

Житие и наставления преподобного Серафима Саровского, чудотворца.

Память 2 (15) января, 19 июля (1 августа)

Преподобный Серафим Саровский, в миру Прохор, родился 19 июля 1754 года в городе Курске в благочестивой купеческой семье. Вся его жизнь отмечена знаменьями милости Божией. Когда в детстве мать взяла его с собой на строительство храма и он упал с колокольни, Господь сохранил его невредимым. Во время болезни отрока Божия Матерь в сонном видении обещала матери исцелить его. Вскоре вблизи их дома с крестным ходом несли Курскую Коренную икону «Знамения» Пресвятой Богородицы, мать вынесла больного, он приложился к иконе и после этого быстро поправился. В семнадцать лет юноша уже твердо решил оставить мир, и мать благословила его на монашеский подвиг своим медным крестом, с которым преподобный не расставался до конца жизни. Старец Киево-Печерской Лавры Досифей благословил Прохора идти спасаться в Саровскую Успенскую пустынь, на границе Нижегородской и Тамбовской губерний, известную стро-

гим исполнением иноческих уставов и подвижнической жизнью насельников. После двух лет монастырских трудов и подвигов послушания Прохор тяжело заболел, через три года ему явилась Божия Матерь с апостолами Петром и Иоанном и исцелила его.

18 августа 1786 года послушник принял иноческий постриг с именем Серафим («Пламенный») и в этом же году был посвящен в сан иеродиакона. Уже в то время молодой подвижник удостоился при богослужениях лицезреть святых Ангелов и Самого Господа нашего Иисуса Христа, грядущего по воздуху в окружении Небесных Сил. В 1793 году святой Серафим был рукоположен в сан иеромонаха и вскоре положил начало подвигу пустынножительства и уединенной молитвы в лесной келье, на берегу реки Саровки. Дьявол усугубил брань против подвижника, и преподобный возложил на себя подвиг столпничества. Тысячу дней и ночей он с воздетыми руками молился на камне: *«Боже, милостив буди мне, грешному»*. Бессильный духовно низложить подвижника, дьявол наслал на преподобного разбойников, нанесших ему смертельные раны, но явилась Матерь Божия и в третий раз исцелила его.

По выздоровлении преподобный Серафим три года подвизался подвигом безмолвия, а в 1810 году, после 15-летнего пребывания в пустыни, затворился в монастырской келье. За любовь к Богу, смирение и подвиги преподобный Серафим сподобился духовных даров прозорливости и чудотворения. 25 ноября 1825 года Матерь Божия со святителями Климентом Римским и Петром Александрийским явилась подвижнику и разрешила окончить затвор. Преподобный старец стал принимать приходящих к нему за благословением, советом и духовным утешением, с любовью называя всех: *«Радость моя, сокровище мое»*.

Слово назидания, как всю свою жизнь, преподобный Серафим неизменно основывал на слове Божиим, творениях святых Отцов и примерах из их жизни, при этом особенно чтит святых поборников и ревнителей Православия. Любил рассказывать о русских святых. Всех обращающихся к

нему преподобный убеждал стоять за непоколебимость веры, объяснял, в чем состоит чистота Православия. Многих раскольников он убедил оставить заблуждения и присоединиться к Церкви. Учительное слово преподобный обильно подкреплял пророчествами, исцелениями и чудотворениями. Многие воины, получившие благословение от преподобного Серафима, засвидетельствовали, что по его молитвам остались невредимы на поле боя.

Преподобный Серафим опекал и руководил сестер Дивеевской обители и, по указанию Матери Божией, основал для девиц отдельную Серафимо-Дивеевскую мельничную общину. Царица Небесная заранее возвестила подвижнику о его кончине, и 2 января 1833 года преподобный Серафим предал душу Господу, во время коленапреклоненной молитвы пред иконой Богоматери.

По молитвам преподобного Серафима совершались многочисленные знамения и исцеления на его могиле. 19 июля 1903 года совершилось прославление угодника Божия.

Источник: Православный календарь <http://days.pravoslavie.ru/Life/life6828.htm> (в сокращении).

Наставления преп. Серафима Саровского (в сокращении)

1. О Боге.

Бог есть огонь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы. Итак, если мы ощутим в сердцах своих холод, который от диавола, ибо диавол холоден, то призовем Господа, и Он придет согреть наше сердце совершенною любовью не только к Нему, но и к ближнему. И от лица теплоты изгонится холод доброненавистника...

Если не знаешь Бога, то невозможно, чтобы возбудилась в тебе и любовь к Нему; и не можешь любить Бога, если не увидишь Его. Видение же Бога бы-вет от познания Его: ибо созерцание Его не предшествует познанию Его.

2. О причинах пришествия в мир Иисуса Христа

1. Любовь Божия к роду человеческому: *«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного»* (Иоан. 3, 16).

2. Восстановление в падшем человеке образа и подобия Божия, как о сем воспевают Святая Церковь (1-й канон на Рождество Христово, песнь 1): *«Того, кто создан был по образу Божию, истлел от преступления, весь подвергся порче и лишился лучшей, божественной жизни вновь восстанавливает мудрый Создатель».*

3. Спасение душ человеческих: *«не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него».* (Иоан. 3, 17).

Итак мы, следуя цели Икупителя нашего Господа Иисуса Христа, должны жизнь свою препроводить согласно Его Божественному учению, дабы чрез сие получить спасение душам нашим.

3. О вере в Бога

Прежде всего должно верить в Бога, *«что Он есть, и ищущим Его воздает»* (Евр. 11, 6).

Вера, по учению преп. Антиоха, есть начало нашего соединения с Богом...

«Вера без дел мертва есть» (Иак. 2, 26); а дела веры суть: любовь, мир, долготерпение, милость, смирение, несение креста и жизнь по духу. Только такая вера вменяется в правду. Истинная вера не может быть без дел: кто истинно верует, тот непременно имеет и дела.

4. О надежде

Все, имеющие твердую надежду на Бога, возводятся к Нему и просвещаются сиянием вечного света...

Истинная надежда ищет единого Царствия Божия и уверена, что все земное, потребное для жизни временной, несомненно дано будет. Сердце не может иметь мира, доколе не стяжет сей надежды. Она умиротворит его и волеет в него радость. О сей-то надежде сказали достопоклоняемые и святейшие уста: *«Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»* (Мф. 11, 28), т. е. надейся на Меня и утетишься от труда и страха.

6. Против излишней попечительности

Излишнее попечение о вещах житейских свойственно человеку неверующему и малодушному. И горе нам, если мы, заботясь сами о себе, не утверждаемся надеждою нашею в Боге, пекущемся о нас! Если видимых благ, которыми в настоящем веке пользуемся, не относим к Нему, то как можем ожидать от Него тех благ, которые обещаны в будущем? Не будем такими маловерными, а лучше будем искать *«прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится»* нам, по слову Спасителя (Мф. 6, 33).

7. О попечении о душе

Человек по телу подобен зажженной свече. Свеча должна сгореть, и человек должен умереть. Но душа бессмертна, потому и попечение наше должно быть более о душе, нежели о теле: *«Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»* (Мк. 8, 36; Мф. 16, 26)... Если одна душа сама по себе драгоценнее всего мира и царства мирского, то несравненно дороже Царство Небесное.

8. Чем должно снабдевать (т.е. снабжать, питать) душу?

Душу снабдевать надобно словом Божиим: ибо слово Божие, как говорит Григорий Богослов, есть хлеб ангельский, имже питаются души, Бога алчущие. Всего же более должно упражняться в чтении Нового Завета и Псалтири, что должно делать стоящему. От сего бывает просвещение в разуме, который изменяется изменением Божественным.

Надобно так себя обучить, чтобы ум как бы плавал в законе Господнем, которым руководствуясь, должно устроить и жизнь свою...

Когда же человек снабдит душу свою словом Божиим, тогда исполняется разумением того, что есть добро и что есть зло...

Следует также снабдевать душу и познаниями о Церкви, как она от начала и доселе сохраняется, что терпела она в то или другое время, - знать же сие не для того, чтоб желать управлять людьми, но на случай могущих встретиться вопрошаний.

10. О хранении мира душевного

Всеми мерами надобно стараться, чтоб сохранить мир душевный и не возмущаться оскорблениями от других; для сего нужно всячески стараться удерживать гнев и посредством внимания ум и сердце соблюдать от непристойных движений.

Такое упражнение может доставить человеческому сердцу тишину и соделать оное обителью для Самого Бога...

Преп. Ефрем Сирин (Четьи Минеи, янв. 28, в житии его), постясь в пустыне, лишен был учеником пищи таким образом: ученик, неся ему пищу, сокрушил на пути, нехотя, сосуд. Преподобный, увидев печального ученика, сказал к нему: не скорби, брате, аще бо не восхоте приити к нам пища, то мы пойдём к ней; и пошел, сел при сокрушенном сосуде и, собирая снедь, вкушал ее: так был он безгневен.

А как побеждать гнев, сие можно видеть из жития великого Паисия (Чет. Мин., июня 19, в житии его), который явившегося ему Господа Иисуса Христа просил, дабы он освободил его от гнева; и рече ему Христос: аще гнев и ярость купно победити хоцещи, ничесоже возжелай, ни возненавиди кого, ни уничижи.

Дабы сохранить мир душевный, должно отдалять от себя уныние и стараться иметь дух радостный, а не печальный, по слову Сираха: *«печаль многих убила, а пользы в ней нет»* (Сир. 30, 25)...

Для сохранения мира душевного также всячески должно избегать осуждения других. Неосуждением и молчанием сохраняется мир душевный: когда в таком устройении бывает человек, то получает Божественные откровения.

11. О хранении сердца

Мы неусыпно должны хранить сердце свое от непристойных помыслов и впечатлений, по слову Приточника: *«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни»*. (Притч. 4, 23).

От бдительного хранения сердца рождается в нем чистота, для которой доступно видение Господа, по уверению вечной Истины: *«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»*. (Мф.5, 8).

13. О распознавании действий сердечных

Когда человек примет что-либо божественное, то в сердце радуется; а когда диавольское, то смущается.

Сердце христианское, приняв что-либо божественное, не требует еще другого со стороны убеждения в том, точно ли сие от Господа; но самым тем действием убеждается, что оно небесное: ибо ощущает в себе плоды духовные: *«любовь, радость, мир, долготерпение, благодать, милосердие, вера, кротость, воздержание»* (Гал. 5, 22).

Напротив же, хотя бы диавол преобразился и во ангела света (2 Кор. 11, 14), или представлял мысли благовидные; однако сердце все чувствует какую-то неясность и волнение в мыслях... Итак, из сих разнообразных действий сердечных может человек познать - что есть божественное и что диавольское.

14. О покаянии

Желающему спастись всегда должно иметь сердце к покаянию расположенное и сокрушенное, по Псаломнику: *«жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит»* (Пс. 50, 19)...

Когда же человек старается в себе иметь сердце смиренное и мысль невозмущенную, но мирную, тогда все козни врагии бывают бездейственны, ибо где мир помыслов, там почивает Сам Господь Бог – *«в мире место Его»* (Пс. 75, 3)...

Начало покаяния происходит от страха Божия и внимания, как говорит мученик Вонифатий (Четьи Минеи, дек. 19, в житии его): страх Божий отец есть внимания, а внимание - мать внутреннего покоя...

Мы во всю жизнь свою грехопадениями своими оскорбляем величество Божие, а потому и должны всегда смиряться пред Ним, прося оставления долгов наших...

Когда мы искренно каемся в грехах наших и обращаемся ко Господу нашему Иисусу Христу всем сердцем нашим, Он радуется нам, учреждает праздник и созывает на него любезные Ему силы... Возложив на рамена заблудшую овцу, Он приводит ее к Отцу Своему. В жилищах всех веселящихся Бог водворяет и душу покаявшегося вместе с теми, которые не отбегали от Него.

Итак, будем обращаться к благоутробному Владыке нашему скоро и не предадимся беспечности и отчаянию ради тяжких и бесчисленных грехов наших. Отчаяние есть совершеннейшая радость диаволу. Оно есть *«грех к смерти»*, как гласит Писание (1 Иоан. 5, 16).

Покаяние во грехе, между прочим, состоит в том, чтобы не делать его опять.

Как всякой болезни есть врачевание, так и всякому греху есть покаяние.

Итак, несомненно, приступай к покаянию, и оно будет ходатайствовать за тебя пред Богом.

15. О молитве

Истинно решившие служить Господу Богу должны упражняться в памяти Божией и ... молитве к Иисусу Христу, говоря умом: *«Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного»*.

Таковым упражнением, при охранении себя от рассеяния и при соблюдении мира совести, можно приблизиться к Богу и соединиться с Ним...

Всегда должно стараться, чтоб не предавать себя рассеянию мыслей, ибо чрез сие уклоняется душа от памяти Божией и любви Его по действию диавола, как св. Макарий говорит: *«все супостата нашего тщание сие есть да мысль нашу от памятования о Боге и страха и любви отвратит»* (Слово 2, гл. 15).

Когда же ум и сердце будут соединены в молитве и помыслы души не рассеяны, тогда сердце согревается теплотою духовною, в которой воссиявает свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека.

18. О внимании к самому себе

Путь внимания проходящий не должен только одному сердцу своему верить, но должен сердечные свои действия и жизнь свою поверять с законом Божиим и с деятельною жизнью подвижников благочестия, которые таковой подвиг проходили. Сим средством удобнее можно и от лукавого избавиться и истину яснее узреть.

19. О страхе Божиим

Человек, принявший на себя проходить путь внутреннего внимания, прежде всего должен иметь страх Божий, который есть начало премудрости.

В уме его всегда должны быть напечатлены сии пророческие слова: *«работайте Господеви со страхом и радуйтесь Ему с трепетом»* (Пс. 2, 11).

Он должен проходить путь сей с крайней осторожностью и благоговением ко всему священному, а не небрежно. В противном случае опасаться должно, чтобы не отнеслось к нему сие Божие определение: *«Проклят, кто дело Господне делает небрежно»* (Иер. 48, 10).

«Бойся Бога,- говорит Премудрый,- и заповеди Его соблюдай» (Екклесиаст 12, 13). А соблюдая заповеди, ты будешь силен во всяком деле, и дело твое будет всегда хорошо. Ибо, боясь Бога, ты из любви к Нему все делать будешь хорошо. А диавола не бойся; кто боится Бога, тот одолеет диавола: для того диавол бессилен.

Два вида страха: если не хочешь делать зла, то бойся Господа и не делай; а если хочешь делать добро, то бойся Господа и делай.

28. О печали

Когда злой дух печали овладеет душою, тогда, наполнив ее горестью и неприятностью, не дает ей совершать молитву с должным усердием, мешает заниматься чтением Писаний с надлежащим вниманием, лишает ее кротости и благодушия в обращении с братьями и раждает отвращение от всякого собеседования...

Кто победил страсти, тот победил и печаль. А побежденный страстями не избежит оков печали. Как больной виден по цвету лица, так обладаемый страстью обличается от печали.

29. О скуке и унынии

С духом печали неразлучно действует и скука... Болезнь сия врачуется молитвою, воздержанием от празднословия, посильным рукоделием, чтением слова Божия и терпением; потому что и рождается она от малодушия и праздности и празднословия...

Иное - скука и иное - томление духа, называемое унынием. Бывает иногда человек в таком состоянии духа, что, кажется ему, легче ему было бы уничтожиться или быть без всякого чувства и сознания, нежели долее оставаться в этом безотчетно-мучительном состоянии. Надобно спешить выйти из него. Блюдись от духа уныния, ибо от него рождается всякое зло... Уныние у св. отцов иногда называется праздностью, леностью и разлением.

30. Об отчаянии

Как Господь печется о нашем спасении, так человекоубийца - диавол старается привести человека в отчаяние... Душа высокая и твердая не отчаивается при несчастьях, каких бы то ни было.

31. О болезнях

Тело есть раб души, душа - царица, а потому сие есть милосердие Господне, когда тело изнуряется болезнями; ибо от сего ослабевают страсти, и человек приходит в себя; и самая болезнь телесная рождается иногда от страстей.

Отними грех и болезней не будет; ибо они бывают в нас от греха, как сие утверждает св. Василий Великий (Слово о том, что Бог не есть причина зол): откуда недуги? Откуда повреждения телесные? Господь создал тело, а не недуг; душу, а не грех. Что же более всего полезно и нужно? Соединение с Богом и общение с Ним посредством любви. Теряя любовь сию, мы отпадаем от Него, а, отпадая, подвергаемся различным и многообразным недугам.

Кто переносит болезнь с терпением и благодарением, тому вменяется она вместо подвига или даже более.

32. О должностях и любви к ближним

С ближними надобно обходиться ласково, не делая даже и видов оскорбления.

Когда мы отвращаемся от человека или оскорбляем его, тогда на сердце нашем как бы камень ложится.

Дух смущенного или унывающего человека надобно стараться ободрить словом любви.

33. О неосуждении ближнего

Не должно судить никого, хотя бы собственными очами видел кого согрешающим, или коснеющим в преступлении заповедей Божиих, по слову Божию: *«не судите, да не судимы будете»* (Матф. 7, 1)...

Отчего мы осуждаем братьев своих? Оттого, что не стараемся познать самих себя. Кто занят познанием самого себя, тому некогда замечать за другими. Осуждай себя и перестанешь осуждать других.

Самих себя должно нам считать грешнейшими всех и всякое дурное дело прощать ближнему, а ненавидеть только диавола, который прельстил его.

Осуждай дурное дело, а самого делающего не осуждай... Судить или осуждать не нам надлежит, но единому Богу и Великому Судье, ведущему сердца наши.

34. О прощении обид

За обиду, какая бы не нанесена была, не только не должно отмщать, но напротив того должно еще прощать обидчика от сердца, хотя бы оно и противилось сему, и склонять его убеждением Слова Божия: *«если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших»* (Матф. 6, 15), и снова: *«молитесь за обижающих вас и гонящих вас»* (Матф. 5, 44).

Не должно питать в сердце злобы или ненависти к ближнему враждующему, но должно любить его и, сколько можно, творить ему добро, следуя учению Господа нашего Иисуса Христа: *«любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас»* (Матф. 5, 44).

36. О милостыне

В отношении к сей добродетели мы должны всеми мерами стараться исполнять следующую заповедь Божию: *«будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд»* (Лук. 6, 36), а также: *«милости хочу, а не жертвы»* (Матф. 9, 13).

Сим спасительным словам мудрые внимают, а неразумные не внимают; оттого и награда неодинакова, как сказано: *«кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет»* (2 Кор. 9, 6).

Творить милостыню мы должны с душевным расположением, по учению св. Исаака Сирина: *«Если даешь что нуждающемуся, то пусть веселость лица твоего предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его»*.

Перепечатано с сайта «Православие.ru» // pravoslavie.ru/put/2807.htm

В полном виде житие и наставления преподобного Серафима можно найти в приходских библиотеках и церковных лавках, также и в интернете, на православных сайтах.

Преподобне отче Серафиме, моли Бога о нас!

Дорогие друзья! Настоящая статья передает вам Священное Предание Церкви. Пожалуйста, отнеситесь к ней с благоговением. Если она станет Вам или Вашим близким больше не нужна – принесите её в церковную лавку при храме.

Приветствуется копирование и распространение в просветительских целях.

© 2018 Православный просветительский центр, г. Дюссельдорф pravcenter.de