без мотора машина не сдвинется с места, без руля – разобьется.

ЗАВИСИМОСТЬ ВЕРЫ ОТ ВОЛИ

«**С**е, стою у дверей и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, то войду к нему, и буду вечером с ним, и Он со Мною» (Откр. 3:20). Эти слова Спасителя говорят о том, что Бог каждому человеку предлагает дар веры. Но человек свободен принять или отвергнуть Божий дар.

Господь жалеет тех людей, которые сомневаются не из упорства, но по причине слабости своих душевных сил, неопытности. Людям, ищущим истину и страдающим от своего маловерия, Господь помогает обрести веру. Так, например, Господь Иисус Христос пожалел отчаявшегося отца бесноватого отрока, воскликнувшего: «Верую, Господи, помоги моему неверию!» и исцелил его больного сына. (Марк. 9:20). Пожалел и ап. Петра, который, испугавшись бури, начал тонуть. Дав ап. Петру руку, Господь слегка упрекнул его, сказав: «Маловерный, зачем ты усомнился!» (Мф. 14:22). Не отвергнул Господь и «маловерного» Фому, пожелавшего лично убедиться в чуде воскресения. Однако Господь, удостоив Фому Своего явления, не похвалил его за то, что он поверил, получив вещественное доказательство воскресения, но сказал Фоме: «Ты поверил, потому что увидел; блаженны не видевшие и веровавшие» (Ин. 20). Иными словами, вера, основанная на внешнем опыте, имеет малую цену; она, собственно, и не вера, а обычное знание.

Настоящая вера рождается из внутреннего опыта, она требует чуткости, духовного подъема и потому заслуживает похвалу.

Но полную противоположность такой ищущей веры мы видим в иудейских книжниках и фарисеях времен Христа. Они упорно не хотели поверить в Иисуса Христа, как в Богом посланного Мессию. Ни исполнение на Христе древних пророчеств, ни Его бесчисленные чудеса и воскрешения умерших, ни знамения в природе и даже чудо воскресения Христа не поколебали их неверия. Напротив, с каждым новым чудом Христа, они все больше озлоблялись и враждовали против Него.

Таким образом, если даже Христос не мог возбудить веру в тех, которые не хотели верить, то удивительно ли, что и в наше время существуют сознательные и упорные безбожники? Они утверждают, что не верят потому, что не видят чудес. Но настоящая причина их неверия заключается не в отсутствии чудес, которые ежедневно совершаются, но в негативном направлении их воли. Они просто не хотят, чтобы Бог существовал.

Проблема неверия тесно связана с греховной порчей человеческой природы. Дело в том, что вера обязывает человека к известному образу жизни. Она сдерживает его алчность, призывает преодолевать эгоизм, жить воздержанно, делать добро, даже жертвовать собой. Когда же человек свои страсти предпочитает воле Божией, свое благо ставит выше блага ближнего, то он всеми способами будет

отвергать все доводы в пользу веры. На злую волю, как главную причину неверия, указал Спаситель, говоря: «Всякий, делающий злое, ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Ибо всякий, поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге сделаны» (Иоан. 3:20–21).

Но если человек властен подавлять в себе веру, то он способен и усиливать ее. Обращаясь опять к Евангелию, мы находим в нем замечательные примеры пламенной веры, например – у римского сотника, хананеянки, кровоточивой женщины, иерихонских слепых и у многих других. Господь призывал Своих слушателей подражать вере этих людей. Следовательно, в нашей власти находится возможность, при Божией помощи, собрать и направить свои духовные силы к тому, чтобы крепче верить. Вера, как и все доброе, требует усилия. Вот почему за нее обещается награда: «Кто будет веровать и крестится, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет» (Марк. 16:16).

(Продолжение в следующем номере ПЛ)

Милостыня

Не велико ли давать милостыню, как делал это и фарисей, который говорит: «Даю десятую часть из всего, что приобретаю» (Лк. 18:12)? Не считаются ли такие сынами Царства Небесного, о чем в Евангелии свидетельствует даже Сам Господь: «продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф. 19:21)? Слышите слово Господне? Подающая милостыню обещается место на небесах. Однако же иногда и милостыня не получает Царства Небесного. Не фарисей ли со своей милостыней был отвергнут Богом, а мытарь, бывший лихоимцем, оказался лучшим? «Сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот» (Лк. 18:14). Недаром апостол говорит: «Если я раздам все имение мое... нет мне в том никакой пользы» (1Кор. 13:3).

Милостыня того, кто у одного отнимает насильно, а другому подает, уже не милостыня, но разбой. Создай храм Богу, а ближнего разори вконец, – это будет разбой. Заставь нескольких нищих и церковников молиться за тебя, а бесчисленные будут плакать из-за тебя, – это будет разбой, а не милостыня. Подобные люди прочь будут изгнаны из Царствия Небесного.

В Иерусалиме был некий человек по имени Созомон, который, идя по дороге,

встретил нищего и, сжалившись над ним и сняв с себя одежду, отдал ее ему. Когда же пришел вечер, и он немного уснул, то увидел себя в каком-то предивном доме, весьма светлом и имевшем при себе различные сады с прекрасными овощами и благовонными цветами, на которых весьма сладко распевали различные птицы. На все это Созомон смотрел с великим удивлением. И вот пришел к нему Ангел в образе юноши и сказал ему: «Иди за мною». Когда пришли они к палате, покрытой золотом, где Созомон увидел еще и другую палату, разукрашенную драгоценными камнями, то он очень дивился этой картине. Тогда вышли Ангелы в образе крылатых юношей, светящихся как солнце. Они принесли четыре золотых ящика и поставили их перед ним, как бы ожидая Начальствующего. И вот из палаты пришел к тем Ангелам весьма почтенный Муж и сказал им: «Покажите этому человеку, какие приготовлены ему одежды за то,

что он милосерд был к обнаженному нищему». Ангелы, открыв один ящик, начали ему показывать одежды белые, царские, говоря: «Господин Созомон, нравятся ли тебе эти вещи?» Он же сказал: «Не достоин я даже и на тень их смотреть». Тогда они показали ему одежды златокованого вида, и таких одеяний было до тысячи. Начальствующий же Муж сказал ему: «Тебе, говорю, Созомон, приготовили мы такие блага за одну верхнюю одежду, которой ты одел Меня в образе нищего. Иди же, твори то же, и воздастся тебе сторицей». А Созомон со страхом и радостью сказал: «Господь мой! Неужели такая награда приготовлена творящим милостыню?» Тогда Господь сказал: «Поистине, такая, ибо всякий, творящий милостыню нищим и убогим, получит сторицей и унаследует жизнь вечную». Пробудившись от сна, Созомон сказал: «Поскольку так сказал мне Господь мой, то и другую одежду я отдам нищему». И таким образом он раздал нищим все свое имущество.

Творит препятствие для пришествия к нам Господа нашего небольшое болото нашей нечистоты. Высушим его воздержанием, наместим мост милостыней. «Подавайте, – говорит, – милостыню... тогда все будет у вас чисто» (Лк. 11:41). Милостыня очищает все, а, следовательно, и грехи.

Свт. Димитрий Ростовский

Расписание богослужений с 4 по 10 февраля 2019 г.

4 февраля Понедельник	Ап. Тимофея	8:30 Утренняя. Часы. Исповедь. Литургия <i>/иерей Александр/</i>
5 февраля Вторник	Сщмч. Климента, еп. Анкирского	8:30 Утренняя. Часы. Исповедь. Литургия <i>/иерей Александр/</i>
6 февраля Среда	БЛЖ. КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ	8:30 Утренняя (полиелей). Часы. Исповедь. Литургия <i>/иерей Александр/</i>
7 февраля Четверг	СВТ. ГРИГОРИЯ БОГОСЛОВА, АРХИЕП. КОНСТАНТИНОПОЛЬСКОГО	8:30 Утренняя (полиелей). Часы. Исповедь. Литургия <i>/иерей Андрей/</i>
8 февраля Пятница	Прпп. Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна	8:30 Утренняя. Часы. Исповедь. Литургия <i>/иерей Андрей/</i>
9 февраля Суббота	ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ЗЛАТОУСТА	8:30 Утренняя (полиелей). Часы. Исповедь. Литургия <i>/иерей Андрей/</i> 17:00 Всенощное бдение <i>/все священнослужители/</i>
10 февраля Воскресенье	НЕДЕЛЯ 37-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ, СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ ЦЕРКВИ РУССКОЙ	8:30 Часы. Исповедь. Божественная литургия <i>/все священнослужители/</i>

(СВ. ФЕОФАН ЗАТВОРНИК

ВСЕ БОГУ И НИЧЕГО СЕБЕ

Живущий в нас грех, или, точнее, действующий через него враг очень хитр и умеет укрываться под самую уважительную благовидность. Известно, что каждый из нас может иметь множество неодобрительных расположений и склонностей, но всегда есть между ними одно или два господствующих, вокруг которых группируются все прочие. Когда возгорится желание спасения - совесть требует искоренить все неправое, не жалея себя и невзирая ни на какие боли сердца. Начинается внутренняя работа. Добросовестный охотно приносит все в жертву Богу, а души, храмлющие на обе плесне, страдающие саможалением, хоть и отказываются от многого, что мало им стоит, но всегда удерживают за собою то, чем господственно питается их самость, - и этим портят все. Они думают, что много наделали, а между тем не сделали еще ничего; думают, что при таких-то и таких делах небольшая важность иметь какую-либо черту грехолюбия или миролюбия, а между тем лично для них в этом малом - все, весь грех и весь мир. Как дерево, у которого подрублены многие его корни и оставлен один, все еще живет и цветет и даже плод приносит, так и грех и мир весь живет в нас, хоть, кажется, мы служим ему только малою частичкою. А из этого вот что выходит: как один корешок плюща, разрастаясь, опутывает все дерево и иногда заглушает его, так и грех, оставаясь в нас какою-либо стороною, исполняет духом своим и всю жизнь нашу, оскверняет все дела наши и делает их непотребными в очах Божиих. И выходит, что мы - плод, красный на вид, но с гниlostью и червоточиною внутри. Есть много людей, которые миролюбствуют с спокойною совестью. Страх погибнуть навеки заставляет их делать кое-что по заповедям, а саможаление держит их в услужении греху и миру.

Им думается, что они довольно исправны, а на самом деле они то, что говорит Господь: «ни тепл еси, ни студен; изbleвати ты от уст Моих имам» (Апок.3:16).

Те, которые в сокровенном уголке сердца своего прячут какого-либо идольчика миролюбия и грехолюбия, думают, что удерживаемое ими из мирских пристрастий и греховных привычек так ничтожно, что о нем и говорить не стоит. Но пусть всякий в совести своей станет перед Богом и без кривотолкований и укрывательства рассудит: когда мы не хотим ради Господа отказаться от чего-либо, то не то же ли это значит, как если бы мы говорили Ему: вот это Тебе, а это мне? Как же можно так делать, когда нам положительно известно, что Бог требует именно того, что мы удерживаем для себя? Как ни было бы ничтожно то, что удерживаем мы в сердце своем из мира, но коль скоро из-за этого ничтожного мы вступаем в спор с Богом, то оно уже не ничтожно, и если из-за него поперечим Богу, противимся Ему, то что же мы такое, как не полные богоборцы? Мало того: если мы отказываем Богу в повиновении из пристрастия к чему-либо, то, значит, предмет нашего пристрастия для нас дороже Бога, а если дороже Бога, то Он и Бог не наш; потому что то и Бог сердца, что дороже ему всего. Стало быть, у нас бог то, что не есть Бог; стало быть, мы идолопоклонники.

Не лучше ли после этого перестать нам считать ничтожными миролюбивые пристрастия свои, пробудить спящую свою совесть и заставить ее поревновать об окончательном отрешении от всего? Покой наш в этом отношении, если мы, к несчастью, покойны, есть ложный покой. Поставит же нас Господь в такие обстоятельства, когда встревожится все наше внутреннее и когда пред ангелами и человеками обличатся уклонения сердца нашего... Так не лучше ли предупредить это и мирным изменением своих настроений отвратить мучения, которые не принесут уже никакой пользы?

ВСЕ ХРИСТИАНСТВО В НЕСКОЛЬКИХ СЛОВАХ

«Облецытесь, - писал святой апостол к колоссянам, - во утробы щедрот, благодать, смиренномудрие, кротость, долготерпение... прощайте, если кто имеет что на другого, мир Божий да водворяется в сердцах ваших, благодарни бывайте; над всеми же сими стяжите любовь» (Кол.3:12-15). Апостол указывает здесь свойственные христианам чувства и расположения, равно как и соответственные им дела.

«Слово Христово, - присовокупляет он, - да вселяется в вас богато» (Кол.3:16). Слово Христово, то есть учение о Господе нашем Иисусе Христе: как Он, «един сый Святыя Троицы», пришел на землю, чтобы спасти нас, падших, как Он воплотился, учил, чудодействовал, страдал, умер, воскрес, вознесся на небо и ниспослал Святого Утешителя Духа на святых апостолов, основал и учредил чрез них на земле Церковь Свою - словом, слово Христово есть все христианское учение.

Да вселяется в вас богато - это значит: да исполнит оно ваш ум, ваши чувства, вашу волю, все ваше существование.

Наконец, святой апостол внушает: «исполняйтесь духом, глаголюще себе во псалмах и пениях и песне духовных, во благодати... поюще в сердцах ваших Господеви» (Еф.5:18-19). Псалмы, пения и песни духовные означают весь чин церковных последований и молитвований: святые таинства, порядок повседневных служб и все освячительные действия и молитвы, совершаемые в Церкви законным священством.

Сведите все это воедино, и выйдет, что святой апостол Павел как бы так говорит нам: вот вы сделали христианами - смотрите же, твердо держитесь учения Христова, или исповедания святой веры и, укрепляясь благодатию Божиею, подаваемою в святых таинствах и возгреваемою священнодействиями и молитвованиями церковными идите неуклонно путем заповедей Христовых под руководством своих законных пастырей и учителей.