

Душевный лекарь

сост. Дмитрий Семеник

Издание четвертое, дополненное и исправленное

От составителей

От составителей

Собрание вопросов и ответов «Душевный лекарь» существует в трех вариантах.

1. Интернет-сайт «ИОАНН. Душевный лекарь» (www.ioann.ru) – первое по времени публикации и наиболее полное собрание.

2. Книга «Душевный лекарь» – основное печатное издание, которое вы держите в руках. По количеству текста оно составляет примерно половину объёма сайта.

3. Расширенное издание (в 8 брошюрах). По количеству текста – примерно три четверти объёма сайта. Это издание подготовлено главным образом для тех, кто не хочет или не может себе позволить приобрести толстую книгу основного издания, ограничившись лишь теми томами, которые ему наиболее интересны.

Мы полагаем, что идея построения «Душевного лекаря» очевидна. Почему собрание не ограничилось цитатами из Священного Писания и Святых Отцов? Некоторые вопросы (брак, воспитание детей, современное общество) по понятным причинам мало раскрыты в творениях аскетов минувших веков, пробелы мы постарались восполнить высказываниями современного духовенства и в отдельных случаях – богословов, благочестивых писателей (М. Пришвин) и педагогов (К. Ушинский). Пословицы же православного русского народа хороши тем, что кратко говорят о многом и прекрасно запоминаются, – недаром их любил использовать преподобный Амвросий Оптинский.

Цитаты из Библии преимущественно взяты из сочинений Святых Отцов, где они приведены в соответствующем значении. Все библейские тексты даны в современном переводе, за исключением Псалтири и некоторых цитат Писания в составе

отеческих изречений, которые в славянском переводе более отвечают смыслу, в котором употребляют их авторы изречений.

Поскольку источниками явились святоотеческие книги как в современной, так и в старинной редакции, для единообразия устаревшие грамматические формы были изменены в соответствии с нормами современного языка.

Источники

Августин, блаженный, цит. по: Блж. Августин. «Исповедь». М., Ренессанс, 1991.

Александра Феодоровна, св. страстотерпица, царица, цит. по: Монахиня Нектария (Мак Лиз). «Дивный свет». М., Российское Отделение Валаамского Общества Америки, 2003.

Алексий Зосимовский, преподобный, цит. по: И., Е. Четверухины «Иеросхимонах Алексей, старец-затворник Смоленской Зосимовой пустыни». М., Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1995.

Алексий Мечев, святой праведный, цит. по: 1. «Пастырь добрый». М., Паломник, 2004. 2. Н. Е. Пестов. «Современная практика православного благочестия». СПб, Сатис, 2003.

Амвросий Оптинский, преподобный, цит. по: 1. «Письма старца Амвросия к монашествующим». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 1995. 2. Арх. Агапит. «Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Амвросия». М., 1900. 3. «Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. 4. «Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001.

Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский, цит. по: 1. «Воспитание детей. Отечник № 4». М., Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы, 1997. 2. «О семейном счастье». 3. «О чадородии». 2:3 – С сайта Медико-просветительский центр «Жизнь» (<http://www.pms.orthodoxy.ru>).

Амфитеатров Валентин, протоиерей, цит. по: 1. Прот. Валентин Амфитеатров. «Небесный дар любви». М., издательство свт. Игнатия Ставропольского, 2003. 2. Прот. Валентин Амфитеатров. «О Кресте Твоем веселящегося». М., издательство свт. Игнатия Ставропольского, 2002.

Анатолий Оптинский (Зерцалов), преподобный, цит. по: 1. «Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. 2. «Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001.

Анатолий Оптинский (Потапов), преподобный, цит. по: 1. «Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. 2. «Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001.

Антоний Великий, преподобный, цит. по: Св. Антоний Великий. «Духовные наставления». М., 1998.

Антоний Оптинский, преподобный, цит. по: 1. «Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. 2. «Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001.

Антоний, митрополит Сурожский, цит. по: 1. «Ступени». Макариев-Решемкая обитель, 1998. 2. «Войду в Дом Твой». М., Фонд «Христианская жизнь», 2002. 3. Пути христианской жизни». Киев, Дух і літера, 2001. 4. «Труды». М., Практика, 2002.

Арсений (Жадановский), епископ Серпуховский, священномученик, цит. по: Еп. Арсений Жадановский. «Духовный дневник». М., Правило веры, 1998.

Варсонофий Великий и Иоанн Пророк, преподобные, цит. по: «Руководство к духовной жизни святых Варсануфия и Иоанна». М., Правило веры, 1998.

Варсонофий Оптинский, преподобный, цит. по: 1. «Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. 2. «Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001.

Василий Великий, святитель, цит. по: 1. Свт. Василий Великий. «Духовные наставления». М., 1998. 2. Свт. Василий Великий. «Беседы». М, Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2001.

Василий Оптинский (Росляков), иеромонах, цит. по: Н. А. Павлова. «Пасха красная». М., Храм Рождества Богородицы в с. Льялово, 2002.

Вениамин (Федченков), митрополит, цит. по: 1. «О вере, неверии и сомнении». С.-Пб.: Нева – Ладога – Онега. М.: Русло, 1992. 2. Митр. Вениамин. «Записки архиерея». М., Правило веры. 2002.

Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский и Галицкий цит. по: Священномученик Владимир (Богоявленский). «Беседы о православном воспитании детей». Минск, Свято-Елисаветинский монастырь, 2004.

Владимиров Артемий, протоиерей, цит. по: 1. Свящ. Артемий Владимиров. «Учебник жизни». М., Православное Братство Святителя Филарета Митрополита Московского, 1998. 2. Свящ. Артемий Владимиров. «О рождении и воспитании ребенка». М., Вэб-Центр «Омега», 2002.

Вонифатий, игумен из Вифании, цит. по: «Воспитание детей. Отечник № 4». М., Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы, 1997.

Воробьев Владимир, протоиерей, цит. по: 1. Прот. Владимир Воробьев. «Покаяние, Исповедь, Духовное руководство». М., Свет Православия, 1997. 2. Прот. Владимир Воробьев. «Православное учение о браке». Вестник пастырского семинара, № 2, 1996.

Георгий (Стратоник), затворник Задонский цит. по: «Творения Георгия, затворника Задонского». СПб, 1894.

Гермоген (Добронравин), епископ, цит. по: Еп. Гермоген. «Утешение в смерти близких сердцу». СПб., 1898.

Григорий Богослов, святитель, цит. по: Свт. Григорий Богослов. «Духовные творения». М., 1999.

Григорий Нисский, святитель, цит. по: «Великие мысли, кратко реченные». СПб., Общество Святителя Василия Великого, 2001.

Григорий Синаит, преподобный, цит. по: «Творения». М., Новоспасский монастырь, 1999.

Даниил, старец Катонакский, цит. по: Арх. Херувим. «Современные старцы горы Афон». М., Российское Отделение

Валаамского Общества Америки, 2000.

Депутатов Николай, протоиерей, цит. по: Прот. Николай Депутатов. «Простецкое богословие». М., Российское Отделение Валаамского Общества Америки, 2000.

Диадок Фотикийский, блаженный, цит. по: «Добротолюбие», т. 3. М., 1895.

Димитрий, святитель Ростовский, цит. по: «Святой Димитрий Ростовский и его избранные творения». СПб., 1888.

Дорофей Палестинский, преподобный, цит. по: «Поучения аввы Дорофея». М., Правило веры.

Дорофей, иеромонах, цит. по: «Цветник священноинока Дорофея».

Дьяченко Григорий, протоиерей, цит. по: «Помощник и покровитель: Христианские утешения несчастных и скорбящих». М., изд. Свято-Успенского монастыря, 1993.

Евагрий Понтийский, авва, цит. по: «Добротолюбие», т. 1. М., 1895.

Евпрений, авва, цит. по: «Отечник». Минск, Харвест, 2000.

Евсевий (Орлинский), епископ цит. по: Епископ Евсевий (Орлинский). «Энциклопедия воспитания маленюго христианина. М., Издательство им. Свт. Игнатия Ставропольского, 2003.

Ельчанинов Александр, священник цит. по: «Записи, Священник Александр Ельчанинов». М., Русский путь, 1992.

Ефрем Сирин, преподобный, цит. по: 1. Св. Ефрем Сирин. «Духовные наставления». М., Правило веры. 2. Преподобный Ефрем Сирин. «Избранные слова». М., Православное братство святого апостола Иоанна Богослова, 2002.

Захаров Александр, священник, цит. по: «К кому нам идти». СПб, Элби, 1997.

Зеньковский В., протоиерей, профессор, цит. по: Проф. прот. В. Зеньковский. «На пороге зрелости». М., Воскресение, 1991.

Зосима Палестинский, преподобный, цит. по: «Добротолюбие», т. 3. М., 1895.

Зосима, схимонах, цит. по: «Старческие советы некоторых отечественных подвижников благочестия XVIII-XIX вв.». М.,

1994.

Игнатий Брянчанинов, святитель, цит. по: 1. Свт. Игнатий Брянчанинов. «Собрание писем». М., Правило веры, 2002. 2. Свт. Игнатий Брянчанинов. «Слово о смерти». М., Правило веры, 1993. 3. Свт. Игнатий Брянчанинов. «Правильное состояние духа». М., 1998. 4. Свт. Игнатий Брянчанинов. «Аскетические опыты». Минск, Харвест, 2003.

Иероним Эгинский, старец, цит. по: «Дорогой любви. Жизнь и советы старца Иеронима Эгинского». СПб, 1999.

Изюмский Василий, протоиерей, цит. по: Прот. Василий Изюмский. «Зачем нам нужна Церковь».

Иларион (Алфеев), епископ, цит. по: Игумен Иларион (Алфеев). «Вы – свет мира». Клин, фонд «Христианская жизнь», 2001.

Иларион Оптинский, преподобный, цит. по: 1. «Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. 2. «Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001.

Иларион Троицкий, священномученик, цит. по: Арх. Иларион (Троицкий). «Христианства нет без Церкви». М., Сретенский монастырь, 1995.

Илия Екдик, пресвитер, цит. по: «Добротолубие», т. 3. М., 1895.

Илия Минятей, святитель, цит. по: «О предопределении», «Слово о зависти», «Слово о смерти». Zavet.Ru, 2001.

Иннокентий, святитель Московский, цит. по: «Указание пути в Царствие Божие». М., Сретенский монастырь, 2002.

Иннокентий, святитель Херсонский, цит. по: «Великие мысли, кратко реченные». СПб., Общество Святителя Василия Великого, 2001.

Иоанн (Алексеев), схиигумен Валаамский, цит. по: 1. «Письма Валаамского старца схиигумена Иоанна». М., Сестричество во имя преподобномученицы великой княгини Елизаветы, 1996. 2. Игумен Иоанн (Алексеев). «Загляни в свое сердце». СПб., Северное сияние, 2002. 3. «Носители духа

святителя Игнатия». Библиотека форума «Православная беседа»: <http://beseda.mscom.ru/library>.

Иоанн Дамаскин, преподобный, цит. по: «Точное изложение православной веры». М., Братство свт. Алексия, 1992.

Иоанн Златоуст, святитель, цит. по: 1. «Избранные беседы о повседневных вопросах христианской жизни». М., Отчий дом, 1999.

Иоанн Кассиан Римлянин, преподобный, цит. по: К. Е. Скурат. «Великие учителя Церкви». М., Христианская жизнь, 1999.

Иоанн (Крестьянкин), архимандрит, цит. по: 1. Арх. Иоанн (Крестьянкин). «Проповеди». М., Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 1994. 2. «Опыт построения исповеди». М., Отчий дом, 1999. 3. «Письма архимандрита Иоанна (Крестьянкина)». Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, 2004.

Иоанн Кронштадтский, св. праведный, цит. по: 1. Св. праведный Иоанн Кронштадтский. «Моя жизнь во Христе». М., Благо, 1999. 2. Иоанн Сергиев. «Живой колос». СПб., 1909. 3. Св. праведный Иоанн Кронштадтский. «Дневник». Тома I-III. М., Отчий дом, 2002–2005.

Иоанн Лествичник, преподобный, цит. по: «Лествица». СПб., Благовест, 1996.

Иоанн (Максимович), святитель Тобольский, цит. по: 1. «Илиотропион». М., Благовест, 2003. 2. «Божественный промысл». Саратов, Саратовский Свято-Алексеевский женский монастырь, 1996.

Иосиф, авва, цит. по: «Отечник». Минск, Харвест, 2000.

Иосиф Оптинский, преподобный, цит. по: 1. «Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. 2. «Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001.

Исаак Сирин, преподобный, цит. по: 1. Прп. Исаак Сирин. «Слова подвижнические». Сергиев посад, 1911. 2. Прп. Исаак Сирин. «О Божественных тайнах и о духовной жизни». М., Зачатьевский монастырь, 1998.

Исаия, преподобный, цит. по: «Поучения аввы Исаии Отшельника». М., Правило веры, 1998.

Исидор, старец Гефсиманский, цит. по: Митр. Вениамин: «Записки архиерея». М., Правило веры. 2002.

Исидор Пелусиот, преподобный, цит. по: Прп. Исидор Пелусиот: «Письма». М., издательство сестричества во имя свт. Игнатия Ставропольского, 2000–2001.

Каледа Глеб, протоиерей, цит. по: Прот. Глеб Каледа. «Брак честен, ложе нескверно». Библиотека форума «Православная беседа»: <http://beseda.mscom.ru/library/>.

Киприан, епископ Карфагенский, священномученик, цит. по: «Творения священномученика Киприана, епископа Карфагенского». М., Паломник, 1999.

Кирик, схиархимандрит Афонский, цит. по: Схиарх. Кирик. «Царский путь ко спасению». М., Московское подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. «Новая книга», 1996.

Кирилл, святитель Александрийский, цит. по: Арх. Иларион (Троицкий). «Христианства нет без Церкви». М., Сретенский монастырь, 1995.

Кирилл, святитель Иерусалимский, цит. по: Свт. Кирилл, архиепископ Иерусалимский. «Поучения огласительные и тайноводственные». М., 1772.

Кирилл (Павлов), архимандрит, цит. по: 1. Арх. Кирилл. (Павлов). «Проповеди». Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 1999. 2. Арх. Кирилл. (Павлов). «Время покаяния». Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

Климент Александрийский, пресвитер, цит. по: «Кто из богатых спасется». М., 2000.

Климент, папа Римский, священномученик, цит. по: Климент Римский, св. «Первое послание к коринфянам». «Второе послание к коринфянам». Padez.ru, 2001.

Колоколов Алексей, священник, цит. по: Прот. Николай Депутатов: «Простецкое богословие». М., Российское Отделение Валаамского Общества Америки, 2000.

Кречетов Валериан, протоиерей, цит. по: Журнал «Отдых христианина», №1:2001.

Лев Оптинский, преподобный, цит. по: 1. «Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. 2. «Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001.

Лука (Войно-Ясенецкий), святитель, цит. по: «Проповеди. Том 1». Симферополь, Издательство Симферопольской и Крымской Епархии, 2003.

Макарий Великий, преподобный, цит. по: 1. Св. Макарий Великий. «Творения». М., Правило веры. 2. Преп. Макарий Египетский. «Творения». М., Паломник, 2002.

Макарий Оптинский, преподобный, цит. по: 1. Арх. Агапит. «Жизнеописание оптинского старца иеросхимонаха Макария». М., 1997. 2. «Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. 3. «Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001.

Максим Исповедник, преподобный, цит. по: «Добротолюбие», т. 3. М., 1895.

Марк Подвижник, преподобный, цит. по: «Добротолюбие», т. 1. М., 1895.

Мелетий, митрополит Никопольский, цит. по: Мелетий, митр. Никопольский. «Аборты». М., Русское зеркало, 1998.

Моисей, авва, цит. по: «Отечник». Минск, Харвест, 2000.

Моисей Оптинский, преподобный, цит. по: 1. «Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. 2. «Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001.

Нектарий Оптинский, преподобный, цит. по: 1. Митр. Вениамин (Федченков). «Божьи люди». М., Отчий дом, 1997. 2. «Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. 3. «Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001.

Нефедов Геннадий, протоиерей, цит. по: «Таинства и обряды Православной Церкви». М., Православное

Богоявленское братство, 1995.

Никита Стифат, преподобный, цит. по: «Добролюбие», т. 5. М., 1895.

Никодим Святогорец, преподобный, цит. по: «Невидимая брань» (перевод свт. Феофана Затворника). М., Правило веры, 1996.

Николай (Велимирович), святитель Сербский, цит. по: 1. Свт. Николай Сербский. «Миссионерские письма о духовной жизни». М., Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2003. 2. Свт. Николай Сербский. «Десять заповедей». Издательство Владимирской епархии, 2002.

Никон (Воробьев), игумен, цит. по: 1. Игумен Никон (Воробьев). «Нам оставлено покаяние». М., 1997. 2. «Носители духа святителя Игнатия». Библиотека форума «Православная беседа»: <http://beseda.mscom.ru/library>.

Никон Оптинский, преподобный, цит. по: 1. «Завещание духовным детям». Куйбышев, 1990. 2. «Преподобные Старцы Оптинские. Жития и наставления». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001. 3. «Душеполезные поучения преподобных Оптинских старцев». Свято-Введенская Оптиная Пустынь, 2001.

Нил Синайский, преподобный, цит. по: «Творения». М., Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2000.

Нил Сорский, преподобный, цит. по: 1. Прп. Нил Сорский. «О восьми главных страстях и о победе над ними». М., Благо, 1997. 2. Прп. Нил Сорский. «Устав скитской жизни». М., Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1991.

Остроумов Стефан, протоиерей, цит. по: «Жить – Богу служить: нравственное богословие для мирян». М., Лествица, 2001.

Паисий Величковский, преподобный, цит. по: Прот. Сергий Четвериков. «Правда христианства». М., 1998.

Паисий Святогорец, старец, цит. по: Старец Паисий Святогорец. «Слова, тт. I-IV». М., Монастырь Св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Суроти, Салоники), издательский дом «Святая гора», 2002–2004.

Пафнутий, преподобный, цит. по: Прп. Макарий Египетский. «Творения». М., Паломник, 2002.

Петр Дамаскин, преподобный, цит. по: Прп. Петр Дамаскин. «Творения». М., Издательство Московского подворья Свято-Троицкой Сергиевой лавры, 2001.

Петр (Серегин), иеромонах цит. по: Петр Серегин. «Шесть сотниц». М., храм Казанской иконы Божией Матери, 2000.

Пимен Великий, преподобный, цит. по: «Отечник». Минск, Харвест, 2000.

Портнов Михаил, диакон, цит. по: Диакон Михаил Портнов. «Почему я христианин». Библиотека форума «Православная беседа» : <http://beseda.mscom.ru/library/>.

Порфирий (Левашов), иеромонах, цит. по: Иером. Порфирий. «О воспитании девиц в духе истинно христианском». М., Благовест, 1996.

Пришвин Михаил, писатель, цит. по: М.М. Пришвин. «Дневники». М., Правда. 1990.

Рафаил (Карелин), архимандрит, цит. по: 1. Арх. Рафаил. «Христианство и модернизм». М., Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1999. 2. Арх. Рафаил. «Казнь над нерождёнными». СПб., Новый город, 1998. 3. Арх. Рафаил. «Тайна спасения». Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2003.

Рождественский Александр, священник, цит. по: «Семья православного христианина». М., МИЦПЛ, 1994.

Русские пословицы цит. по: В. Даль. «Пословицы русского народа». М., Русская книга, 1993.

Савва Псково-Печерский, схиигумен, цит. по: «Схиигумен Савва». М., Сретенский монастырь, 2003.

Серафим Вырицкий, преподобный, цит. по: «Старец иеросхимонах Серафим Вырицкий». М., Издательство Братства святителя Алексия, 1999.

Серафим (Звездинский), священномученик, епископ Дмитровский, цит. по: «Все вы в сердце моем». М., ПСТБИ, 2001.

Серафим Саровский, преподобный, цит. по: 1. Митр. Вениамин. «Всемирный светильник». М., Паломник, 1996. 2. «Духовные наставления блаженного старца Серафима Саровского». 1844.

Сергий Мечев, священномученик, цит. по: Свмч. Сергий Мечев. «Тайны богослужения». М., Храм свт. Николая в Кленниках, 2001.

Сергий Святгорец, иеромонах, цит. по: «Письма Святгорца». М., Лодья, 1998.

Середа Василий, священник, цит. по: «Размышления православного священника о браке и воспитании детей».

Силуан Афонский, преподобный, цит. по: 1. «Старец Силуан Афонский». М., Подворье Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря, 1996. 2. Преподобный Силуан Афонский. «Плачет душа моя за весь мир». М., Паломник, 2003.

Симеон Новый Богослов, преподобный, цит. по: Прп. Симеон Новый Богослов. «Творения» в 3 тт. М., Свято-Троицкая Сергиева лавра, 1993.

Стратигий, авва, цит. по: «Отечник». Минск, Харвест, 2000.

Тертуллиан, пресвитер, цит. по: Тертуллиан Квинт Септимий Флорент. «О прескрипции [против] еретиков». «О крещении». М., Прогресс-Культура, 1994.

Тихон Задонский, святитель, цит. по: 1. Свт. Тихон Задонский. «Сокровище духовное, от мира собираемое». М., Правило веры, 2000. 2. Свт. Тихон Задонский. Т. 1:3–5. М., Издательство им. Святителя Игнатия Ставропольского, 2003.

Фалассий, преподобный, цит. по: «Добротолюбие», т. 3. М., 1895.

Феодор, святитель Едесский, цит. по: «Добротолюбие», т. 3. М., 1895.

Феодор Студит, преподобный, цит. по: «Добротолюбие», т. 4. М., 1895.

Феофан Новозерский, архимандрит, цит. по: «Старческие советы некоторых отечественных подвижников благочестия XVIII-XIX вв.». М., 1994.

Феофан Затворник, святитель, цит. по: 1. Свт. Феофан Затворник. «Небесный покров над нами». СПб, Благовест, 1996. 2. «Мудрые советы святителя Феофана из Вышенского затвора». М., Правило веры, 2002. 3. Свт. Феофан Затворник. «Путь ко спасению». М., Благо. 1996. 4. Свт. Феофан Затворник. «Письма о вере и жизни». М., Правило веры, 1999.

Феофилакт Болгарский, блаженный, цит. по: Феофилакт Болгарский. «Благовестник». М., Издательство Сретенского монастыря, 2002.

Филарет (Вознесенский), митрополит, цит. по: «Конспект по нравственному богословию». Los Angeles, Holy Protection Russian Orthodox Church, 1998.

Филарет, святитель Московский, цит. по: 1. «Творения». М., Отчий дом, 1994. 2. «Избранные труды». М., ПСТБИ, 2003.

Филарет, епископ Черниговский, цит. по: «Великие мысли, кратко реченные». СПб., Общество свт. Василия Великого, 2001.

Филимонов Сергей, священник, цит. по: Свящ. Сергей Филимонов. «В помощь болящему». М., Паломник.

Филофей Синайский, преподобный, цит. по: «Добротолюбие», т. 3. М., 1895.

Фотий, святитель Константинопольский, цит. по: Прот. Николай Депутатов: «Простецкое богословие». М., Российское Отделение Валаамского Общества Америки, 2000.

Шатов Аркадий, протоиерей, цит. по: Журнал АЛЬФА и ОМЕГА. N 16, 1998 г.

Шиманский Герман, богослов, цит. по: Г. И. Шиманский. «Христианская добродетель целомудрия и чистоты». М., Даниловский благовестник, 1997.

Следующие авторы: прп. Агафон Египетский, свт. Амвросий Медиоланский, игумен Вонифатий (Виноградский), свт. Григорий Двоеслов, архиеп. Иаков (Вечерков), прп. Иосиф Волоцкий, свящ. Михаил Левитов, авва Лонгин, свщм. Мефодий Патарский, авва Нестерой, архиеп. Никанор (Бровкович), прп. Ор, блж. Феодорит Кирский, прот. П. Шумов, еп. Евсевий цитируются по источникам:

1. «Отечник». Минск, Харвест, 2000.

2. «Великие мысли, кратко реченные». СПб., Общество свт. Василия Великого, 2001.

3. К. Е. Скурат. «Великие учителя Церкви». М., Христианская жизнь, 1999.

4. Н. Е. Пестов. «Современная практика православного благочестия». СПб, Сатис, 2003.

5. «Цветник духовный». М, Афонский русский
Пантелеимонов монастырь, 1903.

Вне Церкви

В чем причина душевной пустоты?

Все труды человека – для рта его, а душа его не насыщается. (Еккл. 6:7).

По причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь. (Мф. 24:12).

Если вы чувствуете иногда, по-видимому, безо всякой причины тоску на сердце, то знайте, что душа ваша тяготится пустотой, в которой она находится, и ищет Существа, Которое бы наполнило ее сладостно, животворно, то есть ищет Христа, Который Един есть покой и наслаждение нашего сердца.

Ах! Какой мрак в душах наших бывает без Господа, без веры в Него: область духовного света или знания так ограничивается иногда, что человек почти ничего не видит, кроме жалкого образа души своей.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Если мы видим человека, страдающего от сильной душевной тревоги, огорчения и печали, несмотря на то, что у него есть всё, чего ни пожелает душа, – то надо знать, что у него нет Бога.

Мирские радости не «заряжают» человеческую душу, а лишь засоряют ее. Ощувив духовную радость, мы не захотим радости вещественной.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Четырьмя вещами душа делается пустою: переходами с места на место, любовью к развлечениям, вещелюбием и скупостию.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Нечувствие, как телесное, так и душевное, есть омертвление чувства от долговременного недуга и нерадения.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

«Нечувствие», каменность, мертвость души – от запущенных и неисповеданных вовремя грехов. Как облегчается душа, когда немедленно, пока больно, исповедуешь совершенный грех. Отложенная исповедь дает бесчувствие.

Священник Александр Ельчанинов (1881–1934).

Души никакое создание удовольствовать, насытить, прохладить, утешить и возвеселить не может. Есть иной покой, которым упокоевается, есть пища, которой питается, есть питье, которым прохлаждается, есть свет, которым просвещается, есть красота, которой увеселяется, есть центр, к которому стремится и, достигнув того, ничего более не ищет. Бог и Божественная Его благодать – для души все: покой, пища, питье, свет, слава, честь, богатство, утешение, радость, веселье и всё блаженство, которым тогда удовольствуется, когда отыщет Его...

А из того, что миром этим душа удовольствоваться не может, можно познать, что миролюбцы чем более здесь ищут сокровищ своих, тем более желают их и насытиться не могут... Причина этому в том, что хотят душу свою удовольствовать тем, чем она не удовольствуется. Ибо дух есть бессмертный, и потому не тленным и смертным веществом, но живым и бессмертным Божеством удовольствуется.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

«Мы не знаем, есть ли иной мир»

Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы. (Рим. 1:20).

На всем видимом написано свидетельство о Невидимом.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

В семинарии был такой случай. По утрам, часов в 7, после молитвы, мы шли в буфетную, чтобы получить свою порцию полбулки. Как-то собрались раньше срока, пришлось ждать. От безделия некоторые начали балагурить... Один из товарищей, Миша Троицкий, никогда не отличавшийся дотоле вольностью мыслей, вдруг выпалил: – А кто Бога-то видел?

Мы или не хотели спорить, даже не любили таких болтунов, или же не сумели возразить ему – и молчали. Здесь же присутствовал помощник эконома, почему-то называвшийся «комиссаром», по имени Василий. Видя наше молчание, он обратился к Мише с вопросом:

– Барин! (так называли почему-то нас тогда служители).

– Что?

– Так вы говорите, что коли Бога не видели, так уж и нет Его.

– Ну да!

– А вы мою бабушку видели?

– Нне-е-т, – робея, ответил Троицкий, чувствуя западню какую-то.

– Ну вот! А она и по сию пору жива!..

Митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961).

Без будущей блаженной, бесконечной жизни земное наше пребывание было бы бесполезно и непонятно.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Неиспорченному уму и сердцу нечего доказывать, что есть Бог. Он знает это непосредственно и убежден в сем глубже, чем могут доказать все доказательства.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Из действия в нашем сердце двух противоположных сил, из коих одна крепко противится другой и насильно, коварно

вторгается в наше сердце, всегда убивая его, а другая целомудренно оскорбляется всякою нечистотою и тихо удаляется от малейшей сердечной нечистоты (а когда в нас действует, тогда умиряет, услаждает, оживляет и радует наше сердце), то есть двух личных противоположных сил – легко убедиться, что несомненно существует и дьявол, как всегдашний *человекоубийца* (Ср.: Ин. 8:44), и Христос, как всегдашний Жизнодавец и Спаситель.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

«Почему Бог допускает такие страдания?»

Ты все щадишь, потому что все Твое, душелюбивый Господи... Заблуждающихся Ты мало-помалу обличаешь и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в Тебя, Господи. (Прем. 11:27, 12:2).

Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших. (Ис. 55:8–9).

У древних людей было достопамятное изречение: «если бы мы творили, что должны, Бог бы нам сотворил, что хотим».

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский († 1715).

Это великое человеколюбие, братья, что мы наказываемся, находясь в этом мире; но мы, не зная, что совершается там, почитаем тяжким здешнее.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Бог посылает людям казнь за грехи гораздо более легкую, чем они заслуживают.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Бог есть Любовь, а Любовь не может попустить зла любимому. Вот почему все случающееся с человеком скорбное или радостное попускается для блага нашего, хотя мы и не всегда понимаем это, лучше же сказать никогда этого не видим и не понимаем. Только Всевидец Господь знает, что нам необходимо для стяжания вечной блаженной жизни.

Поверьте, что каждый миг Господь хочет Вам дать величайшие блага, но вы не можете принять их без вреда для себя.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Ныне люди стали гордыми и спасаются только скорбями и покаянием, а в любовь редко кто достигает.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Если грех, при всей своей мучительности, трудно избегаем бывает нами, то что было бы, если бы он не был мучителен?

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Не представляй Бога очень строгим судьей и карателем. Он очень милостивый, принял нашу плоть человеческую и пострадал как человек, не ради святых, а ради грешников, подобных нам с тобой.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Почему многим трудно поверить в Бога?

Всякий, делающий злое, ненавидит Свет, и не идет к Свету. (Ин. 3:20).

Как вы можете верить, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищите? (Ин. 5:44).

Как слепые телесно не видят солнца, повсюду сияющего, и не видят находящегося в их глазах из-за того, что они ослепли, и как глухие ни голоса и ни разговоров не слышат тех, кто близ них, и достигающих до них, потому что они оглохли, тем же образом и душа, ослепшая грехом, вошедшим в нее, и покрытая тьмою лукавства, не видит Солнца Правды и не слышит живого и Божественного и вездесущего гласа.

Привыкшие к злomu лукавству, когда слышат о Боге, огорчаются в своем уме, словно обличенные горьким поучением.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Неверие происходит от порочной жизни и тщеславия.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Неверие происходит от того, что мы желаем славы человеческой.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Грех затмевает очи души нашей – ум, совесть, сердце – и ослепляет их до такой степени, что человек, видя, не видит, слыша, не слышит и не понимает. Кажется, например: как разумному человеку, устремляющему свои взоры на красоту природы, на мудрое устройство видимого мира, на замечательный порядок вселенной, не видеть в создании – Создателя, Бога, Творца и Промыслителя? Как разумному человеку, размышляющему о самом себе, о своей совести, о своих мыслях и чувствах, о своих возвышенных стремлениях, не видеть в себе души бессмертной? Как разумному человеку, наблюдающему за жизнью, не видеть в ней руки Провидения Божия? И, однако же, были и теперь есть люди, которые ни во

что не верят, но создают свое мнимое, ложное учение и ничего более не хотят знать.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Опыт говорит, что порочная жизнь и неверие находятся в связи... Люди, обратившиеся на путь покаяния, сознаются, что прежде в греховном своем состоянии они считали очень многое непредосудительным, негреховным, это же самое, в просвещенном верою сознании их, при свете Евангелия, кажется дурным.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

...Наша разумная и мыслящая душа, созданная по образу Божию, забывши Бога, стала скотской, бесчувственной и почти безумной от наслаждения вещественными делами, потому что обычно навык преобразует природу и изменяет её действия сообразно свободному решению воли.

Преподобный Григорий Синаит (XIV век).

Бывает отвержение волевое, но бывает отвержение из-за незнания, когда у человека искусственно создали определенные атеистические комплексы. Тогда он имеет дело не с религией, а со своим карикатурным представлением о ней и, значит, отвергает не Бога, а ту карикатуру, которую ему с детства показывают как модель религии. Этот вид неверия легче всего разрушается при серьезном ознакомлении с христианской религией как с мировоззрением и с верой как с метафизическим феноменом.

Архимандрит Рафаил (Карелин) (р. в 1931).

Чтобы познать Бога, нужно откровение свыше. Слово Божие проповедует Бога, но без Бога познать Бога не можем. Слеп и темен наш разум: нуждается в просвещении Самого Того, Который из тьмы производит свет.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Покой совести есть первое условие мирных отношений к Богу, а эти последние составляют условия преуспевания духовного во внутренней жизни.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

«Религия лишает свободы»

Истина сделает вас свободными... Всякий, делающий грех, есть раб греха. (Ин. 8:32:34).

И боярин в неволе у прихотей своих.

Божьи невольники счастливы.

Русские пословицы.

Не должно называть истинно свободными знатных и богатых, когда они злы и невоздержны, потому что они суть рабы чувственных страстей.

Свободен и блажен тот, кто в чистоте и презрении временного.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Свобода – избавление от страстей.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Добрый, если и служит, свободен, а злой, хотя бы царствовал, есть раб, и притом такой, у которого не один господин, а столько господ, сколько пороков.

Блаженный Августин (354–430).

Как птичке, попавшей в сеть, нет пользы от крыльев, так и тебе нет пользы от разума, если ты попал под власть злой похоти – ты в плену.

Тот истинно свободен, кто живет для Христа: он стоит выше всех бедствий. Если он сам не захочет себе сделать зла, то другой никогда не будет в состоянии сделать ему это.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Есть люди, кои думают, что расширяют круг свободы в неограничении своих желаний, но кои на деле походят на обезьян, самовольно запутывающих себя в сети.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Мир дает своим рабам столько тяжких владык, сколько есть нужд и прихотей, страстей и привычек.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Где начинается неверие, там начинается жалкое низкое рабство и упадок духа; и напротив, где вера, там – величие, возвышенность, свобода духа.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Благодать Божия не отнимает свободы, а только помогает исполнять заповеди Божии.

Люди обычно ищут свободы, чтобы делать «что хочешь». – Но это не есть свобода, а власть греха над тобою. Свобода творить блуд, или невоздержанно есть и пьянствовать, или злопамятствовать, насиловать и убивать, или другое что в этом роде – совсем не есть свобода, а как Господь сказал: «всякий, творящий грех, раб есть греха». Надо много молиться, чтобы избавиться от этого рабства.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

«Не верю, что быть благочестивым лучше, чем страстным»

Хотя грешник сто раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом Его; а нечестивому не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. (Еккл. 8:12–13).

Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. (1Тим. 4:8).

Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое. (Рим. 2:9).

Грешному путь вначале широк, да после тесен.

Русская пословица.

Нет у праведных печали, которая не претворялась бы в радость, как нет и у грешников радости, которая не обращалась бы в печаль.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Падение человека так глубоко, что он в состоянии падения уже не может получить сам собою никакого понятия о потерянном своем блаженстве; грехолюбивое его сердце утратило всякое сочувствие к духовному наслаждению.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Хотя многого труда стоит утвердиться в добродетели, но зато она много радует совесть и столько производит внутреннего удовольствия, что никаким словом выразить нельзя.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

И как может кто разуместь о том, чего не видел и не вкушал? Я тоже, когда был в миру, то думал, что вот счастье на земле: я здоров, красив, богат, и люди любят меня. И я этим тщеславился. Но когда я познал Господа Духом Святым, тогда на все счастье мира стал смотреть, как на дым, который уносится ветром. А Благодать Святого Духа радует и веселит душу, и она в мире глубоком созерцает Господа, забывая землю.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Вспомните, когда вы обогреее сироту и убогого, когда спасете утопающего, когда утешите, успокоите убитого горем, когда выручите из беды брата или иное добро сделаете, не наполняется ли тогда душа ваша, ваше сердце мирным, отрадным настроением? Это и есть плод духовной жизни человека.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Сладок людям грех, но горек плод его.

Истинная добродетель сама по себе есть награждение имеющим ее. Ибо, где истинная добродетель, там любовь; где любовь, там добрая и спокойная совесть; где спокойная совесть, там мир и покой; где мир и покой, там утешение, радость, веселье и сладость.

Для Иисуса работать легко. Не велит Он камни носить, не велит горы разрывать и прочее сему подобное делать рабам Своим. Нет, ничего такого не слышим от Него. Но что? *Любите друг друга* (Ин. 13:34). Что легче, чем любить? Тяжко ненавидеть, ибо ненависть мучает, а любить сладко, ибо любовь веселит.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Благочестие и счастье идут рука в руку, они дружны и одно другому приятны. Благочестивые люди, со дня на день возрастая в духовной жизни, наслаждаются истинным миром своей совести.

Протоиерей Валентин Амфитеатров (1836–1908).

Зачем людям Бог?

Какие бы хорошие не были мы по человеческим меркам, там, где нет Бога, нет жизни живой, созидающей, нет радости жизни. Где нет Бога, там хозяйничает враг Божий.

Счастье человеческое ни в чем ином, как в единении с Богом, исполнении Его спасительных заповедей.

Есть люди, по всем человеческим меркам совершенно несчастные, один тридцать лет лежит без движения, но, дай нам Бог всем такое счастье, в котором он живёт.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Ничто столько не нужно человеку, как вера. От нее зависит не только блаженство будущей жизни, но и благополучие настоящей жизни, и не только благополучие каждого из нас, но и благосостояние целых обществ.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Бог есть высочайшее добро, от Которого истекает всё добро и блаженство, какое есть и может быть... С Богом и в несчастье жить – счастье, в нищете – богатство, в бесславии – слава, в бесчестии – честь, в скорби – утешение. Без Бога не может быть истинного покоя, мира и утешения.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Жизнь есть блаженство... Блаженством станет для нас жизнь тогда, когда мы научимся исполнять заповеди Христовы и любить Христа. Тогда радостно будет жить, радостно терпеть находящие скорби, а впереди нас будет сиять неизреченным светом Солнце Правды – Господь... Все Евангельские заповеди начинаются словами: *Блаженны – блаженны кроткие, блаженны милостивые, блаженны миротворцы...* Отсюда вытекает, как истина, что исполнение заповедей приносит людям высшее счастье.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Греховная жизнь есть смерть души, а любовь Божия – тот рай сладости, в котором жил до падения Адам.

Когда душа познает любовь Божию Духом Святым, тогда она ясно чувствует, что Господь нам Отец, самый родной,

самый близкий, самый дорогой, самый лучший, и нет большего счастья, как любить Бога всем умом и сердцем, всей душой, как заповедал Господь, и ближнего, как самого себя. И когда эта любовь есть в душе, тогда все радует душу, а когда она теряется, то человек не обретает покоя и смущается, и обвиняет других в том, что будто они его обидели, и не понимает, что сам виноват, – потерял любовь к Богу и осудил или возненавидел брата.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Стоит ли рай отказа от земных удовольствий?

Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. (Мф. 13:43).

Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. (1Кор. 2:9).

Как бедняк не верит, что он может сделаться богачом и весьма знатным человеком, так многие христиане не веруют, что они будут обладать богатством будущих благ и будут посажены на небесах во Христе туне (Еф. 2:6).

Многие не верят той чести, которая обещана праведникам в будущей жизни, потому что сатана унижил человечество в его собственных глазах.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Нет плача в чертоге праведных; там нет воздыхания, там непрестанно песнопения, хвалы и вечное радование.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Поверь, возлюбленный, что человек весь век страдать захотел бы, если бы нужда была, только бы вечного блаженства не лишиться, если бы хоть частицу его увидел. Так оно велико, так красиво, так сладко!

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Ах, если бы ты знал, какая радость, какая сладость ожидает душу праведного на небеси, то ты решился бы во временной жизни переносить всякие скорби, гонения и клевету с благодарением. Если бы самая эта келья наша была полна червей и если бы эти черви ели плоть нашу во всю временную жизнь, то со всяким желанием надобно бы на это согласиться, чтобы не лишиться той небесной радости, какую уготовал Бог любящим его.

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

То, что нам обещано, превышает всякий человеческий разум и превосходит всякое рассуждение.

Между славой настоящей и будущей такое же различие, какое между сновидением и действительностью.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Ну подумайте только, что обещает нам «тот» мир! Он открывает и утверждает прежде всего, что он есть, воистину есть этот другой величайший мир. Боже! какая радость! Если Колумб и его моряки не знали, как выразить свой восторг, и кричали в восхищении: «Земля, земля!», то как же мы, верующие, должны радоваться и взывать: «Небо, Небо» !.. Там нет ни горя, ни нужды; там и солнце не нужно, ибо все заменяет Сам Агнец Божий, Господь Иисус Христос! Там человек сбрасывает с себя ограниченность свою – пространством и временем, сбрасывает свою большую телесность, как куколка, снимает свою оболочку прежнего червяка и радостно порхает по красивым цветам, сося из них сладкое питье! Там уже нет ни борьбы из-за «куска хлеба», из-за одежды на нагом и беспомощном теле, из-за «жизненного места» – из-за коего теперь ведутся ожесточённейшие войны озверевших людей...

И кого же сподобятся там узреть удостоившиеся? Не только своих близких по земле, родных, но – несравненно более славных великанов святости и духа: праотцев, пророков, апостолов, тысячи тысяч мучеников и мучениц за Христа, величайших подвижников иноков, сонмы неизвестных святых в миру, дивных Ангелов и Архангелов, Херувимов и Серафимов... И далее Саму Пречистую Богоматерь Приснодеву Марию. К видению Ее даже преп. Серафим Саровский готовился несколько дней, как к событию поразительно-прекрасному! О Матерь Божия! Не лиши и меня, окаянного, узреть это!..

Я уже умолчу о том, что могу узреть и Самого Творца моего, Спасителя и Утешителя Духа!.. О, окаянный я человек!..

И те, что знали о том мире по опыту своему – как Иоанн, Павел и многие другие, те нам сказали, что «там» такое блаженство, которого и око не видело, и ухо не слышало и что на сердце человеческое не приходило (1Кор. 2:9). Созерцавший ап. Павел, 14 лет молчавший о видении, потом сказал, что он видел то, чего и после не мог пересказать на слабом языке человеческом (2Кор. 12:1 – 4).

Ну, что перед этим все блага земли! Целый новый блаженный мир тайн, чудес, преславных вещей открывается

вере нашей!

Митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961).

«Вместе со всеми и ад не страшен»

Рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа. (Ис. 65:14).

Ад стонет и рыдает, грешных к себе призывает.

Русская пословица.

Ад вечного раздражения, недовольства от неудовлетворенности влечений сердца, съедающая скорбь по земной жизни и отчаянная злоба от сознания бессилия облечься в плоть и вернуться в мир плоти... переселится человек в духовный мир, не живши на земле духовною жизнью и не испытавши ее сладости, он там и будет жить, как пловец, выброшенный на необитаемый остров, все будет ему чуждо, неизвестно и странно.

Священник Алексей Колоколов († 1902).

Если бы все скорби, болезни и несчастья со всего света собрать в одну душу и свесить, то адовы муки несравненно тяжелее и лютее, ибо геенны огненной и сам сатана страшится.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Люди видят, что все погибло: богатства не стало, плотских удовольствия нет, красота и владычество исчезли и миновались, вспоминают там об этом и скорбят о том, что мучаются, узнают, что приобретенное ими – один сон, богатство их – тень.

Утратили они, что было у них, и нашли, чего не было; какие блага любили, те отлегли; а горе, которое ненавидели, постигло их. На что полагали надежду, того уже нет; чего не боялись, то нашли. И стенают, что унижены и окражены, что прежняя обитель была обманчива, а настоящее мучение действительно, что покой их исчез и наказание не прекратится.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Никто и представить не может, какой ужас, какие муки терпят те, кто попадает в руки бесов. Иногда безумные пустые люди говорят: что другим, то и нам будет. Разве это утешение? Для всех хватит бесов. Пусть этим не утешаются.

Как тяжело в тюрьме со шпаной! А в аду с бесами будет в миллионы раз тяжелее.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

«Проповедники с Евангелием в руках зла не причинят»

Царство Божие не в слове, а в силе. (1Кор. 4:20).

Не хотел сказать: «Не знаю, что это», по самомнению и самоугодию, они порицали Писания и естество вещей и понимали их, как им казалось, а не по воле Божией; потому и обольстились и уклонились во все злое.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Уважение еретиков к Священному Писанию – ложное, лицемерное: что за уважение к слову Божию, когда предоставлено каждому, как бы он порочен ни был, понимать и толковать произвольно?

Конечно, в ереси вы не видите ни разбоя, ни воровства! Может быть, единственно поэтому не считаете ее грехом? Тут отвергнут Сын Божий, тут отвергнут и похулен Дух Святой – только! Принявший и содержащий учение богохульное, произносящий богохульство не разбойничает, не крадет, даже делает добрые дела естества падшего – он прекрасный человек! Как может Бог отказать ему в спасении!.. Вся причина последнего вашего недоумения, так как и всех прочих, – глубокое незнание христианства!

Чтение еретических книг и внимание их поучениям – тяжкий грех против веры, грех ума, недугующего гордостью и потому свергающего иго послушания Церкви, ищущего вольности безумной, греховной.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Святые Отцы, с Божией помощью, очистили сердца от страстей, они правильно знают волю Божию, открытую в Священном Писании. А те, у кого не очищено сердце от страстей, не могут правильно понимать его, и такие люди претыкаются на Святом Писании, уклоняются с правильного пути и идут в разные стороны.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Они ссылаются на Писание, и этой своей дерзостью всё время смущают многих. А как дело доходит до спора, тут они

утомляют твердых, увлекают слабых, а тех, кто посередине, оставляют в сомнении. Значит, мы лишим их этого выгоднейшего положения, если не станем допускать ни к каким рассуждениям о Писании...

Вера наша обязана повиноваться апостолу, который запрещает входить в разыскания, обращать слух к новым голосам (ср. 1Тим. 6, 3–5), общаться с еретиком после одного вразумления (ср. Тит. 3:10), а не после прения. Он запретил споры, указав на вразумление как на единственный повод общения с еретиками и притом единокрatный, именно потому, что еретик – не христианин, и дабы не оказалось, что его, по христианскому обыкновению, нужно наставлять и *единожды, и дважды* в присутствии *двух или трех свидетелей* (ср. Тит. 3:10; Мф. 18:15–16). Еретика именно потому и нужно наставлять, что не следует вступать с ним в прения. Кроме того, прения с ним насчет Писания очевидно приведут только к порче желудка или мозга.

Ведь эта ересь не признает некоторых книг Писания, а если какие и признает, то не целиком, искажая их вставками и пропусками в угоду своему замыслу. А если кое-что сохраняется в целом виде, то и это искажается, будучи снабжено различными толкованиями. Превратный смысл настолько же противен истине, насколько испорченный текст...

А если найдется такой, ради кого ты вступишь в прение о Писании, дабы оградить его от сомнений, – то обратится ли он к истине или скорее к ереси? Смущенный тем, что ты несколько не продвинулся в споре (ибо видит, что противная сторона одинаково искусна в отрицании и защите и ничуть не уступает), он покинет прения еще менее уверенным, не зная, что считать ересью...

Стало быть, не следует взывать к Писанию; не следует состязаться там, где победы нет, либо она сомнительна или же и то и другое неясно. Ведь если бы даже и не выходило, что в споре о Писании обе стороны равны, порядок вещей требовал прежде выяснить то, о чем теперь единственно приходится спорить: кому присуща сама вера? кому принадлежит Писание? кем, через кого, когда и кому передано учение, которое делает

людей христианами? Ибо там, где обнаружится истина учения и веры христианской, там и будет истина Писания, истина толкования и всего христианского предания.

Пресвитер Тертуллиан (II-III вв.).

Нельзя так заключать: поскольку такой-то о Христе Иисусе проповедует, то по тому самому истину возвещает; а следует проверять, право ли возвещает ли он истину о Христе Иисусе. У вас же там никто, кажется, не потрудился этого сделать, а все как слышали из уст его сладчайшее имя Господа Спасителя, стали без разбора на его сторону, не подозревая, что сие поклоняемое имя есть в устах его, прельщенного, затрава к уловлению простых в вере душ ваших. Не читали разве вы в Евангелии предостерегательных слов самого Господа: *блюдитесь от лживых пророк, иже приходят к вам во одеждах овчих, внутрь же суть волцы хищницы* (Мф. 7:15)?..

Вот пред тобою кусок хорошей материи. Но приходит портной, знающий свое дело, выкраивает из нее и сшивает добрую одежду, а приди портной неумелый – он такую выкроит и сошьет одежду, что она ни от стыда не будет прикрывать, ни от погоды защищать: только материю испортит. Так и из Евангелия иной выкраивает такое учение, которое никуда не гоже, и не может вести к добру и учащаго, и последующих ему.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Господь Иисус Христос Сам ничего не писал. Поэтому нет ничего легче, как по своему вкусу перетолковывать учение Христово и сочинять «христианство», выдавая под этим названием свои собственные заблуждения... И много можно дивиться тому, как далеко заходят люди в своем «истолковании» христианства. Чего только ни захотят они, тотчас все это и находят в Евангелии.

Свщмч. Иларион (Троицкий), архиеп. Вере́йский, Петроградский († 1929).

Бог

Что есть Бог?

Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. 1 Ин. (1:5).

Бог есть любовь. (1Ин. 4:8).

У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. (2Пет. 3:8).

Все Им и для Него создано. (Кол. 1:16).

Любовь есть Бог, а кто хочет определить словом, что есть Бог, тот, слепотствуя умом, покусается измерить песок в бездне морской.

Любовь по качеству своему есть уподобление Богу, сколько того люди могут достигнуть.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Во всяком месте находится Бог, но ни в одном не заключается.

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский († 386).

Бога знаем не по существу Его, но по великолепию творений Его, и Его о них промыслу. В них, как в зеркале, видим мы беспредельную Его благодать, премудрость и силу.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Что значит «Бог любит нас»?

Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Пророк Исаия (Ис. 49:15).

Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

(Ин. 15:13).

Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. (Ин. 3:16).

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилоствление за грехи наши. (1Ин. 4:10).

Едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками.

(Рим. 5:7–8).

Ни отец до детей, как Бог до людей.

Всяк про себя, а Господь про всех.

Русские пословицы.

Господь любит нас, как Своих детей, и любовь Его больше, чем любовь матери, потому что и мать может забыть свое дитя, а Господь никогда не забывает нас.

Мы видим крест, знаем, что Он распялся за нас и умер в страданиях, но все равно душа сама понять эту любовь не может, а познается она только Духом Святым.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Крест без любви нельзя мыслить и представлять: где крест, там и любовь; в церкви вы везде и на всем видите кресты, для того, чтобы все напоминало вам, что вы во храме Любви, распятой за нас.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Христос... будучи Истинным Богом, восседающим на Престоле славы Своей, сходит с Неба на землю, делается человеком, вступает в тягостные условия жизни человеческой,

терпит лишения, скорби, труды, с лишком тридцать лет носит в Себе мысль, что Он должен тяжело пострадать на Кресте, три с половиною года терпит при Себе Иуду, предателя Своего, и обращается с ним как с другом, наконец, подвергается ужаснейшим унижениям, мучениям, смерти – и при всем том нимало не охладевает в Своей любви к человеческому роду, который довел Его до Креста!

Напротив, Он день и ночь с полной любовью заботится о спасении людей, наставляет их с терпением и снисходительностью, благоденствует им, врачует их, воскрешает мертвых, прощает людям их злобу и ожесточение, плачет об их упорстве и гибели, молится Отцу Небесному даже за Своих распинателей, прося отпустить им тягчайший грех – грех христубийства. Жертва любви, принесенная за нас Богочеловеком, так велика, что мысль человеческая теряется, когда старается обнять и уяснить ее себе. Невозможна любовь, большая любви к нам Богочеловека, положившего душу Свою даже не за друзей, а за врагов Своих.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

О, когда бы человек так Бога почитал, как он почтен от Бога!

Поскольку Бог даром, без всякой пользы, человека так сильно возлюбил, то и человек должен просто, без всякой своей пользы, Бога любить. Ибо, когда кого любим ради пользы нашей, не так самого его любим, как его благодеяние и нашу пользу, и потому самих себя более любим.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Бог великий, Бог, неприступный в Своей славе, делается уязвимым, беззащитным ребёнком и говорит нам: «Я отдаюсь вам – делайте со Мной, что сами захотите» ... И вопрос перед каждым из нас: а что же я делаю с Ним, с этой любовью Божией, которая мне дана, с этим Младенцем, Который рождается ради того только, чтобы быть измученным на кресте и умереть ради меня, лично, а не только ради человечества в целом?

Антоний, митрополит Сурожский (1914–2003).

Когда отец подходит к занятому игрой ребенку и ласково гладит его, то последний, будучи увлечен своими игрушками,

этого даже не замечает. Он заметит отцовскую ласку, если чуть оторвется от игры. Так же и мы, будучи заняты каким-то попечением, не можем ощутить любовь Божию. Мы не чувствуем того, что дает нам Бог.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Один святой жизни человек в своё время сказал, что «все мы являемся существенной ненужностью и никому, кроме Бога, не нужны».

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Что значит – любить Бога?

Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. (Ин. 14:21).

Любовь есть исполнение закона. (Рим. 13:10).

Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?

(1Ин. 4:20).

Какие признаки любви к Богу? Сам Господь научил нас сему, сказав: «Аще любите Мя, заповеди мои соблюдайте».

Святитель Василий Великий (330–379).

Если Бог любовь есть, то имеющий любовь имеет в себе Бога. Когда же ее нет, то нет нам совершенно никакой пользы и совсем невозможно говорить, что мы любим Бога.

Святитель Феодор, епископ Едесский († 848).

Любить Бога всем сердцем – значит не иметь ни к чему пристрастия и отдать все сердце Господу Богу, творя во всем волю Его, а не свою; всею душою, т. е. весь ум иметь всегда в Боге, все сердце утверждать в Нем и всю волю свою предавать Его воле во всех обстоятельствах жизни, радостных и печальных; всею крепостию, т. е. любить так, чтобы никакая противная сила не могла нас отторгнуть от любви Божией, никакие обстоятельства жизни: ни скорбь, ни теснота, ни гонение, ни высота и глубина, ни меч (ср. Рим. 8:35–36:39); всею мыслию, т. е. всегда думать о Боге, о Его благодати, долготерпении, святости, премудрости, всемогуществе, о Его делах и всемерно удаляться суетных мыслей и воспоминаний лукавых. Любить Бога – значит любить всей душой правду и ненавидеть беззаконие, как сказано: *возлюбил правду и возненавидел беззаконие (Пс. 44:8)*... Любить Бога – значит исполнять заповеди Его. *Кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое... Нелюбящий Меня, не соблюдает слов Моих (Ин. 14, 23–24).*

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Начало любви к Богу – презрение вещей видимых и человеческих; середина – очищение сердца и ума, от коего мысленное умных очей открытие и познание сокровенного в нас Небесного Царствия, а конец – неудержимое вожделение преестественных даров Божиих, и естественное желание общения с Богом и упокоения в Нем.

Преподобный Никита Стифат (XI век).

Истинные друзья Божии и любящие Его надлежащим порядком приходят к Нему и служат Ему не ради получения красоты царства, как бы ради прибыли при торговле, и – не из-за страха перед мучением, предлежащим для грешников в геенне, но любят ЕГО САМОГО ПО СЕБЕ.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Любовь Божия состоит в исполнении заповедей Божиих, а не в том, как ты думаешь, – в восхищении ума, это совсем не твоей меры.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Как научиться любить Бога?

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя. (Лк. 10:27).

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. (1Ин. 2:15).

Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам.

(Рим 5:5).

Нельзя брать духовную жизнь сверху, а нужно брать ее снизу: сначала очистить душу от страстей, приобрести терпение, смирение и т. п., потом полюбить ближнего, а затем уже Бога.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Умножение страха Божия есть начало любви.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Никто не может возлюбить Бога от всего сердца, не возрев прежде в чувстве сердца страха Божия; ибо душа в действительную любовь приходит после того уже, как очистится и умягчится действием страха Божия.

Блаженный Диадок Фотикийский (V век).

Любовь рождается от бесстрастия; бесстрастие от упования на Бога; упование от терпения и великодушия; сии последние от воздержания во всем, воздержание от страха Божия, страх от веры в Господа.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Вера есть благонастроительное дарование; она рождает в нас страх Божий; страх же Божий научает соблюдению заповедей или устройению доброй деятельной жизни; из деятельной жизни произрастает честное бесстрастие; а порождение бесстрастия – любовь, которая есть исполнение всех заповедей, всех их в себе связующая и держащая.

Святитель Феодор, епископ Едесский († 848).

Любовь к Богу рождается и без научения, естественно, как благопризнательность за Божии благодеяния, ибо видим, что

псы, волы, ослы любят питающих их.

Святитель Василий Великий (330–379).

Любовь к Богу рождается от беседы с ним. Беседа с ним – от безмолвия; безмолвие – от нестяжания; нестяжание – от терпения; терпение – от ненавидения похотей; ненавидение похотей – от страха геенны и чаяния блаженств.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Пребывающий всегда в молитве возжигается горячайшей любовью к Богу и восприимлет благодать Духа, освящающего душу.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Когда мы слышим, что кто-нибудь любит нас, то хотя бы он был незнатен и беден, мы воспламеняемся особенною любовью к нему и оказываем ему великое почтение, тогда и мы любим его; а Господь наш любит нас так много, – и мы остаемся нечувствительными?

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Если ты хочешь зажечь в своем сердце божественное рачение и приобрести любовь ко Христу, а с нею приобрести и все остальные добродетели, часто приступай ко Святому Приобщению.

Прп. Никодим Святогорец (1749–1809) и свт. Макарий Коринфский (1731–1805).

Мы должны пламенно молить Господа, чтобы Он дал любовь к Нему в сердца всем нам.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Чувство любви ко Господу приходит по мере исполнения заповедей Его.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

...Некоторые, прочитав в Священном Писании, что любовь есть возвышеннейшая из добродетелей, что она – Бог, начинают и усиливаются тотчас развивать в сердце своем чувство любви, им растворять молитвы свои, богомыслие, все действия свои.

Бог отвращается от этой жертвы нечистой. Он требует от человека любви, но любви истинной, духовной, святой, а не мечтательной, плотской, оскверненной гордостью и

сладострастием. Бога невозможно иначе любить, как сердцем очищенным и освященным Божественной Благодатью...

Преждевременное стремление к развитию в себе чувства любви к Богу уже есть самообольщение. Оно немедленно устраняет от правильного служения Богу, немедленно вводит в разнообразное заблуждение, оканчивается повреждением и гибелью души...

Раскаяние в греховной жизни, печаль о грехах произвольных и невольных, борьба с греховными навыками, усилие победить их и печаль о насильном побеждении ими, принуждение себя к исполнению всех евангельских заповедей – вот наша доля. Нам предлежит испросить прощение у Бога, примириться с Ним, верностью к Нему загладить неверность, дружество со грехом заменить ненавистью ко греху. Примирившимся свойственна святая любовь.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Чтобы любить Бога всем сердцем, надо непременно всё земное считать за сор и ничем не прельщаться.

Опытом дознано, что не любящий ближнего не может любить Бога, неблагодарный человекам не может быть благодарным Богу. Ограниченному, малому, ничтожному существу, каков человек, с ограниченного, малого нужно и начинать и, при Божией помощи, идти к менее ограниченному, к высшему. Ты имеешь жену, друзей, родственников? Научись прежде отдавать им должное и потом уже будешь в состоянии отдавать должное всем людям и Самому Богу.

Чтобы по достоянию чтить Богородительницу, научись прежде, как должно, почитать свою родительницу. А чтобы почитать тебе, как следует, Отца Господа Иисуса Христа, научись почитать своего отца по плоти. *Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом* (Лк. 16:10).

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Нельзя любить Бога, относясь плохо хотя бы к одному человеку. Это вполне понятно. Любовь с неприязнью не могут быть в одной душе: или та, или другая.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Как меняет человека любовь к Богу?

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. (Гал. 5:22).

Чем кто более Бога познает, тем усерднее Его почитает и заповеди Его соблюдает.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Вот отличительные черты Бога и человека ревнующего об уподоблении Богу: скромность, незлобие, негневливость, независтливость, благотворительность, сострадательность, непамятозлобие, добротолубие, доброта равночестие, соблюдение пользы других, общительность, попечительность, негорделивость...

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Если присутствие любимого человека явственно всех нас изменяет, и делает веселыми, радостными и беспечальными: то какого изменения не сделает присутствие Небесного Владыки, невидимо в чистую душу приходящего.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Истинно любящий Бога считает себя странником и пришельцем на земли сей; ибо душою и умом в своем стремлении к Богу созерцает Его одного.

Когда Дух Божий сходит к человеку и осеняет его полнотою Своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченною радостью, ибо Дух Божий радостотворит всё, к чему бы Он ни прикоснулся. Это та самая радость, про которую Господь говорит в Евангелии своем: *Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. В мире будете иметь скорбь, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас (Ин. 16:21:33:22).* Но как бы ни была утешительна радость эта, всё-таки она ничтожна в сравнении с тою, про которую Сам Господь устами своего апостола сказал, что *не видел того глаз, не слышало ухо, и не*

приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1Кор. 2:9). Предзадатки этой радости даются нам теперь, и если от них так сладко, хорошо и весело в душе, то что сказать о той радости, которая уготована там, на небесах, плачущим здесь, на земле?

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Состояние бесстрастия и благодати. Сколь благо быть с Богом, во благодати Его, и чувствовать Его пребывание в сердце! Какой покой, какая свобода духа, – какой мир, превосходящий всякий ум! О, блаженство на земле от общения с Божеством!

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Когда душа наша соприкасается с Божественною благодатью, она размягчается, как воск делается мягким от действия огня.

Святитель Тихон, патриарх Московский и всея Руси († 1925).

Каковы степени приближения к Богу?

Начало добра – страх Божий, а конец – любовь к Богу.

Пресвитер Илия Екдик.

Трояким образом, как говорит Василий Великий, можем мы угодить Богу: или благоугождаем Ему, боясь муки, и тогда находимся в состоянии раба; или ища награды, исполняем повеления Божии, ради собственной пользы, и посему уподобляемся наемникам; или делаем добро ради самого добра, и тогда мы находимся в состоянии сына.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

В нас, младенческих, признак того, что делание наше согласно с волею Божиею, есть успеяние в смирении; в средних – прекращение внутренних браней; а в совершенных – умножение и изобилие Божественного света.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Кто боится Бога, чтобы его чем-нибудь не оскорбить – это первая любовь. Кто имеет ум чистый от помыслов – это вторая любовь, большая первой. Кто ощутимо имеет благодать в душе своей – это третья любовь, еще большая.

Четвертая, совершенная любовь к Богу – это когда имеет благодать Святого Духа и в душе и в теле... Кто в этой мере, тот неприкосновенен для плоской любви. Он может свободно спать с девицею, не испытывая к ней никакого желания. Любовь Божия сильнее, чем любовь девицы, к которой влечется весь мир, кроме тех, кто имеет благодать Божию в полноте, ибо сладость Духа Святого перерождает всего человека и научает его любить Бога в полноте.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Первоначальные плоды молитвы заключаются во внимании и умилении... От внимания рождается умиление, а от умиления, усугубляется внимание. Они усиливаются, рождая друг друга; они доставляют молитве глубину, оживляя постепенно сердце; они доставляют ей чистоту, устраняя рассеянность и мечтательность... Далее плодом молитвы бывает постепенно расширяющееся зрение своих согрешений и своей греховности,

отчего усиливается умиление и обращается в плач. Плачем называется преизобильное умиление, соединенное с болезнованием сердца сокрушенного и смиренного, действующее из глубины сердца и объемлющее душу. Потом являются ощущения присутствия Божия, живое воспоминание смерти, страх суда и осуждения. Все эти плоды молитвы сопровождаются плачем, и, в свое время, осеняются тонким, святым духовным ощущением страха Божия. Страх Божий невозможно уподобить никакому ощущению плотского, даже душевного человека... По некотором преуспевании приходит ощущение тишины, смирения, любви к Богу и ближним без различия добрых от злых, терпения скорбей, как попущений и врачеваний Божиих, в которых необходимо нуждается наша греховность. Любовь к Богу и ближним, являющаяся постепенно из страха Божия, вполне духовна, неизъяснимо свята, тонка, смиренна, отличается отличием бесконечным от любви человеческой в обыкновенном состоянии ее...

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Зачем нужен страх Божий?

Начало мудрости – страх Господень... В страхе пред Господом – надежда твердая, и сынам Своим Он прибежище... Страх Господень отводит от зла. (Притч. 1:7, 14:26, 16:6).

Будем ходить в страхе Господнем, так как нам предписано со страхом и трепетом соделовать свое спасение (Флп. 2:12). Страх Господень искореняет из души все лукавства и грехи. Кто же не боится Бога, тот впадает во многая злая. Страх Господень хранит человека и бережет, пока не сбросит он с себя этого тела.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Кто боится Господа, тот выше всякого греха. Далеко он от всякой болезни, и никакой трепет не приблизится к нему. Даже смерть боится приблизиться к нему и приходит только тогда, когда повелено ей разлучить душу его с телом.

Бойся Господа, и обретешь благодать, ибо страх Господень производит такие нравы и обычаи, которыми образуются в нас добродетели.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Страх законополагается нам, как средство существенно нужное, необходимое для нас. Страх очищает человека, предуготовляет для любви: мы бываем рабами для того, чтобы законно соделаться чадами. По мере очищения покаянием, начинаем ощущать присутствие Божие; от ощущения присутствия Божия является святое ощущение страха. Опыт открывает высоту чувствования. Высоко и возделенно ощущение страха Божия!

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Поселите поглубже в себе страх Божий, и он, взяв в руки бразды правления вашего внутреннего человека, устремит вас вслед Господа, для стяжания светлой славы, нам обетованной, подгоняя бичами смертной памяти и памяти суда...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Как приобрести страх Божий?

Меня ли вы не боитесь, говорит Господь, предо Мною ли не трепещете? (Иер. 5:22).

От постоянного помышления о суде Божиим рождается страх Божий; попирающий же совесть утрачивает из сердца добродетели.

Страх Божий возрастает и усиливается в сердце того человека, который отражает от себя славу человеческую смиренномудрием.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Должно всегда иметь Бога пред собою.

Страх Божий приобретается еще исполнением заповедей Божиих, и чтобы все делать по совести.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Страх Божий рождается от рассуждения Божиих свойств, а именно:

1) Что Бог вездесущий, и всякое дело, слово и помышление ведущий.

2) Что Бог ненавидит всякое беззаконие и всякое зло.

3) Что Бог – праведный Судия, и всякому воздаст по делам.

4) Что Его даже и Ангельские чины трепещут.

5) Что Бог весь свет в руке Своей содержит.

6) Что Бог, в мгновение ока может грешника праведным судом погубить при самом совершении греха...

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Не ради согрешений только должен человек бояться Бога, но потому что Бог любит его, а он не любит Бога, и, будучи недостойн, получает благодетия.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Никогда не бойся наказания, но бойся греха, порождающего наказание.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Если человек будет смиряться, не стяжательствовать, если воздержится от осуждения, то придет к нему страх Божий.

Авва Евпрений.

Отцы сказали, что человек приобретает страх Божий, если имеет память смерти и память мучений, если каждый вечер испытывает себя, как он провел день, и каждое утро, – как прошла ночь, если не будет дерзновенен в обращении, и наконец, если будет находиться в близком общении с человеком, боящимся Бога.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Держите же так: всегда принадлежать Господу. Это многого требует: в мыслях всегда носить Господа; в сердце – всегда иметь чувство к Господу; в воле – всё делаемое делать для Господа.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Дух страха Божия есть воздержание от злых дел.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

По мере очищения покаянием, начинаем ощущать присутствие Божие: от ощущения присутствия Божия является святое ощущение страха Божия.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Бегай лжи; иначе она отгонит от тебя страх Божий.

Лицо твое всегда должно быть печально, чтобы вселился в тебя страх Божий.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

За что благодарить Бога?

Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов. (Иак. 1:17).

Глупому – «счастье», умному – «Бог дает».

Русская пословица.

Всё Божие, что ни имеем, кроме грехов.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Для человека создал Бог небо, украшенное звездами, для человека создал Он землю, – и люди возделывают ее для себя.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Господь – наш Творец и Создатель, от Него мы получили самое бытие и жизнь свою. Он сотворил наше тело. Он вдохнул в нас бессмертную душу, животворящую наше тело. Он даровал нам разум, которым мы отличаемся от неразумных животных. Он даровал нам свободную волю, которая делает нас самовластными в наших действиях. Он даровал нам сердце, способное наслаждаться дарами благодати Божией и испытывать в жизни счастье, радость и блаженство.

Господь Бог есть Промыслитель и Хранитель наш. Он повелевает сиять над нами солнцу, которое согревает, освещает и увеселяет нас. Он благоденствует нам, посылая *подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищу и веселием сердца наши* (Деян. 14:17). Он заповедал земле возвращать многообразные плоды, которыми питается и укрепляется наше тело, и заставляет служить нам многообразные роды животных. И горы, и моря, и реки, птицы, рыбы, земля, воздух – все служит по Божью определению к нашей пользе и наслаждению... Не видеть всех этих благодеяний Божиих – значит не сознать самого бытия своего, не чувствовать собственной своей жизни, сделаться совершенно камнем бесчувственным и безжизненным человеком.

Но этого мало, любвеобильный Отец Небесный *так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную*

(Ин. 3:16). Единородный Сын Божий так возлюбил нас, что воспринял на Себя грехи рода человеческого, воплотился и вочеловечился для спасения нашего, претерпел нас ради унижения, оплевания, заушения, биения, крестные страдания и позорную смерть, будучи распят со злодеями, пролил за нас Кровь Свою и положил Душу Свою. Единосущный Отцу и Сыну Дух Святой так возлюбил нас, что, не гнушаясь нечистотой нашей, нисходит на нас, оживляет нас, мертвых прегрешениями, освящает нас, оскверненных и непотребных...

Неблагодарность и пред человеками есть самый грубый и нестерпимый порок, а неблагодарность пред Богом есть уже тяжкое, противоестественное преступление. Сама природа влечет наше сердце к благодарению своего благодетеля. Ведь и бессловесные животные, и дикие звери выражают, как могут, свою благодарность благодетелю им человеку.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Мы замечаем наши ничтожные дела по тому самому, что они ограничены и малы, потому что начинаем их и оканчиваем, усиливаемся для них и устаем от них и, напротив, не замечаем иногда благодеяний Божиих по тому самому, что они велики, потому что готовы без усилий, повсеместны, всегдашны. Надобно иногда временное и местное отъятие благотворной руки Божией, чтобы люди справедливее оценили благодеяние Божие, которым долго без внимания пользовались.

Благодарность Богу за полученные от него дары есть сосуд, в который благодать Божия полагает новые.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Ежедневно благодари от всего сердца Бога за дарование тебе жизни по образу и подобию Его, жизни разумно-свободной и бессмертной. Особенно благодари за то, что Он тебя падшего в вечную смерть восстановил и направил опять к жизни и не простым действием всемогущества, ибо это несообразно было бы с правосудием Его, а даровавши в выкуп за нас Единородного Сына Своего, пострадавшего и умершего за нас; благодари еще за то, что Он тебя ежедневно, волею чрез грехи падающего из жизни в смерть, бесчисленное множество раз, – снова дарит жизнью за то только, что ты от сердца скажешь:

Отче! я согрешил против неба и пред Тобою (Лк. 15:18)!.. Благодарю Его за все средства к жизни, за все скорби и радости в жизни, ибо все от Него, всеблаготворного Отца, все от первой оной начальной жизни, всем уделившей и взаимодававшей жизнь.

Плоть и Кровь Сына Божия ежедневно преподаются христианам во очищение и освящение душ и телес их. Одно это Таинство вызывает всегдашнюю, всесердечную благодарность Богу. Потому-то и называется оно – Евхаристией, или благодарением.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Не будем же беспечны, но каждый из нас ежечасно, сколько может, да размышляет не только об общих благодеяниях, но и о частных, ему самому оказанных Богом... чрез это он в состоянии будет возносить Господу непрестанное благодарение.

Случилось ли с тобой хорошее – благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось ли худое – благословляй Бога, и худое прекратится. Так и Иов, быв богатым, благодарил, и, быв бедным, славословил.

Если мы за то благодарим, за что другие богохульствуют, от чего приходят в отчаяние, – смотри, какое здесь любомудрие: во-первых, ты возвеселил Бога, во-вторых, посрамил дьявола, в третьих – показал, что случившееся ничто. В то самое время, когда ты благодаришь, и Бог отъемлет печаль, и дьявол отступает.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Наипаче будь благодарен в скорбях, потому что чрез них яснее ощутишь вспомоществующую благодать.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божие и от Бога.

Богу не нужны твои благодарения, но тебе неотложно нужны Божии благодеяния. Приятелище же и хранилище сих благодеяний в тебе есть благодарное сердце.

Позаботься же возгревать в себе чувства благодарения к Богу с первого момента по пробуждении от сна, во весь день и засыпай со словами благодарения на устах, потому что ты погружен в Божии благодеяния, в числе которых и самый сон.

С внутренним действием сознания своего окаянства и смирения себя перед Богом подвигнись и на теплое воспоминание великих милостей, лично тебе явленных Богом и тем оживив в себе любовь к Нему, расположи себя к благодарению и славословию Его, и самым делом возблагодари и восславословь Его тепло из глубины души.

Когда придет тебе на ум какой добрый помысл, обратись к Богу и, сознав, что он Им послан, благодари Его.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Благопризнавательный скоро входит в любовь Божию, а неблагодарный пес, схватив хлеб, тотчас оставляет давшего.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Сперва должно поблагодарить Бога за все необходимое для ежедневной потребности, что имеем, а потом уже пользоваться имеемым.

Святитель Василий Великий (330–379).

Но да не будет благодарение, как того фарисея ([Лк. 18:11](#)), осуждающее других и оправдывающее себя; но, скорее, как более всех находящееся в долгу, и по недоумению благодарящее, и с ужасом рассматривающее неизреченное долготерпение Божие.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Что такое вера?

Кто верил Господу – и был постыжен? или кто пребывал в страхе Его – и был оставлен? или кто взывал к Нему, и Он презрел его? (Сир. 2:10).

На Бога положишься, не обложишься.

Русская пословица.

Верующий не тот, кто думает, что Богу все возможно, но кто верует, что получит от Него все, чего просит.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Вера не в том только состоит, чтобы веровать, что есть Бог, но и во всепремудрый Его Промысл, управляющий тварями Своими и все на пользу устрояющий; *времена и лета положены суть в Его власти (Деян. 1:7)*, и каждому из нас предел жизни определил прежде бытия нашего, и что без воли Его ни птица не падет, ни влас главы нашей не погибнет (Мф. 10:29; Лк. 21:18).

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Вера, спасающая человека, не есть лишь вера в существование на небе и в отвлеченности – Бога... Нет, вера есть реальная покорность Живому Богу на земле, безоговорочное доверие во всей полноте Его откровению, устремление и следование Им указанным путям и истолкование решительно всего во славу Божию.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Твердость веры обнаруживается не тогда, когда выслушиваешь ты льстивые речи, но когда переносишь гонения и обиды.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Вера Христова становится только тогда ясна и определена для человека, когда он нелицемерно верует в Церковь; только тогда бисер этой веры бывает чист, только тогда не смешивается с кучей грязного мусора всевозможных своевольных мнений и суждений. Об этом ведь говорил еще апостол Павел, когда Церковь Бога живого называл столпом и утверждением истины (1Тим. 3:15).

Свщмч. Иларион (Троицкий), архиеп. Верейский,
Петроградский († 1929).

Как обрести веру?

Если желаешь премудрости, соблюдай заповеди, и Господь подаст ее тебе. (Сир. 1:26).

Если вы... хотите найти Бога философией, зря будете трудиться и никогда не найдете. Вот мой совет, как найти Бога: начинайте свою жизнь вести по Евангелию. Господь сказал: *Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5:8).* Постепенно очищается сердце, и будет Царство Божие внутри вас (Лк. 17:21).

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

...Укрепляется же вера человека через делание заповедей, искушения, сознание своей немощи и бессилия и получение помощи Божией, когда исчезает всякая надежда на помощь человеческую...

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Некоторые спрашивают: «Что нам делать, чтобы поверить в Бога?» Ответ прост: жить по заповедям Божиим и пребывать в молитве. Молитва дает душе человека реальное доказательство Божественного бытия.

Архимандрит Рафаил (Карелин) (р. в 1931).

Надежду и веру нельзя иметь крепкими без дел и трудов по делу спасения. Какие дела и труды? 1) Отвращение возыметь ко всем грехам – не делам только, но и мыслям и сочувствиям к ним; 2) определить себя на дела противоположные им – это вы сами для себя должны найти и установить; 3) главное, плоти угодия бегать... её надо строго наказать – умертвить; 4) молитвенный чин установить домашний и церковный; 5) внешние сношения упорядочить и бегать случаев, могущих возбуждать движения страстей.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Чтобы иметь искреннюю, сердечную веру, непременно нужно смириться сердцем.

Ходя, сидя, лежа, беседуя, занимаясь, во всякое время, молись сердцем о даровании веры и любви. Ты не просил еще

как следует, с жаром и постоянством, не имел твердого намерения стяжать их. Отселе скажи: *се начах*.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Вера твоя должна укрепляться от частого прибегания к покаянию и молитве, а также от общения с людьми глубокой веры.

Схиигумен Савва Псково-Печерский (1898–1980).

Вера усиливается молитвой. Человек, не возделавший в себе веру измлада, но расположенный к этому, может возделать ее молитвой, прося у Христа прибавить ему веру.

Если человек идет по жизни с верой, без сомнения и просит помощи Божией, то с ним потихонечку начинают происходить чудесные события: сначала маленькие, потом побольше, и он становится более верующим.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

От предания себя воле Божией в сердце человека является духовная сила веры и духовное утешение.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Вера, как и любовь, не дается сразу и легко; ее нужно искать, ее нужно добиваться, и только со временем, после усиленного духовного делания, вера овладевает всем нашим внутренним существом и делается для нас жизненным нервом, целию нашего бытия.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Что делает неуязвимым?

Надеющиеся на Господа, яко гора Сион: не подвижится в век. (Пс. 124:1).

Без Бога и червяк сгложет.

Коли Бог не сохранит града, то все стража и ограда.

Русские пословицы.

Ты скажешь мне: страшен змий; бойся Господа, и не возможен вредить тебе. Язвителен скорпион; бойся Господа, и не уязвит тебя. Лев кровожаден; бойся Господа, и будет сидеть с тобою, как с Даниилом.

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский († 386).

Не очень ищи себе утешения в том, что дано тебе на очень малое время; а истинного утешения в Боге, – это утешение навсегда при тебе останется.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Был человек богат, стал вдруг нищим, это тяжело, но поправимо. Был здоров, стал больным, и это поправимо, ибо с нищим и больным есть Христос. А потеряешь веру – великое несчастье. Оно тем ужасно, что нет у человека никакой опоры.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Обогатившиеся живой верой во Христа перелетают, как крылатые, через все скорби, чрез все затруднительнейшие обстоятельства. Упоенные верой во всемогущего Бога, они в труде не видят труда, в болезнях не ощущают болезней. Они признают единым деятелем во вселенной Бога, они соделали Его своим живой верой в Него.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Любовь плотская имеет такую крепость, как цветок в поле: любить же Бога всей душою и помышлением есть победа над самой смертью.

Монах Георгий (Стратоник), затворник Задонский (1789–1836).

Будь беспечален при своем Господе. Он заключил тебя в Себе со всех сторон, всего проникает тебя и знает твои мысли, все нужды и расположения, и, если верой и любовью будешь

стоять в Нем, то не придет к тебе никакое зло. *Господь близко. Не заботьтесь ни о чем* (Флп. 4:5–6).

Моя душа терпит скорби или от невидимых борющихся врагов, или от видимых – от людей. Но верю в Господа я всех могу победить и расположить внутреннюю жизнь мою так, чтобы она протекала, по крайней мере большею частию, в мире и спокойствии. Нет скорби, неприятности, которой бы Господь мой не уничтожил во мне и после которой не дал бы мне мира Своего.

Что успокаивает меня в мыслях и в сердце моем, то да предастся письменно в память для меня и в постоянный покой сердца моего среди попечений и сует жизни. Что же это такое? Это – христианское, полное живого упования и чудной успокоительной силы изречение: все для меня Господь. Вот бесценное сокровище! вот драгоценность, с которой можно быть спокойным во всяком состоянии, с которой можно быть и в бедности богатым, и при обладании богатством – щедрым, и с людьми любезным; с коим и по согрешении нельзя потерять упования. Всё для меня Господь. Он моя вера, мое упование, моя любовь, моя крепость, моя сила, мой мир, моя радость, мое богатство, моя пища, мое питание, мое одеяние, моя жизнь, словом – все мое. Так, человек, все для тебя Господь, и ты будь всем для Господа. А как все твое сокровище заключается в сердце твоём и в воле твоей, и Бог требует от тебя сердца твоего, говоря: *Сын Мой! отдай сердце твое Мне* (Притч. 23:26), то для исполнения воли Божией, благой и совершенной, откажись от исполнения своей растленной, страстной, прелестной воли, знай одну волю Божию; говори: не моя воля, но Твоя да будет.

Весь мир – паутина – в сравнении с душой человека-христианина; ничто в нем не постоянно и не надежно; ни на что опереться в нем надежно нельзя: все рвется.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

«За делами насущными некогда думать о Боге»

Я, Екклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме... Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, всё – суета и томление духа!..

Я предпринял большие дела: построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовые деревья; сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произрастающих деревья; приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня; также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц и наслаждения сынов человеческих – разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребыла со мною. Чего бы глаза мои ни пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моею долею от всех трудов моих. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их: и вот, всё – суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем! (Еккл. 1:3–6:12:14, 2:4–11).

Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?

(Мк. 9:36–37).

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. (1Петр. 5:7).

Богу молись, крепись, да за соху держись!

Утром Бог и вечером Бог, а полдень да в полночь никто же, кроме Его.

Божье забудешь, и своего не получишь.

Русские пословицы.

Всякое время должно почитать удобным к тщательному совершению благоугодного Богу.

Святитель Василий Великий (330–379).

Когда разлучишься с телом, тогда будешь жалеть, что столько имел попечения о том, что не приносит тебе никакой пользы.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Отдавайте все время Господу Богу нашему и оставайтесь с этим, доколе Он умиласердится над нами, не ищите ничего другого, кроме одной только милости у Господа славы.

Ты позаботься о Божием, и Бог позаботится о твоём.

Сперва честь Богу, а потом уже забота и о прочем. Какой слуга, скажи мне, станет заботиться о своём доме прежде, нежели исполнит господскую службу?

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Памятовать о Боге необходимее, нежели дышать.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Непоколебимая вера отсекает суетные попечения...

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Все мертвецы оставили всё, что ни имели; оставишь и ты. Когда они приблизились к часу смерти, тогда поняли, что всё в этом мире суета, суета суетствий, то есть суета в самом сильном значении этого слова. И ты поймешь это по необходимости, когда наступит час смерти твоей. Лучше понять это благовременно, и сообразно такому понятию направить деятельность свою! При пришествии смерти, никто и ничто не может оказать вспоможения тому, к кому пришла она, – ни домашние, ни друзья, ни высокий сан, ни громкий титул, ни множество подчиненных, ни множество богатства.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Есть у нас поверье, и чуть ли не всеобщее, что как скоро займёмся чем-либо по дому или вне его, то выступаем из области дел Божеских и Богу угодных. Оттого когда породится желание жить богоугодно или зайдёт речь о том, то обыкновенно с этим сопрягают мысль, что уж коли так, то беги из общества, беги из дома в пустыню, в лес. Между тем и то, и другое не так. Дела житейские и общественные, от которых зависит стояние домов и обществ, – суть Богом определённые дела и

исполнение их не есть отбегание в область небогоугодную, а есть хождение в делах Божеских.

Дела службы не суетность: это Божии дела. Только делайте их всегда для Бога, а не для чего другого. Равно и по семейной жизни на вас лежит долг... Исполнять его не есть суетность. Только совершайте такие дела по сознанию, что волю Божию исполняете.

Все мы рабы Божии. Каждому Он назначил своё место и дело и смотрит, как кто исполняет его. Он везде есть. И за вами смотрит. Содержите сие в мысли и всякое дело делайте, как бы оно было поручено вам от Бога, каково бы это дело ни было. Так делайте дела по дому. А когда кто совне приходит или сами выходите вовне, держите в мысли: в первом случае, что Бог вам послал то лицо и смотрит, по-Божьему ли вы его примете и к нему отнесетесь, а во втором, что Бог поручил вам дело вне дома и смотрит, так ли вы сделаете его, как Он хочет, чтобы вы его сделали.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Даже и тогда, когда нужно бывает выслушать говорящего о чем, чтоб понять, в чем дело, и дать должный ответ, и тогда не забывай, между речью слышимую и говоримую, возверзай око ума на небеса, где Бог твой.

Преподобный Никодим Святгорец (1749–1809).

Мы должны жить на земле так, как колесо вертится: чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх. А мы как заляжем на землю, так и встать не можем.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Кто любит Бога, тот может помышлять о нем день и ночь, потому что любить Бога никакие дела не мешают.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Насколько возможно, не отдавайте работе своего сердца. Отдавайте ей свои руки, отдавайте ей свой рассудок. Не отдавайте сердца ничтожному, бесполезному. Иначе как оно потом взыграет о Христе? Когда сердце во Христе, тогда освящается и работа. И сам человек сохраняет тогда

внутреннюю душевную свежесть сил и испытывает настоящую радость.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

«Бог не любит грешников»

Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. (Лк. 15:10).

Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников. (1Тим. 1:15).

Апостол Иоанн утверждает Духом Святым, что Бог есть Любовь, а не только имеет любовь, хотя и бесконечно великую. Любовь же все покрывает, по слову апостола Павла. Покрывает она и наши грехи, недостатки, немощи, нетерпение, ропотливость и прочее. Стоит только верующему во Христа осознать свои немощи и грехи и попросить прощения, как любовь Божия очищает и исцеляет все раны греховные. Грехи всего мира тонут в море любви Божией, как брошенный в воду камень. Не должно быть места унынию, безнадежию, отчаянию!

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Бог благ и бесстрастен и неизменен. Если кто, признавая благословным и истинным то, что Бог не изменяется, недоумевает, однако ж, как Он (будучи таков) о добрых радуется, злых отвращается, на грешников гневается, ибо радость и гнев суть страсти. Нелепо думать, чтоб Божеству было хорошо или худо из-за дел человеческих. Бог благ и только благое творит, вредить же никому не вредит, пребывая всегда одинаковым; а мы, когда бываем добры, то вступаем в общение с Богом, по сродству с Ним, а когда становимся злыми, то отделяемся от Бога, по несродству с Ним. Живя добродетельно, мы бываем Божиими, а делаясь злыми, становимся отверженными от Него; а это не то значит, чтоб Он гнев имел на нас, но то, что грехи наши не попускают Богу воссиять в нас, с демонами же мучителями соединяют. Если потом молитвами и благотворениями снискиваем мы разрешение в грехах, то это не то значит, что Бога мы ублажили и Его переменили, но что посредством таких действий и обращения нашего к Богу, уврачевав сущее в нас зло опять соделываемся мы способными вкушать Божию благодать; так что сказать: Бог отвращается

злых, есть то же, что сказать: солнце скрывается от лишенных зрения.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Посещают хульные помыслы

Ты думаешь, что они от тебя происходят, а ты, напротив, не имеешь оных, но ужасаешься, скорбишь и смущаешься, тогда как они совсем не твои, а вражеские; твоего участия в них ни малейшего нет, и даже в грех вменять их не должно, а надобно быть спокойным, нимало не обращая на них внимания и ни во что вменяя, они и исчезнут. А когда ты смущаешься о сем, скорбишь и отчаиваешься, то врага это утешает и он еще более на тебя оными восстает.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Никто не должен думать, что он виновен в хульных помыслах; ибо Господь есть сердцеводец и знает, что такие слова не наши, но врагов наших.

Презирая его, и вменяя за ничто влагаемые им помыслы, скажем ему: иди за мною сатано: Господу Богу моему поклонюся и Тому единому послужу; болезнь же твоя и слова твои обратятся на главу твою, и на верх твой снидет хула твоя в нынешнем веке и в будущем.

Перестанем судить и осуждать ближнего, и мы не будем бояться хульных помыслов; ибо причина и корень второго есть первое.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Хульные помыслы умножаются и укрепляются от гордости и осуждения других. Поэтому того и другого остерегайся, и хульные помыслы увянут.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Дух хулы мучит вас. Не только мысли хульные бывают и поражают, но слышатся слова в ушах. Бес... производит их. Делает он это для того, чтобы смущать вас и лишить вас дерзновения к молитве. И то имеет он в виду, не согласитесь ли на какую-либо хулу, чтобы ввергнуть вас в грех хулы, а потом в отчаяние. Против сего беса – первое... не смущаться и отнюдь не думать, что это ваши мысли, но прямо относить их к бесу. Затем, против мыслей и слов – мыслить и говорить противно. Он внушает худое о святом, а вы говорите: врешь, лукавец; он

вот каков... Так против всего – и всё говорите, пока не отойдут. Заключите так: буди проклят, хульник, и слова хулы да обратятся на главу твою! Ко Господу обратитесь с такою молитвою: душу мою открываю пред Тобою, Господи! Видишь, что я не хочу таких мыслей и не благоволю к ним. Все всевает враг. Отгони его от меня!

Когда ассирияне под стенами Иерусалима кричали к стоящим на стенах иерусалимлянам, произнося хульные слова на Бога и усиливаясь поколебать их в вере к Богу и в верности царю, тогда благочестивый Езекия не велел своим отвечать, а сам пошел в храм и молился. Так должны поступать и христиане во время обуревания помыслов. Не отвечай, не слушай, углубляйся в свое сердце, призывай имя Господа Иисуса, ограждайся крестным знамением, внешне и внутренне.

Ко Господу обратитесь с такою молитвою: «Душу мою открываю пред Тобою, Господи! Видишь, что я не хочу таких мыслей и не благоволю к ним. Всё всевает враг. Отгони его от меня!»

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Сомнения, все равно как блудные помыслы и хулы, надо презирать, не обращать на них внимания. Презирайте их – и враг-диавол не выдержит, уйдет от вас, ибо он горд, не вынесет презрения.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Не может один и тот же ум и славословить Бога, и хулить. На такие мысли не надо обращать внимания, надо выбрасывать их, как сор, как нечто постороннее. Если же какая-либо дурная мысль неотступно приходит на ум и сердце к ней прилепляется, сочувствует ей, тогда надо приложить все силы, чтобы выбросить ее с помощью молитвы Иисусовой и исповеданием старцу.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Посещают помыслы неверия

Иногда всё так ясно о Боге; а в другой раз попадаешь в бездну неведения.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

В обыкновенных предметах человеческих – узнал раз хорошо какой-либо предмет и часто на всю жизнь знаешь его хорошо, без помрачения познания о нем. А в вере не так: раз познал, ощутил, осязал, думаешь: всегда так будет ясен, осязателен, любим предмет веры для души моей; но нет: тысячу раз он будет потемнеться для тебя, удаляться от тебя и как бы исчезать для тебя, и что ты прежде любил, чем жил и дышал, к тому, по временам, будешь чувствовать совершенное равнодушие; и надо иногда воздыханием и слезами прочищать себе дорогу, чтобы увидеть его, схватить и обнять сердцем. Это от греха.

Неверие с усилием стремится вторгнуться в мою душу во время молитвы домашней и общественной, особенно во время Литургии и преимущественно пред освящением Даров, и пред причащением, и во время самого причащения, при совершении всех Таинств. Горе мне, если я невнимателен к своим помыслам: неверие, как бурный, мутный поток, сейчас вторгнется и смертельно зальет мою душу. Ни на мгновение не уступай помыслам; сражайся с ними до пота и крови. Искупай душевное спокойствие целых дней в несколько минут. Будь мудр, как змея: береги свою голову и сердце.

Враг ежедневно сильно гонит мою веру, надежду и любовь. – Гонят тебя, моя вера! Гонят тебя, моя надежда! Гонят тебя, моя любовь! Терпи вера, терпи надежда, терпи любовь! Мужайся вера, мужайся надежда, мужайся любовь! – Бог ваш поборник! – Не ослабевай вера, не ослабевай надежда, не ослабевай любовь!

При помыслах неверия держись мысленно за Крест – и они оставят тебя. Также говори: «Я человек маленький, ничтожный, между тем как миллионы людей великих вседушевно верили в то, на что помыслы устремляются».

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Пишешь, что, как легкое облако, находит неверие о Боге и о будущем. Этот помысл причисляется св. Димитрием к хульным помыслам. Ибо в них наша воля не соглашается, а только враг наводит на помысл неверия. Человек этого не хочет и не виноват; а думает, что виноват, смущается и сим больше веселит врага и дает ему повод к приступу. А когда будешь презирать это и не считать за грех, то и он постыдится и отойдет.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Церковь

Кто такой христианин?

По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.

(Ин. 13:35).

Кто делает добро, тот от Бога; а делающий зло не видел Бога. (3Ин. 1:12).

Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба.

(1Кор. 10:17).

Христианство не в молчаливом убеждении, но в величии дела.

Свщмч. Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский († 107).

Кто бы и какой бы он ни был, он не христианин, как скоро он не в Церкви Христа.

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский († 258).

Что значит быть христианином? Значит и веровать право, и жить свято, и освящаться Таинствами, и слушаться руководства пастырей, и к Церкви Божией Православной принадлежать, и всё ею повеленное строго исполнять...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Нет нам никакой пользы носить наименование христиан, если не сопутствуют оному дела христианские: в противном случае чтобы и к нам не были отнесены сии слова: *если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы* (Ин. 8:39).

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский († 386).

Быть христианином – значит принадлежать к Церкви, ибо христианство есть именно Церковь и вне Церкви христианской жизни нет и быть не может.

Христианство и Церковь не совпадают друг с другом только тогда, когда под христианством мы будем понимать сумму каких-то теоретических положений, ни к чему никого не обязывающих. Но такое понимание христианства можно назвать только бесовским. Христианами тогда следует признать и бесов, которые тоже веруют и от этого только трепещут. Знать систему христианской догматики, соглашаться с догматами – неужели

значит это быть истинным христианином? Раб, знающий волю господина своего и не исполняющий ее, биен будет много и, конечно, справедливо.

Слово «Церковь» уже в Новом Завете встречается 110 раз. Слова же «христианство», как и многих других слов на «-ство», Новый Завет не знает... Уверовать во Христа, сделаться христианином – значило присоединиться к Церкви.

Чтобы быть хорошим человеком, для этого вовсе не достаточно лишь знать, что хорошо и что плохо. Ведь разве мы сомневаемся в том, что грешить дурно? Почему же мы грешим, зная хорошо, что это дурно? Потому, что одно дело знать, а другое дело жить. Кто наблюдает за движениями души своей, тот хорошо знает, как грехи и страсти борются с разумом и как часто они его побеждают. Разум гнется под напором страстей; грех, как бы какой туман, закрывает от нас солнце истины, связывает все добрые силы нашей души. Сознывая силу греха душа всегда готова сказать вместе с царем Манасией: «Связана я многими узами железными, так что не могу поднять головы»... Эти силы даны прежде всего тем, что в воплощении Сына Божия человечество теснейшим образом соединилось с Богом. В Церкви и продолжается всегда и неизменно единение человека с Христом... В чем же это единение? Христос говорил: *«Я хлеб живой, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день... Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь пребывает во Мне»* (Ин 6:51:53–54, 56). Таинство Причащения – вот где единение со Христом и, следовательно, – источник духовной жизни. Таинство Причащения соединяет людей с Богом и тем самым объединяет и друг с другом.

Свщмч. Иларион (Троицкий), архиеп. Верецкий, Петроградский († 1929).

Духовное понимание христианства исходит из того, что Христос принес на землю не новую идею, а новую жизнь.

Я есмь воскресение и жизнь (Ин. 11:25). Христос учил не разглагольствовать, а жить. Поэтому, если мы хотим следовать за Ним, мы должны жить во Христе. Он указал нам путь в этой жизни и Сам Он есть *путь и истина и жизнь (Ин. 14:6).* Он требует от нас последования Ему не словами, а делом: *Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим (Мф. 11:29).*

Истинное поклонение Кресту начинается с той минуты, когда мы хоть немного, хоть чуть-чуть начинаем работать над своею душою, бороться со своими страстями – завистью, гордостью, гневом; когда мы начинаем работать над тем, чтобы родилось в нас новое отношение к нашим ближним. Потому что отношение к ближним и есть подлинное дело, для которого пришел Христос. Это и есть настоящий подвиг, это и есть христианство.

Свщмч. Сергей Мечев (1892–1941).

Кто приходит к Богу и действительно желает быть последователем Христовым, тот должен приходиться с тою целью, чтобы перемениться, изменить прежнее свое состояние и поведение, показать себя лучшим и новым человеком, не удержавшим в себе ничего из свойственного человеку ветхому. Ибо сказано: *Кто во Христе, тот новая тварь (2Кор. 5:17).* Господь наш Иисус Христос для того и пришел, чтобы изменить, преобразить и обновить естество и эту душу, вследствие преступления низложенную страстями...

Вот признак христианства: сколько ни потрудишься, сколько ни совершишь праведных дел – оставаться в той мысли, будто бы ничего тобою ни сделано; постясь, говорить: «Я не постился», молясь – «Не молился», пребывая в молитве – «Не пребывал, полагаю только начало подвигам и трудам». Хотя бы и праведен был ты пред Богом, должен говорить: «Я не праведник, не тружусь, а каждый день начинаю только». Но должно также христианину всякий день иметь упование, радость и чаяние будущего Царства и избавления и говорить: «Если не избавлен я сегодня, буду избавлен наутро».

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Верующий должен быть виден не только по дару, но и по новой жизни. Верующий должен быть светильником для мира и солью. А ежели ты и самому себе не светишь, не предотвращаешь собственной гнилости, то почему нам узнать тебя? Потому ли, что ты погружался в священные воды? Но это может довести тебя до наказания. Величие почести для нежелающих жить сообразно оной увеличивает казнь.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Многие живописцы изображают на иконах Христа, но редкие уловляют сходство. Так, христиане суть одушевленные образа Христовы, и кто из них кроток есть, смирен сердцем и послушлив, тот более всех похож на Христа.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Когда человек сердцем почувствует, что душа его прокажена грехом, вся в язвах, что он бессилен сам исцелить свою душу, как прокаженный бессилен сам себя исцелить, когда пред очами близко станет смерть и мытарства – тогда остается одна надежда, одно прибежище – Спаситель наш Господь Иисус Христос! До этого времени Он был далек от нас, вернее, мы были далеки от Него, а теперь Он – единственный Спаситель, с неба пришедший спасти нас, взявший грехи наши на Себя вместо нас, потерпевший последствия грехов наших, покрывший Своей любовью наши беззакония; обещавший за веру в Него и за покаяние все простить, очистить нашу душу и тело, соединить кающихся грешников с Собою в Таинстве Причащения еще здесь, на земле, в залог вечного соединения в будущей жизни, усыновить нас Отцу Своему и чрез это сделать участниками вечной Божественной славы и блаженства. Вот в чем состоит христианство!

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Можно ли спастись вне Православной Церкви?

Отвергающий вас Меня отвергается; а отвергающий Меня отвергается Пославшего Меня. (Лк. 10:16).

Один Бог, одна вера, одно крещение. (Еф. 4:5).

Кто последует за вводящим раскол, тот не наследует Царствия Божия.

Свщмч. Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский († 107).

Тот не может уже иметь отцом Бога, кто не имеет мать Церковь.

Если рассмотреть веру тех, которые веруют вне Церкви, то окажется, что у всех еретиков совсем иная вера; даже, собственно говоря, у них одно изуверство, богохульство и прение, враждующее против святости и истины.

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский († 258).

Еретики не могут быть христианами!

Пресвитер Тертуллиан (II-III вв.).

Отдели солнечный луч от его начала – единство не допустит существовать отдельному свету; отломи ветвь от дерева – отломленная потеряет способность расти; разобщи ручей с его источником – разобщенный иссякнет. Равным образом Церковь, озаренная светом Господним, по всему миру распространяет лучи свои; но свет, разливающийся повсюду, один, и единство тела остается неразделенным. По всей земле распростирает она ветви свои, обремененные плодами; обильные потоки ее текут на далекое пространство; при всем том глава остается одна, одно начало, одна мать, богатая преуспеванием плодотворения.

Хочешь спастись? – пребывай в Церкви, и она не выдаст тебя. Церковь есть ограда: если ты внутри сей ограды, то тебя не тронет волк; а если выйдешь вон, то будешь похищен зверем. Не уклоняйся от Церкви: нет ничего в мире сильнее ее. Она – твоя надежда, в ней твое спасение.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Вне Церкви и без Церкви невозможна христианская жизнь. Только в Церкви может жить, развиваться и спасаться человек, как и во всяком организме отдельные члены никогда не растут и не развиваются отдельно друг от друга, а всегда только в неразрывной связи со всем организмом. Без Церкви нет христианства; остается только христианское учение, которое само собой не может «обновить падшего Адама».

Отдельная личность, даже отдельная христианская община, постольку жива, поскольку она живет Христовой жизнью, поскольку она соединена со всей Вселенской Церковью. Обособиться, замкнуться в себе... это для личности или даже для поместной Церкви то же, что для луча отделиться от солнца, для ручья – от источника, для ветви – от ствола. Жизнь духовная может быть только при органической связи со Вселенской Церковью; порвется эта связь – непременно иссякнет и жизнь христианская.

Свщмч. Иларион (Троицкий), архиеп. Верецкий, Петроградский († 1929).

Люди, находящиеся в Церкви Православной, направляются к Горнему Иерусалиму, т. е. к Царствию Небесному, верным путем: они плывут по житейскому морю в ладье, где Кормчий – Сам Христос; те же, которые вне Церкви, стремятся переплыть это море на одной доске, что, конечно, невозможно, и гибнут безвозвратно.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Все хвалят свою веру как правую, но не тот правый, кто себя хвалит, а тот, кого Бог похваляет, по слову апостола (1Кор. 4:5). А нашу веру Сам Бог прославляет непрестанно, как в Самом Себе, так и в святых Своих. Идите к мощам святых угодников и смотрите, чья вера правая. В какой вере творит Бог такие чудеса, как в православной? В какой вере люди удостоиваются нетления и благоухания тел по смерти и творят столь великие и многие чудеса? Идите к преподобному Серафиму и к святому Сергию; идите к Феодосию Черниговскому и т. д... Как идти против истины, против очевидности?

Держись за Церковь – столп и утверждение истины (1Тим. 3:15) – и спасешься; вне ее погибнешь, потому что вне ее – лесь диавольская.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

В чём суть христианской жизни?

Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека. (Еккл. 12:13).

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. (Мф. 7:12).

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. (Гал. 6:2).

Любовь есть исполнение закона. (Рим. 13:10).

Христианская жизнь вся не иное что есть, как всегдашнее до кончины покаяние.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Чтобы стяжать залог жизни, нужно крепко уверовать в Бога, отречься от зла и суеты, непрестанно пребывать в молитве, принуждать к доброделанию заповедей, даже против воли сердца.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Вот самый короткий и легкий путь ко спасению:

Будь послушлив, воздержан, не осуждай и храни ум и сердце свое от плохих помыслов, а помышляй, что все люди добрые, и их любит Господь. За эти смиренные мысли благодать Святого Духа будет жить в тебе, и ты скажешь: «Милостив Господь».

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Где бы ты ни был, имей Бога пред очами твоими; делай только то, на что имеешь свидетельство Писания; остерегись скоро оставлять место, в котором ты живешь, каково бы это место ни было!

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Все доброе, что только можете делать, делайте; никого не укоряйте, не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возносите, ни к кому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосердны, никого не соблазняйте, не прикасайтесь к чужому ложу, и будьте

довольны женами вашими. Если так будете поступать, то недалеко будете от Царствия Небесного.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Святой псалмопевец Давид говорит об этом так: *Все пути Господни – милость и истина* (Пс. 24:10), т. е. всякий христианин, если будет ближнему оказывать всякую милость и всякое снисхождение в его недостатках, а от себя одного потребует всякой истины Божией, то этот христианин будет искусный исполнитель велений Божиих, многие пути Божии совокупляя как бы только в две стези.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Не ешь досыта, не спи досыта, трудись с усердием, молись всем сердцем; будь от души послушен родителям и начальникам, доброжелательствуй всякому, будь доволен всеми, и ты будешь доволен собою, здоров и счастлив.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Путь спасения простой: веруй во Христа, исполняй заповеди (сюда относится и постоянная молитва) и кайся в каждом малейшем нарушении любой заповеди. Особенно же не следует осуждать или огорчать ближних.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Всего, что не любишь сам, того не делай другим. Не любишь, чтобы тебе говорили неприятное, не говори неприятное другим. Не любишь, чтобы тебя оклеветывали, не оклеветывай других. Не любишь, чтобы кто злоречил, бесчестил тебя, похищал твое или делал тебе что подобное, и ты ничего такого не делай никому. Если кто возможет сохранить эти слова, они достаточны для его спасения.

Неизвестный старец, из «Отечника».

В чём смысл крещения?

Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие. (Ин. 3:5).

Крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. (1Петр. 3:21).

Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. (Еф. 4:22–24).

Святое Крещение – это как дверь, через которую крестящиеся входят в Церковь Божию. Вера во Христа, Сына Божиего, – как ключ, которым открывается эта спасительная дверь.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

В смерти Его мы все умерли, и в воскресении все воскресли. Благ же сих всякий причастником делается во святом Крещении, где умирает для одной жизни и оживает и воскресает для другой...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Так как человек состоит из двух частей, из души и тела, то и очищение двоякое: бестелесное для бестелесного, а телесное для тела. Вода очищает тело, а дух душу запечатлевает, чтобы нам приступить к Богу с сердцем окропленным и телом омытым водою чистою. Итак, когда сойдешь ты на воду, то не простую воду представляй себе, но от действия Святаго Духа ожидай спасения. Ибо без того и другого невозможно тебе достигнуть совершенства.

Утешитель всегда будет хранить тебя, будет пещись о тебе, как о своем воине, и тогда, когда тыходишь, и тогда, когда исходишь, и когда зло умышляют против тебя. Он сообщит тебе всякого рода дары, если грехами ты не оскорбишь Его. Ибо написано: *не оскорбляйте Святаго Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления (Еф. 4:30).*

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский († 386).

От каждого человека, получившего крещение, Бог требует трех добродетелей: правой веры от всей души и от всей крепости, воздержания языка и чистоты тела.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Крестившимся в Соборной Церкви крещением дается таинственно благодать и живет в них сокровенно; потом же по мере делания заповедей и мысленной надежды, открывается в верующем, по слову Господню: *веруяй в Мя, реки от чрева его истекут воды живы. Сие же рече о Дусе, егоже хотяху приимати верующии во имя Его* (Ин. 7, 38–39).

Твердо верующим Дух Святой дается тотчас в крещении; но мы сами оскорбляем и угашаем Его в себе. Почему заповедует апостол: *Духа не угашайте* (1Сол. 5, 19), *не оскорбляйте Духа Святаго, Имже знаменаетесь в день избавления* (Еф. 4:30).

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

При крещении человеку прощается первородный грех, заимствованный от праотцев, и собственные грехи, соделанные до крещения. При крещении человеку даруется духовная свобода: он уже не насилуется грехом, но по произволу может избирать добро или зло. При крещении сатана, жительствующий в каждом человеке падшего естества, изгоняется из человека; предоставляется произволу крещенного человека или пребывать храмом Божиим и быть свободным от сатаны, или удалить из себя Бога и снова сделаться жилищем сатаны. При крещении человек облачается во Христа. При крещении все люди получают равенство, потому что достоинство каждого христианина есть одно и то же. Оно – Христос. Достоинство это бесконечно велико, в нем уничтожается всякое земное различие между людьми...

Крещеный человек, делая добро, принадлежащее естеству обновленному, развивает в себе благодать Всесвятого Духа, полученную при крещении, которая, будучи неизменяема сама по себе, светлее сияет в человеке по мере делаемого им Христова добра: так светлее сияет не изменяющийся сам по себе солнечный луч по мере того, как свободное небо от облаков. Напротив того, делая по крещении зло, доставляя деятельность падшему естеству, оживляя его, человек теряет

более или менее духовную свободу: грех снова получает насильственную власть над человеком; диавол снова входит в человека, соделывается его владыкой и руководителем... Духовная свобода совершенно теряется и от того, если крещенный человек позволит себе проводить жительство по разуму и воле естества падшего: потому что крещенный отрекся своего естества и обязался во всех действиях, словах, помышлениях и ощущениях проявлять одно обновленное естество Богочеловеком, то есть жить единственно по воле и разуму Господа Иисуса Христа, иначе, по евангельским заповедям и учению...

Изменение, производимое святым Крещением в человеке, вполне ясно, вполне ощущается, однако это изменение остается для большей части христиан неизвестным: мы крещаемся в младенчестве, с детства предаемся занятиям, принадлежащим преходящему миру и падшему естеству, помрачаем в себе Духовный Дар, преподанный святым Крещением, как помрачается сияние солнца густыми тучами. Но дар не уничтожается, он продолжает пребывать в нас во все время земной жизни нашей. Так не уничтожается и продолжает существовать солнце, закрытое облаками.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Знай наверно, что всякого блага, действующего в тебе мысленно и втайне, были ходатаями Крещение и Вера, которыми ты призван Господом нашим Иисусом Христом на благие дела Его.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Как готовиться к крещению?

Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро. (Ис. 1:16–17).

Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. (Деян. 2:38).

Чтобы иметь должное понятие о важном значении святого Крещения, надо проводить жизнь Богоугодную, евангельскую: одна она с должной ясностью и удовлетворительностью открывает христианину тайны христианства.

Приготовление к святому Крещению есть истинное покаяние. Истинное покаяние есть неотъемлемое условие для того, чтобы святое Крещение было принято достойным образом, во спасение души. Такое покаяние состоит в признании своих грехов грехами, в сожалении о них, в исповедании их, в оставлении греховной жизни. Иначе: покаяние есть сознание падения, сознание необходимости в Искупителе, покаяние есть осуждение своего падшего естества и отречение от него для естества обновленного... Какая может быть польза от Крещения, когда мы не считаем грехами даже смертные грехи, например: прелюбодеяние со всеми его отраслями, а называем их наслаждением жизнью?..

Для вас уже сделано все, от вас не ищется никакого труда, никакого подвига, никакого приложения к дару! От вас ищется одно очищение покаянием, потому что нечистым и не намеревающимся быть чистыми невозможно вверить бесценное, всесвятое, духовное сокровище...

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Имей, о человек! душу безпритворную, ради испытующего сердца и утробы (Пс. 7:10). Ибо как набирающие людей для войска смотрят прилежно на возраст и телесное сложение избираемых; так и Господь, избирая души, испытывает произволения. И если в ком сокрыто притворство, то и отвергает такого человека, как неспособного к истинному

воинскому служению. Если же кого находит достойным, тому поспешно даст благодать: не дает святыни псам (Мф. 7:6), но в ком видит добрую совесть, на том спасительную, чудесную полагает печать, коея трепещут злые духи, и которую знают Ангелы: дабы те, будучи прогоняемы, убегали, а сии, как свои, ему сопутствовали.

Убегай празднословия, и ни сам не говори о другом худо, ни другого говорящего худо не слушай, но паче будь готов на молитву. Покажи в себе затворника, уединением сердца твоего. Очисти сосуд твой, чтобы получить тебе большую благодать... Если на кого гневаешься, прости. Ты приступаешь ко принятию прощения грехов; нужно, чтоб и там ты простил согрешившему.

Не презирай благодати потому, что дается она даром, но получив, сохраняй благоговейно.

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский († 386).

В чем смысл крестного знамения?

Крестное знамение должно на себе полагать или с именем Святой Троицы, произнося: «Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа», или с именем Единого от Троицы, нас ради вочеловечшагося и волею распеншагося, произнося: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного».

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Изображая на себе крестное знамение, мы полагаем тремя перстами верхний конец креста на лбу – в образ Отца, Который есть несозданный Разум; нижний на чреве – во образ Сына, рожденного прежде всех век из чрева Отца, и поперечную часть на раменах или мышцах – во образ Духа Святаго, Который есть мышца или сила Господня... Еще образ в человеке Святой Троицы: мыслящий ум – образ Бога-Отца; сердце, в котором пребывает и изображает себя ум, – образ Сына Божия, ипостасной Премудрости Божией; уста, чрез которые исходит то, что есть в мыслях и на сердце, суть образ духа Святаго.

Оно, прежде всего, напоминает нам о том, что Единородный Сын Божий душу Свою за нас положил на Кресте, чтобы искупить нас от греха и вечной смерти, и напоминает каждому из нас об обязанности полагать душу свою за *братьев своих*: как Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев (Ср.: 1Ин. 3, 16); значит, напоминает о бесконечной любви Божией к нам и о долге нашей любви к Богу и между собой; во-вторых – напоминает нам о ничтожестве всего временного, тленного и о величии благ, уготованных нам на небе любовью Распятого за нас: *иду приготовить место вам (Ин. 14:2)*; в третьих – о единстве всех христиан как единого тела Христова, искупленных Крестом, и сонаследников Небесного Царства; в четвертых – о непрестанном благодатном вездеприсутствии распятого за нас Господа и о всемогущей силе, постоянно свидетельствуемых непобедимую, непостижимую Божественною силою Честного и Животворящего Креста Господня; и в-пятых – о несомненном

исполнении всех обетований Искупителя, заключающихся в Евангелии.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Крестное знамение имеет великую силу: оно дает душе крепость, смысл, божественную мудрость, отгоняет от нее супостата – врага рода человеческого, дьявола. И это, конечно, в том случае, если мы творим крестное знамение истово, со страхом и трепетом, с благоговением и вниманием и, главное, с переживанием высокого и спасительного для нас таинства Креста.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Гордый дьявол не выносит Креста потому, что Святой Крест свидетельствует о неподобном, божественном смирении Сына Божия.

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

Это знамение и в прежние, и в нынешние времена отверзало двери запертые, отнимало силу у вредоносных веществ, делало недейственным яд и врачевало смертоносные угрызения зверей. Ибо если оно отверзло врата адовы, отворило дверь небесную, вновь открыло вход в рай, сокрушило крепость дьявола, то что удивительного, если побеждает оно силу ядовитых веществ, зверей и всего, тому подобного?

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Для христиан крест – величание, слава и сила: ибо вся наша сила в силе распявшегося Христа; вся грешность наша умерщвляется смертью Христа на кресте, и все возвеличение наше и вся слава наша в смирении Бога, Который до того смирил Себя, что благоволил умереть даже между злодеями и разбойниками. По сей-то причине христиане, верующие во Христа, знаменуют себя знамением креста не просто, не как попало, не с небрежением, но со всем вниманием, со страхом и с трепетом и с крайним благоговением. Ибо образ креста показывает примирение и содружество, в какое вступил человек с Богом. Посему и демоны боятся образа креста, и не терпят видеть знамение креста изображаемым даже и на воздухе, но

бегут от этого тотчас, зная, что крест есть знамение содружества человека с Богом, и что они, как отступники и враги Богу, удаленные от божественного лица его, не имеют более свободы приближаться к тем, кои примирились с Богом и соединились с Ним, и не могут более искушать их. Если и кажется, что они искушают некоторых христиан, да ведает всякий, что это борют они тех, которые не познали, как следует, высокого таинства Креста.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

«Зачем ходить в храм, если можно и дома молиться?»

Дом Мой назовется домом молитвы. (Ис. 56:7).

Хоть церковь и близко, да ходить склизко; а кабак далеконько, да хожу потихоньку.

Дома спасайся, а в церковь ходи!

Русские пословицы.

Как дождь возвращает семя, так церковная служба укрепляет душу в добродетели.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Можно молиться дома, но там нельзя так молиться, как в церкви, где возносится единодушное молебное пение, где единомыслие, согласие, союз любви... Здесь возносятся молитвы священников. Для того и предстоят священники, чтобы немощные молитвы народа, придерживаясь за их более сильные, взошли вместе с ними на небо.

Преподобный Иосиф Волоцкий († 1515).

Молитвословие церковное такую имеет силу и важность, что церковное едино «Господи помилуй» превосходит все келейные духовные упражнения, и потому-то Святые Отцы, предстоя во святом храме, воображали, что они предстоят на Небеси пред Престолом Божиим.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Как мать иногда ведет дитя за руку, иногда сидит около него и наблюдает за ним, а иногда берет в свои объятия его, ласкает, лелеет и питает, так и Господь во всех службах церковных и в домашней молитве как бы держит нас за руку, наблюдает за нами издали, а в Божественной Литургии Он берет нас в Свои объятия, сажает нас с Собой за стол и питает нас от Своей трапезы.

Свщмч. Серафим (Звездинский), еп. Дмитровский (1883–ок. 1937).

Кто лишает себя собрания верных, не сподобится орошения дождем небесной благодати. Кто говорит: «я, и молясь дома, могу привлекать к себе Небесный Дух», тот походит на

человека, который надеется утолить жажду одним воображением воды.

Нигде так не раскрывается дух молитвенный, как в храмах, при внимательном и благоговейном в них пребывании.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Вас более смущает то, что вы не можете в церкви при всех мирно молиться, выходя из оной, чувствуете, что совсем не были, а дома молитесь лучше и возносите умиленные молитвы. Вы не понимаете, что это есть сильная прелесть, лишаящая вас спокойствия; когда вы, молясь уединенно, думаете, что хорошо молитесь, то будьте уверены, что она молитва Богу неприятна, хотя бы были и слезы, и чувство умиления; когда все сие не имеет глубокого смирение, то есть прелесть. В церковной же молитве вы, ища такого ж чувства и не находя одного, считаете себя немолвившеюся и смущаетесь, а это есть последствие или плоды домашних ваших молитв; враг возводит вас до небес и низводит до бездн; там возвышает, а здесь низвергает и причиняет смущение, что и доказывает о основании молитвы вашей на высокоумии.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Церковь есть для нас земное небо, где Сам Бог невидимо присутствует и назирает предстоящих, поэтому в церкви должно стоять чинно, с великим благоговением. Будем любить церковь и будем к ней усердны; она нам отрада и утешение в скорбях и радостях.

Преподобный Иларион Оптинский (1805–1873).

Каково значение Литургии?

Когда мы говорим, что Литургия – это припоминание земной жизни Христа Спасителя, то мы вовсе не имеем в виду, что Литургия – инсценировка Евангелия. Литургия – это возможность для человека посредством священных символов самому стать участником библейских событий, внутренне пережить Голгофскую Жертву как Жертву, совершенную лично для него, а Воскресение Христа – как воскресение своей души.

Архимандрит Рафаил (Карелин) (р. в1931).

Литургия – жертва умиловительная, благодарственная, хвалебная и просительная. Велика Литургия! На ней вспоминается вся жизнь не какого-либо великого человека, а Бога воплотившегося, пострадавшего и умершего за нас, воскресшего и вознесшегося и паки грядущего судить миру всему!

Литургия есть вечеря, трапеза любви Божией к роду человеческому. Около Агнца Божия все собираются на дискосе – живые и умершие, святые и грешные, Церковь торжествующая и воинствующая.

Польза Литургии неизмерима не только для всей Церкви Православной, но и для всей вселенной, для всех людей всяких вер и исповеданий, ибо Жертва Бескровная и молитвы приносятся Господу о всей вселенной: из-за совершения Литургии Господь долготерпит всему миру и милует весь мир.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Человек не понимает, не сознает, какой драгоценностью он обладает. Не сознает до тех пор, пока это счастье не отнимется от него. К сожалению, человеку свойственно не ценить того, что он получает без труда; не ценит он солнца, не ценит он воздуха, которым дышит...

Так и Божественная Литургия: совершается она ежедневно; человек имеет возможность ежедневно бывать в церкви – и не ходит, а если ходит, часто стоит невнимательно, рассеянно, внося с собой житейские попечения и заботы. Почему же это так? Да оттого, что не вдумывается он, что такое Литургия, не

понимает всей глубины, всей важности совершаемой перед его глазами службы. Между тем из всех чудес самое величайшее, непостижимейшее, предивнейшее чудо есть Божественная Литургия, Евхаристия. Ради Божественных Таин солнце на небе светит днем, и луна ночью, и звезды небесные тихий свой свет посылают, и земля дает хлеб свой – да будет Агнец Святой на престоле. Только ради Божественной Литургии дает земля плод свой; хлеб, которым мы питаемся – это крохи от трапезы Господней.

Пока в храмах лежит Пречистое Тело, пока поклоняются Ему люди, не страшны нам никакие беды, никакие невзгоды не страшны. Не страшна смерть, потому что, взирая на лежащего Иисуса Христа, мы дерзновенно надеемся на избавление. Господь, дающий нам Самого Себя, не может не услышать нас, когда мы к Нему взываем в момент появления Его на святом престоле.

Свщмч. Серафим (Звездинский), еп. Дмитровский (1883–ок. 1937).

Скучаете во время богослужения

Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. (Мф. 6:21).

Мы, теперешние христиане, не чувствуем силы искупления, совершенного Господом нашим Иисусом Христом, – оттого мы такие плохие, бесчувственные, оттого мы так легко смотрим на грех, оттого мы не понимаем церковных служб – особенно Божественной Литургии, и скучаем на ней.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Мы пришли в церковь. А зачем пришли? Затем ли, чтобы чем-нибудь воспользоваться для спасения души или услышать что-нибудь спасительное для себя? Едва ли. Мы и прощение грехов просим только, кажется, для того, чтобы спокойнее нам было здесь жить, а не для того чтобы в будущей жизни покоем вечным наслаждаться. Вечный покой, вечная жизнь, Царство Небесное, вечное блаженство – о, как мало нас это занимает!

Протоиерей Родион Путятин (1807–1869).

Начало помрачения ума прежде всего усматривается в лености к Божией службе и к молитве. Ибо, если душа не отпадет сперва от этого, нет иного пути к душевному обольщению; когда же лишается она Божией помощи, удобно впадает в руки противников своих...

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Говорят, храм скучен. Скучен, потому что не понимают службы! Надо учиться! Скучен, потому что не радуют о нем. Вот он и кажется не своим, а чужим. Хотя бы цветов принесли или зелени для украшения, приняли бы участие в хлопотах по украшению храма – не был бы он скучен.

Преподобный Анатолий Оптинский (Потапов) (1855–1922).

Чтобы наслаждаться Богослужением, надо его понимать, а для этого хорошо хотя более трудное для понимания, например, канон, прочитывать перед службой дома. Я знал одного высокопоставленного человека, который обыкновенно

перед церковным богослужением собирал всю семью, читал и объяснял им канон, кафизмы, те молитвы, которые поются за всенощной. И все слушавшие его стояли затем в церкви с большим вниманием, и служба проходила незаметно.

Верный признак омертвения души есть уклонение от церковных служб. Человек, который охладевает к Богу, прежде всего начинает избегать ходить в церковь, сначала старается прийти к службе попозже, а затем и совсем перестает посещать храм Божий.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

В церкви каждое действие имеет свой смысл. Кто за сим смыслом следит своим разумением и пониманием, тот непрестанно будет получать питательные для духа влияния из другого мира...

В церкви иной раз ни поемое, ни читаемое или не слышится, или не понимается; в таком случае – стойте перед Господом и творите молитву Иисусову...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Займись молитвой Иисусовой, она удержит ум от скитания, ты сделаешься гораздо сосредоточеннее, глубже, гораздо лучше будешь внимать чтению и песнопениям церковным – вместе, неприметным образом и постепенно, обучишься умной молитве.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Приучайся помаленьку не рассеиваться. Для сего старайся внимательно вслушиваться и вникать в смысл чтения и пения. Также чаще вспоминай о смерти, суде Божиим и о вечных муках. И не давай свободы своим очам. Больше взглядывай на свои иконы, а на людей смотреть душевредно.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Хотя бы на это время забудь суету и заботу повседневной жизни. Будь как Ангел, полный мыслию только о Боге и о служении Ему. Ведь здесь сейчас Он присутствует и благословляет тебя.

Свщмч. Серафим (Звездинский), еп. Дмитровский (1883–ок. 1937).

...С молитвой легко и радостно быть в церкви и незаметно пройдет время. А без молитвы устанешь больше, чем при самом сильном напряжении для получения молитвы, а время пройдет бесполезно, лучше сказать вредно: *Кто не собирает со Мною, тот расточает.*

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Диавол – искусник. Например, если духовному человеку принести во время Божественной Литургии скверный помысл, то он поймет это, встрепнется и отгонит его. Поэтому диавол приносит ему помысл духовный. «В такой-то, – говорит он, – книге о Божественной Литургии написано то-то». Потом он отвлекает внимание, например, на паникадило, и человек думает о том, кто его изготовил. Или же лукавый напомнит о том, что надо провести такого-то больного. «Вот это да! – скажет человек. – Озарение пришло во время Божественной Литургии!» – понимает, что Божественная Литургия закончилась, а сам-то он нисколько не соучаствовал в ней.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Как готовиться к посещению храма?

...Прежде, чем пойдешь в церковь, молись в келии своей.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Идя в церковь, думай, что ты в дом Царя Небесного идешь, где со страхом и радостью стоять должно, так как на небе пред Небесным Царем...

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Те, которые идут к богослужению покушавши, добровольно налагают на себя ненужную и вредную тяжесть и заблаговременно заглушают сердце свое для молитвы, преграждая к нему доступ святых помыслов и святых ощущений.

О, развращение сердца человеческого! В светское собрание идут, прекрасно одевшись, с веселыми лицами и проводят там время весело, в живой беседе; а в церковь идут кое-как одевшись, с лицами, выражающими привычку или принужденность, и стоят здесь часто скучая и зевая, не зная, что нужно делать в храме, зачем пришли сюда, как будто твари, кругом благодетельствованной от Творца, нечего сказать, как будто любимому чаду Небесного Отца, за которого пролита и проливается Кровь Единородного Сына Божия, нечего сказать из любви и признательности? Как будто человеку, которому приготовлено бесконечное Царство от сложения мира, не стоит и позаботиться о том, как бы войти в него? Это ли христиане?

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Когда в церковь идешь, и из церкви приходишь, должно читать «Достойно есть». А в церковь пришедши, положить три поклона: «Боже, милостив буди мне» и проч.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Нужно приходить к службам до звона, чтобы звон заставал вас уже в храме. Почему так? Потому что в это время Матерь Божия входит в храм.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

В церковь ко всякой службе спеши прийти до начала и до конца не уходи, иначе не получишь в помощь Божией благодати

и будешь всегда с окаменелым нечувствием сердца. Во время службы старайся ничего из читаемого и поемого не пропускать, иначе будешь рассеянна.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Каково значение исповеди?

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. (1Ин. 1:9).

В Таинстве покаяния, или что то же, исповеди, разрываются векселя, т. е. уничтожается рукописание наших согрешений, а причащение истинного Тела и Крови Христовых дает нам силы переродиться духовно.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Этим Таинством возобновляется и восстанавливается состояние, доставляемое святым крещением. К Таинству исповеди должно прибегать по возможности часто: душа того человека, который имеет обычай часто исповедывать свои согрешения, удерживается от согрешений воспоминанием о предстоящей исповеди; напротив того, неисповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершенные в потемках или ночью.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Кто в простоте сердца скажет свои согрешения с сокрушением и смиренным чувством, с желанием исправиться, тот получит прощение грехов и мир совести своей силою благодати Божией, действующей в Таинстве.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Чрез исповедь пред священником мы как бы извергаем из себя яд греховный, которым нас ужалил змей. Напротив, нераскаянный грех остается неразрешенным и гнездится в душе нашей к большему ее растлению. Как рак разъедает все члены, если опухоль в самом начале не удалить, так разъедает душу и грех нераскаянный.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Кто живо вообразит в себе тот плод, который рождается в нас от исповеди, тот не может не стремиться к ней. Идет туда человек весь в ранах, от головы до ног нет целостности, – а оттуда возвращается здоровым во всех частях, живым, крепким, с чувством безопасности от будущих зараз...

Будет суд, и на нём стыд и страх отчаянные. Стыд и страх на исповеди искупают стыд и страх **тогдашние**. Не хочешь тех – перейди эти. Притом всегда так бывает, что, по мере тревоги, какую проходит исповедающийся, избыточествуют в нем и утешения по исповеди...

Надобно быть уверенным, что всякий сказанный грех извергается из сердца, всякий же грех утаенный остается в нем тем в большее осуждение, что с этою раню грешник был близ Врача всеисцеляющего. Утаив грех, от прикрыл рану, не жалея, что он мучит и расстраивает его душу. В повести о блаженной Феодоре, проходившей мытарства, говорится, что злые обвинители ее не находили в хартиях своих записанными те грехи, в которых она исповедывалась...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

...Есть мощное средство в борьбе со всяким грехом: как только впал в какой большой грех, иди исповедуй пред духовником. Если нельзя сразу, то при первой возможности, ни в коем случае не откладывая на завтра и далее! Кто часто и сразу исповедует грехи, тот доказывает, что он ненавидит грех, ненавидит плен дьявольский и готов претерпеть стыд при исповедании, лишь бы избавиться и очиститься от греха, и за это получает от Господа не только прощение в совершенных грехах, но и силу бороться в дальнейшем и полную победу, не приобретая при победе высокого мнения о себе и гордыни. Обрати внимание на это!

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Как готовиться к исповеди?

Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем. (1Кор. 11:28–29).

Душа, помышляющая об исповеди, удерживается ею от согрешений как бы уздою.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

А что значит подготовиться? Испытать усердно свою совесть, вызвать в памяти и восчувствовать сердцем свои согрешения, решиться все их без всякой утайки поведать духовнику, в них покаяться и не только покаяться, но и впредь их избегать. А так как часто память нам изменяет, то хорошо делают те, которые на бумагу заносят воспоминаемые грехи. А о тех грехах, которые ты при всем своем желании не можешь вспомнить, не беспокойся, что они тебе не простятся. Ты только имей искреннюю решимость во всем покаяться и со слезами проси Господа простить тебе все твои грехи, яже помнишь и яже не помнишь.

Перед исповедью молись: «Не уклони, Господи, сердце мое в слова лукавствия, непщевати вины о гресех».

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Приступая к Таинству исповеди, должно представлять себя со страхом, смирением и надеждою. Со страхом – как Богу, прогневанному грешником. В смирении – чрез сознание своей греховности. С надеждою – ибо приступаем к Чадолубивому Отцу, пославшему для нашего искупления Сына Своего, Который взял грехи наши, пригвоздил их на кресте и омыл пречистою Своею кровию...

В случае смущения и забвения грехов своих можно, идя к Таинству, записать оные для памяти и при забвении, с позволения духовника, посмотреть в записку и объяснить ему.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Попробуй готовиться так:

1. Хоть понемногу, но чаще молись по силе, стоя, сидя или и лежа.

2. Молись словами мытаря или молитвой Иисусовой, припоминая от юности все грехи не только делом, но и словом, и мыслями, и настроениями; если какой грех поцарапывает совесть, то остановись на нем и проси прощения до тех пор, пока не почувствуешь, что Господь простил. Сердце подскажет это. Запиши все такие грехи, чтобы потом на исповеди не забыть их.

3. Чаще представляй, что ты умерла и надо пройти мытарства, и дать отчет за каждый неисповеданный грех. Опять будут всплывать разные грехи, и опять кайся пред Богом о прощении их, чтобы они не были помянуты на мытарствах. Также записывай более тяжкие. Так потрудись недельку или две, а затем исповедайся во всем.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Когда грешник идет к духовнику, чтобы рассказать ему о своих грехах, потому что боится попасть в адскую муку, – это тоже не покаяние. То есть для такого человека задача не в том, как бы покаяться, а в том, как бы не попасть в адскую муку! Настоящее покаяние – осознать свои прегрешения, испытать за них боль, попросить у Бога прощения и после этого поисповедоваться.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Как исповедываться?

Кающийся должен иметь сокрушение сердца и печаль о грехах, которыми прогневал Бога.

Кающийся должен исповедать все грехи подробно, объявляя каждый из них отдельно.

Исповедание должно быть смиренным, благоговейным, истинным; при исповедании должно обвинять самого себя и не порицать другого.

Кающийся должен иметь неперменное намерение не возвращаться к тем грехам, которые исповеданы, и исправить свою жизнь.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Не тот исповедует грех свой, кто сказал: «Согрешил я», – и потом остается во грехе; но тот, кто, по слову псалма, *обрел грех свой и возненавидел*. Какую пользу принесет больному попечение врача, когда страждущий болезнью крепко держится того, что разрушительно для жизни? Так нет никакой пользы от прощения неправдоделающему еще неправду и от извинения в распутстве – продолжающему жить распутно... Премудрый Домостроитель нашей жизни хочет, чтобы живший во грехах, и потом дающий обет восстать к здоровой жизни положил конец прошедшему и после содеянных грехов сделал некоторое начало, как бы обновившись в жизни через покаяние.

Святитель Василий Великий (330–379).

Сокрушение – необходимое условие для исповеди. Но как часто исповедуются без этого чувства! Признаки отсутствия сокрушения следующие: когда кто открывает свои грехи как бы с некоторым бесстыдством, говорит о них, как об обыкновенных, безразличных делах, извиняет свои поступки или слагает свою вину на других и не желает предпринимать средств для прекращения грехов, доказывая, что он не может отстать от тех или других своих недостатков.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Да это легко сказать: «всем грешна», или, как пишешь: «нет ни одного греха, которого бы ты не сотворила», – но говорить каждый грех, по виду, приносит стыд, и бывает виною прощения грехов.

По исповедной молитве можно исповедоваться; что там лишнее, чего не делано, того не говорить; а чего не написано, а сделано, то прибавить.

Святые отцы не советуют грехов чувственности изъяснять подробно, чтобы памятью подробности не осквернять чувств, а сказать просто образ греха; а прочие грехи, наводящие стыд самолюбию, должно пояснить подробнее, с обвинением себя.

На вопрос твой: исповедовать ли паки тот грех, который прежде уже исповедовала? – отвечаю: если оный еще не делала, то о том уже не нужно говорить духовнику, но чувствовать свою греховность надобно; память своих грехопадений приводит нас к смирению.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

К нам, духовникам, приходят люди, больные душою, каяться в своих грехах, но не хотят с ними расстаться, особенно не хотят расстаться с каким-либо любимым своим грехом. Это нежелание оставить грех, эта тайная любовь ко греху и делает то, что не получается у человека искреннего покаяния, а потому не получается и исцеления души. Каким человек был до исповеди, таким оставался во время исповеди, таким продолжает оставаться и после исповеди. Не должно быть так.

...Некоторые, стыдясь духовника, по различным причинам ищут способа не сказать на исповеди всего подробно, говоря в общих словах или так, что духовник не может ясно понять, что сделано, или даже совсем утаивая, думая успокоить свою совесть различными рассуждениями с собою в своей душе. Тут враг нашего спасения умеет в извращенном виде напомнить слова свв. отцов и даже Св. Писания, чтобы не допустить человека до спасительной и необходимой исповеди грехов перед духовником в том виде, как они были сделаны. Но если совесть у человека не потеряна, она не дает ему покоя до тех пор, пока на исповеди не сказано все подробно. Не следует

лишь говорить подробности лишние, которые не объясняют сути дела, а только живописно рисуют их.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

На исповеди от Вас требуется перечислить те грехи, которые остались в памяти и тревожат совесть, а прочие общим итогом исповедать: словом, делом, помышлением согрешали.... смущение после исповеди или от врага, или от сознательного сокрытия каких-либо грехов. Если сокрыли – в другой раз исповедуйте все, и сокрытое, а если этого нет, то и обращать внимания нечего, а гнать, как и все прочие вражие мысли и чувства.

Духовник всё знает, все грехи знает, так как у него не одна душа, а сотни исповедуются, и его не удивишь никаким грехом, как бы он велик и тяжок ни был. Наоборот, всякий исповеданный какой-либо тяжкий грех возбуждает во мне особенную заботу о душе, и я никогда не изменялся и не могу измениться в своем отношении к душе, какие бы ни были исповеданы ею согрешения, наоборот, я больше о ней болею, беспокоюсь, забочусь о ее уврачевании и спасении. Поэтому старайтесь ничего не скрывать, старайтесь чисто исповедываться.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Благо исповедание грехов, когда следует за тем исправление. Но что пользы открывать врачу язву и не употреблять целительных средств?

Блаженный Августин (354–430).

Положил обет – держи его; запечатлел его Таинством – тем более будь верен ему, чтобы не попасть опять в разряд попирающих благодать.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Вы исповедуетесь по записке

У вас есть исповеданные грехи

Относительно письменной исповеди: Недостаточно того: перечислил все грехи – и конец, и ничего не получилось; а нужно, чтобы грех опротивел, чтобы всё это перегорело внутри, в сердце, когда начнешь вспоминать... И вот тогда-то уж грех нам будет противен, и мы уже не вернемся к нему, а то тут же и опять за то же.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Не стыдись исповедывать грехи твои и не удерживай течения реки. (Сир. 4:30).

Перед попом утаишь, а перед Богом не утаишь.

Русская пословица.

Никто не скрытничай, чтобы не сделаться неисцельным.

Преподобный Феодор Студит († 826).

Всячески стоит позаботиться о полном открытии грехов своих. Господь дал власть разрешать не безусловно, а под условием раскаяния и исповеди. Если это не выполнено, то может случиться, что тогда, когда духовный отец будет произносить: «прощаю и разрешаю», Господь скажет: «а Я осуждаю»...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Есть и такие христиане, которые приносят покаяние, но не всё высказывают на исповеди, а некоторые грехи скрывают и утаивают стыда ради. Таковые, по слову апостольскому, недостойно причащаются Святых Таин, а за недостойное причащение подвергаются различным немощам и болезням, а немало и умирают.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Вы знаете, какая у дьявола тактика? Вам это надо знать. Он, зная, что какой-либо человек имеет грех более или менее тяжкий, старается, чтобы человек в нем не покался. С этой целью он всячески умаливает степень тяжести греха, внушая такие мысли: «Это не важно, Бог тебе это простит», – и тому подобное. И даже старается, чтобы человек забыл об этом грехе. Но когда этому человеку удастся как-либо исповедать

духовнику на исповеди грех, то диавол всячески увеличивает тяжесть греха, внушая, что грех этот настолько велик, что Бог даже никогда не простит. И старается привести человека в уныние и отчаяние.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Диавол, прежде греха, представляет Бога милостивым, но после греха, правосудным. Это есть его хитрость. А ты напротив делай. Прежде греха представляй себе правосудие Божие, чтобы не согрешить: когда же согрешишь, помышляй о великости милосердия Божия, чтобы не впасть в отчаяние Иудино.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Есть так называемые неисповеданные грехи, с которыми многие живут в течение многих лет, а может быть, и всей своей жизни. Хочется иной раз их открыть духовнику, да уж слишком стыдно о них говорить, так и проходит год за годом, а, между тем, они постоянно тяготят душу и готовят ей вечное осуждение. Иные из сих людей бывают счастливы: приходит время, Господь посылает им духовника, отверзает уста и сердца сих нераскаянных грешников, и они исповедывают все свои согрешения. Нарыв, таким образом, прорывается, и сии люди получают духовное облегчение и как бы выздоровление. Однако как надо бояться нераскаянных грехов! Жизнь наша, по апостолу, что пар; сегодня мы живы, а завтра готов нам исход. Куда же мы спрячем свои грехи?

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Такой человек не имеет покоя, поскольку загнанное вглубь расстройство не умолкает. Он чувствует в себе беспокойство, не имеет внутреннего мира и тишины. Он живет с непрекращающимся терзанием, мучается и не может понять, в чем причина всего этого, потому что его грехи покрыты сверху, загнаны вглубь. Такой человек не понимает, что страдает оттого, что совершил грех.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Вы не испытываете жажды причащения

Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. (Иер. 2:13).

Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. (Ин. 6:53).

Обычную пищу и питье никто не отказывается есть каждый день, а если и не поест – чрезвычайно огорчается. Что же касается не обыкновенного хлеба, но Хлеба жизни, и не обычного питья, но Чаши бессмертия, то мы относимся к ним как к вещи неважной и не абсолютно необходимой... Если же мы будем равнодушны к Приобщению, то как избежим того, чтобы работать страстям?

Преподобный Феодор Студит († 826).

Не приобщаться этой Таинственной Вечери есть голод и смерть. Она есть сила для души нашей, крепость для сердца, основание упования, надежда, спасение, свет, жизнь. Это Таинство делает для тебя землю небом...

Одна только у нас должна быть скорбь та, что мы не приобщились сей пищи...

Сия трапеза есть та же самая, которую предложил Христос, и ничем не менее той. Нельзя сказать, что ту устроит Христос, а сию человек, но ту и другую Сам Христос. Сие место есть та самая горница, где Он был с учениками...

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Благодать, даруемая приобщением, так велика, что как бы грешен ни был человек, но лишь бы в смиренном сознании великой греховности своей приступит к Господу, искупающему всех нас, хотя бы от головы до ног покрытых язвами грехов, то будет очищаться благодатию Христовой, все более и более светлеет, совсем просветлеет и спасется.

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Не по одному только настроению, состоящему в душевном расположении, будет пребывать в нас Христос, как говорит Он (Ин. 6, 56), но и по Причастию, конечно, природному. Как если

кто, соединив один воск с другим и расплавив на огне, делает из обоих нечто единое, так через приобщение Тела Христова и Честной Крови Он Сам в нас и мы, со своей стороны, в Нем соединяемся. Ведь иначе было бы невозможно, чтобы подвергшееся тлению стало способным к оживотворению, если бы оно не сочеталось телесно с телом Того, Кто есть жизнь по природе, то есть Единородного.

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский († 444).

О чудо! По виду хлеб, а по сущности и по действию – Тело Христово! Само не движется, не ходит и на вид признаков жизни не являет, а принятое внутрь чистым сердцем оживляет мою душу, могущественно и свободно движет ее ко всяким благим помыслам, делает меня кротким, смиренным, любящим, производит чувства радости и умиления, чудно покоит и улаживает.

Но вот спрошу я тебя, человек, чувствуешь ли ты духовную алчбу и жажду вкушать жизненный, сверхъестественный колос и зерно двурасленное, естественно-жизненное, – Плоть и Кровь Христа Жизнодавца, истинного Небесного Хлеба, дающего жизнь миру? Если не чувствуешь этого спасительного глада, то, значит, ты духовно мертв. Человек, начинающий выздоравливать или здоровый, естественно чувствует голод и жажду. Сколько же этих мертвецов в России, в Православной Церкви, не чувствующих этой спасительной жажды?

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Нам, христианам, необходимы частая исповедь и Св. Причащение. Благодать Божия, действующая в сих Таинствах, осязательно производит то, что человек-христианин делается чувствительным к своим грехам и немощам, не так легко двигается на греховные дела и укрепляется в истинах веры. Для такого вера, Церковь и все ее установления делаются родными, близкими сердцу.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Христос лишил диавола права делать зло. Он может делать зло, только если сам человек даст ему на это права. Не

соучаствуя в Таинствах Церкви, человек дает лукавому эти права и становится уязвим для бесовского воздействия.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Как часто нужно причащаться?

О частом причащении ничего нельзя сказать неодобрительного... Но мера в месяц однажды, или два раза – самая мерная.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Неопустительно исповедываться и причащаться во все посты и, кроме того, двенадесятые и большие праздники: чем чаще, тем лучше – не мучая себя мыслию, что недостойна, и не следует пропускать случая, как можно чаще пользоваться благодатью, даруемой причащением Святых Христовых Таин.

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Как имеющий совесть чистую должен причащаться каждый день, так пребывающему во грехах и при этом не кающемуся даже в праздник причащаться небезопасно. Но если и раз в год причащаемся, это не избавляет нас от грехов наших, если мы недостойно приступаем. Напротив, это как раз еще больше нас осуждает, ибо, только раз приступая, мы и тогда приступаем нечисто. Поэтому прошу всех вас: не прикасайтесь Божественных Таин только лишь по причине праздника.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Часто бывает, когда чувствуют себя грешными, то не идут исповедываться и причащаться: «У меня холод в душе, и какое-то раздражение, что-то не то, в общем». А вот как раз тогда, по-настоящему, и нужно бы идти, потому что в этот момент мы чувствуем то, что мы есть на самом деле. Но часто идут исповедываться и причащаться уже тогда, когда вроде бы причешут себя, пригладят. Внутренне вроде бы уже баланс подведён, и уж там, так сказать, отчётник греховный готов. А на самом-то деле это состояние как раз не то, какое нужно для исповеди и причащения.

Протоиерей Валериан Кречетов (XX век).

Как причащаться «достойно»?

Не говело, не болело, а к Дарам приспело.

Русская пословица.

Многие много читают молитв, псалмов и акафистов, но этого приготовления недостаточно. Ибо молитва от неисправного и непокаявшегося сердца не принимается Богом...

Прежде Причастия нужно сердечное покаяние, смирение, отложение злобы, гнева, прихотей плотских, примирение с ближним, твердое предложение и изволение нового и благочестивого о Христе Иисусе жития.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Не в том состоит приготовление, чтобы не опускать ни одной службы, да чтобы масло не попало на ложку, чтобы от пищи воздержаться: надобно внутреннее очищение, – чтобы тщеславия не было, гордости, непокорности, чтобы худой мысли не удерживать в душе ни на минуту.

Кто остается в ожесточении, не хочет испросить прощения у других в тайных и явных оскорблениях, или прощает не от сердца, – на таковых Господь гневается, и приобщение таковых бывает в осуждение.

Архимандрит Феофан Новозерский (1752–1832).

Горе нам – что несмотря на объявление апостола всем, что *кто ест (хлеб) и пьет (чашу Господню) недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем (1Кор. 11:29)*; мы, будучи проникнуты нечистотами своими, приступаем к страшным Тайнам Божиим, извиняя себе, что соделали в ночных мечтаниях и в скверных помыслах! Приступающий к Богу с помыслами нечистыми, с очами не непорочными, с телом не нерастленным, со стремлениями души и тела не неоскверненными, скольким болезням тела и немощам души делает себя повинным? А потом – к вечному мучению и посрамлению беспредельному.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Когда ты приступаешь к страшной Чаше, приступай так, как бы ты пил от самого ребра Христова.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Приступая к принятию Святых Тайн, не надобно иметь никакой вражды, никакой злобы, но надобно со всеми примириться и всех простить. Вражда и злоба есть такое препятствие к принятию Святых Тайн, что никакие молитвы, никакой пост, словом, никакие приготовления не могут уничтожить его; и наконец, приступая к самому принятию Святых Тайн, надобно иметь благоговение, страх и трепет точно так, как бы ты приступал лично к Самому Иисусу Христу, Грозному Судии твоему, точно так, как бы ты стоял уже на Страшном Суде с повинной головой, в ожидании себе приговора Нелицемерного Судии живых и мертвых. Но вместе с тем всей душой, всем сердцем предай себя в волю Иисуса Христа, проси Его милосердия и говори Ему внутренно: «Помяни меня, Господи, во царствии Твоем!»

Святитель Иннокентий, митрополит Московский (1797–1879).

Причащающиеся с верою, любовью и готовностью до положения живота быть верным заповедям Божиим и всякой, явно Им изъявленной воле, берут на себя долг уже не жить более себе, ни миру и греху, но приемлемому ими во Святом Причащении Господу Богу, за них умершему и воскресшему.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Если большая частица (св. Даров), то раздроблять (во рту); а маленькую так проглотить, и не обращать внимания на хульные помыслы, а укорять себя за гордость и осуждение других.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Чтобы достойно причащаться, надобно совершенно сокрушить свое грешное, нечистое сердце смирением и предать себя в волю Божию; надо совершенно выгнать из него всякую тень неверия, всякий помысл лукавый; надобно, чтобы оно совершенно замолкло, замерло или умерло (надобно, чтобы ожило сердце новое, которое сам Бог дает – смиренное, полное святых чувств).

Когда принимаешь животворящие Тайны, вообрази твердо в видах хлеба и вина Самого Христа; сделай на них мысленное

надписание: Иисус Христос, и с этим мысленным надписанием (а чувственное есть) препроводи умственно до глубины сердца, и там мысленно положи животворящего Гостя. Если так, с верою примешь Св. Тайны, то увидишь, что произведут в тебе они: мир душевных сил глубочайший, легко тебе всему будет необыкновенно. По мере веры нашей Господь благодетельствует нам; по мере сердечной готовности Тело и Кровь оказываются животворящим углем на сердце верующего.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

«Перед причащением враг смущает помыслами»

Глава из Евангелия, где говорится о Причащении, не читается так: «Сказал Господь ученикам Своим», которые были святыми и праведными, но так: *Сказал Господь пришедшим к Нему иудеям*, которые были грешниками, подобно мне. А поскольку Ты изрек сие для грешников, то и я, грешный, усердно внимаю им и, положившись на Твое превеликое милосердие, ем Тело Твое и пью Кровь Твою.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

После исповеди, готовясь сообщаться Святым Таин, находишься в смущении, что будто не все грехи исповедала? Отвергай этот злой вражеский помысл верою и смирением, и надеждою на милосердие Божие успокаивай себя. А что кажется, что еще вновь много согрешаешь и потому недостойно приступаешь к Святым Таинам, – это оттого, что ты думаешь приступить безгрешною, а враг и имеет наводить смущение, а когда ты приступаешь с чувством своей греховности и надеждою на неизреченное милосердие Божие, – ибо Он взял на Себя всего мира грехи, – то успокоишься. Ты думаешь, что как исповедалась, так и стала безгрешна? Но смущение потому и беспокоит тебя, что не полагаешься на милосердие Божие, без которого ничто наше не спасет нас.

При сознании своего недостойнства и покаянии в грехах Бог прощает грехи наши, и Таинства бывают нам в очищение грехов, но кто же будет столько безумен, что сочтет себя достойным Таинства Причащения? Когда и святые, Василий Великий и Иоанн Златоуст, считали себя недостойными, то мы посмеем ли считать себя когда достойными?

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

К Таинству Причащения приступайте ничтоже сумняся. Если приступите с верою в Господа, присущего в Таинствах, с благоговением и готовностью все силы свои посвятить на служение Ему Единому, то нечего колебаться недостойнством. Достойным вполне себя причастником никто почести себя не может. Все упокоевается на милости Божией. И вы так делайте.

Господь любит причащающихся и милостиво снисходит недостаткам в должном настроении духа. Потом само Причащение мало-помалу и исправит сии недостатки... Вы все свое с детскою верою предавайте Господу в молитве... и Он благоволительно примет то и устроит все.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Пред Причастием святых животворящих Таин никогда не пускайся в бесполезные и вредные рассуждения, которыми лукавый хочет только выиграть время и похитить веру, а верь бесприкословно, что слово Господа есть истина.

Когда на молитве, особенно пред принятием Святых Таин, сердце твое будет лживо, исполнено неверия, сделай только усилие произнести от всего сердца слова: Иисусе Сладчайший, спаси мя – и вера живая наполнит твое сердце.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Как вести себя после Причастия?

Отчего после Причастия нет радости?

Если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. (2Петр. 2:20–22).

По Причастии нужно показать исправление, засвидетельствовать любовь к Богу и ближнему, благодарение, тщание усердное о новом, святом и непорочном житии.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

После приобщения надо просить Господа, чтобы дар сохранить достойно и чтобы подал Господь помощь не возвращаться назад, то есть прежние грехи.

Когда приобщаешься, то один только день не полоскать рот и не плевать.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Помни всегда, что после обедни и причащения ты должен всегда обедать медленно и умеренно. Так же точно и на ночь.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Каждый раз, когда тебя Господь сподобит причаститься святых и животворящих Таин Христовых, так размышляй: какое мне сегодня счастье, Господь вошел в дом сердца моего, не возгнушался меня грешного и нечистого! Какая ко мне милость Божия, какая мне радость, ведь сегодня я не один, а в гостях у меня Сам Христос, мой Господь и Спаситель!

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Часто после усердной молитвы бесы нападают на нас с большой силой, как бы желая отомстить нам. Мало того, они даже после Приобщения с величайшим ожесточением стараются вселить в нас нечистые мысли и пожелания, с тем, чтобы отомстить нам за сопротивление и победу над ними, и с тем, чтобы уменьшить в нас веру, стараясь как бы доказать, что нет нам никакой пользы от Святого Причащения, и наоборот, еще хуже бывает брение. Но не должно унывать от этого,

понимая коварство врага – побеждать его верой и упорством в борьбе с ним.

Свщмч. Серафим (Звездинский), еп. Дмитровский (1883–ок. 1937).

Теперь всякий грех, соделанный нами, будет оскорблением, нанесенным Господу; всякое порочное действие – явной обидой Сладчайшему Искупителю. Всякое злоупотребление нашего тела будет оплеванием, заушением и биением, которые Он претерпел от врагов. Теперь уже мы не одни, но с нами и в нас Господь. Мы не должны отказываться от добрых дел, от подвигов благочестия.

А главное, причастники должны быть благодушными и великодушными во всех обстоятельствах жизни.

Протоиерей Валентин Амфитеатов (1836–1908).

Причастившись Христовых Таин, мы должны сознавать, Что и Кого мы в себе несем. И с момента Причастия без паузы, без перерыва должна начаться наша подготовка к следующему Причастию. И не надо думать, что, если мы причастились сегодня, то к следующей Евхаристии можно готовиться за день или за три дня до нее, а в остальное время можно жить так, как будто Христос не присутствует в нас.

Епископ Иларион (Алфеев) (XX-XXI вв.).

Подмечено, что если причастник вскоре после причащения ложится спать (особенно после сытного обеда), то, проснувшись, не чувствует уже благодати. Праздник для него как бы кончился уже. И это понятно: преданность сну свидетельствует о невнимательности к Небесному Guestю, Господу и Владыке мира; и благодать отходит от нерадивого участника Царской вечери. Лучше это время проводить в чтении, размышлении, даже внимательной прогулке. Так мне пришлось наблюдать это среди монахов. А в миру можно посетить больного, сделать кому-либо доброе или насладиться благочестивым общением с братьями или сходить на кладбище к усопшим.

Митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961).

Чтобы нам вернее сохранить себя после исповеди от повторения грехов, потщимся, особенно на первых порах, пока

мы еще не окрепли нравственно, избегать встречи со грехом: удаляться тех лиц и тех мест, какие могут подать нам повод к падению.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

У того холодность бывает, кто ищет утешения от приобщения, а кто считает себя недостойным, у того остается благодать.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Когда нет у тебя мира и радости после принятия пречистых Таин, принимай это обстоятельство за искушение твоей веры, или лучше: усматривай в этом повод к самому глубокому смирению и сокрушению о грехах твоих. У тебя очень мало смирения, и потому ты готов сейчас же роптать на Бога, а не слагать вину на самого себя.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Если мы не получили плодов после Святого Причащения, надо раскаиваться, смирять себя, считать себя недостойным этих плодов. Быть может, ты недостойно причастился? Рассеялся во время службы: можно ведь рассеяться не только блудными, а и другими посторонними мыслями. Отчаиваться же и скорбеть, что не получил плодов Святого Причащения, не нужно. Иначе оно будет для нас как некий талисман. Такое отношение к Таинству – своекорыстно.

Преподобный Алексей Зосимовский (1844–1928).

Как почитать святого?

Почитание святого состоит в подражании ему.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Душа чревоугодника вычисляет дни памяти мучеников, а душа воздержного подражает их жизни.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Почитать ли «святого», не прославленного Церковью?

Лучше недоверить, чем переверить: а то враг может смущать нас помыслами, будто мы оскорбляем святыню своею осторожностью. Эту боязнь следует мужественно отражать.

Митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961).

Как праздновать святой праздник?

Праздник не праздность, а празднование, то есть отрадное ликование духа ради сознания великих милостей Божиих.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Кто совершает память святых без тщеславия, полагает, что делает это по Божью указанию, а не по своемумыслию, тот делается сопричастником святых и получает награду от Владыки их.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Праздник не для того, чтобы нам бесчинствовать и умножать грехи свои, но чтобы очистить и те, какие есть у нас.

Праздник есть явление благих дел, благочестивое настроение души и исправная жизнь. Если ты имеешь это, то всегда можешь праздновать.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Если мирским людям нужно отработать лишний день, то они договариваются между собой отработать его в воскресенье. Они выискивают свободное воскресенье для «воскресника», какой-нибудь праздник для «субботника», и потом на них приходит гнев Божий. Чем после этого им помогут Святые?.. Работая в дни, когда по церковному уставу работать не полагается, мы даем диаволу права над собой и он вмешивается в то, что мы делаем, с самого начала.

Для того, чтобы пережить праздник, надо погружать свой ум в святые дни, а не в те дела, которые ради этих святых дней нам нужно делать. Надо размышлять о событиях каждого из святых дней, будь то Рождество Христово, Богоявление, Пасха или любой другой праздник, и произносить Иисусову молитву, славословя Бога.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Должно и всегда, а особенно в эти дни, иметь ко всем кротость, никого не раздражать, никому не завидовать и не исполнять прихотей плоти, которая прежде всего искушает человека чревоугодием, а затем и другими страстями.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Без крайней необходимости в праздничные дни нельзя работать. Праздником надо дорожить и чтить его. Этот день надо посвящать Богу: быть в храме, дома молиться и читать Священное Писание и творения св. отцов, делать добрые дела.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

«Святой праздник – повод выпить»

Праздновать не Богу, а сатане будешь, если будешь в праздник увлекаться своими страстями и пороками.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Праздники проводи не в винопитиях, но в обновлении ума и душевной чистоте. Наполняя же чрево яствами и вином, прогневишь Того, Кому посвящается праздник.

Святитель Феодор, епископ Едесский († 848).

Зачем нужны посты?

Когда насыщались, то превозносилось сердце их, и потому они забывали Меня. (Ос. 13:6).

Придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. (Мк. 2:20).

Сытое брюхо к молитве глухо.

Русская пословица.

Пост тела есть пища для души.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Сколько отнимешь у тела, столько придашь силы душе.

Святитель Василий Великий (330–379).

Не пища имеет значение, а заповедь. Адам изгнан из рая не за объедение, а за вкушение только запрещенного. Почему и теперь в четверг или вторник можно есть что хочешь и не наказываемся за это, а за среду и пятницу наказываемся, потому что не покоряемся заповеди. Особенно же важно тут то, что чрез послушание вырабатывается покорность.

При посте и воздержании плоть не так бунтует, и сон не так одолевает, и пустых мыслей в голову меньше лезет, и охотнее духовные книги читаются и более понимаются.

Святой апостол Павел говорит: *если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется (2Кор. 4:16).* – Внешним человеком он назвал тело, а внутренним – душу. Если, говорит, внешний наш человек, то есть тело, тлеет, истлевет, угнетается, и истончается постом и другими подвигами, то внутренний обновляется. И наоборот, если тело питается и утолщается, то душа истлевет, или приходит в забвение Бога и высокого своего назначения...

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Кто отвергает посты, тот отнимает у себя и у других оружие против многострастной плоти своей и против дьявола, сильных против нас особенно чрез наше невоздержание, тот и не воин Христов, ибо бросает оружие и отдается добровольно в плен своей сластолюбивой и грехолюбивой плоти; тот наконец слеп и не видит отношения между причинами и последствиями дел.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Преподобный Серафим Саровский прямо говорил: «тот, кто не соблюдает постов – не христианин, кем бы он сам себя ни называл...» Пост, безусловно, необходим для человека – с внешней стороны он является подвигом безусловного, сыновнего послушания Церкви, уставы которой должны быть для него святынею, а не чем-то пренебрегаемым и попираемым. А с внутренней стороны, пост есть подвиг воздержания и самоограничения. И в этом – его великая ценность и смысл, т. к. строгое соблюдение постов закаляет в человеке волю и вырабатывает характер, стойкий в своих религиозных убеждениях и действиях. Не забудем того, что Сам Христос постился и предсказывал о том, что Его апостолы также будут поститься. А о борьбе со злой, дьявольской силой Он же говорил: «сей род не исходит, токмо молитвою и постом».

Митрополит Филарет (Вознесенский) (1903–1985).

В чем заключается пост?

Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро. (Ис. 1:16–17).

Душевный пост состоит в отвержении попечений.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Мы не в пище только должны соблюдать меру, но и удерживаться от всякого другого греха, чтобы, как постимся чревом, поститься нам и языком, удерживаясь от клеветы, от лжи, от празднословия, от унижения, от гнева и, одним словом, от всякого греха, совершаемого языком. Также должно поститься и глазами, т. е. не смотреть на суетные вещи, не давать глазам свободы, ни на кого не смотреть бесстыдно и без страха. Так же и руки, и ноги должно удерживать от всякого злого дела.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

При телесном посте тело постится от пищи и питья; при душевном посте душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла.

Святитель Василий Великий (330–379).

Я боюсь не кушанья нечистого, но нечистой страсти.

Блаженный Августин (354–430).

Церковь нам воспоминает: «постимся постом духовным, благоприятным Господеви» и прочее. Итак, надобно стараться, вспоминая свои грехи: во-первых, иметь *сердце сокрушенное и смиренное* (Пс. 50:19), не внимать чужим недостаткам и не судить оных, а более внимать своим страстям и не допускать происходить оным в действие.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности, иметь сокрушенное сердце, отражать нечистые помыслы и воуждения, быть выше

любостяжания, в милостыни показывать великую щедрость, изгонять из души всякую злобу на ближнего.

Если мы постимся и вместе питаем в себе гордость, если клеветой снедаем ближнего, то мы не только не получаем пользы, а напротив, делаем себе вред. Не о том вздыхай, чтобы не наказал тебя Бог, но о том, что ты оскорбил кроткого, человеколюбивого, пекущегося о твоём спасении Бога, Который Сына своего предал за тебя. Вот о чем вздыхай и вот что непрестанно делай!

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Пост представляется мрачным, пока не вступают в поприще его: но начни, – и увидишь, что это свет после ночи, свобода после уз, льгота после тягостной жизни...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Если человек насилует себя и говорит: «Куда деваться? Вот снова пришла пятница – и надо поститься», то он себя мучает. А вот вникнув в смысл и совершая пост от любви ко Христу, он будет радоваться. «В этот день, – будет думать такой человек, – Христос был распят. Ему не дали пить даже воды – Его напоили уксусом. И я сегодня целый день не буду пить воды». Поступая так, человек почувствует в себе радость большую, чем тот, кто пьёт самые лучшие прохладительные напитки.

Посредством поста человек превращается в агнца, ягненка. Если он превращается в зверя, это значит одно из двух: либо то, что предпринятая аскеза превышает его силы, либо то, что он занимается ей от эгоизма и поэтому не получает Божественной помощи.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

«Награда за пост – разговление»

Строгие посты делаются напрасными, когда за ними следует излишнее употребление пищи, которое доходит до порока чревобесия.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин († 435).

Пока пост, мы степенны – чаем, а как пройдет пост, у нас начинается разрешение на всея, – и притом в таких широких размерах, что будто никакого ни в чем нет греха.

Пока был пост, мы только давали обет и собирались с силами. Прошел пост, – теперь и открывается поприще для нашей деятельности, по тому плану, который каждый построил себе во время пощения, и с теми силами, какие собрал тогда. И выходи каждый на дело свое и на делание свое, и покажи силу свою и искусство свое. Время поста есть время обучения к подвигу, а теперь началось время самого подвига... Господь собрал нас в храмы, учил, вразумлял, врачевал раны, разрешал узы, облакал во все оружия, – и вот теперь изводит на подвиг. Станем же мужественно и дружно. Какая похвала воинам, если они, когда их, обучивши, как должно, выводят на брань, побросают оружие, и предадутся в руки врагов? – Какая похвала и нам, если после такого о нас попечения мы при первом появлении страсти предадимся снова в руки ее, – и это только что сказавши: «Не буду грешить», – и только что слышавши завет: *«Не будь неверен, но верен»*?!

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Каковы отношения между членами Церкви?

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. (1Петр. 4:10).

Каждый должен предпочитать себе всех.

Святитель Василий Великий (330–379).

Хотя благодать в каждом из христиан действует различно и делает их различными членами, однако же все они принадлежат к одному граду, все единокорны, единомысленны, понимают друг друга. Как в теле членов много, но одна во всех душа, приводящая их в движение...

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Представьте себе круг, начертанный на земле... предположите, что круг сей есть мир, а самый центр круга – Бог; радиусы же, т. е. прямые линии, идущие от окружности к центру, суть путь жизни человеческой. И так, насколько святые входят внутрь круга, желая приблизиться к Богу, настолько, по мере вхождения, они становятся ближе и к Богу, и друг к другу; и сколько приближаются друг к другу, столько приближаются и к Богу. Так разумейте и об удалении.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Будь в этом мире одно, по взаимной любви и служению, со всеми; и с тобой все будут одно – все Ангелы и святые человеки, и Сам Бог, и здесь, и тем более там – в Будущем веке, *будет Бог все во всем (1Кор. 15:28)*. Достигай, человек, единства: всячески бегай духовного разделения посредством самолюбия, гордости, зависти, сребролюбия, сомнения, маловерия.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Отче Святыи! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы... Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они да будут в Нас едино (Ин. 17:11:20–21). На эти слова Христа следует обратить особенное внимание. В них ясно определена сущность

всего христианства: христианство не есть какое-либо отвлеченное учение, которое принимается умом и содержится каждым порознь. Нет, христианство есть общая жизнь, в которой отдельные личности настолько объединяются между собой, что их единение можно уподобить единству Лиц Святой Троицы... Среди земных предметов не нашлось ни одного, с которым можно было бы сравнить новое общество спасенных людей. На земле нет единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное. Такое единство нашлось только на небе. На небе несравненная любовь Отца, Сына и Духа Святого соединяет три Лица во едино Существо, так что уже не три Бога, но Единый Бог, живущий триединой жизнью. К такой же любви, которая многих могла бы слить воедино, призваны и люди, о чем и Христос молился Отцу Небесному: *Пусть любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет* (Ин. 17:26).

Свщмч. Иларион (Троицкий), архиеп. Вере́йский, Петроградский († 1929).

Проводить свою жизнь в Боге нужно, ясно осознав, что я живу уже не сам, но как часть в теле Христовом – *не я живу, но живет во мне Христос* (Гал. 2:20). В этом также есть путь к смирению. Это понятие Церкви – не слова, не рассуждения только, их нужно воспринять всем своим существом, как это было у отцов Церкви. Тогда станут понятны и отношения между членами Церкви, ибо я должен любить их уже не потому, что они мне нравятся или что они мне близки, а потому, что они, как и я сам, являются частями Тела Христова, в них – в каждом по отдельности и во всех вместе – живет Христос.

Свщмч. Сергей Мечев (1892–1941).

«Я не со всеми правилами Церкви согласен»

Неправые умствования отдаляют от Бога. (Прем. 1:3).

Что нам, страстным, входить в неведомые тайны и в постановления Церкви, а просто повиноваться оной и считать учение ее непогрешительным.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Кто после найденной истины доискивается чего-то еще, тот ищет лжи. Вы – в Православной Церкви, которая есть Столп и утверждение Истины и в сокровищницах которой Истина хранится и преподается устами Божиих иереев.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Это свойство гордого и себялюбивого человека, что обо всем он рассуждает смело и самоуверенно, хотя бы и не понимал, о чем он говорит. Особенно ясно обнаруживается это в вопросах веры.

Потому люди и начинают рассуждать слишком самоуверенно о делах веры, что допускают возможность существования какого-то христианства, не только не зависимого от Церкви, но даже и враждебного Церкви. Полагают, что можно быть христианином и в то же время враждовать против Церкви.

Свщмч. Иларион (Троицкий), архиеп. Верейский, Петроградский († 1929).

В нашем ветхом человеке есть замашка при чтении Слова Божия или богослужебных книг, или писаний святоотеческих и вообще священных книг – тайно противиться сказуемому, то есть тому, что говорится и пишется. Это тайный голос ветхого противника, сатаны, который первый научился и научил падших духов и людей противиться Богу, Его святой истине и правде.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Зараженные прелестью «мнения» встречаются очень часто. Всякий, не имеющий сокрушенного духа, признающий за собою какие бы то ни было достоинства и заслуги, всякий, не держащийся неуклонно учения Православной Церкви, но рассуждающий о каком-либо догмате, или предании

произвольно, по своему усмотрению, или по учению инославному, находится в этой прелести.

Желаю лучше быть послушным Церкви, нежели быть умнее ее и отделяться от нее.

Вне послушания Церкви нет ни смирения, ни духовного разума...

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Особенно часто впадают в гордость ума люди от природы одаренные обширными способностями. При исследовании истин христианских они принимают за правило советоваться только со своим собственным разумом, признавать истинным только то, что не превышает их понятий. Признавай, говорят они, только то, что внушает тебе здравый рассудок и собственное внутреннее чувство совести. Авторитета Церкви, мнения других людей, даже просиявших в мире и благочестии, они не признают, ибо они слишком горды своею ученостию, своими познаниями, чтобы воспринимать что-либо совне. А между тем забывают они ту истину, что как много значат в деле нашего мирозерцания склад ума, настроение, воспитание, личные особенности характера. Иной раз не потому я так думаю, что это истинно и иначе думать нельзя, а потому, что моя натура, духовные особенности склоняют меня к тому или иному мышлению, – отсюда возможны собственные измышления.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

«В нашем храме священник очень грешный»

Всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают. (Мф. 23:3).

Худой поп свенчает – и хорошему не развенчать.

Не суди попа, на то черти есть.

Русские пословицы.

Святые Тайны совершаются не по достоинству священнослужителей, а по милости и любви Божией благодати.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Хотя священник нечестив, но Бог, видя, что ты из благоговения к Нему почитаешь недостойного чести, Сам воздаст тебе награду.

Пусть жизнь священника будет самая порочная: но, если ты внимателен к самому себе, то не потерпишь никакого вреда в том, что ему вверено от Бога. Если Господь заставил говорить ослицу и через волхва даровал духовные благословения; если, таким образом, и чрез бессловесные уста ослицы, и чрез нечистый язык Валаама Он действовал для неблагодарных иудеев: то тем более для вас, если вы будете признательны, Он сделает со своей стороны все, что нужно... здесь все устрояет Отец и Сын и Святой Дух, а священник только ссужает свой язык и простирает свою руку.

Кто презирает священника, тот дойдет и до оскорбления Бога.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Как не терпят вреда светлое золото, если покрыто оно грязью, а также и самый чистый бисер, если прикоснется к каким-нибудь нечистым и скверным вещам, так подобно сему и священство не делается оскверненным от человека, хотя бы приявший его и был недостойн.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Овца пастыря не судит, каков бы он ни был. Судить священника значит судить Самого Христа; как можно сего берегитесь!

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Личные человеческие немощи не могут отнять благодати рукоположения. Во время совершения Таинств священник является лишь орудием в руках Божиих. Все Таинства невидимо совершает Сам Христос. Какой бы ни был батюшка грешный, даже если ему уготовано в огне геенском гореть, только через него мы можем получить разрешение от наших собственных грехов.

Преподобный Серафим Вырицкий (1865–1949).

О нестроениях в Церкви

Врата ада не одолеют ее. (Мф. 16:18).

Горе тому человеку, через которого соблазн приходит. (Мф. 18:7).

Вы, братья, спорливы и ревностны в том, что ни мало не относится ко спасению... К чему у вас распри; гнев несогласия, разделения, война? Не одного ли Бога и одного Христа имеем мы? Не один ли Дух благодати излит на нас, не одно ли призвание во Христе? Для чего раздираем и расторгаем члены Христовы, восстаем против собственного тела, и до такого доходим безумия, что забываем, что мы друг другу члены?.. Ваше разделение многих развратило, многих повергло в уныние, многих в сомнение, и всех нас в печаль; а смятение ваше всё ещё продолжается.

Свщмч. Климент, папа Римский († 101).

Нельзя легкомысленно отзываться о Св. Синоде и его постановлениях. Отдельные члены Св. Синода могут не удовлетворять своему званию, могут в своих суждениях погрешать, и однако Св. Синод, как орган управления всей Церкви, при этом управлении из иерархов, поставленных Самим Пастыреначальником Христом, ибо Он не может оставить Свою Церковь без попечения, должен быть уважаем и почитаем.

К неверным нужно... отнести тех, которые осмеливаются уже и суд производить над Церковью и ее установлениями: и то их соблазняет и другое, и то им не по духу и это. И вот такие неверные начинают много писать и говорить о непорядках церковных, о недостойных пастырях и т. д. А испытайте – сердце таковых далеко отстоит от веры.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

...Эти буесловы хотят разодрать Церковь своим плотским мудрованием и думают назидать без духовного опыта и разума. Пусть они выставляют какие хотят причины к отделению от Русской Церкви, – не поверю им.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

И сектанты говорят о Христе... И другие исповедания. А о Церкви (и именно: Православной, истинной!) только мы, патриархисты...

Сам Господь предсказал: будут говорить, – «вот тут Христос!» – «Нет, у нас!» – Нет там! «Не ходите: и не ищите» (Мф. 24:23)... А вот Церковь есть – «столп и утверждение истины» (1Тим. 3:15)... Здесь – спасение, несомненное и неодоленное.

Значит, нам нужно оставаться в Церкви. Во что бы то ни стало.

Митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961).

Нам надо быть внимательными, чтобы не создавать в Церкви проблем и не раздувать случающиеся малые человеческие слабости, чтобы не сделать большее зло и не дать лукавому повода к радости.

Я обратил внимание вот на что: из Православия уходят только эгоисты. Человек смиренный из Православия никогда не уходит.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Время, в которое привел нас Господь, наисмутнейшее – смущение, смятение и неразбериха колеблют непоколебимое, но это еще не конец. Впереди еще более сложные времена.

А Церковь по обетованию Спасителя будет жить и совершать свое служение, великое и спасительное, до последнего дня жизни мира, а потому глас Церкви через ее канонически правое священноначалие для нас – глас Божий.

Отступление идет по земле, и надо держаться Церкви, ибо Кормчий ее – Сам Спаситель.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

**Являются ли новые документы печатью
антихриста, отречением от Христа?**

Для чего верующему нужен духовный отец?

Сейчас эти документы в таком виде и с такой подачей опасности для нас не представляют. Но безусловно, что это один из этапов в подготовке к будущему страху.

Механического, огульного отречения быть не может, только наше личное отношение к Богу может спасти или погубить нас. А у Вас о Вашем вероисповедании никто и не спрашивал.

«Церковь наша уже имеет свой налоговый номер, и в нее уже ходить нельзя».

И старушка, всю жизнь свою и в самое тяжкое время сохранившая верность Богу и Церкви, теперь, будучи на исходе из жизни, отпадает от Спасительного Церковного ковчега.

И кто ответит пред Богом за соблазн малых сих, которые простодушно споткнулись о то, что к духовной жизни не имеет никакого отношения, — о налоговый номер...

Да и от чего должны мы быть свободны?

— От христианской церковной дисциплины, когда соборный голос Церкви оспаривается личным мнением?

— От Церкви единой Соборной, раскольническая часть которой зовет людей в «катакомбы», чтобы она выродилась в секту?

— От выплаты налогов, чтобы по слову Писания: «кто собрал много, не имел лишнего, а кто мало — не имел недостатка?» И не насторожит ли чад Церкви то, что в желании достичь своей цели борцы не гнушаются пользоваться методом отца лжи дьявола — КЛЕВЕТОЮ?..

БОЙТЕСЬ РАЗДЕЛЕНИЯ И РАСКОЛА В ЦЕРКВИ!

Бойтесь отпасть от Матери-Церкви, только она одна и сдерживает лаву антихристианского разгула в мире теперь!

Бойтесь судить церковное Священноначалие, — ибо это гибель и без антихристовой печати!

БОЙТЕСЬ ГРЕХА!

Мы уйдем из жизни задолго до того, когда явится тот страх, который обуял всех теперь. Но, отпав от Церкви, мы и наследуем как раз то, чего так боимся сейчас...

При современных технических возможностях можно тайно и явно запечатлеть все народы и «номера», и «чипами», и «печатами». Но они душе человеческой не могут повредить, если не будет сознательного отречения от Христа и сознательного же поклонения врагу Божию.

А нынче о Господе все умалчивают, замалчивают о Его всемогуществе, милости, любви. Одно только и слышно, что враг обманывает сейчас, а если не сейчас, то завтра непременно обманет. Не возникнет ли у Вас вопрос, почему, когда на все продукты и предметы массовой необходимости поставили штрих-код с тремя шестерками,— кругом было всеобщее молчание: все проглотили и спокойно кушают доселе все, что на торгу продается? А с налогового документа и штрих-коды убрали, и заявление писать не надо,— а шум все продолжается, и нет ему конца, и ложь оплетает ложь, и простодушные люди в смятении и страхе уже бегут и из Церкви, бегут со спасительного ковчега, где Кормчий Сам Господь. Вот какую масштабную диверсию спланировал и осуществляет сейчас враг.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Духовное руководство, чтение

Уверяю вас, что если не оставит человек всей воли сердца своего и не отвергнется себя во всем, и не отбросит от себя всего богатства и имени своего, и не покорится Господу, чрез повиновение отцам своим духовным, — то ни познать не возможен воли Божией, ни исполнить ее и лишен будет последнего благословения.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Самочинник же, без евангельского ведения и руководства шествующий, часто претывается и впадает во многие рвы и сети лукавого, часто заблуждается и подвергается великим бедам и не знает, куда наконец придет. Многие проходили большие подвиги и большие понесли Бога ради труды и поты, но самочиние и нерассудительность... сделали такие труды их небогоприятными и тщетными.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

И малость может возмутить душу. Смутится Бога боящаяся душа и, молясь Богу о вразумлении, спешит к духовному отцу, и бывает, что откуда не чает, получается самое успокоительное истолкование дела. Жизнь духовная есть Божия жизнь; Бог блюдет её. Конечно, нельзя бросаться без осмотрительности на всякого, надобно иметь и собственное рассуждение, но если оно колеблется, то некуда более идти, как к отцу духовному. И во внешней жизни есть такие запутанные соплетения, что трудно сообразить, как поступить законно в известном случае; тем естественнее быть им в жизни внутренней.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Я думаю, что без исповеди духовнику невозможно избавиться от прелести.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Обетов и правил на себя не накладывайте никаких без одобрения отца духовного, с советом которого один поклон принесет вам более пользы, нежели тысяча поклонов своеичинных.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

К старцу приходят для того, чтобы сломить свою злую волю и узнать волю Божию. За смиренный вопрос твой Господь откроет отцу твоему Свою волю.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Как найти духовного отца?

Быв искушен, то может и искушаемым помочь. (Евр. 2:18).

Если кто искренно и от всей души ищет спасения, того Бог и приведет к истинному наставнику... Не беспокойтесь – свой своего всегда найдет.

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

Ко Господу надо прильнуть, Ему верить и довериться, не формально вычитывая Евангелие и молитвы, но обращаться надо к живому Богу. Отца духовного Господь пошлет и дарует, когда ко Господу обратишься.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Не на того обращай внимание, кто преклонных уже лет, но на того, кто украшен духовным ведением, делами и опытностью, дабы вместо пользы не получить вреда к усилению страстей твоих.

Преподобный Исаия († 370).

Будем искать наставников не предведущих, не прозорливых, но паче всего точно смиренномудрых, наиболее соответствующих как объемлющему нас недугу, так и по нравственности своей и месту жительства.

Когда мы, в намерении и разуме смиренномудрия, желаем покорить себя ради Господа, и без сомнения вверить спасение наше иному; то еще прежде вступления нашего на сей путь, если мы имеем сколько-нибудь проницательности и рассуждения, должны рассматривать, испытывать и, так сказать, искусить сего кормчего, чтобы не попасть нам вместо кормчего на простого гребца, вместо врача на больного, вместо бесстрастного на человека, обладаемого страстями, вместо пристани в пучину, и таким образом не найти готовой гибели. Но по вступлении на поприще благочестия и повиновения, уже отнюдь не должны мы испытывать или судить в чем-нибудь доброго нашего наставника и судью, хотя, может быть, в нем, как в человеке, и увидим некоторые малые согрешения. Если же не так, то сделавшись сами судиями, не получим никакой пользы от повиновения.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Не домогайся заимствоваться советом у человека, который не ведет одинакового с тобой образа жизни, хотя он и очень мудр. Доверь помысл свой лучше человеку неученому, но опытно изведавшему дело, нежели ученому философу, который рассуждает по своим исследованиям, не изведав на деле.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Прежде чем искать опытного духовника, ты должен сам, как говорится, «протереть себе глаза», положить в своем сердце стремление быть хорошим христианином – иметь твердую веру, быть послушным членом Св. Церкви, бороться с своими злыми навыками и затем усердно молиться, чтобы Господь помог тебе найти духовного отца, и ты непременно его найдешь...

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Ищи себе старца тихого, доброго, смиренного, пребывающего в мире совести и внутреннем безмолвии, то есть никого не осуждающего. А тех, которые всех осуждают, всем недовольны, да еще сребролюбивы – от таковых беги, ибо с ними еще развратишься сам.

Руководитель должен указывать дорогу, по которой шел сам, а если будет руководить только по книгам, – выходит совсем не то. Говорящий и слушающий думают, что оба назидаются, но когда вкусят, как *благ Господь* (Пс. 33:9), тогда только познают свои ошибки.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Относительно опытных в духовном делании людей можно сказать мнение Игнатия Брянчанинова и многих других, что их в настоящее время едва ли можно найти. Хорошо, если найдутся единомысленные. Нужно искать поддержки в книгах, главным образом. Если же найдутся единомысленные и более опытные, хотя бы в силу возраста, то их советом нужно воспользоваться, и то, с рассуждением и проверкой.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Как получить пользу от духовного отца?

Какого же толку хочешь получить, когда сама не хочешь потрудиться исполнять его советы? Нет, честнейшая, так не бывает. Если будешь только спрашивать, читать и говорить о спасении, а трудиться не будешь, – толку не будет.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Отца духовного не слушаешься, значит, нет в тебе преданности Богу.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Своего духовного отца надо с первого же слова слушаться, не заставляя его повторять сказанное несколько раз.

Надо различать два вида послушания: внешнее – для средних дел, и внутреннее – для духовных дел. Во внешнем нужно полное повиновение: без рассуждения исполнять, что скажут. Во внутреннем – нужно всегда обращаться к духовнику, спрашивать его, какова воля Божия. Но его совет надо проверять Святым Писанием и святыми отцами, и если он скажет несогласно с ними, то можно сказать ему: не могу так.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Надо молиться Богу, идя к духовнику с вопросом, и просить Бога, чтобы вложил нужную мысль духовнику.

Когда, напротив, кто спрашивает и наперед уже желает и чаёт определенного решения, то это уже прелестное правило действования. В таком случае лучше не вопрошать. Когда же спрашиваешь, пусть весы сердца стоят ровно, не склоняясь ни на десно, ни на шуе, – и Господь управит.

Обращаться за советами то туда, то сюда не одобчительно. Всем советник – Богом определённый духовник, которым обычно бывает приходской священник.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Когда кого вопрошают, то по мере веры получают и пользу; кто приходит с малою верою, получает малую пользу, а кто с великою – великую.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Доколе плотское чувство преобладает в учениках, – велик пред ними наставник их; но когда явится в них духовное ощущение и возвеличится в них Христос, они видят в наставнике своем только благодетельное оружие Божие.

Охранитесь от пристрастия к наставнику. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками своими в сеть диаволу.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Духовный отец не должен думать за тебя, но только благословляет тобой приносимое на благословение.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

У вас появились плохие мысли о вашем духовнике

Не будь судьей дел отца твоего, но исполнителем заповедей его. Демоны, как обычно им, начнут указывать тебе на недостатки его, чтоб оглушить уши твои для уроков его, и тебя чрез то или сделают немощным и страшливым воином на брани, или одними помыслами неверия расслабить тебя и разленить ко всякому виду добродетели.

Святитель Феодор, епископ Едесский († 848).

Не принимай никакого вражеского осуждения, или смысления, или подозрения на твою старицу. Не ищи ее любви, но ищи своего спасения.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Не следует разбирать жития и дела наставников, а только наставления их принимать, если они согласны с словом Божиим и не противны оному. А за дела свои каждый сам отвечает перед Богом, и наставник, и повинующийся.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

При окормлении тебя старцем, духовником, у тебя могут возникать к нему дурные чувства: подозрения, осуждения, зависти и недоброжелательства. Не поддавайся, однако, этим чувствам, борись с ними и не отходи от духовника или старца. Если возникло у тебя чувство к старцу, знай, что последний для тебя полезен, но вот враг задумал тебя от него отстранить, удалить.

Некоторые умудряются иметь несколько духовников с таким расчетом, чтобы одному говорить одни грехи, а другому – иные. Есть и такие, которые не дорожат духовниками, а стараются перебрать их как можно больше, оправдывая себя тем, что не попадут на хорошего. Всё это – плод внутренней сердечной распушенности.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Если спросить не у кого

Обращайтесь к закону и откровению. (Ис. 8:20).

У нас есть достаточное руководство – совесть, и невозможно, чтобы кто-нибудь был лишен ее помощи.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Поистине, если кто направит сердце свое по воле Божией то Бог просветит и малое дитя сказать ему волю Свою. Если же кто не хочет искренно творить волю Божию, то хотя он и к пророку пойдет, и пророку положит Бог на сердце отвечать ему сообразно с его развращенным сердцем.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Руководство писаниями Святых Отцов ведет гораздо медленнее, слабее; на этом пути гораздо больше преткновений: книга, начертанная на бумаге, не может заменить живой книги человека. Чудная книга – ум и сердце, исписанные Святым Духом! так и дышит из нее жизнь! так и сообщается эта жизнь слушающим с верою. Но руководство писаниями отеческими сделалось уже единственным руководством ко спасению по конечном оскудении наставников.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Если же нет руководителя человека, может руководствовать своя совесть и разум. В случае же скудости разума, может наставиться от Писания.

Не унывай! Господь близ. Тому возвещай все печали и неумения. Где недостает человеческого пособия ко вразумлению, там Божия помощь непосредственно подает мысль благу, когда обращаемся к Нему, как дети к Отцу.

Преподобный Моисей Оптинский (1782–1862).

Воля Божия видна в заповедях Его, которые мы и должны стараться исполнять при обращении с ближними, а в случае неисполнения и преступления приносить покаяние.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Не ищи своего пути к Царствию Небесному, а иди тем узким, по которому тебя ведет Господь.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Теперь могут быть такие случаи: последовать своей воле нельзя и спросить не у кого. Как же поступить? Нужно подумать, как Господь поступил бы по Своей кротости... Заповеди Божии были и есть всегда основанием жизни.

Что же нужно, чтобы научиться путям Господним? Нужно, чтобы человек был кротким, смиренным, и тогда Господь Сам научит, как идти путем Господним. Знать это особенно важно в настоящее время, когда так заметно оскудение наставников.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

В добром Бог помогает, а в худом – враги, но зависит это и от нашей воли; надо себя понуждать на добро, но умеренно, и знать свою меру. Надо изучить свою душу, что ей полезно; одному более полезно больше молиться, другому читать или писать.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Руководителем теперь является Сам Господь, да отчасти книги, кто имеет их и может понимать. Как же руководит Господь? Попускает гонения, оскорбления, болезни, длительную старость с тяготой и немощами.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Вами руководит Сам Дух Святой

Кто может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. (Прем. 9:13–15).

Да, Господь дал нам разум, и мы должны им пользоваться. Но разум-то завален страстями! Мудрствуем под влиянием страстей, и выходит ошибочно.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Как пленник связан веревками и лишен свободы действия, так падший человеческий ум связан мыслями лживыми, неправыми, и связано человеческое сердце желаниями похотными, нечистыми, страстными.

Иеромонах Василий Оптинский (Росляков) (1960–1993).

Из разговоров ее с тобою заметны в ней признаки прелести. Слова ее «зачем избирать в руководители человека, разве Дух Святой не может без посредства людей научать всему нас» – показывает мудрование лютеранское. И что руководствует ее во всем Царица Небесная – это признаки прелести, показывает в ней самонадеянность.

Преподобный Иларион Оптинский (1805–1873).

Без болезни сердечной никто не получает дарования различать помыслы.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Не обольщайся самомнением и учением тех, обольщенных самомнением, которые, пренебрегая истиной Церкви и Божественным откровением, утверждают, что истина может вещать в тебе самом без звуков слова и наставлять тебя сама собой, каким-то неопределенным и неясным действием.

Тебе стыдно сознаться, падший горделивец, гордый в самом падении своем, что ты должен искать истины вне себя, что вход для нее в твою душу чрез слух и другие телесные чувства! Но это – неоспоримая правда, обличающая, как глубоко наше ниспадение.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Знай, что по мысленным внушениям, и то с рассуждением и великим рассмотрением, живут одни только совершенные. А новоначальные и немощные и страстные должны жить под правилом...

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Как получить пользу от духовного чтения

Если мудрое слово услышит разумный, то он похвалит его и приложит к себе. (Сир. 21:18).

Кто от Бога, тот слушает словеса Божию. (Ин. 8:47).

Отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. (Иак. 1:21–22).

Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. (2Петр. 1:20).

Постоянное духовное песнопение и чтение Писания – это пища души, это ее украшение, это ее ограждение. Наоборот, не слушать Писания – для души голод и пагуба.

Если чего-нибудь не понимаешь, то прими простой верою; ибо это Сам Бог сказал.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Прежде, нежели выслушаешь, что надобно делать, должно обещать, что сделаешь это. Одна мысль, что вещает Бог, изгоняет всякое противоречие и производит полную покорность.

Преподобный Исидор Пелусиот (V век).

Когда же читаешь, читай с усердием и прилежно; с великим вниманием останавливайся на каждом стихе, и не листы только переворачивать старайся, но, если нужно, не ленись и дважды, и трижды, и несколько раз прочесть стих, чтобы уразуметь силу его.

А когда садишься читать или слушать читающего, помолись прежде Богу, говоря: «Господи Иисусе Христе! Отверзи уши и очи сердца моего, чтобы услышать мне словеса Твои, и уразуметь их, и исполнить волю Твою; потому что странник я на земле; не скрывай от меня, Господи, заповедей твоих, но открой очи мои, и увижу чудеса от закона Твоего (Пс. 118:18–19). Ибо на Тебя уповаю, Боже мой, чтобы просветил Ты сердце мое».

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Когда в молодости я читал Евангелие и какое-то место в нем было для меня непонятным, я не старался его истолковать. Я думал: «Здесь сокрыт какой-то глубокий смысл, но я его не понимаю». А потом, когда это было нужно, я видел, как толкование приходило само собой. Но я все равно говорил: «Спрошу-ка я у кого-нибудь еще – как толкуется это место?».

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Смиренномудрый и духовно действующий, читая Божественное Писание, все к себе будет относить, а не к другому.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Слово Божие взыскует дела истины.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Чтение только тогда будет приносить желаемую пользу, когда читаемое будет по мере сил и возможностей входить в жизнь, становиться правилом жизни, а не простым, голым, бездушным и холодным знанием. Какая может быть польза, что человек знает, что нужно молиться, и не молится; знает, что нужно прощать обиды, и не прощает; знает, что нужно поститься – и не соблюдает постов; нужно терпеть – и не терпит и т.д. Такое знание, по слову Евангелия, будет даже в осуждение человеку. Поэтому нужно читать со вниманием и стараться жить по духу того, что читаешь. Конечно, сразу стать исполнителем всего, что написано, мы не можем – нужна постепенность...

Лучше, всего, если на то имеется возможность, на каждое чтение получать благословение духовного отца. При неимении такой возможности нужно получить хотя бы общее благословение на порядок и выбор книг для чтения.

Старцы советуют читать и перечитывать творения Святых Отцов... Духовному росту предела нет, поэтому перечитывание имеет огромное значение. Лучше с благоговением и вниманием перечитывать небольшое количество книг, нежели многое читать наскоро.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Читая духовные книги, прилагайте более к себе, а не к другим в оных написанное, а иначе вместо того, чтобы приложить пластырь к своим язвам, налагаете вредный яд.

Читайте не для любознательности, а для научения благочестию и познания своей немощи, а от сего к смирению приходите.

Читайте книги со смирением, и Господь просветит сердца ваши.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Сперва помолись Богу, чтобы Он направил твой ум уразуметь Писание. Что понятно, старайся исполнять, а непонятное – пропускай, так советуют Святые Отцы. Священное Писание надо читать не для знания, а для того, чтобы спасти свою душу. А исследование непостижимого относится к гордости.

Святые отцы советуют читать святое Евангелие ежедневно; если очень недосужно, хоть одно зачало все же прочти. Читай не так, чтобы только прочесть, но внутренне помолись Господу, чтобы открыл очи твои сердечные для уразумения силы святого благовествования Христова; читай внимательно, точно по складам. Опытном познаешь духовную силу, исходящую от такого чтения.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Если только ум будешь от книги изощрять, а волю не будешь исправлять, то от чтения книги еще злее будешь, чем прежде был, поскольку самыми злыми бывают ученые и разумные дураки, нежели простые невежи.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Раскрывая для чтения книгу – Святое Евангелие, вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы и, смотря по тому, каковы были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни.

Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся исполнять его заповедания, читай его делами. Это – книга жизни, и надо читать ее жизнью.

При чтении наблюдайте умеренность. Умеренность поддерживает постоянную охоту к чтению, а пресыщение чтением производит отвращение от него.

Дух произнес Священное Писание, и только Дух может истолковать его. Вдохновенные Богом мужи, пророки и

апостолы написали его; вдохновенные Богом мужи, Святые Отцы истолковали его. Поэтому всякому, желающему стяжать истинное познание Священного Писания, необходимо чтение Святых Отцов.

Многие, все, отвергшие безумно, кичливо Святых Отцов, приступившие непосредственно, со слепой дерзостью, с нечистым умом и сердцем к Евангелию, ниспали в гибельное заблуждение. Их отвергло Евангелие: оно допускает к себе одних смиренных...

Книги Святых Отцов, по выражению одного из них, подобны зеркалу: смотря на них внимательно и часто, душа может увидеть все свои недостатки.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Чего не стоит читать, смотреть, слушать?

Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых. (Пс. 1:1).

Не разведывайте о делах века сего, чтоб не стать подобными тем местам, в которые всякий идет отлагать испражнения чрева своего и в которых потому большое бывает зловоние.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Никто да не читает не служащего к угождению Божию. Если же и прочтет когда что такое в неведении, то да подвизается скорее изгладить его из памяти чтением Божественных Писаний и из них именно тех, которые наиболее служат ко спасению души его по состоянию, которого он достиг.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Усердно прошу вас, как искреннего друга, не набивать головы своей пустошью и вздором, но употребить память свою на прочтение книг, наиболее духовных и назидательных.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Христианину, живущему посреди мира, не должно читать Святых Отцов, которые писали для монашествующих. Какая польза от чтения тех добродетелей, которых нельзя исполнить самым делом? Пользы никакой не может быть, а может быть вред, состоящий в том, что в человеке возбудится мечтательность духовного состояния, ему никак неидущего. Эта мечтательность будет временем лестно услаждать воображением высоких добродетелей, временем наводить на душу уныние и отчаяние, когда мы увидим, что не можем исполнить этих добродетелей; всегда и постоянно отвлекать нас от добрых дел, прямо нам идущих, таким образом соделывать жизнь нашу пустою, бесплодною.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Не читайте без разбора всякие новые сочинения, хотя бы и духовного содержания, но таких сочинителей, которые не подтвердили своего учения святостию жизни, а читайте творения таких отцов, которые признаны Православною

Церковью за твердо известные и, без сомнения, назидательные и душеспасительные.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Даже духовные журналы часто приносят христианам вред, возбуждая глупую ревность и вызывая смущение.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

В Священном Писании запрещено смотреть на то, что запрещается делать.

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский († 258).

Да, ведь, с одним Евангелием или Новым Заветом можно целый век прожить – и все читать. Всё его читай и не дочитаешь. Сто раз прочитай, а там всё равно всё будет недочитанное.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Молитва

Что такое молитва?

Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои внимлюще гласу моления моего. (Пс. 129:1–2).

Не хлебом живы, молитвою.

Свет в храмине от свечи, а в душе от молитвы.

Не для Бога молитва, а для убожества.

Русские пословицы.

Надлежит молиться, чтобы еще на земле приять духа Божия.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Молитва – *вода живая* (Ср.: Иер. 2,13, 17,13; Ин. 4:10, 7:38), которую душа утоляет свою жажду.

Основание молитвы – стремление образа к Первообразу, как подобного к подобному.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Молитва, по качеству своему, есть пребывание и соединение человека с Богом.

Молитва истинно молящемуся есть суд, судилище и престол Судии прежде страшного суда.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Молитва должна происходить от внутренности сердечной.

Ничего нет равного молитве: она и невозможное делает возможным, трудное – легким, неудобное – удобным.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Молитва есть дыхание духовного человека. Как дыханием телесный человек привлекает окружающий воздух и вдыхает из него жизненность и силу – так молитвою душа отверзает себя везде присутствующему Духу Божию и приемлет от Него жизнь и силу духовную.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Молитва – обращение падшего и кающегося человека к Богу. Молитва – плач падшего и кающегося человека пред Богом. Молитва – излияние сердечных желаний, прошений, вздыханий падшего, убитого грехом человека пред Богом.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Как настроиться на молитву?

А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.

(Ис. 66:2).

Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. (Мк. 11:25).

Когда наступит время для молитвословия, не вдруг, как только оторвешься от обычных дел, начинай молитвословить, а наперед приготовься к тому: «постой мало молча, дóндеже утишатся чувства», как учит тебя молитвенник, и вспомяни, к чему приступаешь и что имеешь совершить, кто ты, имеющий молиться, и Кто Тот, пред Кем будешь изрекать молитвы твои, и что именно должен ты изречь и как.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Преклони по обычаю колена свои и восстань; и не тотчас начинай службу твою, но, когда помолишься сперва, и совершишь молитву и назнаменуешь сердце свое и члены свои животворящим знаменем креста, стой несколько времени молча, пока успокоятся чувства твои и утишатся помыслы твои. После сего возведи внутренний взор свой ко Господу, и с печалью умоляй Его укрепить немощь твою, чтобы стихословие твое и мысли сердца твоего сделались благоугодными святой Его воле.

Когда припадаешь пред Богом в молитве, будь, в помысле твоём, как муравей, как земные гады, как червячок, как лепечущее дитя. Не скажи пред Ним чего-нибудь разумного: младенческим образом мыслей приблизься к Богу.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Незлобие и милость, прощение согрешившему брату и подаяние просящему – вот два крыла молитвы. Если хочешь чего-либо просить у Бога, то прежде сам не откажи просящему у тебя. Если ищешь прощения у Христа, то прежде сам прости брату, опечалившему тебя.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Перед чтением молитв сердечно вздохни и скажи в себе: «Грешен я!»

Кому хочешь молиться, того прежде молитвы попроси в сердце, чтобы удостоил тебя принести ему сердечную молитву, похвалу или благодарение.

На молитве необходимо намеренное, обдуманное, крайнее смирение.

Молясь, нужно все творение представлять как ничто перед Богом, а единого Бога – всем, вся содержащим как каплю воды, везде сущим, действующим и все оживляющим.

Во время молитвы нужно внедрить сердце в Бога так, чтобы молящийся чувствовал в сердце истину слов Господа: *во Мне пребывает, и Я в нем* (Ин. 6:56).

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Приготовлением к молитве служат: непресыщенное чрево, отсечение попечений мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх, который так свойственно иметь созданию, когда оно будет допущено к беседе с Создателем своим по неизреченной благодати Создателя к созданию.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

О чем можно просить Бога?

Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.

(Ин. 16:23).

Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. (Рим. 8:26).

Молитва имеет два вида: первый – славословие со смиренномудрием, а второй, низший, – прошение. Посему, молясь, не вдруг приступай к прошению... Начиная молитву, оставь себя самого, жену, детей, расстанься с землей, минуй небо, оставь всякую тварь, видимую и невидимую, и начни славословием все Сотворившего; и когда будешь славословить, не блуждай умом туда и сюда, не баснословь по-язычески, но выбирай слова из Святых Писаний... Когда же кончишь славословие... тогда начни со смиренномудрием и говори: недостойн я, Господи, говорить пред Тобою, потому что я весьма грешен, – более всех грешников грешен я. Так молись со страхом и смиренномудрием. Когда же совершишь обе эти части славословия и смиренномудрия, тогда проси уже, чего ты должен просить, то есть не богатства, не славы земной, не здоровья телесного, потому что Он Сам знает, что полезно каждому; но, как повелено тебе, проси Царствия Божия.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Надлежит тебе приступать к молитве с таким настроением, чтобы тебе желалось одной Божественной воли, а никак не своей собственной...

Того же, о чем наверно знаешь, что оно благоугодно Богу, как, например, добродетели, ищи и проси для того, чтоб наипаче благоугодить Богу и добрее послужить Ему единому, а не с другою какою целью, хотя бы духовною.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

В молитве ищите благ не земных, а небесных.

Преподобный Исаакий Оптинский (Антимонов) (1810–1894).

Никогда не надо просить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего ведомо то, что нам полезно. Молитесь всегда так: «Предаю, Господи, себя, детей своих и всех родных и ближних в Твою святую волю».

Преподобный Серафим Вырицкий (1865–1949).

Когда молишься Богу, не говори: Господи, возьми у меня это и дай то. Но скажи: Господи, Боже мой, Ты знаешь, что для меня спасительно. Помоги мне и непусти мне грешить пред Тобою и погибнуть в грехах моих, ибо я, грешный, немогущ. Не предай меня врагам моим, *к Тебе прибегаю* (Пс. 142:9). Избави меня, Господи, ибо Ты моя крепость и упование мое. Тебе слава и благодарение во веки. Аминь.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Молясь, просил я часто себе того, что мне казалось хорошим, и упорствовал в прошении, неразумно принуждая Божию волю и не предоставляя Богу устроить лучше, что Сам Он признает полезным, но, получив просимое, впоследствии крайне скорбел, зачем просил я, чтобы исполнилась лучше моя воля, потому что дело оказывалось для меня не таким, как думал я.

Молись не о том, чтобы исполнились твои желания, потому что оные не во всяком случае согласны с Божиею волею, но молись лучше, как научен, говоря: *Да будет воля Твоя* (Мф. 6:10) во мне.

Проси у Бога не приятного, но одного полезного. Если попросишь первого, Бог не даст, а если и получишь, оно пропадет.

Молись во-первых, об очищении от страстей, во-вторых, об избавлении от неведения и, в-третьих, о спасении от всякого искушения и оставления.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Если кто попросит у царя небольшое количество грязи, то не только обесчестит себя ничтожностью прошения, как выказавший большое неразумие, но и царю нанесет оскорбление своим прошением. Так поступает и тот, кто в молитвах просит чего-нибудь земного.

Преподобный Исаак Сирий (VII век).

Если просишь у Бога своего чего-нибудь, то проси не так, чтобы непременно получить от Него, но предоставляя сие вместе Ему и Его воле... Ты как человек часто считаешь для себя полезным, что нередко бывает для тебя бесполезно.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Молясь, ждите желаемого, но не предрешайте, что так и определит Господь, а предавайте сие на Его волю, с полной покорностью принять от Господа, что благоугодно Ему будет послать вам. Недостаток такой покорности покривляет молитву и лишает ее силы: ибо без нее молитва будет иметь такой смысл: хочешь не хочешь, Господи, подай.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Когда молишься, старайся молиться больше за всех, чем за себя одного, и во время молитвы живо представляй всех людей вместе с собою единым телом...

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Всё, о чём бы вы ни попросили Бога, всё восприимите, лишь бы только было во славу Божию или на пользу ближнего, потому что и пользу ближнего Он же к славе Своей относит...

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Как сделать молитву «доходчивой» до Бога?

Человек, который постится за грехи свои и опять идет и делает то же самое: кто услышит молитву его? (Сир. 34:26).

Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и он скажет: «вот Я!»

(Ис. 58:6–9).

Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. (1Ин. 3:21–22).

Коли сам плох, так не даст и Бог.

Русская пословица.

Недействительно то прошение, которое выражается в молитве, не сопровождаемой делом. Если всякое дерево, не приносящее плода, посекается и в огонь бросается, то, конечно, и слово, не имеющее плода, не может быть угодно Богу, как лишенное всякого делания. Потому-то Священное Писание говорит в наставление наше: благо молитва с постом и милостынею (Тов. 12:8).

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский († 258).

Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Богом.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Бог не внимает молитве такого человека, который сам оказывает преслушание Богу.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Не повиняясь заповедям Божиим, ты то делаешь, что если и святые будут молиться за тебя, то не будут услышаны.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Сам Владыка Христос, как бы укоряя нас и поношая, говорит: *Что вы зовете меня: «Господи! Господи!» и не делаете того что Я говорю (Лк. 6:46)*, то есть: пока живете в преступлении моих заповедей, до тех пор вы напрасно призываете Меня многими и продолжительными молитвами.

Преподобный Максим Грек († 1556).

Постарайся, насколько сможешь, исполнять три условия: иметь чистую совесть к Богу, к людям и к вещам. К Богу – старайся исполнять евангельские заповеди, к людям – чтобы не осуждать и не враждовать, к вещам – пользоваться не пристрастно.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Раньше я думал, что Господь творил чудеса только по молитвам святых, но теперь узнал, что и грешному сотворит Господь чудо, как только смирится душа его, ибо когда человек научится смирению, тогда Господь слушает его молитвы.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Бог не слышит ваших молитв

Воззовет ко Мне, и услышу его (Пс. 90:15).

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. (Мф. 7:7–8).

Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня. (Мф. 15:8).

Все мне позволительно, но не все полезно. (1Кор. 10:23).

Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.

(Иак. 4:3).

За Богом молитва, а за царем служба не пропадает.

Бог не как свой брат, скорее поможет.

Русские пословицы.

Благой Податель смотрит и на прошение, и на время. Как плод, снятый прежде времени, вреден, так и дар, не вовремя данный, причиняет вред, а впоследствии он же полезен. Если прошение неблагоприятно, то Податель медлит исполнить его.

*Слушай, возлюбленный: если и отказано тебе в получении просимого, не преставай взывать к Богу, не приходи в уныние, что не будешь услышан. Вспомни хананеянку и поревнуй ее терпению; вспомни, как ей было отказываемо в получении просимого ею. Почему ученики приходят ко Христу и говорят за нее: *отпусти ее, потому что кричит за нами* (Мф. 15:23). Отринул ее вконец? Не мало отказывал ей, но дал ей, чего просила, в наше научение, чтобы и мы, получив отказ, умели стоять в своем прошении.*

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Как же будет Бог человеколюбив, если Он исполнит вредное для меня прошение?

Блаженный Феофилакт Болгарский († ок. 1107).

Не домогайся немедленно получить просимое, как бы приобретая это силою. Богу угодно, если пребудешь в молитве,

оказать тебе большее благодеяние. А что выше сего: беседовать с Богом и быть привлекаемым в общение с Ним?

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Когда молимся, и Бог медлит услышать, то делает это к пользе нашей, дабы научить нас долготерпению; а посему и не надобно унывать, говоря: мы молились, и не были услышаны. Бог знает, что человеку полезно.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Бог не презирает молитвы, но желания их иногда не исполняет единственно для того, чтобы по Божественному Своему намерению устроить все лучше. Что бы было, если бы Бог – Всеведец – совершенно исполнял наши желания? Я думаю, хотя не утверждаю, что все земнородные погибли.

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

Господь молитвы всех слышит. Только гордых не принимает. А смиренных и укоряющих себя всегда приемлет. Господь тебе помогает – только ты не можешь видеть сего. Он не может оставить тебя, ибо любит тебя.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Если молишься Богу о чем-либо, и Он медлит услышать тебя, не скорби об этом. Ты не умнее Бога. Делается же это с тобою или потому, что ты недостойн получить просимое, или потому, что пути сердца твоего не соответствуют, но противны с просимым тобою, или потому, что ты не достиг еще той меры, которая нужна для того, чтобы принять дарование, просимое тобою.

Преподобный Исаак Сирий (VII век).

Всякому человеку хочется помогать и оказывать внимание тем, которых видит он не спящими, не ленивыми, но готовыми, расположенными и желающими делать, что надлежит. Как же ты, беспробудно спящий и не заботящийся о своем спасении, просишь себе неодолимой помощи и огорчаешься, не получая ее? Пусть предшествует то, что в твоих силах, тогда последует и зависящее от этой помощи.

Преподобный Исидор Пелусиот (V век).

Перекрестился ты раз-другой, и ждешь, что вот-вот всё небо подвигнется тебе на помощь; сам же, между тем, и на

волос не движешься к тому, чего требует от тебя Бог в настоящих твоих обстоятельствах. Как же тебя слышать? Покайся, исповедуй грехи, положи исправить свои сердечные расположения, – и жди, как благоволит устроить тебя Бог, не предрешая того. Тогда если и придет на мысль, что Бог не слышит, всё же ты хоть какое-либо основание к тому иметь будешь. Но я думаю, что такая мысль не придет уже. Ибо тогда совесть будет уверять тебя, что всё еще мало терпел сравнительно с грехами, и молиться тебя заставит: прибавь, Господи, – чтоб совсем очиститься.

Пока остается, хоть малое, чаяние чего-либо от своих способов, Господь не вмешивается.

Молитва никогда не пропадет даром, исполняет Господь прошение или нет. По неведению мы часто просим бесполезного и вредного. Не исполняя этого, Бог за труд молитвенный подаст другое что, незаметно для нас самих.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Бог по беспредельной благодати и милосердию всегда готов все даровать человеку, но человек не всегда готов принять от Него что-нибудь.

Молитва без любви не бывает услышана.

Наши молитвы бесплодны потому, что это не суть прошения прилежные и неотступные, которые бы исходили из глубины души и в которых бы вся душа изливалась, но только желания слабые, которые мы изрекаем без возбуждения духа и думаем, что они сами собой должны исполниться; или потому, что прошения наши нечисты и злы, что мы просим вредного, а не полезного для души нашей, или просим не во славу Божию, но для удовлетворения наших хотений плотских и самолюбивых.

Нет человека, которого молитва не могла бы сделаться сильной, если он того твердо и чистосердечно, с верой и упованием на Бога, возжелает; и нет вещи, в которой бы молитва не могла соделаться действенной, если только предмет молитвы не противен премудрости и благодати Божией и благу молящегося.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

В то время, когда Господь не посылает нам просимого, Он как бы готовит, как бы определяет, как лучше наградить нас. Наша неотступная просьба столько же приятна Богу, сколько людям она противна: из нее Бог видит, что мы усердно желаем просимого и что мы не хотим получить этих благ ни от кого другого, кроме Бога.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Если не тотчас услышаны молитвы наши, значит, Он не желает, чтобы с нами было то, чего мы хотим, но то, чего Он хочет. В этом случае Он желает нам и приготовляет нечто большее и лучшее, чем то, о чем мы у Него в молитве просим. Поэтому всякую молитву сокрушенно нужно оканчивать: *Отче, да будет Твоя, а не моя воля!* Святитель Николай Сербский (Велимирович) (1881–1956).

Все, просящие чего-нибудь у Бога и не получающие, без сомнения, не получают по какой-либо из сих причин: или потому, что прежде времени просят; или потому, что просят не по достоинству, а по тщеславию; или потому, что, получивши просимое, возгордились бы или впали бы в нерадение.

Долго пребывая в молитве и не видя плода, не говори: «Я ничего не приобрел». Ибо самое пребывание в молитве есть уже приобретение; и какое благо выше сего: прилепиться ко Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним?

Бог дарует больше, чем мы просим. Мытарь просил отпущение, а получил оправдание. Разбойник просил Господа помянуть его в Царствии, но первый наследовал рай.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

И так часто бывает, что неуслышанная молитва приносит успокоение ума и сердца, откуда и можем узнать волю Божию, что не в исполнении просимого нами, но во всецелом предании себя в волю Божию относительно испрашиваемого предмета открывается благоволение Божие.

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский († 1715).

Если мы просим чего-то у Бога и при этом сами ничем не жертвуем, то наша просьба недорого стоит. Если я сижу сложа руки и говорю: «Боже мой, прошу Тебя, исцели такого-то больного», а сам при этом не иду ни на какую жертву, то я все

равно что просто произношу хорошие слова. Если же у меня есть любовь, если у меня есть жертва, то Христос, увидев их, исполнит мое прошение – конечно, если это пойдет на пользу другому. Поэтому, когда люди просят вас помолиться о больном, говорите им, чтобы сами они тоже молились или, по крайней мере, старались избавиться от своих недостатков.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Как получить помощь по молитвам святых?

Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.

(Еф. 2:19).

Проси Николу, а он Спасу скажет.

Лучше брани: «Никола с нами».

Русские пословицы.

Благоухающие сосуды благодати, разумею – святые Божии, готовы к твоей пользе – уделить и тебе от избытка дарований своих по молитве твоей. Отчего же ты не обращаешься к ним?

С большим благоговением и любовью относись, молись святым угодникам Божиим, особенно Матери Божией и всем святым. Даст Бог, ты увидишь их в будущем веке лицом к лицу, их светлость и славу, коих сподобил их Бог, и удостоверишься, что ты не напрасно чтил их и призывал здесь, на земле...

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Как скажешь: «Вси святые, молитесь Бога о мне!», так все святые воскликнут на небе: «Господи, помилуй!» – и будет тебе приобретение.

Преподобный Нектарий Оптинский (1853–1928).

Для того, чтобы помог и Бог, и святые, этого должен хотеть и просить сам человек. В противном же случае помогать они не будут. «*Хочешь ли быть здоров?*» – спросил расслабленного Христос. Если человек не хочет, то Бог это чтит. И если кто-то не хочет в рай, то Бог не берет его туда силком, кроме тех случаев, когда человек, находившийся в неведении, был несправедливо обижен, тогда он имеет право на божественную помощь.

Чтобы получать помощь, мы всегда должны с благоговением праздновать память Святых, проливших ради Христовой любви кровь или пот или слезы. И слушать чтение Синаксария: «В сей день память Святаго...» – мы должны стоя, подобно тому, как стоят по стойке «смирно» солдаты, когда зачитывают имена их героически погибших однополчан: «Такого-то числа и месяца солдат такой-то пал смертью храбрых на таком-то фронте».

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Важно ли положение тела на молитве?

Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии. (1Кор. 6:20).

Как в обыкновенной речи – в беседе с высшими – нужно помнить, с кем говоришь, и держать себя почтительно, выражая почтение и в положении тела, и в голосе, и в словах, и во взоре: так и при беседе с Богом нужно твердо помнить, с Кем беседуешь, и выражать крайнее благоговение и положением тела, и голосом, и взором, а прежде всего – сердцем и мыслью.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

На молитве хорошо стоять в струнку, не распуская лениво и беспечно членов и держа всех их в некотором напряжении.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Ты молишься лениво, невнимательно, рассеянно и даже с внешним неприличием, например, облокотясь, передвигая ногами и т. п. Спроси себя: зачем ты так молишься? Неужели, так молясь, мнишь даже получить что-либо от щедродательного Владыки? Знай же: не пользу, а вред себе ты приносишь такою молитвою, ибо, стоя пред Тем, Которому Ангелы служат со страхом и трепетом, ты обнаруживаешь неуважение, дерзость, обман, нечистоту, презорство, оскорбляешь величие Божие, а чрез это, конечно, навлекаешь на себя осуждение и гнев Божий.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Вам физически очень трудно стоять на молитве

Лучше сделать немного со страхом Божиим, чем многое со смущением вражиим. Ежели ты будешь совершать псалмопение и молитву сидя, но с умилением, это не препятствует тому, чтобы служение твое было угодно Богу: ибо кто и стоя совершает его, но рассеянно, труд того вменяется ни во что.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Лучше думать о Боге сидя, чем о ногах стоя.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Бог внимает не тому, кто сидит или стоит, а тому, чей ум устремлен к нему с должным благоговением.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

К церковным службам ко всем хожу, но больше все сижу. Иногда делается стыдновато: все стоят, а ты, болван, один сидишь. Хорошенько проверил себя: оказалось, что тщеславие смущает меня... Бог требует внимания. Если внимательно слушать сидя, что читают и поют, Бог принимает твое усердие, а если стоишь без внимания и рассеянно – Бог не услышит. Мы должны делать все ради Бога, а на людей не обращать внимания, ибо сегодня люди хвалят, а завтра свалят.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Какая вера нужна в молитве?

Если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю. (Ин. 14:13).

Да просит с верою, нисколько не сомневаясь. (Иак. 1:6).

Кто молится или поёт псалмы просто, как попало, с небрежностью и презорством, тот явно не знает, что такое есть Бог.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Молясь, я верую твердо, что 1) Бог есть един Сый и вся исполняяй, следовательно одесную меня, 2) что я образ Его, 3) что Он бездна благодати, и 4) Источник всякой благодати и что Он Сам уполномочил меня молиться Ему.

Когда вы просите о чем-нибудь какого-нибудь доброго, милостивого человека, который благодетельствует, вы думаете во время еще самой просьбы: он непременно сделает, о чем я прошу его, потому что он так милостив, добр. Это же, непременно это же делайте, когда просите в молитве Господа Бога, если только, впрочем, молитва ваша достойна.

Касательно исполнения просимого тобою от Бога в молитве так веруй, что как удобно тебе выговаривать слова, так Господу удобно и несравненно удобнее исполнить каждое слово твое, и если есть слово, то есть и дело.

Приступая молиться Царице Богородице, прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдёшь от Ней, не получивши милости... приступать к Ней в молитве без такой уверенности было бы неразумно и дерзко, а сомнением оскорблялась бы благодать Её, как оскорбляется благодать Божия, когда приступают в молитве к Богу и не надеются получить от Него просимого.

Ко всякому слову имей такое же уважение, какое имеешь к живому человеку, и твердо веруй, что *слово Божие живо и действенно*, как живое существо, как Ангел...

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Надлежит тебе иметь живую и теплую веру, что Бог, по великой милости своей и по множеству щедрот своих, сам желает и готов подать тебе все, потребное для твоего Ему

достодолжного служения, и всякое благо, потребное для тебя. Такая вера и такое упование будут в тебе сосудом, который беспредельное милосердие Божие и наполнит сокровищами Своих благодатей. И чем обширнее и вместительнее будет у тебя сосуд сей, тем с обильнейшими дарами будет всякий раз возвращаться в недро твое молитва твоя...

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Как представлять Того, Кому молишься?

Желая узреть лицо Отца Небесного, никак не домогайся того, чтобы во время молитвы увидеть тебе образ или облик.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Молясь Богу, лучше не воображать Его никак, а только веровать, что Он есть – есть близ, и всё видит и слышит... К Нему, вездесущему, всевидящему и желающему вашего спасения и взывайте молитвенно, без всякого образа. Когда же размышляете о Божественном, тогда можно вообразить Господа, как потребуется... сидящим на Престоле или распятым...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Самый опасный неправильный образ молитвы заключается в том, когда молящийся сочиняет силою воображения своего мечты или картины, заимствуя их, по-видимому, из Священного Писания, в сущности же из своего собственного состояния, из своего падения, из своей греховности, из своего самообольщения – этими картинами льстит своему самомнению, своему тщеславию, своему высокоумию, своей гордости, обманывает себя.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Прежний образ молитвы оставь и не дерзай восходить умом на небо и представлять непостижимое Божество во образе. Благоговейно поклоняйся на иконе образу Святой Троицы, но не представляй умом Божество в таком виде – это опасно, по учению Святых Отцов... Подражай в молитве мытарю, о котором сам Господь говорит, что он не смел и очей телесных возвести к небу, а об уме и говорить нечего.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Очень печально слышать, что священники учат своих духовных чад во время молитвы в уме представлять образ Спасителя или Божией Матери, или какого святого.

Такой способ молитвы неправильный, даже вредный. Знаю, что, которые так молились, повреждали свои головы и ходили лечиться к докторам.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

В молитве прежде всего старайся представить Божество или Ангела и святых живыми, потом – святыми и великими, а затем представь свою греховность и ничтожество: как ты без меры грешен, как мал и незначителен в кругу такого множества людей, как коротка твоя жизнь и как быстро поспешает к тебе смерть.

Когда молишься Отцу и Сыну и Святому Духу – в Троице Единому Богу, – не ищи Его вне себя, но созерцай Его в себе, как в тебе живущего, совершенно тебя проникающего и знающего.

Когда молишься Богу, представь, что вещество как бы не существует, и все твари яко не сущие, и что один только Бог всюду сущий и единый, Коему нет места, Который все Собою наполняет, объемлет, зиждет или хранит.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Какими словами молиться?

Открывайте свои желания пред Богом. (Флп. 4:6).

Не употребляй в молитве твоей премудрых выражений; ибо часто простой и неухищенный лепет детей был угоден Небесному Отцу их.

Не старайся многословить, беседуя с Богом, чтобы ум твой не расточался на изыскание слов.

Если ты в каком-либо слове молитвы почувствуешь особенную сладость или умиление, то остановись на нем; ибо тогда и Ангел хранитель наш молится с нами.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Когда убедительны для тебя самого будут молитвенные слова, тогда они будут убедительны и для Бога.

Господь Бог так истинен и свят, что и от нас требует подобной Ему святости и истины. Например, на молитве Он явно всегда требует от нас внутренне, чтобы мысль и сердце наше непременно обращались в тех пределах, какие полагают слова или содержание, сущность молитв, чтоб каждое слово было как бы из существа нашего, как бы оно было собственно наше и чтобы никак не уклонялись мысли и сердце наше во время молитвы к посторонним предметам, хотя бы они и были непредосудительные, и даже святые; то есть хочет, чтоб мы были совершенно искренни, просты, истинны.

Хорошо иногда на молитве сказать несколько слов своих, дышащих горячей верой и любовью ко Господу. Да, не всё чужими словами беседовать с Богом, не всё быть детьми в вере и надежде, а надо показать и свой ум, – сказать от сердца и свое благое слово; к чужим же словам мы как-то привыкаем и хладеем.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Да не соблазнит тебя желание без сказанного внутреннего позова и нуждения слагать самому свои молитвы... Без тщеславия и самомнения не обойдешься, а эти порождения заглушают молитву настоящую и подавляют ее.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

От себя без Духа Святого ни один человек не может призвать Господа Иисуса чисто и совершенно, если не будет молиться в Духе Святом, более лепеча, как младенец, неспособный произнести слов отдельно.

Преподобный Григорий Синаит (XIV век).

Не дерзни приносить Богу многоглагольных и красноречивых молитв, тобой сочиненных, как бы они ни казались тебе сильны и трогательны: они – произведение падшего разума и, будучи жертвой оскверненной, не могут быть приняты на духовный жертвенник Божий. А ты, любуясь изящными выражениями сочиненных тобой молитв и признавая утонченное действие тщеславия и сладострастия за утешение совести и даже благодати, увлечешься далеко от молитвы.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Чтение по книжке много рассеивает... Попробуйте делать так: молитвы утренние и вечерние заучите на память, с пониманием их и чувством того, что в них говорится. Читайте их потом так, как бы они шли из сердца. Из псалтыря также выбирайте, какие псалмы ближе к сердцу, и заучите... Их тоже читайте на молитве, на память... Их читайте и так – идя куда или делая что... Чем меньше будете иметь нужду в молитвенниках, тем лучше.

Не всё готовые молитвы читайте, а и своими словами сказывайте Богу, что у вас на душе, и просите помощи: «Видишь, Господи, что у меня! И то, и то... Справиться с собой не могу. Помоги, Всемилостивый!» ... Младенчество в молитве, как и вообще во всём строе душевном, есть самое лучшее настроение и берегите его... Дети подходят к отцу или матери и, ничего не говоря, только увиваются около них оттого, что им сладко быть при них. Так себя имейте, чтобы в простом сердце всегда увиваться около Господа...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Как читать «Отче наш»

Многие из христиан думают, что большую доставляют пользу душе, когда читают псалмы Давидовы с тропарями и совершают другие положенные молитвословия, тем самым, что прочитывают их... Богу вняты только те молитвы, которые когда произносит молящийся, понимает, что говорит и чувствует...

Так, кто говорит Богу в молитве: *да приидет Царствие Твое*, а не знает, как приходит сие царствие, не зная же, не готовится к принятию его и ничего не делает, что требуется с его стороны к получению его, возможно ли, чтобы пришло к нему сие царствие? Какая потому польза, что говорит он в молитве: *да приидет Царствие Твое*? Господь говорит в святом Евангелии: *покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное*. Итак, хочешь, чтобы пришло к тебе царствие сие? Кайся. Если не покаешься, сколько ни говори: *да приидет Царствие Твое*, не придёт оно к тебе.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Человек новый, возрожденный и восстановленный своим Богом, по Его благодати, прежде всего говорит: *Отче*, потому, что соделался уже сыном Его... О, какое к нам снисхождение, какое обилие благоволения и благодати Господа, когда Он дозволил нам при совершении молитвы перед лицом Божиим называть Бога Отцом, а себя именовать сынами Божиими так же, как и Христос есть Сын Божий! Никто из нас не дерзнул бы употребить это имя в молитве, если бы Он Сам не позволил нам так молиться. Называя же Бога Отцом, мы должны помнить и знать, возлюбленнейшие братья, что нам надлежит и поступать как сынам Божиим, чтобы как мы сами радуемся о Боге Отце, так и Он радовался о нас...

...После сего мы говорим: *Да святится имя Твое*, – не в том смысле, будто мы желаем Богу, да святится Он нашими молитвами; но мы просим у Него, чтобы имя Его свяtilось в нас...

Затем в молитве следует: *да приидет Царствие Твое*. Мы просим о пришествии к нам Царства Божия в таком же смысле, в каком молим Бога, чтобы святилось в нас Его имя...

Далее мы присовокупляем следующие слова: *да будет воля Твоя, яко на небеси, и на земли*, – не с тем, чтобы Бог вследствие нашей молитвы делал что хочет, но чтобы мы могли делать угодное Ему... Имея тело из земли, а дух с неба, будучи сами землею и небом, мы молимся, да будет в том и другом, т. е. в теле и в духе, воля Божия...

Продолжая молитву, мы произносим следующее прошение: *Хлеб наш насущный даждь нам днесь*. Это можно понимать как в духовном, так и в простом смысле, потому что и тот и другой, по божественному дарованию, равно благоприятствует спасению. Христос есть хлеб жизни, и этот хлеб не всех, но только наш...

После сего мы молимся и о грехах наших, говоря: *и остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим*. По испрошении пищи испрашивается отпущение грехов, чтобы человек, питаемый Богом, и жил в Боге, и заботился не только о временной, но и о вечной жизни, – а ее можно достигнуть, если прощены будут грехи, которые Господь в Своем Евангелии называет долгами... К этому Господь ясно присовокупил и прибавил закон, ограничивающий нас известным условием и обетом, по которому мы должны просить, чтобы нам оставлены были долги так, как и мы оставляем должникам нашим, зная, что не может быть получено нами отпущение грехов, если мы не сделаем того же относительно должников наших.

Далее Господь дает нам как необходимое наставление говорить в молитве: *и не введи нас во искушение*. Этим показывается, что враг не имеет никакой власти над нами, если не будет на то предварительно допущения Божия...

В конце говорим: *но избави нас от лукавого*, разумея под тем всякие беды, которые в сем мире замышляет против нас враг и против которых у нас будет верная и крепкая защита, если избавит нас от них Бог... Получивши таковое покровительство, мы уже безопасны и защищены от всех козней

дьявола и мира. В самом деле, чего бояться со стороны мира тому, кому в этом мире защитник Бог?

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский († 258).

Читайте «Отче наш», да не лгите: *Остави нам долги наша, якоже и мы оставляем....*

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

И не введи нас во искушение (Господи)! О том ли Господь научает нас молиться, чтобы нисколько не быть нам искушенными? И как же сказано в одном месте: *муж не искушен, не искусен есть* (Сир. 34:10; Рим. 1:28)? И в другом: *всяку радость имейте братие моя егда во искушения впадаете различна* (Иак. 1:2)? Но войти во искушение не значит ли быть поглощену искушением?..

Но избави нас от лукаваго. Если бы оное: *не введи нас во искушение*, то же значило, что совсем не быть искушаему, то не придал бы: *но избави нас от лукаваго.* Лукавый же есть сопротивный бес, от которого избавиться молимся. По исполнении же молитвы говоришь ты: «аминь». Запечатлевая чрез «аминь», что значит «да будет всё», что в Богоданной сей молитве содержится.

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский († 386).

Как долго нужно молиться?

К Богу никогда не обращайтесь кое-как. А всегда с великим благоговением. Не нужны Ему ни наши поклоны, ни наши многословные молитвы... Вопль из сердца краткий и сильный, вот что доходно!

Кто долго стоит на солнце, телом согревается; так, кто о Боге и Божественном всё думает, согревается в духе. Чем дольше, тем больше. Наконец загорится дух.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Для чего нужна продолжительная молитва? Для того, чтобы продолжительностью усердной молитвы разогреть наши холодные, в продолжительной суете закаленные сердца. Ибо странно думать, тем более требовать, чтобы заматеревшее в суете житейской сердце могло вскоре проникнуться теплотой веры и любви к Богу во время молитвы. Нет, для этого нужен труд и труд, время и время.

Кого мы любим, с тем обыкновенно не можем досыта наговориться. Отсюда прямое заключение: кто любит Бога, тот любит беседовать с Ним в молитве, и напротив, кто не любит Его, тот очень ленив на молитву.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Количество служит причиной качества. Господь дает чистую молитву тому, кто молится безленостно, много и постоянно, хотя и оскверняемую развлечением молитвою.

Не оставляй молитвы, пока не увидишь, что огонь ее и вода слез промыслительно отошли от тебя. Может быть, во всю жизнь твою не получишь такого времени для прощения грехов.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Можно ли читать молитвы быстро?

Не спеши гнать одну молитву за другою, а с мерною длительностью произноси их, как обыкновенно говорят пред большим лицом, когда просят его о чем.

Преподобный Никодим Святгорец (1749–1809).

Совершайте своё молитвословие неспешно, всегда сопровождая слова мыслию, ими выраженною, и напряжением на то чувства сердца.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Выговаривая слова молитвы, не спеши, но дай им время отозваться в сердце, сделаться словами твоего сердца, твоею собственностью.

Крест во время молитвы лучше употреблять реже, но с собранной в сердце верой: бросать его как попало, без сознания, грешно, как грешно употреблять все имя Божие.

Когда молишься, не спеши мыслию к другому какому-либо делу, потому что молитва должна быть главнейшим занятием твоим во всю жизнь и научиться достойно молиться есть самое важное дело.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

«Ум на молитве отвлекается»

Бес скачет задом и передом, а дело идет своим чередом.
Русская пословица.

Это дело сатаны, что устремляет помысл, как стрелу, пущенную наугад, и не дает человеку удержаться на том, чем он озабочен. Ибо знает, что если человек продолжит молитву свою, то Сотворивший его услышит его, хотя бы он был многогрешен.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Память молящемуся приводит на мысль или представляет о чем-либо давнем, или новые заботы, или лицо человека оскорбившего.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Тем-то и бедственна и пагубна эта болезнь, что, тогда как враг мой влачит туда и сюда мой собственный ум, я думаю, что все эти кружения моего ума, все эти заботы и попечения суть мои собственные и неотложно необходимы для меня.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Как царю земному ненавистен тот, кто предается ему, отвращает от него лицо свое, беседует со врагами владыки, так мерзок пред Господом, кто, предстоя на молитве, занимается нечистыми помыслами.

Как, делая плотское дело, ты весь погружаешься в него умом и мыслью и телом, так же надо и приступать к молитве, как бы надеясь совершить какое-то духовное дело; а Бог твой ум видит и за мыслями следит. Старайся всегда сосредоточиться на своем деле – на искании Бога и на стремлении к Нему; тому внимай, о том думай и заботься, чему тело молится, – в голос ли, или молча, или как еще потребно, только бы с трезвенной и сосредоточенной мыслью.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Прежде всякой молитвы нужно всемерно очистить свое сердце, покаяться, выплакать свои грехи. Когда очищено твое сердце, то и помыслов у тебя будет меньше и с этими помыслами будет легче уже справляться твой ум.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Старайся всегда возвращать к себе уклоняющуюся твою мысль, или, лучше сказать, заключай ее в слова молитвы. Если она, по младенченственности твоей, утомится и впадет в развлечение, то опять введи ее в слова молитвы; ибо непостоянство свойственно нашему уму. Но Тот, кто силен все утвердить, может и уму нашему дать постоянство.

Будь мужествен во всех случаях, и Сам Бог будет твоим учителем в молитве.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Молиться нужно так, чтобы ум был всецело собран и напряжен... Во время молитвы мы можем удерживать внимание, если будем помнить о том, с Кем беседуем, если будем представлять, что приносим духовную жертву.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Если к молитве примешиваются не должные мысли и чувства, то помолись: «Иисусе Сладчайший, я сознаю свою немощь, прости мне».

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Чтоб тихо, без смущения читать тебе молитвы, веди себя тихо: дома будь тих и кроток со всеми и вне дома – со всеми; тихо ходи, тихо говори – словом, будь тих везде и во всем.

Если во время или вне молитвы враг запнет душу твою какими-либо хулами и мерзостями, не унывай от них, но скажи с твердостью в сердце своем: для очищения от этих-то и подобных им грехов и пришел на землю Господь наш Иисус Христос; в этих-то и подобных им немощах духа и пришел Многомилостивый помочь нам; и когда скажешь эти слова с верой, сердце твое тотчас успокоится: ибо Господь сердце твое очистит.

Когда во время устной молитвы дьявол будет подтачивать слова дождем тончайших мыслей, говори: владычество Спасителя во всяком слове и звуке.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Отвлекаемый усвоившимися ему пристрастиями, впечатлениями, воспоминаниями, попечениями, ум

новонаначального непрестанно расторгает спасительные для него узы, оставляет тесный путь, уносится на широкий; любит он странствовать свободно в поднебесной, в стране обольщений, с духами, низверженными с неба, – странствовать без цели, безрассудно, зловредно для себя. Страсти – эти нравственные недуги человека – служат основною причиною развращения при молитве. Соответственно ослаблению страстей уменьшается развращение. Страсти обуздываются и умерщвляются мало-помалу истинным послушанием и истекающими из истинного послушания самоотвержением и смирением. Послушание, самоотвержение и смирение суть те добродетели, на которых зиждется преуспеяние в молитве.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Не допускайте, чтобы язык молитву читал, а мысли не знать где шатались... Трудитесь над тем, чтобы сердце ваше было в каком-нибудь религиозном чувстве... Когда сердце в чувстве, помыслы не беспокоят и всё ходят вокруг чувства.

Надо употребить напряжение на сохранение внимания, зная наперед, что мысль отбежит будет. Потом, когда во время молитвы она отбежит, – возврати ее; опять отбежит – опять возврати; так всякий раз. Но всякий раз же, что прочтено будет во время отбегания мысли, – и, следовательно, без внимания и чувства – снова прочитывать не забывай; и хоть бы мысль твоя несколько раз отбегала на одном месте, несколько раз читай его, пока не прочтешь с понятием и чувством. Одолеешь однажды это затруднение – в другой раз, может быть, оно не повторится, или повторится не в такой силе.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

...Потому не можешь молиться без рассеяния, что: 1) слишком привязана к миру и 2) нет глубокого сознания своей греховности, а всегда самооправдание.

Если рассеиваетесь, то укорите себя, «откройте себя Богу» и опять понуждайте себя со вниманием говорить слова молитвы. А сердце постепенно будет смягчаться и хоть иногда, но отзовется сокрушением, а может быть и слезами. Эти минуты всецело отдавайте молитве и не слушайте врага, который

найдет тысячи причин отойти от молитвы и будет понуждать заняться чем-либо другим.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

«Отвлекают мысли о людях»

Несколько лет назад у нас был один князь, который учился молитве у одной опытной молитвенницы. Она говорила ему так: когда ты мирен и покоен, молись «Господи! Помилуй мя грешного»; когда же помыслы будут приноситься на других по какой-либо причине, то молись так: «Господи! Помилуй нас» и успокоишься. Делай и ты так.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Как исполнять молитвенное правило?

Молящийся по готовым церковным молитвам да будет твердо убежден, что церковное слово совершенно чуждо мирского пустословия, преувеличения и лжи, а есть точный отпечаток истины и выражает действительные, настоятельные нужды нашего падшего естества.

Никто да не приступает легкомысленно, небрежно, как-нибудь к святому и великому делу молитвы, как это делают многие из нас.

Чем знакомее молитвы и чаще обращаются в устах, тем внимательнее нужно читать их, потому что привычка производит в нас невнимательность к знаемому.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Главное, иметь в предмете, чтобы исполнять правило со смирением и не думать о себе, что «я правило исполняю – и довлеет мне».

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Ты все заботишься о мелочной точности правила. Заботься больше о качестве молитвы и душевном мире, а в остальном больные должны более смиряться.

Не в том важность, какие правила исполняем, а как их исполняем.

Не должно говорить: «иду правило справлять», а скажи: «пойду по своим делам».

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Стараетесь, но не успеваете исполнять правило

Будьте свободны, зная, что правило для человека, а не человек для правила.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Когда дела не позволяют совершить вполне молитвенное правило, то совершайте его сокращённо. А спешить никогда не должно.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

В теперешнее ваше суетное время, если случится не исполнить правило, то не смущайтесь, а заменяйте смирением.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Не смущайся, когда неудобно бывает тебе совершать все твое правило, и особенно не заставляй перечитывать одно и то же, когда враг наводит забвение, а иногда оное бывает и от усталости и изнеможения, как объясняет Григорий Синаит, что при совершении долгого правила бывают парения и препарения мыслей.

Вернее и полезнее укорить себя за невнимание и смириться. Сказано, что *делами закона не оправдается никакая плоть* (Гал. 2:16), а токмо верою Иисусовою.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Благословенным нарушение правила бывает тогда, когда человек, по независящим от него причинам, выбывает из обычного порядка для какой-либо экстренной нужды или послушанием неожиданным. Нужды ради *необходимо быть перемене и закона* (Евр. 7:12).

Исполняйте свои молитвенные правила; если нельзя почему-либо всё правило исполнить, то хотя бы половину, хоть некоторую часть его исполните, старайтесь не оставаться ни одного дня без молитвы. Сказано в правилах монашеских, что кто не исполняет правила своего... тот не должен есть и является душою своею мертв пред Богом.

Лучше прочитать не все молитвенное правило, по недостатку времени, но со вниманием. Страшные слова

сказаны в Священном Писании: *Проклят, кто дело Господне делает небрежно* (Иер. 48:10).

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Если приходится пропустить что-либо из правила, то на следующий день не исполняйте пропущенное, только надо мне сказать, некоторые так рассуждают: «Сегодня пятисотницу не буду справлять, а завтра две справлю». Так не надо, ибо впадете в неоплатные долги, а пропустили, так и пропустили, делать нечего.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Надо приучить себя: не прочту вечерних молитв – не лягу спать. Не прочту утренних молитв – не буду есть.

Протоиерей Василий Изюмский (р. в 1927).

Молиться ли, когда не хочется?

Говорят: нет охоты – не молись, – лукавое мудрование плотское; не стань только молиться, так и совсем отстанешь от молитвы; плоть того и хочет. *Царство Небесное силою берется* (Мф. 11:12); без самопринуждения к добру не спасешься.

Не верь плоти своей, угрожающей тебе несостоятельностью во время молитвы: лжет. Станешь молиться – увидишь, что плоть сделалась покорною твоею рабою. Молитва и ее оживит.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Дело жизни нашей идет так: привносит кто в дело от себя труд произволения, и получает, что потребно для него от благодати... Молитва с самопринуждением и терпением рождает молитву легкую, чистую и сладостную. И та, с самопринуждением бывающая, есть дело произволения, а эта, совершаемая с услаждением, есть дело благодати.

Преподобный Зосима Палестинский († ок. 560).

Молиться с самопонужением состоит в нашей воле; а молиться с умилением зависит от Бога.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Молитва до последнего издыхания сопряжена с трудом тяжелой борьбы.

Преподобный Агафон Египетский (V век.)

Если это домашняя молитва, то можно немножко, на несколько минут, отложить её... Если и после этого нейдет... нудьте себя исполнить молитвенное правило насильственно, напрягаясь, и понимать глаголемое, и чувствовать... подобно тому, когда дитя не хочет наклониться, его берут за чуб и нагибают... Иначе вот что может случиться... ныне неохота – завтра неохота, а там и совсем молитве конец.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Враг внушает различные помыслы для смущения неразумных, говоря, что молитва требует сосредоточенности, умиления и т. д., а если этого нет, то она только прогневляет Бога; некоторые слушают эти доводы и бросают молитву на радость врагу... Не следует внимать искусительным помыслам,

надо гнать их далеко от себя и, не смущаясь, продолжать молитвенный труд. Пусть незаметный плод этого труда, пусть человек не переживает духовных восторгов, умиления и т. д., – все-таки бездейственной молитва остаться не может. Она бесшумно совершает свое дело...

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Мы, грешные, не можем постоянно находиться в горении, в пламенном желании быть с Богом. Не смущайтесь этим. Вспомните вдовицу, которая дала две лепты. Это так мало, что мы, по-мирскому, швырнули бы эти две лепты: «к чему они?» Другие давали много, а Христос сказал, что малый дар вдовы был больше всех, ибо она дала всё, что имела. Поэтому не смущайтесь тем, что вам не хочется молиться, что у вас нет покаяния.

Делайте, делайте внешнее, ибо внешнее зависит от вас, внутреннее же от вас не зависит. Но за внешнее Господь даст вам внутреннее.

Свщмч. Сергей Мечев (1892–1941).

Не бросай молитвы, когда враг нагоняет на тебя бесчувствие; кто понуждает себя в молитве при сухости души – тот выше молящегося со слезами.

Схиигумен Савва Псково-Печерский (1898–1980).

В состоянии полного охлаждения и омрачения души надо обязательно выполнять правило, несмотря на холодность, рассеяние и прочее. «Дай кровь и приими дух».

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Как сделать молитву тёплой?

Когда молишься, не допускай лени: ибо молитва ленивого праздные слова.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Когда усиливаемся сделать молитву чистой и не можем, но омрачаемся, тогда, омочив ланиты слезами, будем умолять Бога, чтобы рассеял ночь брани и воссиял свет в душе.

Не отказывайся от нищеты и скорби – этой пищи для молитвы нетягостной.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

В свете ничто так не помогает молитве, как терпение скорбей и любовь к ближним.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

В какой мере, возлюбленные, оставляет ум попечение о сем видимом и озабочивается упованием будущего, соответственно возвышению своему над попечением о теле и над помышлением о сем попечении, в такой же утончается он и просветляется в молитве.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Сытая утроба теряет веру, страх Божий и делается бесчувственной для молитвы, для благодарения и славословия Божия. Сытое сердце отвращается от Господа и делается как камень твердо и бесчувственно.

Всегда молитву должно приносить из глубины души. А для этого представляй, что ты находишься лицом к лицу с Богом, потому что на самом деле Господь Бог с тобою и слушает тебя. Бойся же поверхностной молитвы: она – от маловерия или даже – от неверия.

Иногда мы стоим в церкви или дома на молитве в расслаблении духа и тела: и бессильна, хладна, бесплодна бывает душа наша, как она языческая неплодящая церковь; но лишь напряжем сердце свое к искренней молитве к Богу, обратим мысли и сердце к Нему с верой живой тотчас оживет, согреется и оплодотворится душа наша; какое вдруг

спокойствие, какая легкость, какое умиление, какой внутренний святой огонь, какие теплые слезы о грехах.

Когда заметишь, что сердце твое холодно и молится неохотно, – остановись, согрей свое сердце каким-нибудь живым представлением, например, своего окаянства, своей духовной бедности, нищеты и слепоты или представлением великих, ежеминутных благодеяний Божиих к тебе и роду человеческому, особенно же христианам, и потом молись не торопясь, с теплым чувством; если и не успеешь прочитать всех молитв ко времени, беды нет, а пользы от теплой и неспешной молитвы получишь несравненно больше, чем если бы ты прочитал все молитвы, но спешно, без сочувствия.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Святые Отцы сказали: если будешь сбивать молоко, получится масло, так и в молитве – от количества приходит качество. Если будешь чаще повторять молитву, тогда, по Божией милости, и сердце согреется.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Если хочешь оживить в сердце молитву, окажи ближнему милость и любовь.

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

Как молиться за других?

Оказывая вам послушание, молюсь я вкратце о здравии и спасении души и тела вашего... Ибо я не только не схоластик, т. е. не праведный, который бы мог ходатайствовать словом, но не имею и дерзновения, а считаю себя за раба, вами посылаемого.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Не возносись, когда ты помолился за других и был услышан: потому что это вера их подействовала и совершила.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Когда тебя попросят помолиться о спасении кого-либо от какого-либо бедствия, то скажи в себе: «Буди благословенна вера ваша, по вере вашей да даст Господь исполнение моей недостойной маловерной молитвы и да приложит мне веру».

Молясь за живых и умерших и называя их по именам, надобно от всего сердца, с любовью произносить эти имена, как бынося в душе те лица, имена которых поминаешь, подобно как *кормилица нежно обходится с детьми своими (1Сол. 2:7)*... Великая разница между бесчувственным перечнем имен и между сердечным поминанием их: одно от другого отстоит как небо от земли.

Молясь о людях, молись об них как о себе, ибо мы едины, как чада Отца Небесного.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Не должно говорить, что молишься (или будешь молиться) за других. Отец Антоний и тот говорит: «Обязываюсь молиться».

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Для того, чтобы молитва была настоящей, нужно испытывать боль за людей.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

«Утром трудно встать на молитву»

Пораньше просыпайся, да за Бога хватайся!

Русская пословица.

Посвящай начатки дня твоего Господу; ибо кому прежде отдашь их, того они и будут.

Боголюбивый монах, когда гласит молитвенная труба, говорит: «Слава Богу, слава Богу!», – а ленивый говорит: «Увы, увy!»

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Чтобы провести день весь совершенно, свято, мирно и безгрешно, для этого единственное средство – самая искренняя, горячая молитва утром по восстании от сна: она введет в сердце Христа со Отцем и Духом Святым и таким образом даст силу и крепость душе против приражений зла.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Когда встанешь от сна, то первая мысль твоя пусть будет о Боге, первое слово и молитва – к Богу, Создателю твоему, содержащему жизнь твою, могущему всегда умертвить и оживить, поразить и исцелить, спасти и погубить.

Поклонись и воздай благодарение Богу, воздвигшему тебя от сна и не погубившему с беззакониями твоими, но долготерпеливо ожидающему твоего обращения.

Положи начало лучшему, говоря с Псалмопевцем: *Сказал я: ныне я начал (Пс. 76:11)*, – и прочее, ибо путь свой к Нему хорошо совершает только тот, кто каждый день хорошо начинает.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Лекари говорят: «Натошак не выходи наружу». В отношении к душе это исполняется утреннею молитвою и чтением. Напитается ими душа и уже не тощею выходит на дела дня.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

«Вечером нет сил (времени) молиться»

Солнце да не зайдет во гневе вашем. (Еф. 4:26).

К вечерне в колокол – всю работу об угол.

Русская пословица.

К концу дня редкий не бывает похож на путника, шедшего по пыльной дороге... По сей причине и положено всякому, ревнующему о спасении, вечером испытывать свою совесть и, уяснив себе все неправости, допущенные днем в мыслях, словах и делах, очистить их покаянием, то есть делать то же, что делает запылившийся путник: путник умывается водой.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Вечером надо душу вычищать от всего и упразднять, чтобы она осталась свободною с одним Господом. И так отходить ко сну. Без того ж не отходить, а потрудиться над собою.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Не может быть, чтобы человек не сделал несколько преткновений в продолжение дня – и праведник седмижды на день падает, большею частию мы падаем днем множество раз так, что вечер встречает в нас душу, обремененную грехами, бичуемую собственною совестью, лишенную благодатного, животворного мира и радости, мрачную и унылую. (И Боже сохрани всякого человека от того, чтобы он лег в постель на ночь без молитвы). В это-то время вечерняя молитва для нас – неоцененное благо... Когда вы молитесь сердечно, с живою верою в вездесущего, всевидящего, праведного Господа, с сокрушением о грехах вздыхаете, плачете, тогда в этом сокрушении, в этих вздохах и слезах вылетают из души грехи ваши, вы очищаетесь, и вам будет так легко-легко: вы почувствуете, что как будто какие злокачественные, болезненные нарывы прорвались и в несколько минут очистили вашу внутренность; мир, спокойствие, радость заменяют прежнее беспокойство, прежнюю тяжесть и тоску.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Не говори: сегодня согрешу, а завтра покаюсь. Но лучше сегодня покаемся, ибо не знаем, доживем ли до завтра.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Как молиться в течение дня?

Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением.

(Кол. 4:2).

Для молитвы нет часов особых; она должна быть всечасна и всеминутна.

Хозяйственные дела могут извинять только недолгое стояние на молитве, а оскудение внутренней молитвы извинять не могут. Господу не много угодно, но хоть не многое, но от сердца.

Надобно в продолжение дня чаще к Богу из сердца взывать краткими словами, судя по нужде души и текущим делам. Начинаешь что, например, говори: благослови, Господи! Кончаешь дело – говори: слава тебе, Господи, – и не языком только, но и чувством сердца. Страсть какая подымается – говори: спаси, Господи, погибаю...

Но чтоб душа так взывать стала, надобно наперед заставить ее все обращать во славу Божию – всякое свое дело, большое и малое... При каждом деле вспомним о Боге, и вспомним не просто, а с опасливостью, как бы не поступить в каком случае неправо и не оскорбить Бога каким-либо делом.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Если же по Священному Писанию Христос есть истинное солнце и истинный день, то христианин не только часто, но и всегда должен воздавать поклонение Богу так, что ни один час не должен быть для него исключением.

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский († 258).

Ты храм Божий, не ищи места для молитвы, нужно только духовное расположение – молись в умывальнице, в дороге, на постели, и где бы ты ни был – молись.

Для этого не столько нужно слово, сколько мысль, не столько простираение рук, сколько напряжение души, не столько известное положение тела, сколько расположение духа... Восстенай горько, вспомни о грехах своих, воззри на небо, скажи умом: «Помилуй мя, Боже», и кончена молитва твоя. Кто

сказал «помилуй», тот сделал исповедь и сознал грехи свои, потому что желать помилования свойственно согрешившим.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

На работе и при людях старайся умно предстоять пред Богом, то есть имей память Божию, что Он тут. Если больше тебя умиляют псалмы и акафисты – их читай, если время есть.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Не всякий может часто становиться на молитву в течение дня. Но понуждать себя на молитву, хотя мысленную, если при людях, всякому возможно. Возможно начинать и оканчивать всякое дело и занятие возношением ума к Богу.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Постараемся надеждою и молитвою отдалять от себя всякое мирское попечение, если же не можем исполнить этого в совершенстве, то будем приносить Богу исповедание в недостатках наших, прилежание же о молитве никак не оставим, ибо лучше подвергнуться укорению за частое упущение, нежели за совершенное оставление.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Исполняй всё тяжкое для тебя, как эпитимию за грехи твои – в духе послушания и смирения; в продолжение трудов произноси краткие молитвы, особенно молитву Иисусову, и представляй себе Иисуса, Который в поте лица Своего ел хлеб Свой, трудясь с Иосифом.

Если твои труды совершаются успешно, по желанию сердца твоего, то благодари Господа Бога; если же неуспешно, то помни, что и это Бог попускает, а Бог делает всё хорошо.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Надо хоть один раз в сутки на несколько минут ставить себя на суд пред Господом, как будто мы умерли и в сороковой день стоим пред Господом и ждем изречения о нас, куда Господь пошлет нас. Представ мысленно пред Господом в ожидании суда, будем плакать и умолять милосердие Божие о помиловании нас, об отпущении нашего огромного неоплатного долга.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Занимаясь делом житейским (без чего нельзя обойтись никому), можно и должно молиться, и от видимого, ощущаемого нами предметного мира переносить свою мысль на невидимое имя Божие.

Например: взирая на огонь, либо в плите, либо в примусе, или в лампе, или где-либо, скажи себе мысленно: Господи, избави мя от вечного огня! И тем самым смиришь свой помысл...

Ложась спать, скажи себе мысленно: Господь и Бог наш не имел где и главы поклонити, а нам всякое удобство даровал.

Пробудившись, перекрестись, а когда встанешь от сна, скажи себе: Слава Тебе, показавшему нам свет!

Начинаешь обуваться, говори мысленно: Господи благослови, Господи помоги!

Когда одеваешься, скажи себе (мысленно): Господи, просвети одеяние души моея и спаси мя!

Когда же начинаешь умываться, непременно перекрестись для отгнания вражеского действия, чрез водное естество приходящего...

А когда нападает на нас уныние или ожесточение сердца, недопускающее до молитвы, тогда, чтобы прогнать такое бесовское искушение, надо сказать себе: «Господи, нет у меня ни умиления, ни усердия, ни сокрушения, чтобы молиться Тебе достождно!»

После такого сердечного сокрушения Бог даст богоугодную и спасительную молитву, так как сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит, т. е. не оставит без помощи.

Схиархимандрит Кирик Афонский (XIX-XX вв.).

«Некогда молиться»

Посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства заглушает слово, и оно бывает бесплодно. (Мф. 13:22).

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. (Мк. 14:38).

Непрестанно молитесь. (1Фес. 5:17).

Молитва места не ищет.

Русская пословица.

Не находит времени молиться только тот, кто не хочет молиться.

Святитель Иннокентий, митрополит Московский (1797–1879).

Дело молитвы должно быть прежде всех, потому что без него не может совершиться никакое другое дело благое.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Необходимые и смотрительно встречающиеся нам дела неизбежны, но несвоевременные занятия должно отвергать, предпочитая им молитву, в особенности же отвергать те, которые вовлекают нас в большие траты и собирания излишних имений. Ибо насколько кто ограничит их о Господе и отсечет излишнее вещество их, настолько и мысль удерживает от развлечения, а сколько удержит мысль, столько и чистой молитве дает место и показывает искреннюю веру во Христа.

Пренебрегающего заповедью о молитве постигают самые тяжкие нарушения прочих заповедей, передавая его одно другому, как узника.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Сердце наше ежедневно умирает духовною смертью. Теплая слезная молитва есть оживление его, начинающееся дыхание его. Если не молиться ежедневно с теплотою духовною, то легко скоро умереть духовно.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Иногда человек занят таким делом, при котором словесная молитва вообще невозможна: когда он, например, читает, пишет

или делает что-либо, требующее полного погружения. Человек не может тогда молиться словами, но молитва, конечно, возможна и без слов. И такое безмолвное, молчаливое предстояние Богу в глубинах сердца возможно при всяком деле, в любое время дня и ночи.

Епископ Иларион (Алфеев) (XX-XXI вв.).

Для чего Иисусова молитва?

Обышедше обыдоша мя, и именем Господним противляхся им. (Пс. 117:11).

Чтобы всегда иметь память о Боге, для этого и молитва Иисусова.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Если кто не соединится с Господом Иисусом здесь на земле, то и никогда не соединится с Ним.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Постоянное повторение молитвы Иисусовой и других, с переживанием произносимых, необходимо потому, что этим обуславливается приобретение нами ровного, мирного, святого внутреннего устроения. И так как приобретение этого устроения должно быть идеалом для всякого христианина, то отсюда делание молитвы Иисусовой является задачей не одних только иноков, но и всякого доброго христианина, ревнующего о спасении своей души.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Иисусова молитва – это исповедь.

Непрестанная Иисусова молитва – это непрестанная исповедь.

Иеромонах Василий Оптинский (Росляков) (1960–1993).

От этого святого имени, пред которым преклоняется всякое колено небесных, земных и преисподних, ослабеет действие вражие, войдет в сердце мир, надежда и вера, и умиление... и пройдет всё искушение.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Как читать Иисусову молитву?

Делание молитвы Иисусовой просто: стать вниманием в сердце пред лицом Господа и взывать к нему: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя!

Сила не в словах молитвы Иисусовой, а в духовном настроении, страхе Божиим и преданности Богу и во всегдашнем внимании к Богу и Ему предстоянии умном.

Совершая сию молитву, ко Господу Спасителю обращенную, не надо выпускать из внимания, что Он есть Един от Пресвятыя Троицы, нераздельный со Отцем и Святым Духом.

Молитве Иисусовой навекать постарайтесь так, чтобы она сама собою говорила... и на ходу, и при работе...

Соединять молитву Иисусову с дыханием, как вы делаете, можно. Это сказал кто-то из древних. Дыхание вместо чётков.

Дыхания не надо вам стеснять и на сердце натиска не делать, а свободно мыслию творить молитву. Ведайте, что молитва, истинно духовная, прививается благодатию.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Читая молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешного», – останови все мечтания и помыслы; ни о чем постороннем не думай, а только пусть ум твой держится на словах сей молитвы, т. е. говори и понимай каждое слово молитвы: что такое «Господи», что – «Иисусе Христе», что – «Сыне Божий», что – «помилуй мя грешного». Когда же ты ум соединишь с сердцем, то последует уже переживание читаемого, т. е. ты не просто, холодно будешь понимать «Господи», а станешь исполняться чувств веры, любви, надежды, благоговения, страха Божия. Говоря: «Иисусе Христе», – будешь чувствовать Иисуса Христа как Сладчайшего нашего Икупителя, Милосердного и Всеблагого, и это возбудит в твоём сердце умиление и благодарение к Господу. «Сыне Божий»... опять вызовет соответствующие переживания. Говоря: «помилуй мя грешного», – восчувствуешь всю свою духовную нищету, всю свою греховность и возымеешь единственную надежду на спасение в Господе Иисусе Христе.

Имя Господа Иисуса должно возбуждать в нас умиление, тихую радость, отраду. В самом деле, ведь это имя нашего Икупителя, нашего Спасителя. Мы не можем безразлично относиться к лицам, которые нас любят, благодетельствуют и покровительствуют нам. Напоминание и даже самое имя их нас уже радует, утешает. В бесконечно большем виде это нужно представить относительно Сладчайшего Имени Господа нашего Иисуса Христа.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Упражняйся в молитве так: в уме не надо представлять Бога и Богородицу или святых, ум заключай в слова молитвы и внимание держи в верхней части груди, ибо внимание – душа молитвы. На сердце не надо нажимать вниманием, если будет внимание в груди, тогда и сердце будет сочувствовать. К умилению и слезам не надо стремиться, а когда это само по себе придет и теплота сердечная, то остановись на этом, пока это не кончится; думать не надо, что что-то великое получила. Это бывает от сосредоточения, но это не прелесть.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Главное, тут нужно смирение, с чувством мытаря...

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Молитва Иисусова, по научению Святых Отцов, прилична, когда человек идет, или сидит, или лежит, пьет, ест, беседует или занимается каким рукоделием, кто может при всем этом произносить молитву Иисусову со смирением, тот не должен оставлять оной, за оставление же укорять себя и каяться со смирением, но не смущаться, потому что смущение, какое бы оно ни было, есть признак тайной гордости и доказывает неопытность и неискусство человека в прохождении своего дела.

Такая молитва требует наставления, безгневия, молчания и смиренного самоукорения во всяком неприятном случае.

Отцы святые советуют во время молитвы смотреть внутрь сердца, а не сверху и не сбоку, и особенно, если внимание ума нисходит ниже сердца, тогда возбуждается плотская страсть.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Произносить молитву Иисусову должно не громким голосом, но тихо, вслух себе одному.

Преподобный Исаак Сирий (VII век).

Первая ступень – молитва устная; когда ум часто отбегает и человеку надо употреблять большое усилие, чтобы собрать свои рассеянные мысли. Это молитва трудовая, но она дает человеку покаянное настроение.

Вторая ступень – молитва умно-сердечная, когда ум и сердце, разум и чувства заодно; тогда молитва совершается непрерывно, чем бы человек ни занимался: ел, пил, отдыхал – молитва все совершается...

Я долго... не мог понять, что такое соединение ума с сердцем. В сущности говоря, это значит соединение всех сил души воедино для устремления их всех к Богу, что невозможно при разъединенности их.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Основанием для упражнения молитвою Иисусовою служит поведение благоразумное и осторожное. Во-первых, должно устранить от себя изнеженность и наслаждения плотские во всех видах. Должно довольствоваться пищею и сном постоянно умеренными, соразмерными с силами и здоровьем, чтоб пища и сон доставляли телу должное подкрепление, не производя непристойных движений, которые являются от излишества, не производя изнеможения, которое является от недостатка. Одежда, жилище и все вообще вещественные принадлежности должны быть скромные, в подражание Христу, в подражание Апостолам Его, в последование духу их, в общение с духом их. Святые Апостолы и истинные ученики их не приносили никаких жертв тщеславию и суетности, по обычаям мира, не входили ни в чем в общение с духом мира. Правильное, благодатное действие молитвы Иисусовой может прозябнуть только из Духа Христова, прозябает и произрастает оно исключительно на одной этой почве. Зрение, слух и прочие чувства должны быть строго хранимы, чтобы через них, как через врата, не ворвались в душу супостаты. Уста и язык должны быть обузданы, как бы окованы молчанием; празднословие, многословие, особливо насмешки, пересуды и злоречие суть злейшие враги молитвы.

Нужны и время и постепенность в подвиге, чтобы подвижник созрел для молитвы во всех отношениях. Как цвет и плод произрастают на стебле или древе, которые сами прежде должны быть посеяны и вырасти, так и молитва произрастает на других добродетелях, иначе не может явиться, как на них. Не скоро инок справится с умом своим, он не скоро приучит ум свой пребывать в словах молитвы, как бы в заключении и затворе.

Начинают с середины те новоначальные, которые, прочитав в Отческих писаниях наставление для упражнения в молитве Иисусовой, данное Отцами безмолвникам, то есть, монахам, уже весьма преуспевшим в монашеском подвиге, необдуманно принимают это наставление в руководство своей деятельности. Начинают с середины те, которые, без всякого предварительного приготовления, усиливаются взойти умом в сердечный храм, и оттуда воссылать молитву. С конца начинают те, которые ищут немедленно раскрыть в себе благодатную сладость молитвы и прочие благодатные действия ее. Должно начинать с начала, то есть, совершать молитву со *вниманием* и *благоговением*, с целью *покаяния*, заботясь единственно о том, чтоб эти три качества постоянно соприсутствовали молитве.

Правильное упражнение молитвою Иисусовою вытекает само собой из правильных понятий о Боге, о Всесвятом имени Господа Иисуса и об отношении человека к Богу.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Очень ты меня утешила, что желаешь учиться молитве Иисусовой. Начинай с устной. А прежде всего, вместо фундамента, положи терпеть скорби. Тогда она скоро привьется.

Молитву умственную держать можно и по болезни, и по немощам, и по случаю народа, и в службе. Только от этого иногда голова болит, но что же делать? Зато слюбится. Тысячу раз слюбится.

Главное – во время молитвы окаивай себя, как недостойную произносить имя, непрестанно славословимое на небеси и на земли Ангелами и человеками.

Молитва прекращается – это обыкновенно от празднословия, обжорства, осуждения, и главное, – от гордости.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Если увидишь, что возникают помыслы, не внимай им, хотя бы они были простые и добрые... Заключая ум в сердце и призывая Господа Иисуса часто и терпеливо, ты скоро сокрушишь такие помыслы и истребишь их, поражая невидимо Божественным именем.

Преподобный Григорий Синаит (XIV век).

Правильное делание этой молитвы будет тогда, когда она сочетается неразрывно с покаянием, будет выражением сердечного сокрушения о своем недостойнстве, греховности, сознания постоянного нарушения заповедей Евангелия.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Опасности «сердечной» молитвы

Молитва имеет три названия: устная, умная и умно-сердечная. Устная читается языком, когда находишься одна – вслух, а при других молча. Умная молитва произносится одним умом. Умно-сердечная молитва – соединенными умом и сердцем... Такая молитва требует уединения, и без уединения она не может быть, и уединение без молитвы тоже не может быть.

Для чего мы читаем молитву Иисусову? Чтобы, постоянно помня Господа и каясь в грехах, прийти в духовное умиротворение, внутреннее безмолвие и любовь к ближнему и правде – тогда мы живем в Боге, Который есть любовь. Но есть люди, которые смотрят на эту молитву, как на некую магию, которая им доставит чтение мыслей, прозрение, дар чудотворений и исцелений и т. п. Такой подход к молитве крайне греховен. Так поступающие обольщаются бесами, которые дают им от себя некую власть, чтобы их совсем погубить, навеки.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Устную молитву как бы кто ни проходил, не было примеров, чтобы впадал в прелесть вражескую. А умную и сердечную молитву проходящие неправильно нередко впадают в прелесть вражескую. И потому прежде всего должно держаться крепче устной молитвы, а потом умной. Со смирением, а затем уже, кому удобно и кому благоволит Господь, переходить к сердечной.

Касательно умной и сердечной молитвы, к которой ты так расположена, скажу, что враг наш душевный не восстает так ни против какой добродетели, как против молитвы, в особенности умной и сердечной, всеми способами подвизает человека на гнев и на немирствие против других.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Сумасшествие от молитвы Иисусовой может произойти тогда, когда, творя эту молитву, не отступают от каких-либо грехов и привычек грешных, кои осуждает совесть. При сем

внутри происходит глубокий разлад, прогоняющий всякую мирность сердца...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Нет места для истинной молитвы в сердце, не благоустроенном и не настроенном евангельскими заповедями...

Многие, ощутив расположение и усердие к духовному подвигу, приступают к этому подвигу опрометчиво и легкомысленно. Они предаются ему со всею ревностью и разгорячением, со всею безрассудностью, не поняв, что эти ревность и разгорячение – наиболее кровавые и плотские, что они преисполнены нечистоты и примеси, не поняв, что, при изучении науки из наук – молитвы, нужно самое верное руководство, нужны величайшее благоразумие и осторожность.

Причина прелести – не молитвословие, не псалмы, не каноны и акафисты, не молитва Иисусова, – нет! Сохрани Боже всякого от такового богохульства! Гордость и ложь – вот причины прелести!

Все виды бесовской прелести, которым подвергается подвижник молитвы, возникают из того, что в основание молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душою, целью молитвы.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Искать ли в молитве высоких переживаний?

Что такое покаяние?

Не ищи высших даров Божиих, пока молишься Богу о помощи, да придет и спасет тебя от греха. Божие само собою приходит, когда будет для него уготовано место нескверное и чистое.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Не верь слезам твоим прежде совершенного очищения от страстей.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Никто из не наученных тайнам или из требующих молока, услышав высокое учение о благодатном действии молитвы, да не осмелится прикоснуться к нему. Возбранена такая несвоевременная попытка. Покусившихся на нее, и взыскавших преждевременно того, что приходит в свое время, усиливающих взойти в пристанище бесстрастия в несоответствующем ему устройении, Отцы признают не иначе, как находящимися в умопомешательстве. Невозможно читать книг тому, кто не выучился грамоте.

Святитель Каллист, патриарх Константинопольский († 705).

Приноси Богу молитвы тихие и смиренные, а не пылкие и пламенные.

Другие, занимаясь Иисусовой молитвой, хотят немедленно ощутить ее духовное действие, хотят наслаждаться ею, не поняв, что наслаждению, которое подает один Бог, должно предшествовать истинное покаяние. Надо поплакать долго и горько прежде, нежели явится в душе духовное действие, которое – благодать, которое, – повторяю, подает един Бог в известное Ему время. Надо прежде доказать верность свою Богу постоянством и терпением в молитвенном подвиге, усмотрением и отсечением всех страстей в самых мелочных действиях и отраслях их.

Будь бескорыстен пред Богом. Никак не позволяй себе ожидания благодати: это – состояние и учение находящихся в самообольщении, отпавших от Истины. Стремись узреть грех твой и возрыдать о нем: это твое дело.

К земле обетованной надобно пройти через пустыню. Идя по этой пустыне, надо знать, что она – пустыня, а не земля обетованная, чтоб не принять какого-либо оазиса пустынного с роскошной и богатою природою за землю обетованную и по этой причине не лишиться земли обетованной. Оазисы суть те утешения и особенно ясные самовоззрения, которые даются по временам новонаначальному в подвиге молитвы. На них не должно обращать особенного внимания. Первый духовный дар есть благодарное внимание при молитве, какового при одном собственном усилии невозможно иметь.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Во время молитвы не полезно стремиться к высоким чувствованиям. Надо только вникать в смысл произносимых слов, внимательно молиться...

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Ведь и так бывает, что стоишь, стоишь в церкви, а будто внутри не сердце, а так, деревяшка-то неоструганная... Ну что ж, и за это, т. е. за деревяшку, спаси, Господи. Значит, надо так было. Ведь иная душа, пережив высокие восторги, и возомнить о себе может, а такое состояние «окамененного нечувствия» смиряет ее. И вообще мы не можем требовать от Бога молитвенных восторгов – от нас требуется молитвенный труд, а радости посылаются от Бога, когда это Богу угодно и нам на пользу.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Беззаконие мое аз возведу и попекуся о гресе моем. (Пс. 37:19).

Мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли... помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое!

(Лк. 23. 41–42).

Покаяние – это жалость и болезнь о грехах, содеянных после крещения, которые чрез нелицемерное и истинное исповедание и сокрушение сердца, чрез иерейское разрешение отпускаются.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Что такое покаяние? Оставление прежнего и печаль о нем.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Раскаяние есть возвращение, путем подвижнической жизни и трудов, из противоестественного состояния в состояние естественное и от дьявола к Богу.

Преподобный Иоанн Дамаскин (VII-VIII вв.).

Каяться – значит в сердце чувствовать ложь, безумие, виновность грехов своих, – значит сознавать, что оскорбили ими своего Творца, Господа, Отца и благодетеля, бесконечно святого и бесконечно гнушающегося грехом, – значит всею душою желать исправления и заглаждения их.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

...Диавол, зная, что исповедание греха есть избавление от греха, склоняет душу к бесстыдному упорству. Но ты, возлюбленный, когда согрешишь, говори: я согрешил. Нет ничего справедливее такого оправдания. Таким образом ты умиловишь Бога; таким образом и сам себя сделаешь более медленным на те же грехи... Ни у кого из согрешивших не бывает недостатка в бесстыдных оправданиях. Человекоубийца может сослаться на свою раздражительность, вор на бедность, прелюбодей на похоть, иной на власть; но все это – предлоги неосновательные, не представляющие никакой уважительной причины. Не от них происходят грехи, но от воли согрешающих.

Бог требует от тебя признания не для того, чтобы наказать, но, чтобы простить; не для того, чтобы Ему узнать грех твой: разве Он и без этого не знает? Но для того, чтобы ты узнал, какой долг Он прощает тебе. Хочет Он показать тебе великость Своей благодати для того, чтобы ты непрестанно благодарил Его, чтобы был медлительнее на грех, ревностнее к добродетели.

Когда согрешишь, плачь и стелай не о том, что будешь наказан, ибо это ничего не значит; но о том, что ты оскорбил своего Владыку, Который столь кроток, столько тебя любит, столько заботится о твоём спасении, что и Сына Своего предал за тебя. Вот о чем ты должен плакать и стелать, и плакать непрестанно. Ибо в сем состоит исповедание. Не будь же ныне весел, завтра печален, потом опять весел. Напротив – непрестанно плачь и сокрушайся.

Невозможно, чтобы огонь горел в воде, невозможно и покаяние без поста.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Покаяние есть завет с Богом об исправлении жизни. Покаяние есть купля смирения. Покаяние есть помысл самоосуждения и попечение о себе, свободное от внешних попечений. Покаяние есть дочь надежды и отвержение отчаяния... Покаяние есть примирение с Господом через совершение благих дел, противных прежним грехам. Покаяние есть очищение совести. Покаяние есть добровольное терпение всего скорбного.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Дело покаяния совершается тремя добродетелями: 1) очищением помыслов; 2) непрестанной молитвой; 3) терпением постигающих нас скорбей.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Просмотри всякий жизнь свою, все нечистое в ней вымой слезами покаяния и потом, до положения живота, стой твердо в трудах доброделания и очищай сердце от худых помыслов и страстей.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Покаяние есть сознание своего падения, соделавшего естество человеческое непотребным, оскверненным, и потому постоянно нуждающимся в Исккупителе.

Отвергните от себя не только явные грехи – убийство, грабительство, блуд, клевету, ложь, но и пагубные развлечения, и наслаждения плотские, и мечтания преступные, и помышления беззаконные – все, все воспрещаемое Евангелием. Прежнюю греховную жизнь омойте слезами искреннего раскаяния.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Грехи прощаются не одним исповеданием оных, но потребно и удовлетворение. Разбойнику на кресте Сам Господь сказал: *ныне же будешь со Мною в раю* (Лк. 23, 43). Но и после сего обетования разбойник не тотчас и не без труда перешел в райское наслаждение, а сперва должен был претерпеть перебитие голеней. Так и мы, хотя прежние грехи нам при

Таинстве исповеди и при принятии монашеского образа и прощены, но Божию епитимию за них должны понести, т. е. потерпеть болезни, и скорби, и неудобства, и все, что Господь посылает нам к очищению наших грехов.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Вы мало грешите

Вся праведность наша – как запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят нас. (Ис. 64:6).

Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих себя, и истины нет в нас.

(1Ин. 1:8).

Кто молится: «Помилуй, Господи, мя безгрешного!» – будет в аду.

Русская пословица.

Пока нерадит человек о себе самом, дотоле думает в сердце своем, что он друг Божий. Когда же освободится от страстей, – стыдится возвести очи свои на небо пред Бога, видя себя крайне отдаленным от Бога.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Какая разбойничья ватага страстей действует во мне... и ночью в разных грезах. Какой вертеп мысленных разбойников – душа моя.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Как высокомудрый не знает своих недостатков, так смиренномудрый своих добрых качеств.

Пресвитер Илия Екдик.

Утверждающие, что в человеке нет греха, подобны людям, которые во время наводнения тонут во множестве вод и не признаются в этом, а говорят: «Слышали мы шум вод».

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Насколько кто имеет чистоту, настолько видит себя много согрешающим.

Ничего нет лучше, как познать свою немощность и неведение, и ничего нет хуже, как не сознавать этого.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Кто своей немощи не видит и не признает, тот и врача не ищет.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Едва христианин захочет осуществлять в действиях своих, внешних и внутренних, евангельские заповеди, как увидит поврежденную свою природу, восстающую против Евангелия, упорно противодействующую Евангелию.

Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние всех человеков, без исключения, произведенное падением праотцев наших. Все мы – в прелести.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Покаянием разгоняется облако неведения, покрывающее ум, и снимается покрывало, лежащее на нем. Когда же прояснится ум, тогда познаем и самих себя и состояние свое, каково оно: увидим еще раны и скверны души нашей, и затем начнем не только мудрствовать и говорить смиренно, но станем стыдиться и солнца, и звезд, и всех тварей Божиих, созданных ради нас, стыдиться оттого, что прогневали Бога, создавшего все сие ради нас, и погрешили против Него, преступив не одну, а все заповеди Его.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

«Другие грешат еще больше»

Хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь.

(1Кор. 4:4).

Злой с лукавым знаются, друг на друга ссылаются.

Русская пословица.

Не бери пример с того, кто слабее тебя, но с того, кто совершеннее тебя.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Мерь себя не людьми, а заповедями.

Свщмч. Серафим (Звездинский), еп. Дмитровский (1883–ок. 1937).

Не ставь в великое, что кажешься лучше худых, но скорби, что превосходят тебя добрые.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Дьявол всячески старается закрыть от нас светлый лик людей и представить его в виде мрачном.

Гордость обыкновеннее всего показывает себя в том, что зараженный ею делает себе равными всех или, по крайней мере, многих высших себя по возрасту, по власти, по способностям и не терпит быть ниже их... Надо крайне беречься сравнивать себя с другими в каком бы то ни было отношении, а ставить себя ниже всех.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

...У кого сердце в страстях, пред тем никто не свят; но по страстям, кои в сердце его, думает он, что и всякий человек – таков же. Даже когда скажет ему кто, что такой-то – добрый человек, он тотчас же разгневается на это в сердце своем. Остерегайтесь же унижать кого не только устами, но и в сердце своем.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Когда мы подвержены страстям – говорю о самомнении, тщеславии, гневе, лукавстве и бесовской гордости, – то под влиянием их думается нам, что все люди виноваты и нехороши.

Проводя внимательную жизнь, увидишь себя очень худой и немощной, других не будешь осуждать, и увидишь всех хорошими, и на чужие немощи даже не обратишь никакого внимания, и в сердце почувствуешь тишину и мир.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

При всех представляющихся худых примерах тотчас смотри на Иисуса Христа, Который имеет полное право требовать от нас последования Своему примеру, а потом смотри на миллионы людей, подражавших Его жизни, сделавшихся святыми и достойными всякого нашего подражания.

Схиигумен Савва Псково-Печерский (1898–1980).

«Бог милосерден, простит и так»

Никто столько не благ и не милосерд, как Господь; но не кающемуся и Он не прощает.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

У Бога всемогущество с правдой, милость с мерой и весом – поэтому не может Бог помиловать того, кто не кается, ни дать тому, кто не просит, не ищет и сам не милует другого.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Кающийся и надеющийся прославляет бесконечное милосердие Божие, – надеющийся и некающийся хулит Бога, представляя Его покровителем зла.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Одним тем и непременно следует вечное осуждение с дьяволом во аде, которые не хотят каяться и от грехов отставать; а кающимся и отставшим от грехов, двери милосердия Божия отверсты.

Терпел тебя доселе Бог, видя твои беззаконные дела; но впредь стерпит ли, неизвестно.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Господь всех призывает и приемлет грешников, но кающихся, а некающиеся сами от Него добровольно удаляются.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Эта лесь обольстительнее всех... и кажется не важною... а между тем исполнение её есть грех крайний, на небо вопиющий, именно грешить в надежде на милость Божию.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Сколько нужно каяться?

Покаяние, приличествующее благочестивому христианину, живущему посреди мира: сосчитываться ежедневно вечером со своей совестью.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Не от долгого времени покаяние зависит, но от усердия кающегося.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Больше сокрушения о греховности надо, чем перечисления грехов, хоть и это необходимо. Больше молитвенных воздыханий из сердца, чем прочитывания молитв, хоть и это нужно.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Мы, один день помолившись или один час, и то немного, поскорбев о своих грехах, отлагаем попечение, как будто сделали уже нечто равновеликое своей греховности. Но святой пророк объявляет, что он приносит исповедание соразмерно всему времени своей жизни.

Святитель Василий Великий (330–379).

Суетно покаяние того, кто хочет кратковременным воздержанием от пищи и однодневным пощением покрыть многократное свое объядение и пьянство!.. Св. Петр каждую ночь, заслышав пение петуха, тотчас вспоминал свое отвержение от Христа, вставал от ложа своего и повергался на землю в горьком плаче, проливая многие слезы, и так делал он в продолжение всей жизни своей... Итак, никто не надейся очиститься от грехов своих великих одной только исповедью и кратковременным сердечным сокрушением без трудов и подвигов, свойственных истинному покаянию, если, имея время исправить свою жизнь, поленишься это исполнить делом.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Кто истинно подвизается о своем спасении, тот всякий день, в который он не оплакивает грехов своих, почитает потерянным, хотя бы и совершил в оный какие-нибудь добрые дела.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Надо помучиться, поскорбеть, делать добро людям, помучить себя постом и поклонами, и прочим, сколько есть силы. Меньше разговаривайте со всеми.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Есть такие грехи, за которые словесного покаяния мало, а попускает Господь скорби, это и есть покаяние делом.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

«У меня такие большие грехи, что не отмолишь»

Как отец милует сынов, так Господь помиловал боящихся Его. Ибо Он знает создание Свое, помнит, что мы – прах земной. (Пс. 102:13–14).

Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. (1Ин. 1:7).

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

Помни, что Христос умер за грешных, а не за праведных.

Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Не столько губит грех, сколько отчаяние. Согрешивший, если протрезвится, покаянием скоро исправляет свой поступок: а кто отчаивается и не кается, тот потому и остается без исправления, что не употребил врачевства покаяния.

Не говори мне: я погиб; что мне остается делать? Не говори мне: я согрешил; что мне делать? У тебя есть Врач, Который выше болезни... Если Он произвел тебя из небытия, то тем более может исправить тебя.

Господь, зная слабость нашей природы, когда мы, преткнувшись, впадаем в какой-нибудь грех, требует от нас только того, чтобы мы не отчаивались, но отстали от грехов и поспешили к исповеди. И если это мы сделаем, Он обещает нам скорое помилование, потому что Сам говорит: *разве, упав, не встанут и, сокрушившись с дороги, не возвращаются?* (Иер. 8:4).

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Печаль по Богу не ввергает человека в отчаяние, напротив того, утешает его, внушая ему: «Не бойся, снова прибегни к Богу; Он благ и милосерд; Он знает, что человек немощен, и помогает ему». Печаль по Богу приносит радость и утверждает человека в воле Божией.

...Если ты сделал много зла, то не печалься об этом безмерно, но решишь твердо в сердце твоём впредь не увлекаться.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Падающий сокрушается, и хотя бездерзновенен, однако с похвальным бесстыдством предстоит на молитве, как разбитый, на жезл надежды опираясь и отгоняя им пса отчаяния.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Но, как бы ни было сильно сокрушение, и тени не допускай нечаяния помилования. Помилование уже совсем готово, и рукописание всех грехов разодрано на кресте. Ожидается только раскаяние и сокрушение каждого, чтоб и ему присвоить силу крестного заглаждения грехов всего мира. С сим упованием пади ниц душою и телом и вопий: помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, – и не переставай вопить, пока не восчувствуешь себя виновным-милуемым, так чтоб вина и милование слились в одно чувство.

Сокрушение покаянное, которое только мучит и грызет сердце, никогда не восстанавливает души в благонадежное настроение, если не бывает соединяемо с твердым упованием на милосердие и благодать Божию.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Что твои грехи против милосердия Божия, каковы бы они ни были, лишь бы только искренно ты каялся в них! А бывает часто, что человек молится и внутренне сердцем не надеется, что грехи его будут прощены, считая их как бы выше Божия милосердия. За то, действительно, и не получает прощения, хотя и источники невольных слез прольет, и с скорбным, стесненным сердцем отходит от щедрого Бога – того он и достоин: *верьте, что получите*, говорит Господь, *и будет вам* (Мк. 11:24).

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Отчаиваться значит самому у себя отнимать милость Божию, которую Господь каждую минуту готов подать.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Нет такого греха, который превышал бы Божие милосердие, и грехи всего мира, точно горсть песку, брошенная в море.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Сколько бы грехов ни было у кого, и как бы велики ни были, у Бога милосердия еще более, потому что, как Он Сам

бесконечен, так и милость Его бесконечна.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Блажен ты, брат, если действительно ощущаешь, что имеешь грехи, ибо кто ощущает их, гнушается ими и всячески удаляется от них.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Прощение грехов подаётся не по нашим заслугам, а по милости человеколюбивого Бога, всегда готового прощать, как только кто обратится к Нему с раскаянием. И делает недостойным прощения не великость и множество грехов, а одна нераскаянность. Как только вы сокрушились и раскаялись, прощение уже присуждается вам на небе, а в момент исповедания сие небесное решение объявляется вам.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Вот ты будешь приступать к Святым Таинам и должна произнести: «Верую, Господи, и исповедую... яко Ты еси пришел грешники спасти, от них же первая есмь яз». Безумец подумает: пропал я, первый грешник, а христианин смиренно укорит себя и прославит милосердие Божие и любовь Его, и в мире сообщится со Христом, чего тебе от сердца желаю!

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Искренно ли ваше покаяние?

Покаяние человека, пребывающего в смертном грехе, тогда только может быть признано истинным, когда он оставит смертный грех свой.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Покаяние истинное состоит не только в том, чтобы откровенно исповедать свои грехи, но и в том, чтобы уже более не возвращаться к ним; и не только не возвращаться к грехам, но и сокрушенным сердцем жалеть о тех, какие были прежде сделаны; – и не только жалеть, но и заглаживать их трудами покаяния, и притом такими трудами, которые бы не только равнялись соделанным нами грехам, но и превосходили оные.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Если ты словами считаешь себя грешнее всех, то почему на лучших тебя принимаешь помыслы и ругаешься в сердце своем на них?

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Если бы мы постоянно вспоминали о грехах своих, тогда ничто из предметов внешних не могло бы питать в нас гордость: ни богатство, ни могущество, ни власть, ни слава...

Если ты будешь постоянно содержать в памяти грехи свои, то никогда не будешь злопамятствовать на ближнего, ни гневаться, ни злословить, ни надмеваться, ни впадать в те же грехи, и сделаешься более крепким к совершению дел добрых

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения.

Видал я много таких людей, которые, слушая слово о смерти и страшном суде, проливали слезы; а потом, когда слезы еще были в очах их, со тщанием спешили на трапезу.

С богоугодным плачем часто сплетается гнуснейшая слеза тщеславия; и сие на опыте благочестно узнаем, когда увидим, что мы плачем и предаемся гневливости.

Ничто так не противно кающимся, как смущение от раздражительности, потому что покаяние требует великого

смирения, а раздражительность есть знак великого возношения.

Кто содержит в сердце памятозлобие и думает, что он творит покаяние, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Нет же истинного покаяния, но есть притворное и ложное там, где сердце злобою и гневом исполнено.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Оказываясь жестокосердными к ближним, не прощая им согрешений их против нас, мы не можем даже и приступить к Господу и умолять Его о прощении наших собственных грехов. И в самом деле, как бы мы стали говорить: *Отец наш Небесный, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим* (ср.: Мф. 6:9:12), когда в действительности-то не прощаем ближнему его согрешения против нас? Ведь тогда мы солгали бы пред Господом и, стало быть, лишь сугубо прогневали бы Его и молитву свою обратили в грех.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Только ли утром и вечером нужно каяться?

Если душа нетвердая осквернится нечестивыми помыслами, то поскорее надо ее очистить и возвести в прежнее доброе настроение, чтоб иначе, замедлив во зле, не привлекла она смерти.

Преподобный Феодор Студит († 826).

От совести не укроешь, что допущено недоброго; заметив же то, она тотчас и беспокоиться начинает. Не естественнее ли тотчас же и успокоить ее самоосуждением, сокрушением и определением вперед быть исправным, чем оставлять это до вечера?

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Если случится сказать или сделать что-нибудь противное заповедям Божиим, то немедленно врачуй погрешность покаянием, и, посредством искреннего покаяния, возвращайся на путь Божий, с которого уклонился нарушением воли Божией. Не косни вне пути Божия!

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Когда сердце твое возмутится духом от страсти какой-либо и ты лишишься покоя, исполнишься смущения и с языка твоего будут слетать слова недовольства и вражды к ближним, не медли оставаться в этом пагубном для тебя состоянии, но тотчас преклони колена и исповедуй пред Духом святым согрешение твое, сказав от всего сердца: оскорбил я Тебя, Душе святой, духом страсти моей, духом злобы и непокорства Тебе; и потом от всего сердца, с чувством вездеприсутствия Духа Божия, прочитай молитву к Духу Святому: «Царю Небесный, Утешителю...»... Помни, что всяким грехом, всякой страстью и пристрастием к чему-либо земному, всяким неудовольствием и враждой на ближнего из-за чего-либо плотского оскорбляется Всесвятый Дух, Дух мира, любви...

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Каждое нарушение заповеди, хотя бы и самое мелкое, заглаждай немедленным испрашиванием прощения у Господа, не дожидаясь вечерних молитв.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Отчего у вас нет сокрушения?

А у народа сего сердце буйное и мятежное; они отступили и пошли; и не сказали в сердце своем: «убоимся Господа Бога нашего, Который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, хранит для нас седмицы, назначенные для жатвы»... Неужели Я не накажу за это? говорит Господь; и не отмстит ли душа Моя такому народу, как этот? (Иер. 5:23–24:29).

Оттого, что у нас с тобой нет страха Божия пред очами нашими. Оттого, что сделались мы убежищем всякого зла, и страшные Божии прещения презираем как пустые представления.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Как узнать, прощён ли ваш грех?

Вот знак прощения грехов: если ты возненавидел грех, то простил тебе Господь грехи твои.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Прощение грехов есть свобода от страстей, а кто от них не освободился благодатью, тот не получил еще прощения.

Преподобный Фалассий (VII век).

Самый верный знак, по которому всякий кающийся грешник может узнавать, действительно ли грехи его прощены от Бога, есть тот, когда мы чувствуем такую ненависть и отвращение от всех грехов, что лучше согласимся умереть, нежели произвольно согрешить перед Господом.

Святитель Василий Великий (330–379).

Признак разрешения от грехов состоит в том, что человек всегда почитает себя должником перед Богом.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Страсти, борьба с ними

Откуда приходят мысли?

Ангел помогает, а бес подстрекает.

Русская пословица.

В обыкновенном нашем положении все светлые мысли – от ангела-хранителя и от Духа Божия; тогда как, напротив, нечистые, темные – от нашего поврежденного существа и от диавола.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Все помыслы бывают трех устроений – человеческого, демонского и Ангельского. Человеческий помысл связан с каким-либо воспоминанием. Демонский же помысел бывает сложный – из мыслей и страстей. Ангельский же помысл есть бесстрастное ведение вещей, т. е. истинное знание, охраняющее ум и сохраняющее его от крайностей.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем покаянии и преуспейнии в добродетели, почему стараются наполнять нас духовными созерцаниями и содействуют нам во всяком добре. Напротив, бесы, слуги гнева и злобы, радуются, когда умаляется добродетель, и весь труд свой обращают на то, чтоб увлекать души наши в срамные мечтания.

Святитель Феодор, епископ Едесский († 848).

Всё, что есть в нас доброго, чистого, светлого: всякая хорошая мысль, всякое доброе движение сердца, наша молитва, покаяние, добрые дела – всё это в нас рождается и совершается по внушению незримого нашего Ангела Хранителя. Действуя через нашу совесть и наше сердце, это он (наш Ангел) удерживает нас от греха и соблазна, это он помогает нам бороться с искушениями, это он внушает нам страх пред тяжким грехопадением.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Как враг воздействует на ум?

Вот ступени, по которым грех входит в нас, – образ, внимание, интерес, влечение, страсть.

Священник Александр Ельчанинов (1881–1934).

Враг непрестанно подсовывает то мысли, то желания по роду своему. Не стань внимать себе и блюстись – пропадёшь. Он затуманит и закружит голову. У всякого особый враг: у иного похотный, у иного корыстный, у иного гордостный – с разными оттенками... Есть враг около не затем, чтобы ему покорствоваться, а чтобы с ним бороться и борьбою вырабатывать в себе противоположное добро: вместо похотности – целомудрие, вместо гордости – смирение...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Диавол не имеет власти приводить в движение наши помыслы, иначе бы он не пощадил нас, наводя понудительно всякую злую мысль, и не попуская помышлять ничего благого; но он имеет только власть внушать превратное в помысле только первой мысли, чтобы искушать наше внутреннее расположение, куда оно клонится, к его ли совету, или к заповеди Божией, поскольку они друг другу противятся.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Прилог есть простое слово или образ какого-нибудь предмета, вновь являющийся уму и вносимый в сердце; а сочетание есть собеседование с явившимся образом, по страсти или бесстрастно; сосложение же есть согласие души с представившимся помыслом, соединенное с услаждением.

...Из всех сих первое безгрешно; второе же не совсем без греха; а третье судится по устройению подвизающегося.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Начало зол – ложная мысль! Источник самообольщения и бесовской прелести – ложная мысль! Причина разнообразного вреда и гибели – ложная мысль! При посредстве лжи, диавол поразил вечною смертью человечество в самом корне его, в праотцах... Прелесть действует первоначально на образ мыслей, будучи принята и, извратив образ мыслей, она

немедленно сообщается сердцу, извращает сердечные ощущения; овладев сущностью человека, она разливается на всю деятельность его, отравляет самое тело, как неразрывно связанное Творцом с душою.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Когда же страстный помысл долго остается в сердце, то образуется так называемая страсть, которая, привычкою к себе, произвольно увлекает душу и свойственно передает ее исполнению на деле. Такая страсть несомненно подлежит во всех или соразмерному покаянию, или будущей муче.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Как люди входят в дом и выходят из него, так и помыслы от бесов приходят и снова могут уйти, если ты их не принимаешь.

Если помысл тебе говорит – укради, и ты послушаешься его, то тем самым ты дал над собою власть бесу. Если помысл тебе говорит – ешь много, досыта, и ты будешь есть много, то опять бес взял власть над тобою. И так если будет владеть тобой помысл всякой страсти, то ты станешь жилищем бесов. Но если воспримешь должное покаяние, то они затрепещут и вынуждены будут отойти.

Помни два помысла и бойся их. Один говорит: ты – святой, другой: ты не спасешься. Оба этих помысла от врага, и нет в них истины. Но ты думай: я – великий грешник, но Господь милостивый, он много любит людей, и простит мне грехи.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Обычай есть у всегда воюющих против нас бесов, посильным для нас и удобоисполнимым добродетелям полагать преграды, а к непосильным и преждевременным сильное влагать стремление.

Святитель Феодор, епископ Едесский († 848).

Враг, где больше предусматривает духовной пользы от какого-либо духовного подвига или телесного и вместе духовного, там большую противопоставляет адскую силу – воспрепятствовать подвигу тому.

Если ты сделал какое-либо важное дело, то он шепчет: ну, теперь можно сделать себе послабление, можно сердце пустить на волю – пусть оно потешится, пусть вздохнет свободно, ты

сделал многополезное дело. Хотя немного и согрешишь, грех твой загладит сделанное тобою дело, оно сделает к тебе Бога милостивым. И такими хитрыми представлениями доводит иногда неопытных до грехов, например, до пьянства.

Характер диавольских нападений – хитрость, быстрота, изворотливость: не победил одним изворотом – сейчас же изворачивается и употребляет другой, противоположный, и это делает быстро, стремительно, чтобы мы не могли опомниться и силою рассуждения о качестве дела отразить приращение зла.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Бесы, хотя и омрачились падением, но свой Ангельский ум и другие способности в какой-то мере сохранили. Они прекрасно изучили свойства человеческие физические и психические, они имеют доступ к телу и нервам, к мозгу человека; они действуют и на душевные качества и проявления, всегда действуя во зло и к гибели человека. Так как явные страсти человек видит, также и вред от них, то бесы стараются всё перепутать, придать особое значение переживаниям человека, усиливают одно, ослабляют другое, чтобы ввести человека в заблуждение, придать страсти особые глубокие значения, красивую внешность и прочее, и прочее. Неисчислимы их хитрости, лукавство, ложь, всевозможные приемы для обольщения и погубления человека.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Впадаете в крайности

Чрез меру трудного для тебя не ищи, и, что свыше сил твоих, того не испытывай. (Сир. 3:21).

У св. отцов говорится, что «краи бесовския суть», т. е. что крайности происходят от подущения душевных врагов.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Когда видят демоны человека, который благодаря равномерности служения и умеренности трудов своих движется во свете ума своего, тогда посредством неравномерности борются они с ним, чтобы он или уменьшил или увеличил один из этих трудов: ибо и то, и другое одинаково вредно.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Добродетели суть середина: так мужество находится посреди страха и наглости; смиренномудрие посреди гордости и человекоугодия; также и благоговение – посреди стыда и бесстыдства, подобно этому и прочие добродетели.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Как понять, во благо ли мысль?

После помыслов от сопротивных душа смущена, то есть тотчас возбуждается страстями – яростью, похотью и так далее; гордыней или высокомерием, или тщеславием. Но после помыслов от Ангелов на долгое время приобретает душа неизреченный мир, тишину и великое смирение...

Авва Евагрий Понтийский († 406).

Что – от благодати, в том есть радость, есть мир, есть любовь, есть истина. Сама же истина побуждает человека искать истины. Всякий же вид греха исполнен смятения; в нем любви и радости пред Богом.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Когда заметишь, что помысл обещает тебе человеческую славу, знай наверно, что он готовит тебе пристыжение.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Ложные мысли в вере тотчас сами себя обличают, убивают сердечную жизнь – знак, что они происходят от лжеца, мечтателя, имущего державу смерти – дьявола.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Знай, что действия благодати явны и демон хотя видоизменяется, но не может возбудить ни кротости, ни приветливости, ни смирения, ни ненависти к миру, ни прекращения плотских наслаждений и страстей, что составляет действие благодати. Бесовские же действия таковы: гордость, высокоумие, устрашение и всякое зло. По данным действиям и можно распознать, от Бога ли свет, воссиявший в твоей душе, или от сатаны.

Преподобный Григорий Синаит (XIV век).

Если примечаем в помысле хотя малейшее смущение, не должно делать по его внушению.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Есть действие от крови, кажущееся для неопытных действием благим, духовным, а оно не благое и не духовное, оно из падшего естества нашего и познается по тому, что

порывисто, горячо нарушает мир в себе и ближних. Действие духовное рождается из мира и рождает мир.

Святая истина извещается сердцу тишиною, спокойствием, ясностью, миром, расположением к покаянию, к углублению в себя, к безнадёжию на себя, к утешительной надежде на Бога. Ложь, хотя бы и облеклась в личину добра, познается по производимому ею смущению, мраку, неопределительности, переменчивости, развлечению, мечтательности...

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Надо нам с вами всем помнить, что в душе светлой и чистой даже одна какая-нибудь брошенная от дьявола мысль тотчас произведет смущение, тяжесть и сердечную боль, в душе же, омраченной грехом, еще темной и оскверненной, даже само присутствие вражье будет не приметно.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Как бороться со злыми помыслами?

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу. (2Кор. 10:4–5).

Учись доброму, так худое на ум не пойдет.

Русская пословица.

Будь привратником сердца твоего, чтобы не входили в него чуждые, постоянно говоря приходящим помыслам: наш ли ты, или из неприятелей наших (Нав. 5:13).

Авва Стратигий.

Нападут мысли, гони их: «А я вам не сочувствую, Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое Воскресение Твое славим», – вот и всё.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Поставьте себе законом всякий раз, как приключится беда, то есть нападение вражие в виде худого помысла или чувства, не довольствоваться одним отражением и несогласием, но присоединять к сему молитву до образования в душе противоположных чувств и мыслей. И всегда этим завершайте свою брань с грехом. Это похоже на вынутие занозы...

...Толпа искусительных помыслов становится безотвязнее, если позволить им сколько-нибудь замедлить в душе, а тем более если войти с ними еще и в переговоры. Но если их с первого раза оттолкнуть сильным напряжением воли, отвержением и обращением к Богу, то они тотчас удалятся и оставят атмосферу души чистою.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Вы привыкли разговаривать сами с собою и думаете переспорить помыслы, но они отражаются молитвою Иисусовою и молчанием в мысли своей.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Если кто не прекословит помыслам, тайно всеваемым в нас врагом, но отсекает беседу с ними молением к Богу, это служит

признаком, что ум того человека приял от благодати премудрость...

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Иногда без согласия нашего какой-нибудь помысл скверный и ненавидимый нами, как разбойник, неожиданно напав на нас, насильно сдержит у себя ум наш. Однако же знай наверное, что и сей помысл произошел от нас самих; ибо или по крещении мы предавали себя такому худому помыслу, хотя не исполняли его делом, или по собственной воле держим в себе некоторые семена зла, почему и утверждается в нас лукавый; и он лукавыми семенами удержав нас, не отойдет, пока не отбросим их; скверный же помысл, пребывающий в нас чрез делание зла, тогда изгонится, когда принесем Богу труды, достойные покаяния.

Каждый насколько верует Господу о будущих благах, презрев человеческую славу и удовольствия, настолько и помыслы удерживает, и настолько бывает спокойнее того, кто любит удовольствия.

Если хочешь, чтоб тебе не стужали злые помыслы, имей душевное уничижение и телесную скорбь, и это не отчасти, но во всякое время, во всяком месте, и во всяком деле.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Когда нападут помыслы и не в силах бороться, тогда сказать: «Господи, Ты видишь немощь мою, я не в силах бороться, помоги мне!».

Старайся презирать их, молясь псаломским словом: *Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла!* (Пс. 69:2–3). Когда же будут враги внушать похвалу и гордостное возношение, то продолжай следующий стих, глаголя: *Да будут обращены назад за поношение меня говорящие мне: «хорошо! хорошо!»* (Пс. 69:4). Также приличное и в приличное время произноси из 39-го псалма, начинающегося так: *Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой* (Пс. 39:2) и прочее по избранию до конца... Главное же, старайся удержать веру и

упование спасения, что Господь хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (1Тим. 2:4).

Ехал мужик по базару, вокруг него толпа народу, говор, шум, а он все на свою лошадку: «Но-но! Но-но!» Так помаленьку, помаленьку и проехал весь базар. Так и ты, что бы ни говорили помыслы, все свое дело делай – молись!».

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Славословием Бога прогоняются помыслы неверия, малодушия, ропота, хулы, отчаяния, – вводятся помыслы святые, божественные.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Когда беспокоят помыслы или смущают, или тревожат, то не надо входить в разговор с ними, а просто говорить: «Да будет воля Божия!» Это очень успокаивает.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Что такое страсти и что в них плохого?

Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. (Рим. 6:12).

Страсти есть: гнев, тщеславие, славолюбие, ненависть, злая похоть и тому подобное. Грехи же есть действия страстей.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

...За удовлетворением суетных и греховных пожеланий всегда следует увлечение ими; за увлечением следует плен, умерщвление для всего духовного. Допустившие себе последование своим пожеланиям и плотскому мудрованию увлеклись ими, поработились им, забыли Бога и вечность, истратили земную жизнь напрасно, погибли погибелю вечной.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Страсти суть недуги души, ее язвы и струпы, отлучающие ее от Бога.

Страсти держатся одна за другую, как звенья в цепи.

Это страсти, по которым действую: гнев тяжелое есть бремя, рвение, ненависть, тщеславие, осуждение, уязвление и оскорбление, высокоумие, почитание себя праведным, командование, спорливость, самолюбие, похоть, оскудение сердца...

Это суть тяжкие бремена, кои взял на себя Адам, когда вкусил от древа... Они-то суть ветхие мехи, в которые не вливают вина нового. Они-то суть пелены, коими связан был Лазарь. Они-то суть демоны, коих послал Христос в стадо свиней...

Христово же бремя легко: безгневная чистота, кротость, радость духа, воздержание страстей, любовь ко всем, рассуждение святое, вера непоколебимая, терпение скорбей, смотрение на себя, как на чуждого миру, желание изыти из мира и сретить Христа.

Основание всех страстей – чревообъядение.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Чем привязан кто к миру, малым ли или великим, то и удерживает его и не позволяет ему собраться с силами. С какою

страстью человек не борется мужественно, ту он любит, и она обладает им, и обременяет его, и делается для него оковами и препятствием уму его обратиться к Богу.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Прежде всех страстей – самолюбие; прежде всех добродетелей – пренебрежение покоем. Кто тело свое предает покою, тот в стране мира причиняет ему скорбь.

Страсти суть дверь, заключенная пред лицом чистоты. Если не отворит кто этой заключенной двери, то не войдет он в непорочную и чистую область сердца... Поэтому, если душа препобудит страсти, то приобретает чистоту.

Преподобный Исаак Сирий (VII век).

Самолюбие... состоит причиною всех страстных помыслов, ибо от него рождаются три главнейшие помысла вожделевательной части души: кревоугодия, сребролюбия и тщеславия. Потом от кревоугодия рождается помысл блудный; от сребролюбия любостязательный; от тщеславия гордостный; прочие же все следуют за каждым из сих трех., как-то: помысл гневный, печальный, злопамятный, унывный, завистливый, клеветливый и прочие.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Почему мы стали рабами человекам? Потому, что прежде мы стали рабами крева, денег и славы – продали свободу, которую дал Христос, и хотя в доме Отца обителей много, но раб в доме Отца не пребывает.

Когда живы страсти, нам невозможно жить, но необходимо должно погибнуть. Если не успеем умертвить их здесь, то они умертвят нас там.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Человек, в сердце которого гнезятся страсти, бывает задумчив, сердцем двоякий, в словах своих отрывист, неточен, в действиях нерешителен. Самые добрые дела делает с холодностью, двоедушно; святой теплоте сердечной не дают места страсти.

Воздерживаться от страстей нужно особенно будущим супругам, потому что страсти переходят с рождением и к детям

и сообщаются им, так что дети делаются жалкими наследниками страстей своих родителей, как и их болезней.
Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

«Бывает волнение от хороших чувств»

Достаточно ли поста и молитвы для спасения?

Где смущение, там есть действие вражие.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Сказано в пасалмах: *Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения* (Пс. 118:165). Поэтому если нас что-нибудь смущает или блазнит, то должны мы упрекать себя в недостатке любления закона Божия и смиряться, и просить помилования и помощи от Господа.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Человек, который постится за грехи свои и опять идет и делает то же самое: кто услышит молитву его? И какую пользу получит он оттого, что смирялся? (Сир. 34:26).

Говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное. (Мф. 5:20).

Умертвите земные уды ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. (Кол. 3:5).

И молитва, и пост бесполезны для тебя, когда ты не украшен верою, надеждою и любовью.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

На вопрос: как спастись? – более благонамеренные отвечают: надо молиться Богу для спасения, а будешь молиться, и спасешься. И не выходят из этого круга. А между тем молитва человека страстного не спасет его. Цель, и единственная цель нашей жизни и заключается в том, чтобы искоренить страсти и заменить их противоположными добродетелями.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Если же кто, не имея в себе молитвенного духа, принуждает себя только к молитве, ставя себе целью возобладать благодатной молитвой, – но при этом не принуждает себя ни к кротости, ни к смирению, ни к любви, ни к прочим заповедям Господним и даже не имеет заботы, ни усилия, ни цели, насколько это во власти произволения и свободной воли,

стяжать эти душевные качества, то случается, по мере его просьбы, ему от Духа даруется благодатная молитва ради его успокоения и радости, но в душе этот человек остается тем же самым, что и был до того.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Иной воздерживается от снедей, но тонет в гордости и высокомерии. Иной неутомим в молитвах, но уступает над собою верх раздражительности и гневу.

Кто постится без смирения, тот постом своим прогневляет Бога; и блудники лучше горделивых девственников; милостыня, поданная без смирения, не приемлется на небе.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Какие бы добрые дела ни делал, какими бы подвигами ни подвизался и ни утруждал себя в настоящей жизни всякий человек... если это не способствует к оздоровлению души его от немощей её, суетно всё сие и бесполезно для него, и оставляет душу вне Царствия Небесного: ибо в Царствие Небесное приемлются только здоровые души, не имеющие никакой немощи.

В будущей жизни христианин не будет испытует, отрёкся ли он от мира, постился ли, совершал ли бдения, молился ли, плакал ли и другие какие совершал ли в настоящей жизни дела добрые, но будет тщательно испытует, имеет ли он какое-либо подобие Христу, как сын отцу...

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Осуждатели, и злопамятники, и горделивые, хоть они молись, хоть постись, хоть раздавай деньги, если они не исправляются, то им нет и не будет места на небе, но пойдут они во ад к бесам навеки мучиться без конца.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Недостаточно для души к совершенному освобождению от греха произвольное злострадание, если, кроме того, она не будет переплавлена и в раскаленной печи непроизвольного.

Пресвитер Илия Екдик.

Мы забываем, что мы должны восстанавливать в себе образ Божий, что наше единственное дело на земле, нас, граждан земли, делаться гражданами неба. А мы думаем, что

мы без этого можем спастись теми или иными делами: хождением в церковь, милостынею и т. д. Но всё это есть только подделка в сравнении с настоящим делом – очищением души, покаянием.

Свщмч. Сергей Мечев (1892–1941).

Как победить страсти?

Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. (Гал. 5:16–17).

К добру мостись, а от худого отпыхивайся.

Русская пословица.

Тогда возненавидишь порок, когда рассудишь, что это демонский, блещущий над нами, меч.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее; постоянное сопротивление низлагает ее. Каждое увлечение страстью усиливает ее, постоянное увлечение страсти порабощает страсти увлекающегося ею.

Благое произволение человека укрепляется вдали от соблазнов, получает необыкновенную твердость и силу; напротив того, оно, будучи приближено к соблазнам, начинает мало-помалу ослабевать и наконец совершенно извращается.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Начинать эту борьбу лучше всего так: хотя нам присущи все страсти, но одни в большей степени, другие в меньшей. Надо определить, какая страсть в нас господствует, и против нее вооружиться.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Какие страсти замечаешь в себе, с теми и борись. Только не одними своими силами, а с Божией помощью, однако, особенное внимание обрати на главную страсть, которая больше тебя борет.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Весь христианский подвиг в том состоит, чтобы вначале пресекать злые помыслы, которые восстают против веры святой и Божиего закона и хотят благочестивое сердце извратить, и не попускать им возрастать и усиливаться.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Когда пьете воду, то вынимаете и малейшую попавшую туда мушку; когда занозите палец, то будь заноза едва видна по малости, вы спешите избавиться от беспокойства, ею причиняемого; когда попадет в глаз порошок самонаименьшая и мутит глаз, вы поднимаете большие хлопоты, чтобы поскорее очистить от нее глаз. Так положите себе законом действовать и по отношению к страстям: в каком бы маленьком виде они не проявлялись, спешите выгнать их, и так безжалостно, чтобы и следа их не осталось.

Как выгонять? Неприязненным к ним движением гнева или рассерчением на них. Как только заметите страстное, поскорее постарайтесь возбудить в себе серчанье на них. Сие серчанье есть решительное отвержение страстного.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Когда борет тебя страсть чревоугодия, то всеми силами подвизайся Бога ради не давать телу столько, сколько оно требует. И в отношении сребролюбия поступай подобным же образом: пока беспокоит тебя брань, отнюдь не приобретай ничего лишнего, даже до рубашки и глиняного сосуда, и в самых малых вещах подвизайся (против сребролюбия). Когда же, при помощи Божией, победишь сию брань, то приобрети, по Богу, нужное тебе. И при других страстях поступай таким же образом.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Когда увлекает тебя страсть вражды к брату, представь, как любит нас Бог; когда гордость – представь, как Господь *нас ради обнища богат Сый* (2Кор. 8:9), и как он был *кроток и смирен сердцем* (Мф. 11:29); когда скупость – представь яснее, как щедр к тебе Господь, как рука Его никогда не сокращается на дары тебе...

Все делай напротив того, что враг внушает: он внушает ненавидеть обидящих нас – ты люби их; ругающих благословляй, и взимающих твоё не истязуй и с охотой сам отдавай; когда хочешь смеяться – плачь; когда находит уныние – старайся развеселиться; когда зависть – радуйся чужому благополучию; когда борет противоречие, непокорность – немедленно покорись, согласись; когда блудные помыслы – поревнуй о чистоте сердца, представь высокое достоинство

христианина, обоженного во Христе Иисусе, что члены наши – члены Христовы, когда гордость – смирись; когда злоба – будь особенно добр; когда раздражительность – сохрани спокойствие; когда скупость – будь щедр; когда рассеянность – немедленно запри чувства от всего внешнего и размышляй о едином на потребу...

Корень всякого зла есть самолюбивое сердце, или самосожаление, самоощаждение... Не жалея себя никогда и ни в чем, распни себя – своего ветхого человека, гнездящегося преимущественно в плоти, – и ты отсецешь все свои страсти. Терпи благодушно все, что случается неприятного для плоти, не щади ее, иди напротив ей, и ты будешь истинный последователь Христов.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Если тебя палит огонь похоти плотской, противопоставь ему огонь геенский, – и огонь похоти твоей тотчас погаснет и исчезнет. Хочешь ли сказать что-нибудь гнусное, помысли о том скрежете зубов, и страх обуздает язык твой. Желаешь ли сделать какое похищение, послушай, что Судия повелевает и говорит: *свяжите ему руце и нозе, и вверзите его во тму кромешную* (Мф. 22:13); и таким образом изгонишь и сию страсть.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Страсти искоренять начинай с самоукорения, познания своих (а не сестринских) немощей и считай себя достойной скорбей.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Всегда отсекайте страсти, пока они еще молоды, прежде чем они укрепятся в вас и станут удручать вас, ибо тогда придется вам много пострадать от них; потому что одно дело вырвать маленькую былинку, и другое – искоренить большое дерево.

Не сказано только: *уклонись от зла*, но и: *сотвори благо*. Например, если кто-нибудь привык обижать, то он должен не только не обижать, но и поступать по правде; если он был блудник, то он должен не только не предаваться блуду, но и быть воздержанным; если был гневлив, должен не только не

гневаться, но и приобрести кротость; если кто гордился, то он должен не только не гордиться, но и смиряться.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

...Страстное воззрение на женщину вменено Богом в любодеяние; гнев на ближнего причислен к убийству; за каждое праздное слово обетовано воздаяние. Кто же таковой человек и где его найти, который бы не ведал лжи, не был искушен вожделением ни одного лица, никогда не прогневался на ближнего напрасно, в котором бы ни нашлось празднословия, который не нуждался бы в покаянии? Знай: если кто не предаст себя всем напастям, которые попустит ему Бог, в мнении о себе смиренном и уничиженном, если не повергнет себя пред всеми на поправление, обидимый и оскорбляемый всеми, если не претерпит всего этого с радостью, силою молитвы ради Бога, если не устранил себя от человеческой славы, чести и похвалы, от сладостных брашен и напитков, то не возможен достигнуть совершенства.

Неизвестный старец, из «Отечника».

Зачем помнить о смерти?

Во всех делах твоих помни о конце твоём, и вовек не согрешишь.

(Сир. 7:39).

Бойся Бога: смерть у порога.

Русская пословица.

Кто помышляет о близости смерти, тот легко укрощает страсти. Кто же надеется долго жить, тот опутывается многими грехами.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Ежедневно умирай, чтобы жить вечно, потому что боящийся Бога жив будет во веки.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Ни один из тех, которые имеют геенну пред очами, не впадет в геенну; ни один из тех, которые пренебрегают геенной, не избегнут геенны.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Кто о муке не помянет, того мука не минует.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Мы не свои, мы рабы Божии, как прекрасно называет нас Церковь, а рабы с часу на час должны ожидать, что вот-вот позовет нас Господь. Толкнет: и ступай... А мы что! Да мы совсем забыли, что мы рабы Божии, мы думаем, что мы свои, и располагаем жизнь свою не по заповедям Божиим, а по своей волюшке: как нам хочется жить, так и живем. А оттого жизнь наша исполнена бесчисленных грехов.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Как порицали бы вы человека, который бы, при виде приближающейся опасности, вместо того, чтобы немедленно рассмотреть, что угрожает ему, и принять меры предосторожности, зажмурил глаза, чтобы не видеть опасности! Не то ли, однако, делаете вы сами? Смерть к вам приближается и непременно придет, а вы, вместо того, чтобы не отлагая рассмотреть, что в ней опасно, и употребить открытые вам средства сделать ее безопасной, зажмуриваете глаза, чтобы вас

не беспокоил ее печальный образ! Боятся смерти, но рассудите здраво, что страшнее, смерть ли, которую готовящаяся к ней жизнь может сделать безопасной и блаженной, или не готовящаяся жизнь, которая делает смерть лютой?

Что подумали бы вы о сыне, который, живя вдали от отца, так занят делами и удовольствиями чужой страны, что не думает о возвращении к отцу и не пользуется случаями навестить о нем в его доме? – Без сомнения, вы сказали бы: видно, сей сын не любит отца. Что же посему должно подумать о человеке, который так занят земными заботами и удовольствиями, что не помышляет о своем возвращении к Отцу Небесному и о Его доме – о небе, о вечности?

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Всякому, начинающему жить в Боге, полезен страх муки и рождаемая от него болезнь... От этой болезни вскоре рождается всякая радость; этими узами растерзываются узы всех согрешений и страстей; этот мучитель бывает причиной не смерти, но жизни вечной.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Кто достойно именуется разумным? Тот, кто действительно уразумел, что есть предел сей жизни: тот может положить предел своим согрешениям.

Эту мысль крайне ненавидит сатана и употребляет всю силу, чтобы исторгнуть ее у человека. Если бы можно было, он отдал бы человеку царство целого мира: только бы посредством развлечения изгладить эту мысль в уме человека; он сделал бы это охотно, если бы мог. Коварный! он знает, что если помышление о смерти укрепится в человеке, то ум его не останется уж более в стране обольщения, и бсовские хитрости к нему не приближаются.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Невозможное для людей дело, чтобы настоящий день провели мы благочестиво, если не думаем, что это последний день нашей жизни.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Очень много зла от мысли, что смерть за горами. Извольте приблизить её и помните, что ей из-за гор ничего не стоит

прискочить... Пересмотрите-ка все роды внезапных смертей и решите, какой из них не может повториться и над вами сейчас же, когда вы читаете эти строки? От беспечности нет мысли возбуждательнее, как мысль о внезапной смерти.

Страх смерти – спасительный страх; но у вас спасительность сия уничтожается отсутствием упования спасения. Надежда на Господа Спасителя, не уничтожая страха смерти, уничтожает убийственную его болезненность, растворяя отрезвляющее его действие на душу преданностью в волю Божию. Думайте чаще о смерти и о всём, что сопутствует ей и что последует за нею, и от всего заимствуя себе уроки, питайте свою сердечную преданность в волю Божию.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Полезно возбуждать в себе воспоминание о смерти посещением кладбища, посещением болящих, присутствием при кончине и погребении близких, частым рассматриванием и обновлением в памяти различных смертей, слышанных и виденных нами.

К смертной памяти – полезно принуждать себя, хотя бы сердце и отвращалось от нее. Она – дар Божий, а понуждение наше к ней – только свидетельство искренности нашего желания иметь этот дар. При понуждении себя нужно и молиться: «Господи, даждь ми память смертную».

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Представляй себя в гробу и вокруг – других, скорбящих, и говори себе: «Эти мне не смогут ничем помочь, только я могу сделать что-то для спасения, пока живу».

Старец Иероним Эгинский (1883–1966).

ГОТОВИТЕСЬ ЛИ ВЫ К ИСПЫТАНИЯМ?

Уготовихся и не смутихся. (Пс. 118:60).

Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд. (Сир. 2:1–2).

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. (1Петр. 5:8).

Берегись бед, пока их нет!

Русская пословица.

Нам должно готовиться к перенесению напасти прежде пришествия напасти, чтобы оказаться искусными в то время, когда она придет.

Авва Иперхий.

Если случится у нас радость, будем предполагать, что недалеко от нас печаль; а если пришла к нам скорбь, будем ожидать к себе приближения радости. Возьмем в пример плывущих по морю. Когда поднимается на них сильный ветер и буря, они не теряют надежды на свое спасение, но противятся волнам, ожидая тихой погоды. А когда настанет тишина, ждут бури: и потому всегда бдительны, чтобы восставший внезапно ветер не застал их неготовыми и не поверг в море.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Кто, живя в благоденствии, ожидает быть бедным, тот не скоро сделается бедным. А в чем не хотел ты вразумиться ожиданием, то хорошо узнаешь на опыте. Итак, живя в богатстве, ожидай бедности; наслаждаясь благоденствием, жди голода; пользуясь славой, жди бесславия; наслаждаясь здоровьем, жди нездоровья.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Принявшие веру в Бога и крестившиеся должны тотчас стать готовыми к испытаниям даже от домашних своих, и до смерти. Ибо не приготовивший себя к этому, при внезапно постигшей опасности, легко приходит в колебание.

Святитель Василий Великий (330–379).

Если ты, возлюбленный мой, не привык еще побороть внезапные движения и возбуждения страстей по поводу, например, оскорблений или других встреч, советую тебе вот что делать: поставить себе в закон всякий день, когда сидишь еще дома, просматривать все могущие встретиться с тобой случаи в продолжение дня, благоприятные и неблагоприятные, и какие вследствие того могут породиться в тебе страстные движения, похоти и раздражения, – и наперед приготовься, как подавлять их в самом зарождении их, не давая им ходу.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Советую тебе, более всего вооружай себя к терпению и понесению разных приключений и неудобств, а иначе нельзя успокоиться.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Как выстоять при искушении?

Погибели предшествует гордость, и падению – надменность. (Притч. 16:18).

Полезно удаляться от причин ко греху. Человек, находящийся близ повода ко греху, подобен стоящему у края глубокой ямы, и враг удобно ввергает его в нее, когда только захочет.

Преподобный Пимен Великий († 450).

Когда родители идут с маленькими своими детьми гулять: то обыкновенно детей пускают вперед, чтобы не выпускать их из виду. Вдруг откуда-нибудь из-за угла выбежит собака и бросится на детей. Что они делают? Сейчас же бросаются к родителям с криком: «Папа! Мама!» Они с детскою простотою, с чистой верой ожидают помощи от родителей. Так и вы, на пути вашей временной жизни, ежели искушитель наш диавол и начнет кознодействие, не смущайтесь и отнюдь не помышляйте обороняться своими собственными средствами, но с детскою простотою спешите к Отцу Небесному с воплем: «Господи! Я создание твое; помилуй меня!»

Не иметь брани невозможно, но побеждать или побеждаться от нас зависит. При сильных порывах надобно иметь воздержание как от пищи, так и от зрения, слышания и иметь умеренный сон, а притом сердце сокрушенно и смиренно. Без сего же последнего первые мало помогают. Когда побеждаешься, то знай, что наказываешься за возношение и за осуждение других. Смирись и спасет тебя Господь!

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Помни, что в тот час, когда на тебя нападают бесы, смотрит на тебя и Господь: как ты уповаешь на Него?

Если ясно увидишь сатану, и он будет опалать тебя своим огнем, и захочет пленить твой ум, то опять не убойся, но крепко надейся на Господа и говори: «я хуже всех», и отойдет от тебя враг.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Когда увлекаешься в какой-нибудь грех, представь мысленно Страшный Суд и Судию и сим страхом воздерживай душу от худых пожеланий.

Святитель Василий Великий (330–379).

Когда плоть и дьявол склоняют к греху сладостью греха, тогда представь, что эта сладость совершенно противна, мерзка Человеколюбцу – и Он говорит тебе: *если любишь Меня, то соблюди заповедь Мою* (Ср.: Ин. 14:15), возбраняющую тебе делать зло, на которое ты склоняешься.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Разве не Господь послал нам испытание? Но Он же может послать терпение, и подкрепление, и утешение. Господь накажет – Он же и помилует и утешит. У Него много средств для этого, ибо Он знает, как пролить утешение в сердце самого безотрадного страдальца. Да, не роптать и отчаиваться нужно в подобных трудных случаях, а скорее взывать к Господу: «Господи, спаси меня, я погибаю! Господи, подкрепи меня, пошли мне терпение, чем и как знаешь, утешь меня».

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Во время искушений не прежде приступай к молитве, как сказавши несколько гневных слов против искушителя... Этим приведешь в смятение противников своих и истребишь их внушения.

Авва Евагрий Понтийский († 406).

Надлежит тебе, если ты искренний ревнитель о добре, с своей стороны употреблять подобающие приемы, чтоб способствовать воле Божией одержать победу. Для сего:

а) как только ощутишь движения низшей чувственной и страстной воли, тотчас всеусильно воспротивься им и отнюдь не допускай, чтоб твое произволение склонялось на них, хотя мало, – подави их, отжени, отрей от себя сильным напряжением воли;

б) чтоб это успешнее совершилось и принесло добрый плод, спеши возгреть вседушную неприязнь к такого рода движениям, как к врагам своим, ищущим похитить и погубить душу твою, – разгневайся на них;

в) но в то же время не забывай взывать к Подвигопомощнику нашему, Господу Иисусу Христу о помощи, ограждении и укреплении доброй воли твоей, ибо без него не можем мы иметь успеха ни в чем;

г) сии три внутренние действия, искренно воспроизведенные в душе, всякий раз дадут тебе победу над недобрыми движениями. Но это есть только прогнание врагов. Если хочешь их самих поразить в самое сердце, для сего теперь же, если удобно, сделай что-нибудь противоположное тому, что внушало страстное видение, а если можно, положи делать то и всегда. Это последнее наконец совсем избавит тебя от появления испытанных тобою нападений.

...Этот последний прием должно тебе не однажды только употребить, но надо употреблять часто, многократно, непрерывно, до тех пор, пока не разобьешь, не расстроишь и не истребишь страстного навыка, против которого вооружаешься.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Вооружись огненным мечом – страхом Божиим и, когда приблизятся к тебе греховные помышления, огонь страха Божия поглотит их, как хворост. Страсти не могут преодолеть тех, которые имеют в себе страх Божий.

Неизвестный старец, из «Отечника».

После искушения и одержанной победы надо не себе приписывать ее, но Богу и Его благодарить за то, что не дал посмеяться врагу, ибо и то дьявольская кознь, что он после одержанной над ним победы влагает высокоумие и тщеславие.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Как победить греховную привычку?

От заповедей Твоих разумею, сего ради возненавидех всяк путь неправды. (Пс. 118:104).

Хронические болезни излечиваются только при великом старании, постоянстве и усилии: то же самое нужно сказать и о греховных привычках.

Святитель Василий Великий (330–379).

Если привычка потребует чего однажды, и требование ее не будет исполнено, то в другой раз найдешь ее слабою. Если же однажды исполнишь ее волю, то во второй раз найдешь, что нападает она на тебя с гораздо большею силою.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Когда подействует в нас греховное пожелание, надо отказать ему. В другой раз оно подействует слабее, а, наконец, и совсем утихнет.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Когда начнешь исправлять худую привычку, то хотя бы однажды, хотя бы дважды, хотя бы трижды, хотя бы двадцать раз преступил закон, не отчаивайся; но опять восставай, примись за тот же труд и непременно останешься победителем.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Не ужасайся, если и каждый день падаешь, и не отступай от пути Божия, но стой мужественно; и, без сомнения, Ангел, который хранит тебя, почитит твоё терпение. Когда язва ещё нова и горяча, тогда удобно исцеляется; но застарелые, оставленные в небрежении, и запущенные раны неудобно исцеляются; ибо для врачевания своего требуют уже многого труда, резания и прижигания.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Произволение, старание и труд с помощью Божией всё может; и хотя много мучительства от нее претерпит подвижник, однако, наконец уступит ему, укрепленному силой Божией.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Если не употреблять ежедневно усилий к побеждению борющихся нас страстей и к стяжанию Царствия Божия в сердце,

то страсти тиранически, насильно будут овладевать нами, вторгаться, подобно разбойникам, в нашу душу.

Без утвердившейся в сердце ненависти ко греху нельзя часто не впадать в него.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Решительное и живое противление греху бывает только от ненависти к нему; ненависть к нему – от чувства зла от него...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

«Знаю, что грех, но не могу удержаться»

Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. (Флп. 4:13).

Всякий раз, как впадешь в какое простительное прегрешение, хотя бы то тысячу раз случилось на день, как только заметишь то, не мучь себя и не трать времени напрасно, но тотчас смирись и, сознав немощь свою, обратись уповательно к Богу и воззови к Нему из глубины сердца...

Осуди себя и укори, и притом себя одного, не озирайся по сторонам, ища, на кого бы свалить вину свою... Виновато одно злое произволение твое.

Когда бываешь уранен, впадши в какое-либо прегрешение,.. не малодушествуй и не мятись попусту без толку. Первое, что нужно, не останавливайся на себе, не говори: «Как я такой потерпел это и не допустил?!» Это вопль гордостного самомнения. Смирись, напротив, и возрев ко Господу, скажи и восчувствуй: «Чего другого и ожидать было от меня, Господи, столь немощного и худонравного». И тут же возблаговари Его, что на этом только остановилось дело, исповедуя: «Если б не Твоя безмерная благодать, Господи, не остановился бы я на этом, а всеконечно впал бы в еще худшее что».

После созерцания и самоукорения, поставив себя перед лицом неумытной правды Божией, поспеши возгреть и покаянные чувства: сокрушение и болезнование о грехе не столько по причине унижения тебя грехом, сколько по причине оскорбления им Бога, столько милостей тебе лично явившего.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Если не пресечены в душе первые движения к пороку, то помышления необходимо перейдут в дело.

Святитель Василий Великий (330–379).

Невозможно тому, кто предается злым помыслам, быть чисту от грехов по внешнему человеку.

Преподобный Филофей Синайский (IX век).

Доколе мы грешим произвольно, дотолé нет в нас смирения.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Если человек не стяжет великое смирение в сердце и теле своем так, чтобы в любом деле не оценивать себя высоко, чтобы спокойно переносить всякое оскорбление, во всем принуждать себя, ежедневно иметь перед лицом своим смерть свою, отрекаться от материальных и плотских вещей, то он не сможет сохранить заповеди Духа.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Худо это, что ты согрешил, человек; но зачем же ты оскорбляешь Бога и, по неразумию своему, считаешь Его несильным? Ужели не может спасти души твоей Сотворивший такой, как ты видишь, мир ради тебя? Если же говоришь, что это послужит тебе на большее осуждение, как и снисхождение Его, то покайся, и Он примет покаяние твое, как – блудного сына и блудницы. Если же и этого не можешь, но по привычке согрешаешь, в чем бы и не хотел, имей смирение, как мытарь (Лк. 18:13).

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Ты облекся во Христа крещением (Гал. 3:27) и имеешь силу и оружие низлагать помышления (2Кор. 10:4). Если же имея на них силу, не низлагаешь их от первого приражения, то очевидно, что сластолюбствуешь по неверию, соглашаешься и сдружаешься с ними. В таком действии сам ты виноват.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния.

Преуспевший или желающий преуспеть да хранит себя благоразумно от начал, рождающих грехи, и грехи изнемогут сами собою.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Если сердце твое расхищается, и ты не знаешь, как управить его, знай, что в такое расхищение влечет его какое-нибудь деяние твое.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Господь всемогущ и крепче всех, и во всякое время бывает победителем в смертном теле, когда идет вместе с подвижниками на брань. Если же бывают они побеждены, то явно, что побеждаются без Него. И это суть те, которые по своему произволению, неразумием своим обнажили себя от

Бога, потому что не сподобились силы, вспомоществующей победителям, и даже чувствуют себя лишенными той обычной, собственной своей силы, какую имели во время сильных своих браней.

Словооправдание не принадлежит к жительству христианскому.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Посмотрите, от чего случилось падение. Вдруг падение редко бывает, обыкновенно же оно смала начинается: с помыслов, лёгких сочувствий и медления в помыслах... Главное тут – не оставлять никогда следа не только сочувствия, произведенного помыслом, но и самого помысла, чтоб в душе оставалось отвращение и омерзение грехом.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Избегайте по возможности всех согрешений; а неизбежные ваши немощи, в которые невольно впадает мысль и сердце, терпите мужественно. Стяжите по причине немощей ваших глубокое и постоянное чувство нищеты духовной, столько благоприятное Богу, – и не уныние и малодушие! И совершайте путь земной жизни, ходя пред Господом в сокрушении духа.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Твердо знай, что если человек, от глубины души не захочет сделать греха, весь ад не повредит ему. Потому что с ним будет всегда помощь Божия; а если сам человек склоняется на грех, будет мыслями сначала беседовать, а не отвергать злых помыслов, как ядовитую гадину, то враг найдет вход в сердце, и Господь попустит быть греху. Точно так же за высокоумие, гордость или постоянное злое осуждение ближних попускается падение человеку.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

«Хочется отдохнуть от духовной борьбы»

Кто не собирает со Мною, тот расточает.
(Мф. 12:30).

В тревогу – и мы к Богу, а по тревоге – забыли о Боге.

А когда досуг-то будет? – А когда нас не будет.

Русские пословицы.

Остановиться на пути добродетели для отдыха не значит набираться новыми силами, а значит растрачивать приобретенные и расслабляться; а это то же, что возвращаться вспять или что разорять с трудом устроенное.

Нередко бывало, что один час ревностного труда стяжевал рай, как и напротив, один час нерадения лишал его.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Поелику существенное свойство души – непрестанно быть в действии: то если ты прекратишь ее деятельность в добром, – она, как немогущая оставаться в бездействии, по необходимости устремляется к другому роду действий.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

...Если человек оставляет дела, приумножающие праведность, то оставляет и дела, охраняющие ее.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Поспешай, иди скорее, пока ещё день, и не постигла ночь (Ин. 9:24), в которой будут плакать ленивые и унылые, бесполезно каюсь тогда.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Над тобою – меч правды, под тобою – ад, готовый пожрать тебя, впереди – смерть, сзади – множество грехов, по правую и левую стороны – толпы злобных врагов: тебе ли быть в беспечности?

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Не тогда только делай дело, когда хочется, но особенно тогда, когда не хочется. Это разумеешь как о всяком обыкновенном житейском деле, так особенно о деле спасения души своей, о молитве, о чтении слова Божия и книг душеспасительных, о хождении к службам Божиим.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

«Малые послабления себе простительны»

Ко всем заповедям Твоим направлялся, всяк путь неправды возненавидех. (Пс. 118:128).

Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. (Мф. 5:48).

Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. (Лк. 16:10).

Грехи любезны доводят до бездны.

Русская пословица.

Побеждающий в мелочах будет победителем и в важных случаях; побеждающийся же в мелочах будет подвергаться побеждению и в важных случаях.

Когда в бочке находится хотя малая скважина, то вино вытекает, прежде нежели господин о том узнает, если он небрежен: так и пренебрежение самой малой, на внешний взгляд, вещью или обстоятельством, губит плод нерадивого человека.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Не неради и тогда, когда представляется тебе маловажным проступок. Иначе впоследствии найдешь в нем бесчеловечного господина, и будешь пред ним, как связанный раб.

Невозможно преодолеть великого, если не победишь маловажного.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Малые грехи дьявол представляет в глазах наших ничтожными, потому что иначе не может он ввести в грехи большие.

Всё рождаемое начинается малым и, будучи, мало-помалу питаемо, возрастает.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Угашай искру, пока в пламень не возросла, и убивай врага, пока он мал.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Если бы мы не нерадели о малом, и о том, что нам кажется ничтожным, то не впадали бы в великое и тяжкое.

Бывает, что иной совершает десять добрых дел, и имеет одну злую привычку, и это одно, происходящее от злой привычки, превозмогает десять добрых дел. Орел, если весь будет вне сети, но запутается в ней одним когтем, то через эту малость низлагается вся сила его.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Не столько требуют тщания и трудов большие грехи, сколько, напротив, малые и незначительные. Ибо тех отвращать заставляет самое свойство греха: а малые, по тому самому, что малы, располагают нас к лености и не попускают мужественно восстать на истребление их.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Когда враг хочет ввергнуть кого-либо в большие (грехи), то сперва побуждает его пренебрегать малое и тайное.

Немного понудивший себя победил врага, а немного вознерадевший и помрачившийся – погиб.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Побеждающийся малыми пожеланиями побеждается непременно и великими. Невозможно преодолеть ни страсти вожделения, ни страсти гнева, не научившись побеждать вообще все пожелания, чем исключительно исправляется испорченность воли.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Исполнение воли Божией должно быть совершенное и всецелое. Человек, желающий истинно исполнять волю Божию и быть Богу угодным, не ищет оправдательных себе отговорок и мнимых причин к замедлению в исполнении воли Божией, он не говорит: «Исполню, Господи, Твою волю, но не теперь; буду слушать Тебя, Господи, повиноваться Тебе, но не приказывай мне сейчас же это сделать; я готов всем умыть и целовать ноги, только не заставляй меня это делать врагу моему; не отрекусь перенести унижение, только бы никто этого не видел; всё готов исполнить, только этого не требуй от меня».

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский († 1715).

Ужели и еще будешь уязвлять главу Господа терниями грехов своих? Еще ли будешь пригвождать Его ко кресту, прободать ребра Его и издеваться над долготерпением Его?

Или ты не ведаешь, что, греша, участвуешь в мучении Спасителя и разделишь за то участь мучителей; а если бросишь грех и покаешься, то причастишься силы смерти Его? Избирай одно из двух: или распинать и вечно гибнуть – или сраспинаться и живот с Ним вечный наследовать...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Будем бдительно следить за собой. Желаящий стяжать послушание истинное должен стараться слушаться всегда, в самых простых, даже житейских делах, только нельзя быть послушным на злое дело. Желаящий стяжать целомудрие и чистоту сердца должен отказаться от всяких мечтаний и услаждений греховных, как бы они малы ни казались. Желаящий иметь веру твердую православную не должен позволять себе ни слушать, ни думать, ни говорить ни о чем, противном вере. Желаящий стяжать любовь должен отвергнуть всякое злобное и немирное помышление, не говоря уже о делах и словах, должен прощать всем обиды справедливые и несправедливые. Желаящий обрести благую совесть и честность не должен допускать себе ни малейшего ложного и лукавого слова ни в больших делах, ни в малых.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Крайне остерегайся нарушать малейшую заповедь Божию; это нарушение разрушает в нас подобие Божие и приближает нас к подобию дьявола.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Если помилуешь неприятеля, то будет у тебя враг, и если пощадишь страсть, то восстанет на тебя.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Один старец видел такое видение: человек некий наливал воду в корыто, которое было с дырявым дном; много трудился человек, но вода все вытекала, и корыто оставалось пустым. Так и мы, живем в подвиге, но какую-нибудь добродетель упустим, и из-за нее душа остается пустою.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Можно ли добиться успеха без решительности?

Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его.

(Мф. 11:12).

Решимость есть исходная точка нашего спасения.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Думаю, что благодать Духа Божия скорее исполняет тех, которые от всего сердца вступают в подвиг, и с самого начала определяют себе стоять и ни за что не уступать места врагу ни в какой брани, пока не победят его.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

В устремлениях произволений вся сила. Горячее произволение в один час может принести Богу более благоугодного Ему, нежели труды долгого времени без него. Произволение вялое и ленивое бездейственно.

Преподобный Зосима Палестинский († ок. 560).

Сказано у Св. Отцов: «дай кровь и приими дух». Это значит – потрудись до пролития крови и получишь духовное дарование. А ты дарований духовных ищешь и просишь, а кровь тебе проливать жаль, то есть все хочется тебе, чтобы тебя никто не трогал, не беспокоил. Да при спокойной жизни разве можно приобрести смирение?

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Лучше смерть за Бога, нежели жизнь со стыдом и ленью. Когда хочешь положить начало Божью делу, сделай прежде завещание, как человек, которому уже не жить в этом мире, как приготовившийся к смерти и отчаявшийся в настоящей жизни, как достигший времени срока своего.

...Без страха и холодности идти против дьявола повелевает Бог, говоря: начни только губить его, и устремись на брань с ним мужественно, и *возложу страх твой* на всех врагов твоих под небом, – глаголет Господь (Втор. 11:25). Ибо если не умрешь добровольно чувственной смертью за благодать Божию, то поневоле умрешь духовно – для Бога.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Решимость у вас бывает, но пред лицом страсти она рассеивается, как лёгкое облако ветром... Отчего это? Оттого, что вы, как только появится помысл или лёгкое желание, тотчас склоняетесь на их сторону. А это отчего? Оттого, что принимаете помысл и даёте ему доходить до желания... Сколько раз напоминать вам – гнать помысл и подавлять желание.

Вознеситесь на небо в селения спасенных! Есть ли там хоть один, сколько-нибудь поблажавший себе или жалевший себя? Там только те, коих Слово Божие сравнивает то с победителями, то с купцами и земледельцами, то с гонцами. А кому не известно, в каком стесненном и скорбном состоянии воины находятся во время войны, даже счастливой? Как обременительны заботы торгующих? В каком напряжении и в каких усилиях бывают гонцы? Приятны ли, наконец, зной дня и холод ночи у сеющих и жнущих? Много на небе уготовано обителей; но все они – обители страдавших и скорбевших.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

На бой, на бой отчаянный! На бой упорный, постоянный, доколе не увенчает его решительная победа! «Лучше смерть в подвиге, сказал святой Исаак, – нежели жизнь в падении». – И что за жизнь – жизнь в грехе? Не стоит она названия – жизни; назвало ее Писание смертью; она – начаток смерти вечной, может быть и смертью вечною, если не умертвится жизнью о Христе. – Сколько дряхлых старцев, нежных дев, слабых детей остались победителями? – Неужели ты позволишь двоедушию поколебать себя, выпустишь из рук победу и венец вечного торжества за цену мгновенного, мучительного колебания, которое обольстительно, насмешливо, ругательно силится представиться нам наслаждением, добродетелью.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Думали, что уже победили некую страсть, и вот снова пали

Семь раз упадет праведник, и встанет. (Притч. 24:16).

Добрый разум наживают не разом.

Русская пословица.

Многие, потерпев падение и возобновив борьбу, одержали победу над страстями, которыми прежде, как сознавались, были побеждены.

Преподобный Исидор Пелусиот (V век).

Не престанут они восставать и нападать на нас до гробовой доски! И мы подготовимся к пожизненному сопротивлению им в твердом убеждении, что не можем быть постоянными победителями страстей, что по естественной необходимости мы должны подвергаться невольным побеждениям, что самые эти побеждения споспешествуют преуспеянию, когда поддерживают и усиливают в нас покаяние и рождающееся из него смирение.

Не будем доверять нашим победам над страстями, не будем восхищаться этими победами. Страсти, подобно орудию имми демонам, лукавы: они представляются побежденными, чтоб мы превозносились и чтоб по причине нашего превозношения победа над нами была удобнее и решительнее.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Когда, по благодати Божией, грешник приходит в сокрушение о грехах своих, кается и, перестает грешить, бес из него изгоняется. Сначала он не беспокоит покаявшегося, потому что в том на первых порах много ревности, которая, как огонь, жжет бесов и, как стрела, отражает их. Но потом, когда ревность начинает охладевать, подступает и бес издали со своими предложениями, забрасывает воспоминаниями о прежних удовольствиях и вызывает к ним. Не поостерегись только покаявшийся – от сочувствия скоро перейдет к желанию; если и здесь не опомнится и не возвратит себя в состояние прежней трезвости, то падение недалеко.

Снова начинать – таков закон духовной жизни. Каждый день надо считать первым днём жизни в страхе Божиим, заднее всё забывая, кроме грехов, о коих всегда надо каяться.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Чем же скорбь павших мрачнее и безотраднее, тем обличительнее, что они слишком много уповали на себя и очень мало на Бога: оттого скорбь падения их и не растворяется никакою отрадой.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Неправду говорят враги, что ты прежде много молилась и не была услышана. Была услышана, но оставила должное хранение и понадеялась на себя, а, может быть, кого-нибудь и осудила, от таких причин и возобновилось прежнее искушение.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

«У меня плохой характер»

Должно терпеть свои недостатки точно так же, как терпим недостатки других, и снисходить душе своей в ее немощах и несовершенствах. Вместе с этим не должно предаваться нерадению: должно заботиться усердно о исправлении и усовершенствовании себя.

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Знайτε, что характеры имеют значение только на суде человеческом, и потому или похваляются, или порицаются; но на суде Божиим характеры, как природные свойства, ни одобряются, ни порицаются.

Господь взирает на благое намерение и понуждение к добру и ценит сопротивление страстям, хотя бы человек иногда от немощи и побеждался чем...

Кто имеет дурное сердце, не должен отчаиваться, потому что с Божией помощью человек может исправить свое сердце. Нужно только внимательно следить за собой и не упускать случая быть полезным ближним, часто открываться старцу и творить посильную милостыню. Этого, конечно, нельзя сделать вдруг, но Господь долго терпит.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Ты требуешь от себя совершенства? Это – глупая гордость. Вспомни, кто ты: ты – плод не очень здорового дерева. Могло ли дать тебе это дерево то, чего оно само не имело? Только благодать Божия может чудесно претворить тебя в человека обновленного, святого, при твоих собственных трудах самоуничтожения, самопринуждения к добру.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Не огорчайтесь, если вы имеете наследственные недостатки, но и не гордитесь наследственными добродетелями, потому что Бог будет проверять тот труд, который употребил человек на исправление своего ветхого человека.

Да хотя бы в человеке действительно было что-то наследственное – перед благодатью Божией не может устоять

НИЧТО.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

«Борьба со страстями мне не под силу»

Иго Мое благо, и бремя Мое легко. (Мф. 11:30).

Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. (Рим. 6:14).

Лень, отвори дверь, сгоришь! – Хоть сгорю, да не отворю.

Страшно дело до начала.

Страшно видится: сробится, слюбится.

Русские пословицы.

Пока мы увлекаемся страстями, дотоле добродетель почитаем трудною, неудобною и неприступною, а порок любезным и приятным. Но как скоро хотя несколько станем избегать грехов, то порок будет нам казаться гнусным и безобразным, а добродетель легкою, удобною и любезною. В этом могут нас уверить примеры тех, которые исправили жизнь свою.

На пути добродетели чем более подвинешься вперед, тем легче будет казаться путь твой.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Взойти на высоту труднее, нежели упасть в бездну. Итак, лучше ли упасть в бездну?

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Душа желает спастись, но вождевая благ суетных и о них заботясь, бежит трудов по делу спасения. Хотя поистине не заповеди тяжки, а злые пожелания наши.

Что удобнее, как любить всех, и что приятнее, как быть любиму всеми? И какого утешения не имеют заповеди Христовы? Но произволение не устремляется к исполнению их; ибо если бы устремлялось, то, при помощи благодати Божией, всё было бы для него легко.

Преподобный Зосима Палестинский († ок. 560).

Путь добродетели для начинающих любить благочестие кажется жестоким и пугающим не потому, чтоб он был сам по себе таков, но потому, что человеческое естество с самого исхода из чрева матерного привыкает жить пространно в удовольствиях; а для тех, которые успели пройти уже до

средины его, он является весь благим и отрадным: ибо когда недобрые стремления наши бывают подавлены добрыми навыками, тогда вместе с сим исчезает и самая память о бессловесных удовольствиях; вследствие чего душа уже со всем удовольствием шествует по всем стезям добродетелей.

Блаженный Диадокх Фотикийский (V век).

Труды мучительными кажутся в начале для всех, вводимых в поты и подвиги духовные. Когда же они начнут охотно упражняться в них для возвращения в себе добрых расположений и достигнут до середины преуспевания в том, тогда труды сии являются для них источником двойной некоей отрады и утешения.

Преподобный Никита Стифат (XI век).

Подвиги против страстей тогда только тягостны бывают, когда гордо и самонадеянно проходим оные, а когда смиренно, призывая Божию помощь и исправления оной приписывая, то они бывают удобоносимы.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Как обрести душевный покой?

Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. (Мф. 11:29).

Мир душевный приобретается скорбями. Писание говорит: *приидохом сквозе огонь и воду и извел еси ны в покой (Пс. 65:12).*

Если не вознерадит человек о потребностях мирских, то не может иметь мира души.

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Доколе человек не возлюбит Бога от всей крепости своей, доколе не прилепится к Богу всем сердцем своим, доколе не даруется ему покой от Бога.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Если хочешь обрести покой в этом и в будущем веке, то при всяком случае говори себе: «Я – кто?» И не осуждай никого.

Авва Иосиф.

Не оправдывай себя, и обрешь покой.

Если уничижишь себя, то найдешь покой, потому что укоряющий себя сохраняет терпение во всех случаях.

Если будем искать покоя, то он будет убегать от нас, если же мы будем убегать от покоя, то он погонится за нами.

Преподобный Пимен Великий († 450).

Ничто так не доставляет душе спокойствия и тишины, как кротость и смиренномудрие... Ибо что может быть блаженнее человека, свободного от внутренней брани? Хотя бы мы вполне пользовались внешним миром и услужливостью, но если внутри нас, от возмущения помыслов, возникает шум и буря, то нет никакой пользы от внешнего спокойствия, подобно тому как нет ничего жалче того города, который хотя и огражден бесчисленными стенами и окнами, но терпит измену от обитающих внутри его.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Чтобы не иметь никакой скорби и вдруг получить спокойствие – это отнюдь не возможное дело; когда все страсти

победим, уничтожим гордость и стяжем смирение, тогда обрящем и покой.

Смиренный и в самом побеждении не смущается, но приносит покаяние.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Величайшее для нас успокоение предавать себя Богу во всем, что бы ни произошло с нами; да будут всегдашним сознанием нашим выражения: «Так благоволит Бог»; «Так Богу угодно» и «Нет никого, столь сильного, кто бы мог противиться Его святой воле».

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский († 1715).

Другого средства для получения мирного устройства душевного, кроме исполнения Евангельских заповедей Божиих, изобрести невозможно. Евангельские же заповеди требуют, во-первых, смиренного терпения и перенесения всех искушений, по сказанному: *терпением вашим спасайте души ваши* (Лк. 21:19) и *претерпевший же до конца спасется* (Мф. 10:22), чтобы никого не судить и никого не осуждать, а всех оставлять на суд Божий и предоставлять их собственной воле.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Покой наш не в перемене места или иных внешних условиях, а во внутреннем изменении, в стяжании кротости и смирения. Свойств же этих нельзя приобрести в уединении или там, где нас все любят и уважают. Господь знает, что послать нам в помощь ко спасению.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Каково устройство мученика?

Если кто хочет идти за Мной, отвергнись себя. (Мф. 16:24).

Я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. (Гал. 6:14).

Отдадим всё из любви к Нему – и душу, и имущество, и славу, и всё прочее с радостью, с готовностью, с усердием, не считая этого каким-нибудь одолжением для Него, но делом полезным для нас самих. Ибо таков закон любви: любящие считают счастьем для себя, когда страдают за любящих.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Чем сильнее любовь, тем больше стремление доказать ее, а доказать бескорыстную любовь можно только жертвой, и как истинная любовь не имеет предела, так не имеет предела и жажда жертвы, как проявление любви. Кто любит Бога, тот захочет страдать ради Бога, и по мере роста любви будет возрастать желание все перенести, лишь бы не удалился от нас Господь, лишь бы быть ближе к Нему.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Если христианин не начнет уже сейчас чем-то жертвовать: какой-то своей похотью, эгоизмом, то как он достигнет того, чтобы в трудную минуту пожертвовать своей жизнью? И если сейчас он боится труда и озабочен тем, чтобы не перерабатывать больше другого, то как он достигнет такого состояния, что побежит отдавать за другого свою жизнь?

Подлинный, настоящий христианин, даже если бы он знал, что в раю он опять будет страдать и мучиться, все равно жаждал бы в него войти. Не надо думать о том, что если мы переносим какое-то страдание здесь, на земле, то там, на небе, нам будет лучше. Надо оставить эти базарные расчеты. Мы хотим Христа. Пусть будет мученичество, пусть мы идем на него каждый день, пусть нас бьют ежедневно, и дважды, и трижды в день – нам нет до этого дела. Нам есть дело только до одного: быть со Христом.

Старец Паисий Святोगорец (1924–1994).

Однажды я был подвергнут наказанию и бесчестию. Когда меня подвергли ему, внезапно ощутил я жар во всем теле моем и при нем какую-то необъяснимую словами мертвость, после чего вдруг запылало из сердца желание получить всенародное посрамление и заушение от палача на площади за грехи мои. При этом выступил румянец на лице; несказанная радость и сладость объяли всего; от них я пребывал в течение двух недель в восторге, как бы вне себя. Тогда я понял с ясностью и точностью, что святое смирение в мучениках, в соединении с Божественною любовью, не могло насытиться никакими казнями. Мученики принимали лютые казни, как дары, как прохладное питье, утолявшее возгоравшуюся в них жажду смирения.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Во время скорби, когда усиливались ваши страдания в мучениях, имели вы рай у себя пред очами, говоря сами в себе: «Пусть увеличиваются здесь телесные мучения, чтобы там, в раю, увеличились его наслаждения и покой». И когда среди истязаний восставала в вас треволненная буря, имели вы у себя пред очами Божие убожество, в твердой уверенности, что нелжив Всевышний Бог, изрекший Свои обетования. Поскольку же у вас были пред очами сии будущие блага и сие удостоверяло вас, что нескончаемо будете ими наслаждаться в радости, то не расслабевал, о святые, крепкий ваш помысл. Радость о будущем и восторги ожидания вашего содействовали вас ежечасно мужественными и доблестными, и вы никогда не насыщались своими страданиями.

Приходи же и будь учеником святых мучеников. Если хочешь учиться – и для тебя будут они добрыми учителями, и научишься у них прекрасному бесстрастию, совершенной вере, любви к Богу, великой сострадательности и вожделению будущих благ... Они явно соделались мучениками, а ты втайне будь всегда совершенным мучеником. Они с дерзновением совершали подвиг свой, а ты совершай сокровенный свой подвиг, чтобы и в день воздаяния с ними тебе принять венец и стать сонаследником их в Царствии, радуясь во век века.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Телолюбие

О жалости к телу

Довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь... пьянству, излишеству в пище и питии. (1Петр. 4:3).

Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы... Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. (Гал. 5:16–17:24).

Грех нашел себе опору в вещественном, и тело стало седалищем его. Но умная душа, поняв это, свергает с себя бремя вещественного и, возникнув из-под его бремени, познает Бога всяческих и внимательно смотрит за телом, как за врагом и противоборцем, не доверяя ему.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Смотри слишком не угождай телу, иначе уготовишь ему вечный огонь.

Что легко для тела, то бесполезно для души, а что полезно для души, то трудно для тела.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Горе говорящему: в юности наслажусь плотию, а в старости покаюсь; потому что внезапно, как сеть, накроет его смерть, и ожидание его погибнет.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Кто ласкает льва, тот часто укрощает его; а кто угождает телу, тот усиливает его свирепость.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Без сокрушенного сердца невозможно освободиться от порока, а сердце приводится в сокрушение трояким воздержанием; разумею воздержание от сна, от пищи и от телесного покоя.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Плотолюбцам и чревоугодникам входить в исследование предметов духовных так же неприлично, как и блуднице разглагольствовать о целомудрии.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Тело свое держи строго и в пище, и во сне, и в отдыхе; ничего не давай ему потому только, что оно того хочет.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Жалеющий плоть стоит на пути прелестном, скользком, обманчивом, мнительном.

Страсть плотская стала отрицанием христианства.

Надо, не жалея себя, работать Господу... Отчего, например, вам не хочется встать вдруг? Себя жаль. Отчего не хочется стать на молитву? Себя жаль. Отчего не хочется отказать себе в той или иной пище? Себя жаль. И много, много подобного.

Тело начинает кричать, как будто его ведут на виселицу. Покой тела – наш враг. Прогоните его. Рассердитесь на тело и помучьте его немного. Вот кто одолеет его, тот ревностно угождает Богу – и это можно каждую минуту, отказывая себе, без жалости к себе.

Звонят к заутрени. Саможаление говорит: полежу минутку... Не слушай – и се удар саможалению в голову. Стоя в церкви, чувствуешь позыв к стенке приложиться. Откажи и стой в струнку... се еще удар... В конце дня увидите, как совесть вам скажет, что вы добре стоите на страже. И утешение. А главное, навывих этому в мелочах, – и на большом тем охотнее будете так же делать.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Помни всегда, что плоть лжива.

Эта самая плоть, которую мы столько лелеем, покоим, услаждаем, украшаем, есть враг души нашей, весьма коварный, опасный: она непрестанно противится любви Божией, воле Божией, заповедям Божиим и порывается исполнять свою волю и исполняет ее почти всегда, разве когда сильное препятствие противопоставляет Господь Бог в благом и премудром Промысле Своем о нашем спасении.

При покое, просторе, услаждении плоти – плоть оживает со всеми своими страстями и наклонностями, а при тесноте, озлоблении, томлении – умерщвляется со всеми своими страстями.

Поэтому не питай пристрастно плоть твою, не ласкай ее, не угождай и не усиливай ее тем против духа.

Если научился лакомиться, лишнее есть и пить, блудные помыслы, вожделения лелеять в себе, корыстолюбствовать, лениться молиться, завидовать, обижаться от всяких пустяков, роптать на трудность в жизни, на болезни, неудачи, так теперь научись все убивать в себе постом, молитвою и подвигами по силе своей и не думай, что это нужно только монаху – это необходимо каждому христианину во всяком звании и состоянии.

Да будет для тебя плотская сладость как горечь; потеря как приобретение; дорогое как дешевое; здоровое и питательное как нездоровое и непитательное – потому что оно удобно может быть нездорово и вредно для души. Единственная твоя сладость да будет Христос, единственная надежда – Он, создавший *всё из ничего* (2Мак. 7:28).

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

«Лень – грех не большой»

Грязному камню подобен ленивый: всякий освищет бесславие его. (Сир. 22:1).

Труд на ноги ставит, а лень валит.

Лень добра не деет.

Русские пословицы.

Матерью пороков признавай леность, потому что блага, какие имеешь, расхищает, а каких не имеешь, не допускает приобрести.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Сначала простая лень, нежелание потрудиться, пойти лишний раз в храм, затем охлаждение, отчуждение от всего церковного, религиозного и, наконец, полная индифферентность в деле веры, забвение Церкви и ее установлений, когда человек уже не дорожит своею верою. И как постепенно идет охлаждение в вере, так и, наоборот, вера возвращается с большим трудом.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Смотри ты, «мелкое» и ленивое сердце! Не «углубил» бы тебя Господь промыслительно глубоким страданием. Если будешь лениться, Он Сам пошлет тебе труд скорбный, в очищение беззаконий твоих.

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

«Я верю своему аппетиту»

И ел Иаков, и утучнел Израиль, и стал упрям; утучнел, отолстел и разжирел; и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. (Втор. 32:15).

Смирен духом, да горд брюхом.

Русская пословица.

В какой мере кто работает чреву, в такой лишает себя вкушения духовных благ; напротив, в какой мере кто станет утончать тело свое, соразмерно с тем будет насыщаем пищею и утешением духовными.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Воздержание чрева укрощает страсти, удобно возжигает их прихотливое употребление пищи.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

...Убегай объядения, чтобы не увязнуть в сети плотского вожделения: объядением отъемлется страх Божий у сердца и благообразие скромности у лица: подвижник подчиняется постыдным и скверным страстям, ум отчуждается от Бога.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Досыта ничего не вкушай, оставляй место Святому Духу.

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Чревоугодие есть притворство чрева; потому что оно, и будучи насыщено, вопиет: «Мало!»...

Ум постника молится трезвенно; а ум невоздержанного исполнен нечистых мечтаний.

Возобладай над чревом, пока оно над тобой не возоблададо.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Пресыщение приближает к старости, притупляет чувства, омрачает мысль, ослепляет пронизательный ум, наполняет тело влагами, скопляет гной, причиняет множество болезней и производит большую тяжесть и непомерную тучность.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Чревоугодник сокрушается только о том, как бы наполнить чрево свое яствами, а когда поест, мучается во время

пищеварения; воздержание же сопровождается здоровьем.

Преподобный Ефрем Сирий (IV век).

Не верь плоти своей, когда она расслабевает и отказывается служить тебе, будто по недостатку подкрепления пищею. Это – мечта. Преодолей себя, помолись усердно и увидишь, что слабость тела твоего была ложная, призрачная, а не действительная: увидишь на деле, что *не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих* (Мф. 4:4). Не надейся на хлеб.

Необремененное пищею сердце всегда несравненно больше способно держать в себе веру в Бога, благость и любовь, чувствовать милости Божии, вообще – стоять в истине.

Питаясь пространно, делаешься плотским человеком, духа не имущим, или плотию бездушною; а постясь, привлекаешь к себе Духа Святого и делаешься духовным.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Приятность наслаждения умерла, как скоро пища прошла через гортань, но похотливость чрева оживает в этом гробе.

Матерь же сластолюбия – чревоугодие, ибо оно порождает сластолюбие, а может быть, и многие другие страсти; от него, как от корня – отпрыски, возникают прочие страсти и, в скором времени став деревьями, на породившей вырастают в достигающие до небес пороки, потому что сребролюбие, гнев, печаль суть порождения и отростки чревоугодия.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Общее правило умеренности воздержания состоит в том, чтобы каждый сообразно с силами, состоянием тела и возрастом столько пищи вкушал, сколько нужно для поддержания здоровья тела, а не сколько требует желание насыщения.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин († 435).

Чревоугодие и то, когда человек имеет пристрастие к какой бы то ни было пище, хотя бы к весьма простой, вроде соленых огурцов. Ап. Павел, правда, говорит: пища не поставляет нас пред Богом, но это нужно понимать так: всякая пища сама по себе безразлична, но не безразлично наше отношение к ней.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Ты писала, что «любишь вкусную пищу», а кто же ее не любит? Только тот не любит, кто вкусил небесного утешения и обуздывает чрево – этого господина всего худого.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Как бороться с чревоугодием?

Я ежедневно борюсь с чревоугодием. Тут нельзя поступить так, как я смог поступить с плотскими связями: обрезать раз и навсегда и не возвращаться. Горло надо обуздывать, в меру натягивая и отпуская вожжи.

Блаженный Августин (354–430).

Отсечем прежде всего утучняющую пищу, потом разжигающую, а после и улаждающую.

Сидя за столом, исполненным снедей, представляй пред мысленными очами твоими смерть и суд.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Надо сперва отучаться от многоядения, а потом от сластоядения.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Если хочешь довольствоваться чрево свое малым, то воздай славу укрепившему тебя Богу.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Относись к пище легко и не неистовствуй, обнаруживая чревоугодие... В замену удовольствий, которые заключаются в этих вещах, побуждай себя к радостям, заключающихся в божественных словах и священных песнопениях, и к даруемой тебе от Бога мудрости...

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Подвиги телесные тем сподручны нам, что тело ко всему может привыкнуть. Пока не привыкнет – кричит, а когда привыкнет, замолчит.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Кушайте досыта, но не до пресыщения. Сыты, положите ложку. А иной уже сыт, а все-таки ест, глаза не сыты – это грех...

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Ешь поменьше, а переложись, укори себя.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Как ни вкусен обед, или вообще – блюда, никогда не увлекайся ощущением вкуса и не обременяй своего желудка, а с ним и души множеством пищи.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Я считаю, что кушать надо столько, чтобы после вкушения хотелось молиться, чтобы дух всегда горел и ненасытно стремился к Богу день и ночь.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

«Долгий сон – требование организма»

Сонливый да ленивый – два родные братца.

Кто рано встает, тому Бог подает.

Русские пословицы.

Многий сон происходит иногда от насыщения; иногда же от поста, когда постящиеся возносятся; иногда от уныния, а иногда и просто от естества.

Бодрственное око очищает ум, а долгий сон ожесточает душу.

Излишество сна – причина забвения; бдение же очищает память.

Как много пить зависит от привычки, так и много спать.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Насыщение сном возбуждает страсти в теле; умеренным бдением охраняется сердце от страстей. Излишний сон сообщает сердцу дебелость, умеренное бдение изощряет его.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Кто долго спит, для того интересы духовные делаются чуждыми, молитва трудною, наружною и несердечною, а интересы плоти становятся на первом плане – пища и питье, прибыль, игры, разные увеселения. Излишний сон вреден, расслабляет душу и тело.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Со своим сном надо бороться. Надо иметь желание и решение встать, тогда вы встанете вовремя. А если нет желания и решения встать во что бы то ни стало, то если бы над тобой колокольная была, и то проспишь.

Если лег хоть на минуту после того, как позвонил будильник, обязательно проспал. Это бесы нам говорят, чтобы мы еще полежали самую чуточку, как ляжем – моментально засыпаем.

Есть маленький секрет, чтобы вставать легко к утрени и не просыпать: не осуждать тех, кто просыпает и опаздывает. Если не будете осуждать других, то и вам будет легко.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Принуждай себя вставать рано и в определенное время. Без особенной причины не спи больше семи часов.

Как скоро пробудишься от сна, тотчас вознеси мысль свою к Богу и сделай на себе со благодарением крестное знамение, помышляя о распятом Господе Иисусе Христе, Который для нашего спасения умер на кресте.

Немедленно встань с постели, оденься и не позволяй себе долго нежиться на мягкой постели и оставаться неодетым.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

«Жить без удовольствий скучно»

Сластолюбивая заживо умерла. (1Тим. 5:6).

Не наслаждение – удел грешника; удел его – плач и покаяние.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Кто что любит и чем бывает связан в этом веке, на то, без сомнения, и обменивает Небесное Царство, а что всего хуже, то признает Богом.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Кто паче должного насладился телесными удовольствиями, тот оплатит за этот излишек сторичными болезнованиями.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Краткая греха есть сладость, но вечная смерть последует.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Не наслаждайся наслаждениями мира! Иначе умрешь несчастною смертью.

Человек сластолюбивый ни на какое дело не гож.

Не будь сластолюбив; ибо сластолюбивых Бог не слушает.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Да для чего же, говоришь ты, со злом сопряжено великое удовольствие, а с добродетелью великий труд и тягость? Но какая же была бы тебе и благодать, или за что ж бы ты получил награду, если бы это было дело нетрудное?

Скажи душе своей: ты скорбишь о том, что я лишаю тебя удовольствия; но радуйся, потому что сим я готовлю для тебя Небо. Ты трудишься не для человека, но для Бога; потерпи же немного, и ты увидишь, сколь великая произойдет от сего польза; пребудь твердой в жизни настоящей, и ты получишь неизреченную свободу.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Печалится непохвальной печалью не улучивший плотских утех; презревший же их беспечален пребывает.

Преподобный Фалассий (VII век).

Каждое веселье света оканчивается печалью.

Преподобный Иосиф Волоцкий († 1515).

Развлечения дают забыться на минуту: а потом с большею безжалостностью предадут тоске и скуке.

Кто еще из желающих спасения станет говорить, что жестокое житие, скорбные лишения, трудные подвиги не нужны для спасения, что можно обойтись и без них, что если и избирали некоторые такой путь, то это зависело будто от их произвола, а не было необходимо? Такими мыслями прикрывается расслабление воли, сластолюбие сердца и самосожаление – враг всякого добра.

Сердце держите, чтоб оно было непричастно сластям века сего – чарующим и одуряющим.

За пределами сей жизни Спаситель обещает всякие утешения, такое обилие благ, которых мы обнять не можем, и таких благ, которых не можем изъяснить, а дотоле Он никому не позволяет искать утешений, и там возвеселит сердца верных своих только в награду за скорби, поднятые здесь, и потому предварительно ублажает Он только нищих духом, плачущих, алчущих и жаждущих.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Сегодня наша жизнь безрадостна и тяжела, потому что умалился героизм, благочестие. Даже духовные люди думают, как мелочные торговцы, и доходят до того, что живут якобы духовной жизнью. Они стремятся урвать от жизни любое удовольствие, пока оно не перешло в грех. «Это уже грех? – просчитывают такие люди. – Нет, еще не грех. Значит, я могу этим насладиться».

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Всё опротивеет нам и не будет приятно – ни театр, ни маскарад, никакое суетное собрание, никакая суетная вещь и никакой суетный разговор: всё это омерзает, когда душа всеми чувствами возжелает искать Царствия Божия и радоваться о едином Господе.

Монах Георгий (Стратоник), затворник Задонский (1789–1836).

Воздержание и послушание многим принесло пользу, а необузданная свобода иным много повредила, а иных и совсем погубила. А мы ведь решились искать спасения, то и да

держимся всего приводящего к спасению, а отводящего от
оного всячески да удаляемся.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Гордыня и смирение

Что такое смирение?

Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. (Пс. 50:19).

Смирение состоит в том, чтобы ни в каком случае не почитать себя за нечто, во всём отсекав свою волю, повиноваться всем и без смущения переносить то, что постигает нас отвне.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Смирение состоит в том, чтобы уступать другим и считать себя хуже всех. Это гораздо покойнее будет.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Когда и кто смиренномудр бывает? Когда языка не имеет – сказать кому-либо, что он нерадив, или отвечать обидевшему; очей не имеет – видеть прегрешения другого; слуха не имеет – слышать бесполезное для души его; рук не имеет – одолеть кого; и ни на кого не возлагает вину чего-либо а все на грехи свои.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Быть смиренным – значит считать себя достойным за грехи всякого унижения, оскорбления, гонения, побоев; а быть кротким – значит в незлобии сердца переносить неправды относительно нас, ругательства и пр., и молиться за врагов своих.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

О, блаженное смирение, ты божественно, ибо преклонило небеса и воплотилось в человечество и грехи всего мира пригвоздило ко Кресту.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Ты видишь, что все вокруг достойнее тебя, честнее, праведнее, смиреннее, чище. И радостно от того, что они не презирают тебя, последнего, убогого, не гнушаются общением с тобою, но разговаривают с тобою, как с равным, рядом с тобою сидят за столом, вместе с тобою ходят в храм и никогда ни делом, ни словом, ни взглядом не позволяют себе указать на твое недостойнство и нечистоту. Но терпят тебя рядом с собою, покрывают недостатки, ошибки, грехи, милосердствуют и даже

иногда просят исполнить какое-либо послушание, тем самым оказывая особую честь, оказывая внимание и возводя в достоинство слуги и иногда даже друга.

Господи, они прощают мне скотство мое и обращаются ко мне с просьбой! Это ли не радость, это ли не рай?.. но все это только помыслы смиренномудрия, а само смирение не живет в окаянном сердце моем.

Иеромонах Василий Оптинский (Росляков) (1960–1993).

Что дает смирение?

А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.

(Ис. 66:2).

Ищи кротости, чтоб не дойти до пропасти.

Живи смиреннее, всем будешь милее.

Смирение – Богу угожденье, уму просвещение, душе спасенье, дому благословенье и людям утешенье.

Не поклонясь до земли, и гриба не подымешь.

Русские пословицы.

Люби смирение: оно покроет все грехи твои.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Смиренному, если и согрешит, легко принести покаяние, а гордый, если и праведен, легко делается грешным.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Когда святой Антоний увидел распростертыми все сети дьявола и, вздохнув, спросил Бога: «кто же избегнет их?», то отвечал ему Бог: «смиранные избегают их»; а что еще более удивительно, – присовокупил: «они даже и не прикасаются к нему» ... Поистине нет ничего крепче смиреномудрия, ничто не побеждает его. Если со смиренным случится что-нибудь скорбное, он тотчас обращается к себе, тотчас осуждает себя, что он достоин того, и не станет укорять никого, не будет на другого возлагать вину; и таким образом переносит случившееся без смущения, без скорби, с совершенным спокойствием, а потому и не гневается и никого не гневит.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Во всех случаях будем прибегать к смирению; ибо смиренный лежит на земле, а лежащий на земле куда может упасть?

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Нельзя быть твердыми, не будучи смиренными и, напротив, чем кто смиреннее, тем тверже и непоколебимее в христианской вере и жизни.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Блажен, кто обретается хоть на какой-нибудь из степеней треблаженного смирения, которое во всяком неприятном и скорбном случае более себя винит, что оно не умело поступить, как бы следовало, а потому и пребывает всегда более спокойно.

Мнимая же правость наполняет душу смущением, весьма вредным на пути благочестия.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Многие получили спасение без прорицаний и осияний, без знамений и чудес, но без смирения никто не войдет в небесный чертог.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Кротость и смирение сердца – такие добродетели, без которых не только Царства Небесного исследовать, но ни счастливым быть на земле, ни душевного спокойствия ощущать в себе невозможно.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Какое бы здание добродетели вы ни возвели, оно рухнет без смирения.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Душа смиренного, как море; брось в море камень, он на минуту возмутит слегка поверхность, и затем утонет в глубине его.

Так скорби утопают в сердце смиренного, потому что с ним сила Господня.

Научиться Христову смирению – есть великое благо: с ним легко и радостно жить, и всё бывает мило сердцу. Только смиренным являет себя Господь Духом Святым, а если не смиримся, то Бога не узрим.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

«У человека должна быть гордость!»

Придет гордость, придет и посрамление. (Притч. 11:2).

Гордость ненавистна и Господу и людям, и преступна против обоих... Начало греха – гордость, и обладаемый ею изрыгает мерзость; и за это Господь посылает на него страшные наказания и вконец низлагает его. (Сир. 10:7:15–16).

Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. (Иак. 4:6).

Не закидывай головы: спотыкнешься.

Заносчивого коня построже занузывают.

Сатана гордился, с неба свалился; фараон гордился, в море утопился; а мы гордимся – куда годимся?

Русские пословицы.

Стыдно гордиться рабам, когда Господь их смирен.

Гордым заключается небо, и вместо неба ад определяется.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Гордость всякую душевную добродетель губит.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Гордость – верный знак пустого человека, раба страстей, знак души, к которой учение Христово не нашло никакого доступа.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение человеков, мать осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией, предтеча умоисступления, виновница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, грехов хранилище, причина немилосердия.

Начало гордости – конец тщеславия; середина – уничтожение ближнего, бесстыдное проповедание своих трудов, самохвальство в сердце, ненависть обличения; а конец – отвержение Божией помощи, упование на свое тщание, бесовский нрав.

Где нет света, там все мрачно; и где нет смиренномудрия,
там все наши дела суетны.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Что такое и что дает простота?

Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное; (Мф. 18:3).

Простота – половина спасенья.

Где просто, там Ангелов со сто; где хитро, там ни одного.

В простых сердцах Бог почивает.

Русские пословицы.

Жить просто – значит, не осуждать, не зазирать никого. Например, идет Е-да. Прошла, и только. Это значит – думать просто. А то, при виде проходящей Е-ды, подумать о ней с худой стороны: она такая-то, характер у нее такой-то. Вот это уже непросто.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Кто не изумится, кто не подивится человеку, простому нравом? Или кто не привяжется к тому, в ком нет ничего коварного? Кому другому, как не им, принадлежит спасение?

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Простота есть неразлучная черта смирения, почему, когда нет простоты, нет и смирения. Простота не лукава, не подозрительна, не обидчива, не видит себя, никакого себе значения не придаёт, не мудрствует и прочее. Всё сие смирение означает.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Простой сердцем человек никого не обидит, никому не станет поперек дороги, никого не осудит, никому не позавидует. Кто прост сердцем, тот, далее, способен на большие труды, самые низкие и тяжелые; тот не взыскателен к пище и одежде, тот не требует и не ищет каких-либо удобств жизни. И это понятно почему. Простота держит сердце человека в постоянном укорении и сознании своего недостойнства... В сердце простых обитает Дух Святой, Который обвеселяет их сердце, уничтожает в них всякий дух уныния и пожигает в них плотские страсти, так что можно сказать: простые сердцем вместе с тем бывают и чистые сердцем.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Старайся дойти до младенческой простоты в обращении с людьми и в молитве к Богу. Простота – величайшее благо и достоинство человека. Бог совершенно прост, потому что совершенно духовен, совершенно благ. И твоя душа пусть не двоится на добро и зло.

Простота, искренность сердца любезны Богу. Апостолы избраны были не из премудрых и разумных людей века сего, потому что они лукавы, а из младенцев, то есть из людей, которые по своим понятиям, простоте и неиспорченности подобны младенцам.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Как стать великим?

Сколько ты велик, столько смирайся, и найдешь благодать у Господа. (Сир. 3:18).

Кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. (Мф. 18:4).

Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. (Мф. 23:12).

Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. (Мк. 10:43).

Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. (Иак. 4:10).

Хочешь ли быть великим? Будь меньше всех.

Преподобный Ефрем Сирий (IV век).

Уметь смиряться значит уметь подражать Иисусу Христу.

Святитель Василий Великий (330–379).

Высокомерие – великая низость; смирение – великая высота и достоинство.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Кто же истинно высок: тот ли, кто господствует над страстями, или тот, кто раболепствует оным?

Гордый необходимо унижится, напротив же смиренный возвысится; величие смиренного есть величие истинное и подлинное, а не то, которое состоит в одних словах и наименованиях. Внешнее величие есть плод вынуждения и страха, а сие подобно величию Божию... За сие-то мы почитаем и святых, что они, будучи выше всех, пред всеми смиряли себя.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Смотрите, какая красота: солнце, небо, звёзды, деревья, цветы... А ведь прежде ничего не было! Ничего! И Бог из ничего сотворил такую красоту. Так и человек: когда он искренно придёт в сознание, что он – ничто, тогда Бог начнёт творить из него великое.

Преподобный Нектарий Оптинский (1853–1928).

Насколько вы горды или смиренны?

Гордость слепая, сама себя не видит.

Гордость можно узнать по плодам: гнев, лицемерие, досада, ненависть, зависть, прекословие, своеобразие, непокорство и корень хулы... Позабыл еще свойство гордости: она строгий судья немощи других.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Постоянные выговоры со стороны совести есть признак смирения. Отсутствие их в каком бы то ни было действии есть признак ожесточения сердца: это указание на то, что человек привык оправдывать себя, обвиняя вместо себя своего ближнего, или – хуже того – сам премудрый Промысл Божий.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Гордый боится укоризны, а смиренный – нисколько.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Как узнать, что я горд и самолюбив? Это сейчас можно узнать. Если кто-нибудь из моих знакомых сухо и небрежно обойдется со мною, и я обижусь этим: это значит, что я горд и самолюбив. Если негладкое слово оскорбит меня: значит тоже, что я горд. Если кто против возразит мне, и я тем обижаюсь и раздражаюсь: тоже я горд.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Смирение не видит себя смиренным. Напротив того, оно видит в себе множество гордости.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Со смирением никак не совместимо осуждение ближних и обидчивость. Если мы осуждаем других или обижаемся, когда нас чем-либо оскорбят, то у нас вовсе нет никакого смирения.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Смиренный и благоговейный, зная, что невозможно совершить никакой добродетели без помощи и покрова Божия, не перестает всегда молиться Богу.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

«Кое-что я всё-таки понимаю»

Не противоречь истине и стыдись твоего невежества.
(Сир. 4:29).

Знание надмевает, а любовь назидает. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него... Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто.

(1Кор. 8:1–3, 13:2).

Ведение каждого настолько бывает истинным, насколько подтверждает его кротость, смиренномудрие и любовь.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Уничижающего и умаляющего себя упремудрит Господь. Отпадет от премудрости Божией тот, кто признает себя мудрым.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Хорошо чтение и знание, но – когда приводит к большему смирению.

Насколько кто имеет знания, настолько считает себя незнающим; и насколько не знает своего неведения и малого познания духовного, настолько считает себя знающим.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Для смиренного тягость и жало – верить самому себе: как гордому трудно последовать словам и мнению других.

Борись и старайся посмеиваться своей мудрости.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Диавол часто влагает мысли высокие, тонкие и изумляющие, особенно тем, которые остроумны и скоры на высокоумничание. И они, увлекаясь удовольствием иметь и рассматривать такие высокие помыслы, забывают блюсти чистоту своего сердца и внимать смиренному о себе мудрованию и истинному самоумерщвлению; таким образом, будучи опутываемы узами гордости и самомнения, делают себе идола из своего ума, а вследствие того мало-помалу, сами того не чувствуя, вдаются в помысл, что не имеют уже более нужды

в совете и вразумлении других, так как привыкли во всякой нужде прибегать к идолу собственного разумения и суждения.

Берегись себя самого, как злейшего какого врага своего, и не следуй воле своей, ни уму своему, ни своему вкусу и чувству, если не хочешь потеряться.

Преподобный Никодим Святгорец (1749–1809).

Когда помысл говорил мне о солнце, что это солнце, или о тьме, что это тьма, я не верил ему, ибо нет ничего тяжелее, как верить своим мнениям.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Способным к усвоению себе разума Божия становится тот, кто отвергнет свой разум; станет способным к исполнению воли Божией тот, кто отречется от исполнения своей воли.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

«В споре рождается истина»

Глупый не любит знания, а только бы выказать свой ум.
(Притч. 18:2).

Не спорь о деле, для тебя ненужном. (Сир. 11:9).

Сие напоминай, заклиная пред Господом не вступать в словопрения, что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. (2Тим. 2:14).

Кто соперничает, тот побежден.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Не будь упрям и не настаивай на слове своем, чтоб не вошло в тебя зло.

Когда встретишь человека, который, любя спорить, вступает с тобою в борьбу против истины и очевидности, то, прекратив спор, уклонись от него... Ибо как дрянная вода делает ни к чему негодным самые лучшие вина, так и злые беседы растлевают людей добродетельных по жизни и нраву.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Если при разговоре с братьями ищешь, чтобы слово твое взяло верх над словами других, то нет в тебе страха Божия.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Кто в беседе упорно желает настоять на своем мнении, хотя бы оно было и справедливо, тот да знает, что он одержим дьявольским недугом.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Отучись от прекословия и спора, отвергни их, как знамение гордыни и самолюбия.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Три раза говори другому, и если не захочет, оставь его, потому что спорить – худое дело. И во всяком случае, предлагают ли тебе принять помощь, или ты желаешь подать кому-нибудь руку, говори свое мнение до трех раз, и если он не согласится, перестань с миром и не оскорбляй его. Таков истинный путь Божий.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Как победить гордыню и приобрести смирение?

Сзади – Христа ради.

Русская пословица.

Приучи язык свой говорить: «прости» – и смирение низойдет на тебя.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Для подавления самомнения навывайте, главное, все доброе относить к Господу, как к причине... и Его благодарить... Это – начало смирения.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Смиренномудрие – есть порождение ведения, а ведение – есть порождение искушений.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Если кто не будет шествовать прямым путем, каким шествовали святые, т. е. путем обещания, неправедных укоров и мужественного их претерпевания, тот не преуспеет.

Преподобный Зосима Палестинский († ок. 560).

Чем ты злонравнее, тем менее отрицайся от злострадания, дабы, смирен быв им, изрыгнул ты гордость.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Во всем поведении своем и взаимоотношении с другими усвой себе приемы бедного нищего: не величайся, ни когда ведешь беседу, ни когда поешь гимн или хвалебную песнь Богу. И когда сойдешься с братьями, слова твои да будут безыскусственны.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Против гордости – воспоминание о грехах своих, память смирения Христова, вменять себя худша всех, помнить, что *гордым Бог противится* (1Петр. 5:5).

Смирение рождается от истинного послушания и отложения самосмышления, когда мы ни в чем не доверяем себе, но, волю свою и разум отсекая, вверяем другим, могущим нас управить.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Гордых сам Бог исцеляет. Это значит, что внутренние скорби (которыми врачуетсЯ гордость) посылаются от Бога, а от людей

гордый не понесет.

Кланяйся всем, не обращая внимания, отвечают тебе на поклон или нет. Смиряться нужно пред всеми и считать себя хуже всех.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Будем оказывать уважение не одним только высшим нас или равным с нами; это не было бы смиренномудрие; ибо, когда кто делает необходимо-должное, то это уже не смиренномудрие, но долг. Истинное смиренномудрие в том, когда мы уступаем тем, кто считается хуже нас. Впрочем, если мы будем рассудительны, то не будем никого и считать ниже нас, но всем людям станем отдавать преимущество пред собою.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Смиряться пред людьми – и тогда можешь смириться пред Богом.

Когда придет тебе какой-либо гордый помысл – плачь.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

...Сказываю по секрету, сказываю тебе самое лучшее средство обрести смирение. Это вот что: всякую боль, которая колет гордое сердце, *потерпеть*. И ждать день и ночь милости от Всемиловитого Спаса. Кто так ждет, непременно получит.

Вот вы спрашиваете скорейший путь ко смирению. Конечно, прежде всего следует сознать себя немощнейшим червяком, ничего не могущим сделать доброго без дара Духа Святого от Господа нашего Иисуса Христа, подаваемого по молитве нашей и ближних наших и по Своему милосердию...

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Каждый молящийся Богу: «Господи, дай мне смирение», должен знать, что он просит Бога, дабы Он послал ему кого-нибудь оскорбить его. Так что, когда кто-нибудь оскорбляет его, то он и сам должен досадить себе и унижить себя мысленно, чтобы в то время, когда другой смиряет его извне, он сам смирял себя внутренне. Другой не только радуется, когда его оскорбляют, но и сожалеет о раздражении оскорбившего его. Бог да введет нас в такое состояние.

Чтобы считать себя ниже всех и постоянно молиться Богу – это путь ко смирению; само же смирение божественно и непостижимо.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Начало блаженного незлобия сносить бесчестия, хотя с огорчением и болезнью души. Средине – пребывать в оных беспечально. Конец же оно, если только оно имеет конец, – принимать поношения, как похвалы.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Для стяжания же смирения, понудь себя и напрягись принять в любительские объятия свои всякие неудовольствия и прискорбности, как сестер родных, и всячески убегать славы и почестей, желая паче быть от всякого унижаемым и незнаемым и ни от кого не получать попечения и утешения, кроме единого Бога.

Избирай всегда тягостное и прискорбное и не люби утех и удовольствий, от которых не бывает никакой пользы для души; люби быть в подчинении и зависимости от воли других... Один Бог да будет для тебя сладчайшим утешением, все же другое – горечию.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Что нужно делать? Вот что:

1. Примиришься искренне, а не языком со всеми.
2. Всегда обвиняй себя во всех столкновениях, хотя бы ты была и невиновна;
3. Говори себе так: «За прежние мои неправды я сейчас получаю то, что заслужила».
4. Перестань излишне заботиться о теле и соблюдай посты не по качеству только, но и в количестве пищи...
5. Обязательно утром и вечером молитвы...
6. Каждый день хоть полчаса думай и представляй, что ты сегодня или, крайне, завтра умрешь и что ожидает тебя. Читай, что найдешь, о смерти.
7. Перестань осуждать других. Если увидишь, что кто-либо делает нехорошо, то не осуждай, а пожалей его и мысленно помолись о нем, чтобы Господь простил ему.

8. Перестань празднословить, оставь смехотворство, шутки и прочее.

9. Вечером от всего сердца проси прощения за все нарушения заповедей за день, делом, словом или помыслом.

10. Старайся добиться сокрушения сердца и не давай ему охладеть.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Помогает ли смиряться смиреннословие?

Будем носить истинное сокрушение в сердце, а не на языке только. Ибо я знаю многих, которые плачут о своих грехах, но ничего доброго не делают. Они постятся, носят на себе грубую одежду, а между тем, так же жадны к деньгам, как ростовщики; предаются гневу, как свирепые звери и любят о ближнем говорить более зла, нежели другие добра.

Как многие тщеславятся тем, что они не тщеславны, так превозносятся и смирением по высокомерию.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Смирение на словах есть порождение гордости и беспорядочно рождает через них мать свою – тщеславие.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Многие называют себя грешными, а может быть, и в самом деле так о себе думают; но сердце искушается унижением (от других).

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Сколько полезно укорять себя и обвинять в греховности пред Богом, в тайне душевной клетки, столько вредно делать это пред людьми. В противном случае мы будем возбуждать в себе обольстительное мнение, что мы смиренны, и преподавать о себе такое понятие слепотствующим мирянам.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Жил в монастыре монах, который все говорил: «Ах, я, окаянный!». Раз игумен пришел в трапезу и, увидав его, спрашивает: «Ты зачем тут, с святыми отцами?». Монах отвечает: «А затем, что я тоже святой отец».

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

...Мы, грешные, иногда говорим от невнимательной нашей жизни: «Я очень грешный; даже и на свете нет такого человека, как я», – но это только пустословие и одни голые слова. Если бы говорили от чувств сердечных, тогда не осуждали бы других ни в чем, не гордились бы и не гневались бы и т. д.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Как «отречься себя»?

Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником. (Лк. 14:33).

Сделаться иным, чем прежде был, не по естеству, но по внутреннему состоянию: сребролюбцу отречься от сребролюбия, славолубцу от славолубия, блуднику и прелюбодеею от нечистой похоти, гневливому и злобному от гнева и злобы, гордому от гордости, немилостивому от жестокосердия своего, словом, злонравному от злонравия своего отречься.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Отсечение же своей воли состоит в том, чтобы в добром отсекал свою волю и исполнял волю Святых, в худом же и самому собою убегать зла.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Мы должны разгружать друг друга, когда видим, что человеку тяжело; нужно подойти к нему, взять на себя его груз, облегчить, помочь, чем можно, так поступая, входя в других, живя с ними, можно совсем отречься от своего я, совсем про него забыть.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Кто хочет идти за Мною, говорил Он, отвергнись себя (Мф. 16:24) – отворотится от себя, сочтет себя будто чужим для себя, не стоящим внимания и сочувствия, за которого стоять не стоит. Это предполагает, что в сердце грехолюбивом постоянно живет и качественно противоположное сему расположение – саможаление, как оно и есть на самом деле. Человек-грешник обходится с собою – как мать с нежнолюбимым детищем: жаль в чем-нибудь отказать себе, в чем-нибудь поперечить; не может одолеть себя, чтобы в чем-нибудь поднять на себя руку.

Позвольте себе записать в памяти, что с минуты пробуждения до закрытия глаз ко сну, все время должно так вести дела, чтобы весь день представлял непрерывную цепь актов самоотвержения и все – Господа ради, перед лицом Его, во славу Его.

Акты самоотвержения не огромное что суть, а идут среди обычных дел житейских и состоят во внутренних решениях и поворотах воли. Они могут быть при всяком слове, взгляде, движении, при всякой мелочи.

Отличительная черта их – не допускать самоугодия и во всем идти наперекор себе (начинаешь ли сердиться или осуждать ближнего, или засматриваться на женщину, или есть лишнее – сейчас же нужно запретить себе).

Возьмем же сей дух самоотвержения, и сначала утвердим его в сердце своем, а затем и в семействах, или в том круге, где Господь благословил нас проводить краткий срок настоящей жизни. Отнимем у себя ради Господа или часть имения, или часть сна, пищи и труда; порадуемся поношению, снесем обиду, перестанем угождать только себе, искать только своего; обяжем себя на самоозлобление и самоуничужение. Один путь христианский – путь креста.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Духовной жизни без жертвы быть не может. Помните хоть немножко о том, что существует смерть. И раз нам все равно умирать, не будем слишком себя беречь. Не так, чтобы не беречься во вред здоровью, но и не так, чтобы преклонять колени перед покоем. Я не призываю бросаться в опасные приключения, но надо же, брат ты мой, иметь и маленько героизма!

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Скорби, уныние

Для чего нужны скорби?

Только для вразумления наказывает Господь приближающихся к Нему. (Иудифь, 8:27).

Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. (Прем. 2:19).

Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. (Рим. 5:3–5).

Без муки нет и науки.

Кушанье познается по вкусу, а святость по искусу.

Золото не золото, не побывав под молотом.

Русские пословицы.

Всякий грех совершается для наслаждения, и всякое прощение грехов получается чрез страдание и печаль.

Преподобный Фалассий (VII век).

Как счастье возносит, так беда смиряет и в познание себя приводит человека.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Прискорбный случай разумному подает воспоминание о Боге; того же, кто забывает о Боге соразмерно с тем огорчает.

Смотри на исход всякой невольной скорби, и найдешь в ней отъятие грехов.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Неудобства в здешней жизни некоторым образом необходимы: откуда можно узнать, насколько преуспел ты в надежде на Бога, если всё сбывается по твоему желанию? Откуда будет известно, что ты любишь нищету, если изобилуешь богатством? Откуда узнаешь, что имеешь мужество переносить бесчестие, зависть человеческую, если проводишь свою жизнь в радости без всяких ограничений?

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский († 1715).

Ничто столько не располагает души к любомудрию, как скорбь.

Спасение не в том состоит только, чтобы не делать зла, но и в том, чтобы самым мужественно терпеть зло.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Всякий христианин чем-либо да испытывается: один бедностью, другой болезнью, третий разными нехорошими помыслами, четвертый каким-либо бедствием или уничтожением, а иной разными недоумениями. И этим испытывается твердость веры, и надежды, и любви Божией, то есть к чему человек более склоняется, или еще пригвожден к земному, чтобы человек-христианин чрез подобные испытания сам видел, в каком он находится положении и расположении, и невольно смирялся.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Как одежду, измазанную грязью и всю оскверненную какой-либо нечистотой, невозможно очистить, если не мыть в воде и не стирать ее долго, так и ризу душевную, оскверненную тиною и гноем греховных страстей, иначе отмыть нельзя, как только многими слезами и перенесением искушений и скорбей.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Как молот разбивает камень, так скорби сокрушают грубость, бесчувствие, гордость и бесстрашие сердца.

Иаков, архиепископ Нижегородский (1792–1850).

За грехи что-нибудь должно терпеть; если не здесь, то в будущей жизни. Только в будущей жизни скорби очень ужасны.

Скорби – добрый знак; показывают, что на тесном пути стоим. Смиряться больше и себя укорять.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Спасительная Божественная благодать для пробуждения грешника от усыпления, направляя свою силу на разорение той опоры, на которой кто утверждается и почивает своею самостию, – вот что делает:

Кто связан плотоугодием, того ввергает в болезни и, ослабляя плоть, дает духу свободу и силу прийти в себя и отрезвиться. Кто прельщен своею красотою и силою, того лишает красоты и держит в постоянном изнеможении. Кто упокоевается на своей власти и силе, того подвергает рабству и унижению. Кто много полагается на богатство, у того отнимается оно. Кто высокоумничает, тот посрамляется как малосведущий. Кто опирается на прочность связей, у того они разрываются. Кто

положился на вечность установившегося вокруг него порядка, у того он разоряется смертью лиц или потерей вещей нужных.

Облечься в заслуги Спасителя, значит – облечься в Его страдания; но как это возможно без собственных страданий? *Те, которые Христовы, – т. е. те, кои усвоили себе все Христово, – распяли плоть со страстями и похотями (Гал. 5:24).*

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Как близки между собой веки (на глазах), так искушения близки к людям; и Бог преустроил сие премудро для пользы твоей, чтобы ты постоянно ударял в дверь Его, чтобы страхом скорбного всевалось памятование о Нем в уме твоём, чтобы к Нему приближался ты в молитвах, и освящалось сердце твое непрерывным памятованием о Нем. И когда будешь умолять, услышит тебя; и уразумеешь, что избавляющий тебя есть Бог, и познаешь Создавшего тебя, Промышляющего о тебе, Хранящего тебя, и Сотворившего для тебя два мира: один – как временного учителя и наставника, другой – как отеческий дом и вечное наследие.

Невозможно, чтобы Бог возжелавшему пребывать с Ним оказал благодеяние как иначе, а не послав на него искушения за истину, потому что человек не может сам собою, без благодати Христовой, сподобиться сего величия, т. е. за божественные сии труды войти в искушение – и возрадоваться.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Желать ли избавления от скорбей?

Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. (1Петр. 4:12–13).

Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? (Евр. 12:8–9).

Горести не принять – и сладости не видать.

Русская пословица.

Христианин не должен, как наемник или раб, искать удобного случая, чтобы отлынивать от тяжелой работы, но, как сын и наследник (Гал. 4:7), с благим расположением и усердием должен служить Отцу до конца, чтобы потом стать наследником отцовского достояния.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Избегающий скорби лишает себя опытности.

Пусть у тебя будет одно избегаемое – грех, и одно прибежище в несчастьях – Бог.

Святитель Василий Великий (330–379).

Уничтожь искушения и помыслы – и не будет ни одного святого. Бегущий от искушения спасительного бежит от вечной жизни.

Преподобный Зосима Палестинский († ок. 560).

Не дают награду за отраду, а только за скорби и за подвиги.

Многие желают хорошей духовной жизни в самой простой форме, но только не многие и редкие на самом деле исполняют благое свое пожелание – именно те, которые твердо держатся слов Священного Писания, что *многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие*, и, призывая помощь Божию, стараются безропотно переносить постигающие их скорби и болезни и разные неудобства, содержа всегда в памяти слова

Самого Господа: *если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.*

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Во всяком месте предлежит нам исполнение заповедей Божиих, которое сопряжено со скорбью. Бегать скорби – бегать спасения.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Кто уклоняется от скорбей, тот вполне разлучается, несомненно, и с добродетелью. Если вожделеваешь добродетели, то предай себя на всякую скорбь. Ибо скорби рождают смирение.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Если хочешь возрадоваться радостью неизглаголанною, то потерпи те скорби, которые от Бога посылаются тебе, и не раскаешься.

Будет, пожалуй, мало скорбей – тогда будет мало и приобретения, мало обучения. А уж это плохой купец, который радуется, что на торгу мало народа и его мало тревожат требователи и продавцы! К тому ж ты и сама настолько созреваешь опытом, что доходишь до удивления: отчего это те же скорби теперь кажутся иными? Потерпи-ка, постарей, приглядишься и увидишь, что на деле многое не таково, чем нам кажется на вид.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Кто живёт покойно и не имеет искушений, тот подвержен двум невыгодам: первая, что не так усердствует по Богу и не от всей души благодарит Его, а вторая, что ум его неизбежно вдаётся в суетные попечения и заботы.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Здесь, на земле, не следует человеку поблажать себе, знать и заботиться о приятностях и утешениях, а напротив – любить более неприятности и озлобления и, если они не приходят отвне, самому налагать их на себя произвольно.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Путь к небу тесен; скорбь поставляет нас на этом тесном пути; а не терпящий скорби не может идти по нему.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Если Господь Иисус Христос страдает тяжело за наши грехи, то ужели мы за свои грехи не должны поскорбеть? Если жених страдает, то прилично ли невесте в это время плясать и веселиться.

Святые говорили, что если бы человек знал, какая радость будет наследовавшим царствие Божие, то согласился бы ежедневно распинаться на кресте всю жизнь, только бы не потерять вечного блаженства. А Господь таких страданий от нас не требует. Хочет только, чтобы мы веровали в Него и смиренно потерпели все, что Он пошлет для нашего очищения.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Не надо хотеть легкой помощи от Христа, не надо просить снисхождений, потому что тогда мы останемся неиспытанными, необученными. И в армии те, кто хорошо учатся, остаются в живых. Если человек без конца получает помощь, то в конечном итоге он остается беспомощным... Разве Богу тяжело постоянно помогать каждому человеку? Конечно, не тяжело, но только такая помощь человеку не поможет.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Можно ли прожить без скорбей?

Господь кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.

(Евр. 12:6).

Ныне два есть рода скорбей, которыми окружен всякий человек под солнцем: скорбь по Богу и скорбь мирская; и невозможно пройти настоящую жизнь без которой-нибудь из них – или без скорби по Богу, или без скорби мирской. И скорбь мирская тяжела и вознаградима, а скорбь по Богу имеет надежду вечной жизни.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Если для Господа не хочешь терпеть скорби; то все же будешь терпеть скорбь, но по другим причинам, без всякой для себя пользы. Ибо завистник, корыстолюбец, привязавшийся к блуднице, тщеславный и преданный всякому другому пороку, терпит многие печали и скорби... Итак, поскольку ведущий и ту, и другую жизнь необходимо должен скорбеть, то почему же не избрать жизни, которая вместе со скорбию доставляет бесчисленные венцы?

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Кто желает спастись, терпит скорби, и кто уклоняется от пути спасительного, тоже не избегает скорбей. Поэтому лучше терпеть скорби Бога ради, ради своего спасения и для очищения своих грехов, нежели страдать несмысленно, неизвестно для чего.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Ежели ты признаешь себя грешною, то знаешь, что *многи раны грешному* (Пс. 31:10), а когда праведною, то паки писано: *многи скорби праведным* (Пс. 33:20). Куда ни повернись, а без скорби нельзя.

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

Невозможно, чтобы, когда идем путем правды, не встретила с нами печаль, тело не изнемогало бы в болезнях и страданиях, и пребывало бы неизменным, если только возлюбим жить в добродетели.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Как в море за волной идет волна, за бурей буря и ветер, так и в жизни – беда за бедой, огорчение за огорчением, испытание за испытанием.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Ясно, что желать не иметь скорбей – значит желать невозможного. Души скорбящие, терпеливо несущие свой крест, – это любимые дети Божии, и Господь всегда с ними. Они идут как бы предшествуемые Самим Спасителем, Который часто обращает на них с любовью Свой взор.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Конечно, легче было бы с сытым чревом и с мягкого пуховика, перевернувшись, да прямо в пресветлый рай; но туда со Креста дорожка проложена, ибо Царствие Божие не одною или двумя, но многими скорбми достигается!

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Практика, т. е. слово Божие, говорит: *Дай кровь и приими Духа*, а наша ученость хитрит – нельзя ли уловить Духа так, чтобы не портить крови. И не уловит... Муж неискусен – неискусен. Потому-то и учит Апостол: *Искушение соделывает терпение: терпение же – искусство* (ср.: *Иак. 1:3–4*). Нам же хочется как-нибудь объехать искушение и терпение и попасть в искусные. А этого нельзя!

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Как иной, спасаясь от льва, набегает на лютого медведя и, убежав от медведя, с радостью укрывается в доме и опирается рукою о стену, но там неожиданно поражает его змея, так и мне, избежавшему многих страданий, нет врачевства от бедствий. Что ни встречаю, все то болезненнее прежнего. Везде ищу помощи, и повсюду, от Тебя обременяемый, к Тебе опять обращаю взоры, Блаженный, к Тебе, моя помощь...

Богатство неверно; престол кичение сновидца; быть в подчинении тягостно; бедность – узы; красота – кратковременный блеск молнии; молодость – временное воскипение; седина – скорбный закат жизни; слова летучи; слава – воздух; благородство – старая – кровь; сила – достояние и дикого вепря; пресыщение нагло; супружество –

игу; многочадие – необходимая забота; бесчадие – болезнь; народные собрания – училище пороков; недеятельность расслабляет; художества приличны пресмыкающимся по земле; чужой хлеб горек; возделывать землю трудно; большая часть мореплавателей погибли; отечество – собственная яма; чужая сторона – укоризна. Смертным все трудно; все здешнее – смех, пух, тень, призрак, роса, дуновение, перо, пар, сон, волна, поток, след корабля, ветер, прах, круг, вечно кружащийся, возобновляющий все, подобное прежнему, и неподвижный и вертящийся, и разрушающийся и неперемный – во временах года, днях, ночах, трудах, смертях, заботах, забавах, болезнях, падениях, успехах.

И это дело твоей премудрости, Родитель и Слово, что все непостоянно, чтобы мы сохраняли в себе любовь к постоянному! Все обтек я на крылах ума – и древнее, и новое; и ничего нет немогнее смертных. Одно только прекрасно и прочно для человека: взяв крест, преселяться отселе.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

...Мы в настоящее время пришли в такой период жизни человечества, когда спасаются исключительно только безропотным терпением скорбей, с верой в Бога и надеждой на Его милосердие. Другими путями сейчас не умеет спастись никто.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Почему нужно терпеть?

Претерпевший же до конца спасется. (Мф. 10:22).

Терпением вашим спасайте души ваши.

(Лк. 21:19).

От скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает. (Рим. 5:3–5).

Если терпим, то с Ним и царствовать будем. (2Тим. 2:12).

Бог терпел и нам велел.

Натерпишься горя – научишься жить.

Русские пословицы.

Невозможно исполнить заповеди Господни иначе, как посредством терпения и молитвы.

Преподобный Иоанн Дамаскин (VII-VIII вв.).

Он не сказал: «Спасайте вашим постом, вашим бодрствованием». Терпением же я называю то состояние, которое сообразно с волей Божией и есть царица добродетелей, основание доблестных подвигов, мир в войнах, тишина в буре и непоколебимая твердыня для обладающих им.

Преподобный Григорий Синаит (XIV век).

Как терпением облегчается, так нетерпением умножается страдание.

Терпению без бед и искушений научиться невозможно, ибо терпение – это зла и бед терпение, а не добра и благополучия.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Всякая скорбь, соединенная с терпением, хороша и полезна, а без терпения есть отвращение Божие и бесполезна.

Насколько подвижник терпит скорби, настолько побеждает врага.

Если кто-либо думает, что он причастен и всем добродетелям, но не претерпит до конца, то не избежит сетей диавольских и не будет управлен к достижению Царства Небесного.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Как облегчить терпение скорби?

Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет.

(Пс. 33:19).

В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир.

(Ин. 16:33).

Покорись беде, и беда покорится.

Русская пословица.

Ты всё думаешь: вот пришли скорби, вот несчастья, которых нет ни у кого, вот обстоятельства, из которых нет выхода, а это Бог с любовью посмотрел на тебя, это Бог приближается к тебе.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Извольте держать в мысли, когда находят скорби, что это вам Господь дорогу в Царствие Свое пролагает, или даже более – берёт за руку и ведёт. Потому не упирайтесь ногами и не кричите, а благодушно и с благодарностью переносите скорби.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Господь Сам близ вас, Он вас укрепляет, помогает и даже утешает во время благопотребно. Как бы вы могли переносить скорби и головную боль свою, если бы не Господь помог и укрепил?

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Скорбь есть не что иное, как переживание нашего сердца, когда что-либо случается против нашего желания, нашей воли. Чтобы скорбь не давила мучительно, надо отказаться от своей воли и смириться пред Богом во всех отношениях. Бог желает нашего спасения и строит его непостижимо для нас. Предайся же воле Божией и обретешь мир скорбной душе своей и сердцу.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Если будем думать о несчастьях больших, чем те, которые терпим, то получим достаточное утешение.

Благодарение Богу за все! Это слово наносит смертельную рану диаволу и во всякой беде доставляет говорящему

сильнейшее средство к ободрению и утешению. Не переставайте же никогда его произносить (особенно в скорбях) и научайте тому других.

В искушениях надобно поститься.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Желаешь избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших – и успокоишься.

Возложи на Бога всякий помысл, говоря: «Бог знает полезное», и успокоишься, и мало помалу получишь силу терпеть.

Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всём, чтобы быть тебе искусным сыном Святых. Вспоминай терпение Иова и прочих и старайся идти по следам их. Вспоминай опасности, которые претерпел Павел, скорби и узы, голод и множество иных зол, и скажи малодушию: «я чужд тебя» ... Подумай о том, что вещи тленны и маловременны, терпение же по Богу спасает того, кто приобрёл оное.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Вразумляйте сердца ваши таким рассуждением: «Что значат эти скорби в сравнении с адскими муками, которым предадут нас за грехи наши».

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

В уповании на Бога терпи лишение того, что необходимо для тела и вскоре обращается в гной. Желай все сие принимать в надежде на Бога, не желая ниоткуда ни избавления, ни чьего-либо утешения. *Возложи на Господа заботы твои* (Пс. 54, 23), и во всех искушениях своих осуждай сам себя, как виновного во всем этом. Ничем не соблазняйся и не укоряй никого из оскорбляющих тебя; потому что и ты вкусил с запрещенного древа, и ты приобрел разные страсти.

Если, как скоро приблизится к нам жезл Судии, смиримся, вспомним свои неправды и принесем в них исповедание пред Отмстителем, по кратковременных искушениях вскоре избавимся; а если ожесточимся в скорбях своих, и не исповедуем, что мы повинны им и достойны потерпеть еще и большей сих (скорби), но станем обвинять людей, а иногда

бесов, в иное же время и Божию правду, и утверждать, что мы не заслуживаем таких дел... то все случающееся с нами будет причинять нам непрестанную печаль, скорби наши увеличатся...

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Не ищи утешения от людей. И когда получишь от кого-нибудь небольшое утешение, ожидай двойной скорби. У одного лишь Бога ищи утешения и помощи.

Старец Иероним Эгинский (1883–1966).

Во время напастей не ищи помощи человеческой. Не трать драгоценного времени, не истощай сил души твоей на искание этой бессильной помощи. Ожидай помощи от Бога: по его мановению, в свое время, придут люди и помогут тебе.

У меня был коротко знакомый инок, подвергавшийся непрестанно различным скорбям, которыми, как он говорил, Богу благоугодно было для него заменить духовного старца. Несмотря на постоянные скорби, я видел инока почти всегда спокойным, часто радостным. Он занимался Словом Божиим и умною молитвою. Я просил его открыть мне для пользы души моей, в чем он почерпал для себя утешение? Он отвечал: утешением моим я обязан милости Божией и писаниям Святых Отцов, к которым дана мне любовь с детства моего. При нашествии скорбей иногда я повторяю слова разбойника, исповедовавшего с креста своего праведность суда Божия в суде человеческом, и этим исповеданием вошедшего в познание Спасителя. Говорю: *Достойная по делом моим приемлю: помяни мя, Господи во царствии Твоем (Лк. 23:41:41)*. С этими словами изливаются мир и спокойствие в сердце. В другое время противопоставлял я помыслам печали и смущения слова Спасителя: *Иже не пришлет креста своего, и в след Мене грядет, несть Мене достоин (Мф. 10 38)*; тогда смущение и печаль заменялись миром и радостью. Прочие подобные изречения Священного Писания и Святых Отцов производят такое же действие. Повторяемые слова *Слава Богу за все или да будет воля Божия* со всею удовлетворительностью действует против очень сложной скорби.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Когда тебе будет очень тяжело, то скажи от всего сердца: «Господи, достойное по делам моим получаю, но прости мне и дай мне терпения, чтобы не роптать на Тебя. Господи, будь милостив мне, грешной». Повторяй эти слова много раз, пока скорбь не утихнет. Она обязательно утихнет, если от сердца будешь произносить.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Заучивай псалмы и читай их почаще: 1) *Живый в помощи Вышняго* (Пс. 90); 2) *Терпя потерпех Господа, и внят ми и услыша молитву мою* (Пс. 39); 3) *Боже, в помощь мою вонми* (Пс. 69). – Читай их, научайся предаваться Промыслу Божию и обучайся терпению встречающегося.

Есть и поговорка, которою обыкновенно утешают себя скорбящие в затруднительном положении: терпел Моисей, терпел Елисей, терпел Илия, потерплю и я.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Какое бы ни постигло тебя огорчение, какая бы ни случилась тебе неприятность, ты скажи: «Стерплю это я для Иисуса Христа!». Только скажи это, и тебе будет легче. Ибо имя Иисуса Христа сильно.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

При искушениях говори чаще: *да будет имя Господне благословенно от ныне и до века* (Иов. 1:21).

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

«Эта скорбь выше моих сил!»

Верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести. (1Кор. 10:13).

Бог не допускает, чтобы души, надеющиеся на Него и чающие Его, настолько подвергались искушениям и скорбям, что это было бы выше их сил.

Лукавый не сколько хочет испытывает душу, а сколько отпущено ему от Бога, только бы душа мужественно крепилась в надежде и с верой ожидала Его помощи и заступничества. И невозможно ей быть оставленной, но чем упорнее она борется, с верой и надеждой прибегая к Господу, чем с меньшим сомнением ожидает Его помощи и избавления, тем скорее избавляет ее Господь от всех обступивших ее бедствий.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Враг ничего не может сделать нам без Божия попущения; и он печалит дух наш не столько, сколько бы ему хотелось, но сколько попустится ему от Бога.

Преподобный Нил Сорский (1433–1508).

Не вижу таковых скорбей, которые были бы невыносимы. Аще и какие случаются, то получаю и помощь Божию во еже понести оныя.

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

Ты пишешь, что выше сил твоих скорбь твоя и ты не можешь понести оной, это правда. Но зачем же забываешь слова Спасителя нашего Иисуса Христа: *невозможное человекам, говорит Он, возможно Богу (Лк. 18, 27); без Меня, говорит Он паки, не можете делать ничего (Ин. 15:5).*

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Господь, видя наши скорби, лишнего никогда не даст.

Если скорби нам кажутся великими, это значит, что мы не предались воле Божией.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Внешние обстоятельства мешают счастью

Всё, что ни приключится тебе, принимай охотно, и в превратностях твоего уничтожения будь долготерпелив. (Сир. 2:4).

Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены. (2Кор. 4:8–9).

Каждую душу ставит Господь в такое положение, окружает такой обстановкой, которая наиболее способствует ее преуспеянию. Это и есть внешняя обитель, исполняет же душу покой мира и радования – внутренняя обитель, которую готовит Господь любящим и ищущим Его.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Всегда должно помнить мудрую пословицу: «Живи не как хочется, а как Бог велит». Как устроились обстоятельства, так и должно жить, потому что окружающие нас обстоятельства устроятся не просто случайно, как думают многие современные нам новомодные умники, а все делается с нами Промыслом Божиим, непрестанно пекущимся о нашем душевном спасении.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

В том-то и вся ошибка с нашей стороны, что не хотим покоряться воле Всеблагого Промысла Божия, указующего нам чрез обстоятельства душеполезный путь, а все ищем своего какого-то покойного пути, который существует только в мечтательности, а на самом деле его на земле нет; не всем, а некоторым только будет покой тогда, когда пропоют: «со святыми упокой» ...

А мы все путаемся на том: нельзя ли как устроиться в покое и на покое, и часто думаем: если бы не такое-то неудобство, и не такие-то обстоятельства, и не такой-то поперечный человек, то, может быть, было бы мне удобнее и покойнее; а забываемо, что неудобства сии часто исходят изнутри нас, как и злые помышления. Где лежат страсти, оттуда исходят и все наши неудобства, неладицы, неурядицы, и неуройства.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Всё, что от Господа, помимо нашего произвола, есть самое лучшее для нас. Это не по вере только, отвлечённо так, но какое ни рассмотри обстоятельство из жизни, осязательно увидишь, что так всегда есть... Только остаётся молиться и, молясь, Бога благодарить. И за скорбное ещё более надо благодарить – лобзать наказующую и учащую десницу Божию. Слепота наша, ничего не видящая, и самолюбие, слишком притязательное, – одни причины суть скорбей наших – того, что слишком болеем сердцем при неблагополучных обстоятельствах.

Установитесь в мысли, что без Бога ничего не бывает и что потому всё бывает во благо нам. От нас зависит только надлежащим образом воспользоваться всем, что случается. Но если и одно только терпение явим – и то доброе себя есть держание пред Богом.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Условия внешней жизни надо предпочитать те, которые постоянно указывают нашу тьму, нашу полную испорченность, гораздо большую, чем обычно думают не только мирские люди, но и, так называемые, духовные. Надо познать себя до конца. Познать не только испорченность, но и бессилие самому исправить ее.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Ни бедность, ни болезнь, ни обида, ни злословие, ни бесчестие, и даже ни смерть, а только грех из всех зол человеческих есть действительное зло.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Причина ваших скорбей – в других людях

Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. (Ин. 19:11).

Не сетуйте, братия, друг на друга, чтобы не быть осужденными. (Иак. 5:9).

Кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго? (1Петр. 3:13).

Сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.

(Евр. 12:5).

Напади Бог, нападут и добрые люди.

Русская пословица.

Не всё, что замышляют люди, могут уже и сделать. Нет, но только то, что попускается им от Бога.

Преподобный Зосима Палестинский († ок. 560).

Мне очень не нравится в тебе то, что ты находишь причину своих скорбей других людей, а не себя. Это сильное ослепление происходит от гордости, и потому ты не находишь утешения, и печали твои бывают безотрадные.

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

Терпеть скорби и не обвинять людей в своих бедствиях есть истинное ведение.

Ум, забывающий истинное ведение, ведет с людьми войну за вредное себе, как за полезное.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Какая бы не постигла тебя скорбь, не обвиняй в этом никого, кроме себя, и говори: «Это случилось со мною за грехи мои».

Преподобный Ор (IV век).

Будем учиться себя мысленно за все укорять и осуждать, а не других, ибо чем смиреннее, тем прибыльнее; смиренных бо любит Бог и благодать Свою на них изливает.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Кто не вредит самому себе, тому никто не сделает вреда.

Запомните одно правило. Обижающих много, а обижаемого нет ни одного. Чтобы такую загадку не смутить вас, я сейчас же разрешу ее. Обиды, несправедливо претерпеваемые нами от кого бы то ни было, Бог вменяет нам или в отпущение грехов, или в воздаяние награды. Точно так же мы должны думать и о своих страданиях: этими страданиями мы или заглаждаем грехи наши, или же, если не имеем грехов, получаем за них блистательнейшие венцы.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Каждый должен требовать от себя исполнения всех заповедей Божиих. Всё, что делают с нами другие люди и то без содействия людей с нами совершается – считать праведным судом Божиим для нашей пользы, нашего спасения и смиренно всё потерпеть. Это будет душеспасительно и принесет мир в сердца наши. – Господи! Да будет воля Святая Твоя!

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Не доверяй также и тому помыслу, который при скорбях, наносимых тебе, научает не себя обвинять, а сожалеть о причинивших оные, как о виновных: что они покоряются врагу и т. п. Это тоже вражий помысл, тайно влекущий через самооправдание к самомнению; гораздо полезнее быть оглагольником себя в первословии, то есть обвинять себя самого, как подавшего чем-либо повод к оскорблению себя, обвинять себя, как достойного оскорблений, в недостатке терпения, смирения, снисхождения и любви...

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Ты жалуешься на несправедливости людей, окружающих тебя, по отношению к тебе. Но если ты добиваешься того, чтобы царствовать со Христом Господом, то посмотри на Него, как Он поступал с окружающими Его врагами: Иудею, Анною, Каиафою, книжниками и фарисеями, требовавшими Его смерти. Кажется, Он никому не жаловался, что враги Его несправедливо поступают с Ним, а во всех ужасных скорбях, наносимых Ему врагами Его, Он видел единственно волю Отца Своего Небесного, которой и решился следовать и следовал до последнего Своего издыхания.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Любящими нас и ненавидящими нас управляет Промысл Божий к общему нашему благу – духовному преуспеянию.

Высочайшая любовь Божия через любовь любящих нас влечет нас к подражанию и основному познанию любви. А через дела ненавидящих нас Господь приводит любовь нашу к высшему совершенству через самоотвержение, через любовь к врагам.

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

Вы ропщете

Благо мне, Господи, что Ты смирил меня, чтобы я научился уставам Твоим! (Пс. 118:71).

Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? (Евр. 12:7).

Не гневи Бога ропотом, молись Ему шепотом.

Русская пословица.

Наш грех в том, что мы не несём с благодарностью наказания, скорби и немощи.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Мы сами увеличиваем свои скорби, когда начнем роптать.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Не малодушной слезливостью, не уничиженными жалобами, не грубым ропотом преклоняется долготерпеливый Человеколюбец, но мужественным терпением.

Протоиерей Валентин Амфитеатров (1836–1908).

Когда чем-либо наказываем бываешь от Бога, не ропщи; потому что Он наказывает как Отец, и достоин благодарения, как Благодатель.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Как неуместно не благодарить врачей за оздоровление тела и тогда, когда они дают нам врачевства горькие и неприятные, так неуместно и оставаться неблагодарным к Богу за то, что кажется нам нерадостным – не разумея, что все бывает по Его промыслению и на пользу нам.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Случается от впадшего в несчастье слышать жалобу: «за что я так стражду?» Ответ близок: ты страждешь за этот самый вопрос. Ибо в вопросе «за что я так стражду?» – заключается решительная мысль: «я не заслуживаю того, чтобы так страдать, или, что то же, я стражду несправедливо». Но кто послал или попустил на тебя страдание? Не Бог ли и Его Провидение? Итак, не видишь ли, что твоим вопросом ты в

сердце величаешь себя и укоряешь Бога, если и не ропщешь на Него явно?

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Нетерпение и роптание в напастьях не что иное, как хуление. Ибо ропщущий непременно думает, что он несправедливо терпит напасти, которые на него Богом посылаются.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Да веруем ли мы в Него?! Как можно сказать, что верим Ему относительно будущего, когда не веруем относительно временного и настоящего? А не веруем, ибо пристрастны к вещественному, живем плотски и воюем против Духа.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

В часы посещения тебя душевной скорбью ты малодушествуешь. О сем сердечно сожалею! Неужели не волен Господь искусить любовь и веру нашу к Нему отнятием утешений и посланием тяготы и мрака, чтобы мы и в сем состоянии пребыли тверды в вере и надежде к Нему; по мере терпения и смирения нашего множится и любовь к Нему. Скажи себе: *неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?* (Иов. 2:10).

Ты ропщешь, но тем самым увеличиваешь свои скорби, а когда ты подклонишь смиренно выю свою под руку Божию и будешь себя винить, кроме всех других вин, за нетерпение и ропот, то получишь облегчение и утешение в скорбях твоих.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

При разных неудачах говори: «Господи, верю, что терплю должное и получаю то, что я заслужил. Но Ты, Господи, по милосердию Твоему, прости и помилуй меня», – и так повторять, пока не почувствуешь мир в душе.

Преподобный Нектарий Оптинский (1853–1928).

Но если на скорби, нам ниспосланные, мы будем смотреть только как на несчастье и повод для ропота, то мы последуем уже не Спасителю, а нераскаянному разбойнику, и крест скорбей наших не только не отгонит от нас врага, но еще и привлечет его к нам, как к верной добыче.

Неся же крест свой, следуя Господу, мы вскоре убедимся, что это царственное оружие защищает нас от

искушений диавола, помогает побеждать множество опасных врагов – наши страсти – и ограждает от многого дурного, что совершили бы мы, если бы не несли его.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Вы надеетесь найти покой, сменив место жительства (работы)

*Храняй младенцы Господь: смирихся и спасе мя.
(Пс. 114:5).*

Твоей руки невозможно избежать. (Прем. 15:15).

Доброму везде добро.

Побежишь от волка, нападешь на медведя.

Русские пословицы.

Каждый раз, когда восстает борьба против искушения в том месте, в которое мы призваны для жительства, – переселяемся в другое, полагая, что находится какое-либо место, в котором нет диавола. Кто имеет духовное знание борьбы с искушениями, тот с твердостью и постоянством сражается против них в Боге, как и Господь сказал: *Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть (Лк. 17:21).*

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Уничуждение себя есть то место, в котором обретается спасение.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Если будешь смиренно думать о себе, то найдешь покой везде, где бы ты ни был.

Преподобный Пимен Великий († 450).

Где мы терпим нападение от врагов, там, без сомнения, и сами сильно с ними боремся; а кто этой брани не чувствует, тот оказывается в дружбе с врагами.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Кто ненавидит огорчающих его, тот ненавидит кротость, и кто бежит от оскорбляющих его, тот бежит покоя о Христе.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Скорбей нигде не избежишь, ибо оные суть порождения собственных наших страстей, ко обличению их, дабы мы, с помощью Божиею, попеклись об исцелении их.

Куда бы вы ни заехали, хотя в дальние страны, но пока не смиритесь, не можете успокоиться... Вы думаете, что, переехавши в другое место, где вас не знают, будете уже и

покойны, но, напротив, это будет так на две недели или на месяц, а там те же брани на вас восстанут, и вы только и будете с места на место переходить.

Перешедши туда, перенесла бы туда с собою и страсти свои, не побежденные тобою в указанном тебе Богом месте для подвига и искания спасения, да и бес, боровший тебя, здесь не остался бы, а пошел бы за тобою: ему не нужно нанимать лошадей и перевозить пожитки.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Вы пишете, что вы и не по месту тут и что в другом месте лучше будет вам, но это одно лишь внушение противника, усиливающегося вытащить вас от истинной пользы ко мнимой. Куда бы мы с вами ни надумали уклониться или переселиться, туда же и внутренний свой хаос перетащим, ибо как смиренным душам везде земной рай, так и не смиренным везде будет мука и каторга не легче смерти.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Где бы ты ни жила, нигде нельзя прожить без искушений, или чрез бесов, или чрез людей, или от собственных привычек, или от неукротенного еще самолюбия.

Всё кажется тебе, что ты не на том месте живешь, не с теми людьми водворилась, что сама не так распорядилась, и что другие будто бы не так действовали. В Святом Писании сказано: *на всяком месте владычество Его* (Ср.: [Пс. 102:22](#)), т. е. Божие, и что для Бога дороже всех вещей целого мира спасение одной христианской души.

Оставь обманчивую мысль, что ты в отдаленном месте будешь смиряться и будешь переносить всякое поправление и уничижение; а лучше смирись в настоящее время и в настоящем месте, где живем, и считай себя мысленно под ногами всех, то есть считай себя достойной всякого поправления и уничижения и досаждения.

Не беспокойся много об устройстве своей судьбы. Имей только неуклонное желание спасения и, предоставив Богу, жди Его помощи, пока не придет время.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Куда бы ты ни ушла – от себя и от врага не скроешься. Все твое будет с тобой и будет мучить на другом месте тебя еще сильнее, чем тут.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

В чем причина уныния?

Печаль бывает следствием неудачи в плотском пожелании, а пожелание сопрягается со всякою страстью. Кто победил пожелание, тот победил страсть, а кто победил страсти, тем не владеет печалью.

Помысл чревоугодия концом имеет помысл блуда, а помысл блуда концом имеет помысл печали, потому что печаль и уныние немедленно последуют в побежденном таковыми помыслами, по отрезвлении его.

Как больной виден по цвету лица, так страстного изобличает печаль. Кто любит мир, тот много будет печалиться. А кто небрежёт о том, что в мире, тот всегда будет веселиться.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Уныние происходит иногда от наслаждения; а иногда от того, что страха Божия нет в человеке.

Есть отчаяние, происходящее от множества грехов и отягчения совести и нестерпимой печали, когда душа по причине множества сих язв погружается, и от тяжести их утопает во глубине безнадёжия. Но есть отчаяние и другого вида, которое бывает от гордости и возношения, когда падшие думают, что они не заслужили своего падения... От первого исцеляют воздержание и благонадежие; а от последнего смирение, и то, чтобы никого не судить.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Прошу вас не отчаиваться, но Господу во всех случаях предаваться, ибо отчаяние доказывает явную гордость, от коей силен Господь вас сохранить.

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

Отчаяние есть порождение гордости. Если ожидаешь от себя всего плохого, то никогда не отчаешься, а только смиришься и будешь мирно каяться.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Как победить уныние?

Не радуйся ради меня, неприятельница моя! хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним, доколе Он не решит дела моего и не совершит суда надо мною; тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. (Мих. 7:8–9).

Дай боли волю, уморит.

Век живи, век надейся.

Тот не унывает, кто на Бога уповает.

Русские пословицы.

Бесовское коварство и дело – внушать нам отчаяние после того, как они вовлекут нас в грех, чтобы отчаянием погубить нас окончательно.

Авва Стратигий.

Крепость желающих стяжать добродетели заключается в следующем: если они падут, то не должны предаваться малодушию; они должны восставать и снова подвизаться.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Уныние есть расслабление души, изнеможение ума... оболгатель Бога, будто Он немилосерд и нечеловеколюбив.

Свяжем теперь и этого мучителя памятью о наших согрешениях; станем бить его рукоделием, повлечем его размышлением о будущих благах.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Человек, имеющий смерть пред очами, постоянно побеждает уныние.

Неизвестный старец, из «Отечника».

Предлагаю совет против уныния: терпение, псалмопение и молитва.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Когда найдет хандра, не забудь укорять себя: вспомни, сколько ты виновата пред Господом и пред собою, и сознай, что ты недостойна ничего лучшего, и ты тотчас почувствуешь облегчение.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Не говорите – не могу. Это слово не христианское. Христианское слово: *Всё могу*. Но не сам по себе, а *в укрепляющем меня Иисусе Христе*, как уверяет апостол (Флп. 4:13).

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Когда настанет страшная брань от духа уныния, тогда надобно крепко оградить себя и против духа неблагодарности, опасаясь, чтобы не впасть в хуление: ибо враг, во время уныния, сим оружием, т. е. оружием хулы и неблагодарности, силится сразить душу.

Тяжкое состояние духа не долго бывает; вскоре следует за ним изменение непереносимое, посещение милости Божией и утешение.

Преподобный Нил Сорский (1433–1508).

Земные развлечения только заглушают скорбь, не истребляют ее: они умолкли, и снова скорбь, отдохнувшая и как бы укрепленная отдохновением, начинает действовать с большею силою.

При особенном действии рассеянности, печали, уныния, лености, очень полезно совершать молитву Иисусову гласно: на гласную молитву Иисусову душа мало-помалу возбуждается от тяжкого нравственного сна, в который обычно ввергают ее печаль и уныние.

Боритесь против помыслов и ощущений печали кроткими словами: «Господи! буди воля Твоя! Благословен и Свят Бог во всех делах Своих!» произносите эти слова умом, а когда вы одни, произносите несколько вслух; произносите не торопясь, с большим вниманием и благоговением; повторяйте эти краткие слова до тех пор, пока не затихнут помыслы и ощущения печали. Когда они снова подымутся, и вы снова употребляйте против них то же самое оружие. Опытным узнайте силу этого оружия, по наружности своей, с первого взгляда, столько незначительного. А из состояния борьбы невозможно иначе выйти в состояние спокойствия, как победою.

1-е – слова: «Слава Богу за всё».

2-е – слова: «Господи! предаюсь Твоей святой воле! буди со мной воля Твоя».

3-е – слова: «Господи! Благодарю тебя за все, что Тебе благоугодно послать на меня».

4-е – слова: «Достойное по делам моим приемлю; помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Эти краткие слова, заимствованные, как видите, из писания, употреблялись преподобными иноками с превосходным успехом против помыслов печали.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Когда тебя будет бороть уныние, тоска, то понуждай себя мысленно говорить: «Слава Тебе Боже, Слава Тебе Боже! *Достойное по делам нашим приняли (Лк. 23:41)*. Благодарю Тебя, Господи...» Говори эти слова десятки, сотни раз, говори убежденно, от всего сердца и через некоторое время почувствуешь облегчение на сердце, мир и спокойствие, твердость и терпение.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Как предотвратить многие скорби?

Сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит. (Пс. 50:19).

Смири помысл гордыни прежде, нежели гордыня смирит тебя. Низложи помысл высокоумия прежде, нежели оно низложит тебя.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Опытность не имеет скорби, ни искушения, а может быть, и брани. Если же и попущено будет несколько побороться, то это искушение делается для опытного причиной многой радости и пользы, ибо оно попускается Богом для научения (большей) опытности и получения мужества против врагов.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Невозможно подвизающимся избежать следующих одних за другими искушений, если они не сознают немощи своей и не почтут себя чуждыми всякой правды и недостойными никакого утешения, никакой чести, никакого упокоения. У Бога, врача душ наших, цель та, чтоб мы всегда были смиренны, сокрушенны, устранились от всякого человека и подражали Его страданиям. Будучи Сам кроток и смирен сердцем, хочет Он, чтоб и мы в кротости и смирении сердца текли путем заповедей Его.

Преподобный Никита Стифат (XI век).

Как среди скорбей радоваться?

Предзрех Господа предо мною выну, яко одесную мене есть, да не подвижуся. Сего ради возвеселися сердце мое и возрадовася язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании. (Пс. 15:8–9).

Терпеливый до времени удержится и после вознаграждается веселием. (Сир. 1:23).

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. (Мф. 5:12).

Как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. (1Петр. 4:13).

Не узнав горя, не узнаешь и радости.

Русская пословица.

Не будем унывать, когда приключатся с нами огорчения и скорби, а напротив того, станем более радоваться, что идем путем святых.

Терпи скорбь о Господе, чтоб объяла тебя радость.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Какие бы мы ни переносили скорби ради Господа, идет ли что в сравнение с будущей и обетованной вечной жизнью, или в сравнении с утешением, бывающим от Святого Духа в настоящее время для терпеливых душ, или в сравнение с освобождением от мрака дурных страстей, или в сравнение с нашим долгом за множество наших грехов?

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Как это возможно, говорят? Возможно, если захотим. Апостол показал далее и путь к сему: *непрестанно молитесь. За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия (1Фес. 5:17, 18).*

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Нельзя не радоваться и не чувствовать утешения, ежели только помыслим, что за минутные скорби наши, претерпеваемые ради любви, заповеданной Богом, дастся нам

неизреченное наслаждение небесными благами в будущей жизни в Господе нашем Иисусе Христе.

Монах Георгий (Стратоник), затворник Задонский (1789–1836).

Исполняющий волю Господню всем доволен, хотя он и беден и, быть может, болен и страдает, потому что его веселит благодать Божия.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Начало радости – быть довольным своим положением.

Всегда радуйтесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия (1Фес. 5:16, 18). – Слова Апостольские ясно показывают, что полезнее нам всегда радоваться, а не унывать при встречающихся неудачах, радоваться же можем только тогда, когда будем благодарить Бога за то, что случающимися неудачами смиряет нас и как бы невольно заставляет нас прибегать к Нему и со смирением просить Его помощи и заступления. – И когда так будем поступать, тогда и на нас будет исполняться псаломское слово святого Давида: *помянух Бога и возвеселихся (Пс. 76:4).*

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Положите себе за правило ежедневно благодарить Господа за вашу чашу, то есть за недуги, за все скорби ваши, за жребий дщерей ваших; в особенности благодарением Богу отгоняются помыслы скорбные; при нашествии таких помыслов благодарение произносится в простых словах, со вниманием и часто, – доколе не принесется сердцу успокоение. В скорбных помыслах никакого нет толку: от скорби не избавляют, никакой помощи не приносят, только расстраивают душу и тело. Значит: они от бесов – и надобно их отгонять от себя... Благодарение сперва успокаивает сердце, потом приносит ему утешение, впоследствии принесет и небесное радование – залог, предвкушение радости вечной.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Скорби и радости тесно соединены друг с другом, так что радость несет скорбь, а скорбь – радость. Вам это кажется странным, но вспомните слова Спасителя: *Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда*

родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир (Ин. 16:21).

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Вот ты смирись и скажи себе: «Хотя я и песчинка земная, но и обо мне печется Господь, и да свершается надо мной воля Божия». Вот если ты скажешь это не умом только, но и сердцем, и действительно смело, как подобает истинному христианину, положишься на Господа, с твердым намерением безропотно подчиняться воле Божией, какова бы она ни была, тогда рассеются пред тобою тучи, и выглянет солнышко и осветит тебя и согреет, и познаешь ты истинную радость от Господа, и все покажется тебе ясным и прозрачным, и перестанешь ты мучиться, и легко станет тебе на душе.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Если кто постоянно помнит Бога, то веселится, по слову Псалмопевца: *помянух Бога и возвеселихся (Пс. 76:4)*. Ум, увеселяемый памятью о Боге, забывает скорби мира, и от этого памятования упоает на Бога и бывает беспопечителен. Беспопечительность доставляет радость и располагает к благодарению; а чрез благодарение, соединенное с благоразумием, возрастают дары и дарования. По мере того, как умножаются благодеяния, возрастают благодарение и чистая молитва со слезами радости, и вскоре человек избавляется от слез печали и страстных; выходит из (под власти) страстей и так приходит в духовную радость, от всякого случая.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Подвиги и труды духовные рожают радование душевное, коему предшествует умирение страстей. Вследствие сего, что для людей, чувственности поработанных, тяжело и неприятно, то для души, в духовных трудах пребывающей и священными потоками любовь к Богу стяжавшей и вожделением божественного ведения уязвленной, легко и весьма сладостно...

Преподобный Никита Стифат (XI век).

Если мы будем со Христом и во Христе, то никакая скорбь нас не смутит, а радость наполнит наше сердце так, что мы и при скорбях, и во время искушений будем радоваться.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Чем дальше от страстей, тем больше радости в сердце. Чистота сердца неразрывно связана с веселием. Блаженство в истине христианской не есть внешняя награда, но внутреннее следствие самой добродетели.

Свщмч. Иларион (Троицкий), архиеп. Верейский, Петроградский († 1929).

Тщеславие

«Без тщеславия славы не добьешься»

Я прослаблю прославляющих Меня. (1Цар. 2:30).

Домогаться славы не есть слава. (Притч. 25:28).

Дай Бог тому честь, кто умеет ее снесть.

Русская пословица.

Не достоин тот чести, кто ищет чести.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Изрекший: *Да светит свет ваш пред людьми* (Мф. 5, 16) – повелел делу вопиять о себе, а не делающим провозглашать о нем, чтобы и добродетель была славна, и намерение не было укоризненно, избрав доброе не ради человеческой славы, но ради награды от Бога.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Всего легче обмануть самого себя и, надмеваясь пустой славой, почитать себя чем-то, будучи ничем.

Лучше наказание от праведника, нежели честь от порочного.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Что может быть неразумнее, как искать своими делами похвалы от подкупных и бессильных людей, и презирать похвалой Того, кто силен воздать за дела, угодные Ему?

Как богат не тот, кто во многом имеет нужду, но кто ни в чем не нуждается: так и славен не тот, кто ищет славы, но кто презирает ее.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Ежели человек сам не оценит своих трудов, тогда оценивает их не только Бог, но и люди, в противном случае противное и бывает. Лучше всегда и во всем трудиться Бога ради и ради славы Божией, а не ради славы своей. Слава земная маловременна и скоропреходяща, а слава от Бога вечна и бесконечна.

Кто сам захочет чести, тот будет получать одно только бесчестие и с этим сопряженную скорбь.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

От души благодарю за арбуз, хотя получил его в растрепанном виде: арбуз разбитый, вся бумага мокрая;

почтовая барышня была недовольна: другие пакеты обмочены. Наверно, посылали вы с тщеславием; всегда так бывает, что кто сделает с тщеславием – жди бесславия.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Приятно ли быть тщеславным?

От тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. (Иез. 28:17).

Ты пришел на площадь и обратил на себя внимание присутствующих? Что же еще? Ничего. Все исчезло и прошло, как рассеявшийся дым.

Ищущий славы то вдруг от радости поднимается вверх, то снова легко погружается, бывает всегда в тревоге и никогда в покое.

Другие страсти, хотя заключают в себе большой вред, но, по крайней мере, приносят и некоторое удовольствие, хотя и временное и короткое... но обладаемые страстью тщеславия всегда живут жизнью горькою, лишенною всякого удовольствия. Ибо они не достигают того, что так любят... Потому и сама страсть эта называется не славой, а тщеславием... Она тщетна и не имеет в себе ничего блистательного и славного.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Как дни сменяются ночами и лета зимами, так тщеславие и сластолюбие – печальми и болезненными страданиями, или в настоящем веке, или в будущем.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Тщеславие предпочитаемых делает гордыми, а презираемых злопамятными.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

В тщеславную душу снова возвращаются страсти, некогда ею побежденные и ишедшие из нее.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Тщеславие, если его тронут пальцем, кричит: «кожу дерут».

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Совместимы ли тщеславие и православие?

Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему даждь славу, о милости Твоей и истине Твоей. (Пс. 113:9).

Как вы можете верить, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищите? (Ин. 5:44).

Нет большей чести и славы, как быть истинным христианином, а этого достоинства славолюбие лишает.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Тщеславный человек есть идолопоклонник, хотя и называется верующим. Он думает, что почитает Бога; но в самом деле угождает не Богу, а людям.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Господь принял на Себя заплевания, чтобы мы научились презирать человекоугодие и славу мира сего.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Душа, жаждущая чести и славы, не увидит Царства Небесного.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Может ли тщеславие подвигнуть к доброму делу?

Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. (Лк. 16:15).

Тщеславие и добрые человеческие дела творит бесполезными.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Тщеславие есть отступление от цели, которая по Богу, и переступление к другой цели, которая не по Богу. Ибо тщеславен тот, кто для своей, а не для Божией славы заботится о добродетели, и трудами своими имеет в виду накопить лишь человеческих непостоянных похвал.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Во всех деланиях наших смотрит Бог на намерение и предложение наше, точно ли Его ради и пользы ради души своей что-либо делаем, а не по человекоугодию или самоугодию, будучи окрадываемы тщеславием или самомнением. И потому во всем потребен наш светильник рассуждения, которого мать есть смирение.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Тщеславие съедает всю цену дел наших, если есть какие добрые, а гордость делает нас противными Богу.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Делая что-либо по тщеславию, духовные люди остаются с пустотой в душе. Их сердце не преисполняется, не становится окрыленным. Чем больше они увеличивают свое тщеславие, тем больше увеличивается и их внутренняя пустота, и тем больше они страдают.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Как связаны тщеславие и гордыня?

От славы человеческой мало-помалу рождается гордость.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Кто может избежать гордости, будучи исполнен тщеславия?

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Гордый тех, которые почитают его, почитает за ничто, а честь, которую они ему воздают, дорого ценит.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Тщеславие и гордость – одно и то же. Тщеславие выказывает свои дела, чтобы люди видели, как ходишь, как ловко делаешь. А гордость после этого начинает презирать всех.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Не можете удержаться от зависти

Любовь не завидует. (1Кор. 13:4).

Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. (Иак. 3:16).

В лихости и зависти нет ни проку, ни радости.

Чужим здоровьем болен.

Русские пословицы.

Зависть есть печаль о благополучии ближнего.

Если кто, однажды обвинив себя в зависти или ссоре, опять впадает в те же грехи, то пусть знает, что он внутренно болен первою причиною зависти или ссоры – славолубием. И ему надобно врачевать недуг славолубия противным – упражнениями в смиренномудрии (упражнением же в смиренномудрии служит занятие делами унижительными).

Мы можем избежать зависти, если из человеческого не будем почитать великим и чрезвычайным ни того, что люди называют богатством, ни увядающей славы, ни телесного здоровья; но будем стремиться к приобретению благ вечных и истинных.

Святитель Василий Великий (330–379).

Кто хочет быть славен у людей, тот не может быть свободен от зависти; а имеющий зависть не может обрести смиренномудрия.

Если станет крушить тебя зависть, вспомни, что мы все члены Христовы и что честь и поношение ближнего есть честь и поношение всех нас – и успокоишься.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Не завидуй тому, кто идет вверх; но лучше всех людей считай высшими себя, чтоб с тобою был Сам Бог.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Еще немного, и минуются и зависть, и вражда на ближнего, потому что вскоре разлучимся друг с другом. И для чего, братия, царствует между нами зависть?

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Не прельщайся чужим добром, ибо и свое скоро оставишь.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

...Всё, принадлежащее человеку, не может и не должно почитаться за важное и великое, а потому не может являться предметом зависти. Для христианина истинные блага должны составлять блага небесные, а все остальное: здоровье, богатство, почести – это тленное, временное и не должно рождать зависти.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Как излечиться от тщеславия?

Придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога. (1Кор. 4:5).

Хвалящийся хвалится о Господе. Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь. (2Кор. 10:17–18).

Люди хвалят, не захвалят; люди хулят, не захулят; ветры веют, не развеют; солнце сушит, не засушит; дожди мочат, не размочат.

Русская пословица.

Как избежать страсти человекоугодия и удивления похвалам человеческим? Имей несомненную уверенность в присутствии Божию, неразвлекаемую заботливость о благоугождении Богу.

Святитель Василий Великий (330–379).

Тщеславие истребляется укрывательством добрых дел.

Преподобный Фалассий (VII век).

Как скрываешь от людей грехи свои, так скрывай от них и труды свои.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Если можете, сколько можно скрывайте свои дела по жизни духовной, и ни во взоре, ни в разговорах, ни в других отношениях не обнаруживайте, но действуйте просто...

Приучайте себя всячески к тому, чтоб больше радоваться, когда с вами презрительно обходятся, укоряют или даже обижают, нежели когда ласкают и приветствуют.

Когда придет самовосхваление, собирайте тогда все из прежней жизни, чего, по совести, похвалить не можете, и завалите этим восстающие помыслы, как иной раз вспышку огня заваливают землею, чтобы не породился от малого большой пожар.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Не малый подвиг отстать от тщеславия. Средство для освобождения от него есть тайное творение добродетелей и

частая молитва, а признак освобождения – незлобие против злословившего или злословящего.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Не надевай одежды, которая приводит тебя в тщеславие.

Не будь славолюбив и в сердце своем не держи самовосхваления, говоря: я то и то сделал, в том и том преуспел. Такие помыслы дышат тщеславием, и кто ими набит, тот стал жилищем нечистых духов.

Всевозможно старайся о том, чтоб славился (чрез тебя) Отец твой, Иже есть на небесах.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Не желай другой чести и не ищи ничего другого, как страдать за любовь к Богу и за то, что служит к наибольшей для Него славе.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Старайся быть в пренебрежении и исполнишься Божией честью. Не домогайся быть почитаемым, будучи внутренно исполнен язв. Презри честь, чтобы стать почтенным; и не люби чести, чтобы не быть обесчещенным.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Часто Господь исцеляет тщеславных от тщеславия приключаящимся бесчестьем.

Начало к истреблению тщеславия есть хранение уст и любление бесчестия; середина же – отсечение всех помышляемых ухищрений тщеславия; а конец (если только есть конец в этой бездне), состоит в том, чтобы стараться делать перед людьми то, что нас унижает, и не чувствовать при оном никакой скорби.

Когда услышишь, что ближний твой или друг укорил тебя в отсутствии или присутствии твоём: тогда покажи любовь и похвали его.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Надлежит всячески избегать похвал человеческих и, памятуя сказанное святым Давидом: *Господь разсыпает кости человекоугодников* (Пс. 52:6), отрывать всякий помысл льстивый, и внушающий что-либо сделать по человекоугодию.

Таким образом твердо да направляем всё ко благоугождению Богу.

...Если когда-либо восчувствуем побуждение чем-либо потщеславиться, то... представим себе исход наш из сего мира, – и бесстыдное тщеславие чрез сие отженется. Если же оно и за сим гнездится в нас, убоимся, по крайней мере, того срама, который последует тщеславному.

Преподобный Нил Сорский (1433–1508).

Считайте себя хуже всех и свыкайтесь с мыслью, что вы приговорены к адским мучениям, и что избавиться от них можете только по милости Божией.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Истинный христианин поступает так в этой жизни, чтобы она была приготовлением к будущей, а не жизнью для здешнего только века; он при действиях своих не думает о том, что скажут об нем здесь, а что скажут там, на небесах.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Кроме рассматривания своих недостатков, можешь еще и так смиренномудрствовать: «Ничего доброго у меня нет... Тело у меня не мое, оно сотворено Богом во чреве матернем. Душа дана мне от Господа. Потому и все способности душевные и телесные суть дары Божии. А моя собственность – только одни мои бесчисленные грехи, которыми я ежедневно прогневляла и прогневляю Милосердного Господа. Чем же мне после этого тщеславиться и гордиться? Нечем». И при таких размышлениях молитвенно проси помилования от Господа.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Когда пойдешь к неким, не ожидай, что они рады будут тебе очень; чтоб, когда примут тебя, возблагодарил ты Бога.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Брат! Иисус сделался человеком и перенёс бесчестия, а разве ты больше Иисуса?.. Размышляя о всенародном стыде, который пред Господом постигнет грешников, вменишь ты временный ни во что.

Если хочешь избавиться от постыдных страстей, не обращай ни с кем свободно, особенно же с теми, к которым сердце твое склоняется по страсти похотения; через это

освободишься и от тщеславия: ибо к тщеславию примешивается человекоугодие, к человекоугодию свободное обращение, а свободное обращение есть мать всех страстей.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Человек вместе с тобою подвержен тому же греху, тому же суду и наказанию; *человек суете уподобися* (Пс. 142:4), судит не верно и имеет нужду в высшем руководстве; человек есть *земля и пепел* (Быт. 18:27); и когда станет хвалить, то часто хвалит не истинно, или из угождения, или из ненависти, а когда станет обвинять и порицать, то делает и это по тем же побуждениям. Но Бог не так; напротив, нелицеприятен приговор Его и чист суд Его. Для чего же мы оставляем истинного Мздовоздаятеля?

Когда ты желаешь славы, то представь, что ты уже получил ее, подумай о последствиях, и ты не найдешь там ничего; подумай, какой она причиняет вред, скольких и каких лишает благ; ибо для нее ты подвергнешься трудам и опасностям, а плодов и наград от нее не получишь. Вспомни, что между людьми есть весьма много злых, и презирай их славу; помысли о каждом из них, кто он, и увидишь, что эта слава достойна посмеяния... Когда ты, делая какое-нибудь доброе дело, думаешь, что нужно показать его людям, ищешь, кого бы сделать зрителем этого дела, и стараешься быть видимым; то вспомни, что тебя видит Бог, и истребишь в себе всякое подобное пожелание.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

К вам несправедливы

Прошу вас всех, потерпите обиды, укоризны, несправедливости людские, понесите тяготы друг друга, чтобы хоть ими восполнить недостаток делания духовного.

Научись молиться и терпеть всё, как терпел Господь Иисус Христос. Уж если над Ним надругались и распяли, то что же нам ждать какой-то справедливости? Нет её на земле и не будет. Правда и истина распяты на кресте.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Существуют четыре стадии отношения к несправедливости. К примеру, кто-то тебя несправедливо «бьет». Если ты находишься на первой ступени, то даешь ему сдачи. Если находишься на второй, то чувствуешь в себе очень сильное смущение, но сдерживаешься и ничего не говоришь. На третьей стадии ты уже не смущаешься, а на четвертой чувствуешь большую радость и сильно веселишься душою.

Если бы мы размышляли о том, что величайшую из всех несправедливость поднял на Себя Христос, то мы принимали бы несправедливость с радостью.

Знаете, какую радость испытывает душа человека, если его несправедливо обидают и он при этом не оправдывается, добиваясь, чтобы ему сказали «молодец» или «извини»? И радость, которую переживает такая душа сейчас, терпя несправедливость, больше чем та радость, которую она испытала бы в случае, если бы ей удалось оправдаться.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Как принимать укоры и критику?

Кто внимает обличению, тот приобретает разум. (Притч. 15:32).

Как хорошо обличенному показать раскаяние! (Сир. 20:2).

Человек грешный уклоняется от обличения и находит извинение, согласно желанию своему. (Сир. 32:19).

На ласковое слово не сдавайся, на противное не осержайся.

Русская пословица.

Укоряющего нас будем принимать, как Богом посланного обличителя сокровенных в нас злых мыслей, чтобы мы, с точностью рассмотрев наши мысли, исправили себя, хотя мы и не знаем многого, кроющегося в нас злого.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Если поносить будут тебя, не противоречь ему, пока замолчит; потом, если, испытав себя, найдешь в себе то, что слышал от него, покайся, что ты согрешил, – и благодать Божия примет вас опять.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

На порицание лучше отвечать кротостию, нежели порицанием. Чистою водою надобно смыть грязь. Грязью грязи не смоешь.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Когда укоряют, если можешь понести – понеси, не можешь – ответь тихо.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Обличения должны производить в нас *печаль ради Бога*, производящую *неизменное покаяние ко спасению* (2Кор. 7:10), а не печаль самолюбия.

Когда кто-нибудь будет порицать несовершенства и недостатки твоих дел, смиренно познай справедливость этих порицаний и скажи: да, правда, грешен и прегрешен я, не с должным рачением и усердием и охотою делаю дела мои. «Помолись, брат, о мне – скажи порицающему – да Господь вразумит меня и поможет мне благодатию Своею с должным

рачением и охотою проходить свое звание и исполнять возложенное на меня дело общественного служения»... Когда будут порицать тебя свои и выставят твои слабости в слух других, скажи им: «так, я точно таков, – но вам нет никакой пользы, что я именно таков и что вы будете поносить меня и смеяться пред другими: смеяться над немощью или слабостью безрассудно и бесчеловечно, лучше покрыть немощь, потому что моя немощь – ваша немощь, мой стыд – ваш стыд: ведь я член ваш, да и вы не без немощи; помолимся же, да исцелит Господь немощи наши».

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Для успокоения душ ваших нахожу благовременным напомнить вам о евангельских словах Самого Господа: *кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую* (Мф. 5:39). То есть когда нас укоряют и обвиняют в том, в чем мы несколько не виноваты, тогда мы должны обратить свою мысль к тем случаям, в которых мы были виноваты пред Богом, или пред людьми, и для получения прощения в своих согрешениях должны простить несправедливость и обиды, наносимые нам от ближних наших, слыша паки Господа, глаголющего: *Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их* (Мф. 6:14–15)... – Грозно и страшно слово сие!

...Правда же Божия состоит в том, чтобы при ударе в десную ланиту помнить дела свои с шуией стороны.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Кто стремится к бесстрастию и к Богу, тот считает потерянным всякий день, в который его никто не укорял.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Что делать, когда хвалят?

Похвала молодцу – пагуба.

Лестью и душу вынимают.

Лесть да месть дружны.

Русские пословицы.

Дурно, когда все кругом похваливают, а правды никто не скажет. Долго ли запутаться?

Похвалы рожают самовосхваление и самочувствие – злые чувства, проводники к тщеславию и гордости.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Когда вас хвалят, говорите про себя: «Я себя знаю, а они – нет».

Старец Иероним Эгинский (1883–1966).

Когда хвалители наши или, лучше сказать, обольстители начнут хвалить нас, тогда поспешим вспомнить множество наших беззаконий.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Если станут хвалить тебя за дела твои, не радуйся тому и не услаждайся тем, утаивай их сколько можешь; не позволяй себе кому-нибудь говорить об них, и всячески постарайся достигнуть того, чтоб люди не хвалили тебя.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Кто нас корит, тот нам дарит, а кто хвалит, тот у нас крадет.

Сказать: «не хвали, а то после рассоримся».

Пусть хвалят, ты на это не смотри, не отвечай и не спорь, а только сама сознавай в себе, стоишь ли ты похвалы или нет. Если будешь противоречить, то выйдет лицемерие, ведь тонкое чувство удовольствия от похвалы все-таки есть в тебе, да и те, которым ты будешь противоречить, не поверят тебе, поэтому, когда хвалят, не говори ничего, опусти глаза и молчи.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Если увидишь, что кто-либо лицемерно хвалит тебя, то в другое время ожидай от него порицания.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Если кто прославляет тебя и ты с услаждением
принимашь похвалу, то нет в тебе страха Божия.
Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Страх

В чём корни страха?

Осуждаемое собственным свидетельством нечестие боязливо и, преследуемое совестью, всегда придумывает ужасы. (Прем. 17:10).

И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? Как у вас нет веры? (Мк. 4:39–40).

Боязливость есть уклонение от веры, в ожидании нечаянных бед.

Все боязливые тщеславны, но не все небоящиеся смиренномудры.

Гордая душа есть раба страха; уповая на себя, она боится слабого звука тварей, и самих теней.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Человек боязливый дает о себе знать, что страждет двумя недугами, т. е. телолюбием и маловерием.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Что для тела мороз, то для души худая совесть. Отсюда происходит робость и боязливость. Ибо никто столько не страшится, как прилепившийся к житейскому. Он живет подобно Каину, трепеща каждый день от страха... Все его желания устремлены к предметам скорогибнущим и скоропреходящим. А потому хотя сам он и не испытал еще превратности, но видя ее на других, почитает себя уже погибшим; оттого он весьма боязлив и малодушен.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Кто сомневается в Боге, тот, как Каин, постоянно находится в тревоге и беспокойстве.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Страх – как проявление ненадеяния на свои силы. Мужество – как проявление надежды на Всесильную силу Божию и помощь.

Истинное святое мужество всегда соединено с чувством глубокого смирения. Смиранный всегда готов все потерпеть, и

внутреннее и внешнее, считая себя достойным не только посылаемых скорбей, но и еще больших. Смиренного расстроить, смутить нельзя – он всегда готов ко всему, так и сказал Моисей Мурин, когда его выгнали из трапезы: «Уготовихся и не смутихся».

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Как победить страх?

Боящийся Господа ничего не утрашится и не убоится, ибо Он – надежда его. (Сир. 34:14).

И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне. (Мф. 10:28).

Кто зла отлучится, тот никого не боится.

Смелым Бог владеет.

Русские пословицы.

Если человек любит Бога всем сердцем, всем умом и всею силою своею, то приобретает страх Господень; от страха рождаются слезы, а от слез – мужество.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

В ком любовь, тот ничего не боится, потому что истинная любовь изгоняет страх.

Кто боится Господа, тот выше всякого страха, устранил от себя и далеко оставил за собой все ужасы века сего. Далек он от всякой боязни, и никакой трепет не приблизится к нему, если боится он Бога и соблюдает все заповеди Его.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Надежда на Бога и мужество сердца рождаются от свидетельства совести.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Христос со мною, и кого мне бояться? Хотя бы волны поднимались на меня, хотя бы моря, хотя бы ярость правителей, всё это для меня ничтожнее паутины. Ибо всегда говорю: Господи! да будет воля Твоя.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Кто сделался рабом Господа, тот боится одного своего Владыки; а в ком нет страха Господня, тот часто и тени своей боится.

Плачущие и болезнующие о грехах своих не имеют страхований.

Не ленись в самую полночь приходить в те места, где ты боишься быть. Если же ты хоть немного уступишь сей

младенческой и смеха достойной страсти, то она состарится с тобою. Но когда ты пойдешь в те места, вооружайся молитвою; пришедши же, распрости руки, и бей супостатов именем Иисусовым; ибо нет сильнее оружия, ни на небе, ни на земле.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Прежде всего нужно вам позаботиться о том, чтобы избавиться от отягощающей вас тоски и страха. А этого можете достигнуть, во-первых, если найдете в вашей стороне для себя такого духовника, пред которым бы вы могли с полной верою и с совершенной искренностью смиренно исповедывать все тяготящее совесть вашу, начиная с шести лет и до сего дня, а во-вторых, если твердо решитесь не возвращаться к таким поступкам, которые причиняют страх и тоску, как Сам Господь сказал в Евангелии грешнице: *иди и впредь не греши* (Ин. 8:11).

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Когда беспокоят помыслы страха о предстоящих скорбях, то не надо входить в разговор с ними, а просто говорить: «да будет воля Божия!» Это очень успокаивает.

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

При страхе сатанинском (людей) представляй людей пред тобою стоящих лежащими во гробах: ибо *все в землю отыдем*.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

В духовной жизни самый большой трус может стяжать многое мужество, если вверит себя Христу, божественной помощи. Он сможет пойти на передовую, сможет сразиться с врагом и победить. А что касается тех несчастных людей, которые хотят сделать зло, то они боятся, даже если имеют отвагу. Потому что они чувствуют за собой вину и основываются только лишь на собственном варварстве. Человек же Божий имеет божественные силы, и справедливость тоже на его стороне... Тем паче страшится человек, хотящий сделать зло тому, кто имеет в себе Христа! Будем поэтому бояться одного лишь Бога, а не людей, какими бы злыми они ни были. Страх Божий даже самого большого труса делает молодцом. Насколько человек соединяется с Богом, насколько ему ничего не страшно.

Когда ты решился на смерть, тебе ничего не страшно.
Решимость на смерть равна по своей силе тысяче
телохранителей.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Внимание к себе

Как узнать себя?

Испытывайте самих себя, в вере ли вы; самих себя исследывайте. (2Кор. 13:5).

Вымети под лавками, так скажется сор.

Русская пословица.

Невозможно без усиленного внимания себе преуспеть в добродетели.

Преподобный Агафон Египетский (V век).

Надо стать у сердца и навекать замечать возникающие из него мысли и чувства. Тогда и узрите, что за смрадная вещь наше доброе будто сердце. И придет тогда поминутное покаяние, и исповедь Богу Вездесущему и Всезрящему.

Ока своего умного не сводите с сердца, и всё, исходящее оттуда, тотчас схватывайте и разбирайте: хорошо – пусть живёт, не хорошо – тотчас убить его надо. Из сего учитесь узнавать себя. Какой помысл почаше выходит, значит, та страсть посильнее; против той и действовать посильнее начинайте.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Часто, совершая дела добродетели, мы тайно выполняем сплетенные с ними страсти. Например, со страннолюбием сплетается объядение, с любовью – блуд, с рассуждением – коварство, с мудростью – хитрость, с кротостью – тонкое лукавство, медлительность и леность, прекословие, самочиние и непослушание; с молчанием сплетается кичливость учительства; с радостью – возношение; с надеждою – ослабление; с любовью – опять осуждение ближнего; с безмолвием – уныние и леность, с чистотою – чувство огорчения, с смиренномудрием – дерзость. Ко всем же сим добродетелям прилипает тщеславие, как некая общая смазка, или, вернее сказать, отравя.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Испытывай себя чаще: куда зрят очи твоего сердца – к Богу ли и к жизни будущего века, к примерным, блаженным и светоносным силам небесным и святым, водворенным на

небесах, или – к миру, к земным благам: пище, питью, одежде, жилищу, к людям грешным и суетным их занятиям?

Примечай за собою, как ты ведешь себя с людьми, высшими тебя, равными и низшими: из обращения сейчас можно видеть человека, горделив он или смирен. Замечай за собою, когда молишься: какие больше помыслы нападают на тебя. Старайся особенно о чистоте сердца.

Какую, скажи мне, поборол ты страсть и умертвил? Не живы ли они все в тебе доселе и не уязвляют ли, не смущают ли тебя? Восстань и побори все страсти, этих мысленных амаликов, живущих в тебе и уживающихся с тобою. Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром (2Кор. 6:14–15)?

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Человеку для того, чтобы понять, преуспевает ли он в отношении духовном, должно прежде всего испытывать себя, радуется ли он, отдавая, а не принимая... И потом, если он правильно трудится в духовном отношении, то, делая какое-то добро, он никогда его не запоминает, но никогда не забывает даже самое малое добро, сделанное ему.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Часто надо спрашивать себя: какой любовью уязвлено сердце мое? Люблю ли я Иисуса Христа более всего? Он ли, Господь и Бог мой, – утешением мне? Не иное ли что-либо занимает меня и помнится более Бога в сердце моем? Не пристрастилось ли к чему паче Господа окаянное сердце мое, и не мечтает ли воображениями, противными святой любви Божией?

Монах Георгий (Стратоник), затворник Задонский (1789–1836).

Мы должны испытывать себя не только каждый день, но и каждый год, и всякий месяц, и каждую неделю, и говорить: прошлую неделю меня так беспокоила эта страсть, а теперь каков я! Так же и каждый год спрашивать себя: прошлый год я так побеждался этой страстью, а ныне каков? Так и всегда должны испытывать себя, преуспели ли мы хоть сколько-

нибудь, или находимся в том же состоянии, в каком были прежде, или впали в худшее.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Правильно идущий путем духовным начинает видеть в себе все больше и больше грехов, пока наконец духовным зрением не увидит себя всего во грехе, в проказе душевной, почувствует всем сердцем, что он – грязь и нечистота, что не достоин он призвать даже имя Божие, и только, как мытарь, не смея возвести очи горе, с болью сердечной взывает: «Боже, милостив буди мне, грешному». Находясь долгое время в таком душевном устройении, человек в своё время выходит из него оправданным, как вышел мытарь. Если же человек считает себя хорошим, и отдельные свои даже тяжкие грехи – случайными, в которых не столько он виноват, а больше всякие внешние обстоятельства или люди, или бесы, а он мало виноват, то это устройство есть ложное, это явно состояние скрытой прелести, от чего да избавит всех нас Господь.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

В чём должна быть цель всех поступков?

Всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа. (Кол. 3:17).

Так все делай, и так обо всем думай, чтобы угодить Богу: а если нет у тебя этой мысли, то потеряет свою цену всякое твое делание.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Духовная жизнь и совершенство не состоят... в другом чем, кроме как в сближении с Богом и в единении с Ним.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Если у нас нет искания Духа Святого, то напрасен всякий труд и суетно всякое делание наше, бесполезен путь, не ведущий к сему.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Здоровое христианское рассуждение требует, чтобы мы не только поступки свои, но и самые мысли и мнения поверяли по правилам закона православного и по правилам и постановлениям святоотеческим, и прежде всего по заповедям Божиим.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Что бы ни делал человек, он должен делать это ради Бога.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Благодать, полученная по воцерковлению, оставила вас

Чем ушибся, тем и лечись!

Русская пословица.

Если ты подумаешь, что духовная радость, мир и утешение есть плод твоих собственных трудов, а не благодати Божией, то за это они будут взяты от тебя.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Всякое подвижающихся оставление благодатью бывает обыкновенно за следующие вины: за тщеславие, за осуждение ближнего и надмение добродетелями.

Преподобный Никита Стифат (XI век).

Бог очень помогает человеку, когда тот делает первые шаги в своей духовной жизни, подобно тому как родители больше оберегают своих детей, когда те еще маленькие. Когда же дети взрослеют, родители пекутся о них уже не так сильно, потому что дети начинают пользоваться собственным разумом. В начале духовной борьбы человек отчетливо ощущает Благодать Божию, но потом Бог чуть удаляется от него, чтобы он предпринял подвиг и возмужал.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Сначала у вкусившего благодати душа ожила и отдохнула в небесном покое, чуждом века сего, чтобы он познал на опыте сладость добра. Потом, если ум чуточку возгордится или отяжелеет или иное что сделает, то снова наполняется грехом, отчего скорбит, на опыте узнает его горечь и еще резвее бежит от него, ища несказанного утешения свыше и успокоения. И опять получает благодать.

...Когда же Дух научит человека всему этому, тогда Он отдает его на искушение. И все, что было для человека до этого сладостным, становится тяжким и мучительным. Многие из подвергшихся подобному искушению, не имея опыта, не выдерживают тяжести испытаний и становятся плотскими. О них Апостол Павел говорит: *Начав духом, теперь оканчиваете*

плотью? Столь многое потерпели вы неужели без пользы? (Гал. 3:3–4)...

Поэтому если желаете, чтобы отступившая теплота вновь вернулась к вам, надлежит делать следующее: необходимо заключить союз с Богом и сказать пред лицом Его: «Прости меня за соделанное по моему нерадению. Я не буду больше непослушным». А чтобы на будущее уберечь себя от нерадения, не следует давать никогда никакого послабления ни телу, ни душе...

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Когда душа, предательствуя сама себя, погубит блаженную и возделенную теплоту, тогда пусть исследует прилежно, по какой причине ее лишилась; и на эту причину да обратит весь труд свой и все прилежание; ибо прежнюю теплоту нельзя иначе возвратить, как теми же дверьми, которыми она вышла.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Надобно разобрать, отчего и по какой причине Господь Бог Дух Святой изволил оставить нас и снова искать и доискиваться Его и не отставать до тех пор, пока искомый нами Господь Бог Дух Святой не сыщется и не будет снова с нами Своею благодатью. На отгоняющих же нас от Него врагов надобно так нападать, покуда и прах их возьмётся...

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Все, чему когда-либо научила благодать, надо делать до конца жизни... Господь иногда оставляет душу, чтобы испытать ее, чтобы душа показала свой разум и свое произволение, но если человек не будет понуждать себя на делание, то потеряет благодать, а если проявит свое произволение, то благодать возлюбит его и уже не будет оставлять.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Вы трудитесь, но не видите благих изменений в себе

Вижь смирение мое, и труд мой, и остави вся грехи моя.
(Пс. 24:18).

Невозможное человекам возможно Богу.

(Лк. 18: 27).

Посеяно с лукошко, так и выросло немножко.

Лучше пребывать в доме плача праведных, нежели в доме радости беззаконных.

Русские пословицы.

Будьте снисходительны к душе вашей в ее немощах: излишняя строгость отвлекает от покаяния, приводит в уныние и отчаяние.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Ты ещё не подвизался против греха до пролития крови и уже расслабляешься духом уныния. Что ты претерпел? Что перенёс? Какие различные искушения претерпел с радостью?.. Покажи диаволу, что ты живёшь для Бога, прибегая к Нему, действуя руками и ногами, когда плывёшь среди обуревания мысленных волн, восходящих до небес и нисходящих до бездн.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Вдруг ничего не дается. Вспомните, как учились вязать, читать, писать? Сколько было трудов! А теперь все это – заурядное дело. Так и с душой будет. Теперь трудновато ладить с помыслами. А потом ничего. Легко станет. Только не надо пересекать борьбы с ними... А всё бороться и бороться.

Что не видите успехов, это не худо, а хорошо. Беда, когда увидите. Только не видя успехов, прилагайте ревнование и молитву об успехе, а беспечности не предавайтесь.

Чувство бессилия «самому» спастись в порядке вещей, но не чаяние спасения должно выбросить из словаря христианского... Ибо имеем Господа Спасителя, о нашем спасении пекущегося и нас к тому всячески располагающего и укрепляющего.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Кто стыдится и краснеет за свое несовершенство... тот горд мнимыми своим совершенствами.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

А что страсти не отступают, то сие по смотрению Божию. Пишут Святые Отцы, что страсти и падения смиряют человека, приводят его в сокрушение сердечное и тем привлекают ему Божие милосердие.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Если страсть тревожит нас, то мы не должны этим смущаться: смущаться тем, что тревожит нас страсть, есть дело неразумия и гордости и происходит от того, что мы не знаем своего душевного состояния и избегаем труда, как сказали Отцы. Потому мы и не преуспеваем, что не знаем меры нашей и не имеем терпения в начинаемых нами делах, но без труда хотим приобрести добродетель. Чему удивляется страстный, когда страсть тревожит его? Зачем смущается? Ты стяжал ее, имеешь в себе и смущаешься! Принял в себя и залоги ее, говоришь: зачем она тревожит меня? Лучше терпи, подвизайся и моли Бога.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Успех духовной жизни измеряется глубиной сокрушения сердечного и смирения, без коих все суета и прелесть.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Вам хочется не только быть хорошою и ничего не иметь худого, но и видеть себя таковою. Желание похвально, а чтобы видеть свои добрые качества, это уже есть пища самолюбия. Да хоть бы мы все повеленное сотворили – все должны считать себя неключимыми рабами, а мы, и во всем быв неисправны, не имеем в мыслях себя таковыми, а потому и смущаемся, вместо того, чтобы смириться. Потому нам Бог и не подает силы к исполнению, чтобы мы не возносились, а смирялись и приобрели бы залог смирения.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Из твоих суждений и рассуждений ясно показывается, что ты желаешь видеть, как на ладони своей, свое спасение. Но такое ясное видение может приводить человека или к гордости, или к разленению, а бесполезное и не дается людям.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Пишешь, что двадцать пять лет читаешь и слушаешь и питаешься словом Божиим, а толку нет. Какой же ты хочешь иметь толк? Или хочешь увидеть себя во всем исправной и святой? Но так в духовной жизни не бывает. Будь довольна тем, что видишь свои недостатки, ибо от этого незаметно, постепенно приходит, хотя и в малой степени, смирение.

Наш должен быть труд, а успех зависит от благодати; благодать дается не за труды, а за смирение: кто насколько смирится, настолько и благодать приходит.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Как смиряться при успехах?

Благодатию Божиею есмь то, что есмь. (1Кор. 15:10).

Кто хвалится, тот с горы свалится.

Хвали жизнь при смерти, а день вечером.

Русские пословицы.

Преуспевать в добродетели значит преуспевать в смирении.

Святитель Василий Великий (330–379).

В этой жизни, которая называется «сплошным искушением», никто не может быть спокоен за себя: если он мог стать из плохого хорошим, это ещё не значит, что он не станет из хорошего плохим.

Блаженный Августин (354–430).

Не гордись тем, что ты стоишь, а опасайся, чтобы не упасть.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Содержи всегда в памяти превосходящих тебя добродетелью, чтобы непрестанно видеть в себе недостаток против их меры.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Если стяжал ты какой дар Божий или находишься в добром состоянии духовном, не воспринимай в самомнении суетного и мечтательного о себе помышления, будто ты нечто, и что враги твои не посмеют напасть на тебя, и ты столько ненавидишь их и презираешь, что сразу отразишь, если они осмелятся приблизиться к тебе. Как только так подумаешь, падешь легко, как осенний лист с дерева.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Столпы и чудотворцы падают, как видим в историях; чего уж ожидать тростям сокрушенным?

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Как можно более опасайтесь увлекаться мнением о своем исправлении. За это бываем оставляемы помощью Божиею, потому-то и падаем при нашествии искушений со стороны ближних, делающих нам неприятности; и помните, что это бывает смотрением Божиим к познанию нашей немощи, – дабы мы смирились.

Это очень может сделаться, что и все пороки от тебя отойдут, а останется один, который может все прочие собою заменить, это – гордость. Мы и не увидим, как она вкрадется, и довольна одна к гибели души.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

...Внутреннему труду конца нет, и никто не может сказать, что вот, наконец, такая сторона улажена и не требует борьбы. В то самое время, как кто подумает, что одолел какую-либо слабость или страсть, враг воздвигнет сильнейшую бурю.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Когда представишь себе, что конечная цель человека – вечное совершенствование: *будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный* (Мф. 5:48), – делается понятным смирение святых. Пред ними предносился Господь – всесвятейшее Существо, бесконечное добро и вот, поверяя этим последним свое собственное душевное состояние, они справедливо, всегда искренно, сознательно и убежденно вменяли себя в ничто.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Брат! что скажу тебе я, вовсе ничего не сделавший? Хотя ты и говоришь, что ты делаешь и делаешь, но я не помню ничего о себе, кроме того, что всегда прогневаю Бога делами моими, и потому ничего не ожидаю от дел; надеюсь же спастись, ради человеколюбия Его, ибо Он умер для спасения грешных.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Человек чем к Богу больше приближается, тем больше видит себя грешнее.

Когда враг вносит помыслы самохваления – тогда только надо припомнить прежние грехи, чтобы смирить себя.

Не верь себе, пока не ляжешь в гроб; имей смирение и никого не осуждай ни в чем. Ведь были такие подвижники, которые видели славу святых и такую имели благодать от Бога: творили чудеса, возложением рук исцеляли больных. Люди прославляли их, и они возмечтали о себе дьявольской

гордостью, благодать отошла от них, и они вели жизнь распутную на посмешище людям.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Если в подвижнике нет искреннего сердечного чувства греховности и сокрушенного сердца, то такой подвижник обязательно находится в прелести.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

О хранении совести

Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним. (1Ин. 3:21–22).

Счастлив тот, у кого совесть спокойна.

Русская пословица.

Совесть чистая есть великое утешение. Лучше от единой совести утешиться, хотя бы и весь свет порочил, нежели от совести обличаться, хотя и весь свет хвалит.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Человек не должен делать ничего такого, о чем знает, что он делает это с намерением оскорбить ближнего... и это значит хранить свою совесть в отношении к ближнему. А хранение совести в отношении к вещам состоит в том, чтобы не обращаться небрежно с какой-либо вещью, не позволять ей портиться, и не бросать ее как попало, а если увидим что-нибудь брошенное, то не должно пренебрегать этим, хотя бы оно было и ничтожно, но поднять и положить на свое место.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Покой совести есть первое условие мирных отношений к Богу, а эти последние составляют условия преуспевания духовного во внутренней жизни.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Совесть человека похожа на будильник. Если будильник позвонил, и зная, что надо идти на послушание, сейчас же встанешь, то и после всегда будешь его слышать, а если сразу не встанешь несколько дней подряд, говоря: «Полежу еще немножко», то в конце концов просыпаться от звона его не будешь.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Как заботиться о внешнем поведении?

Если не будем осторожно вести себя по внешнему человеку, то не возможем сохранить и внутреннего человека.

Неизвестный старец, из «Отечника».

Не думайте, что можно позволять вольность мыслям, чувствам, словам и движениям. Надо держать всё на привязи и управлять собою.

Тело надо постоянно держать в струнку, как солдат на параде, никак не позволяя себе распускать членов, не только при хождении и сидении, но и при стоянии и лежании.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Приучай себя к молчанию в словах, сдержанности в делах, а также сдержанности в отношении смеха и походки.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Держи в порядке свои внешние чувства и бегай вольности во внешнем своем поведении, именно: не смотри, не говори, не махай руками, не шагай и ничего другого не делай как-нибудь смятенно, но всегда благочинно и тихо.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Что плохого в болтовне?

Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою. (Притч. 13:3).

За всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда: ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. (Мф. 12:36–37).

Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших. (Еф. 4:29).

Пустая бочка пуще гремит.

Не всякую правду сказывай!

Говори с другими поменьше, а с собою побольше!

И глух и нем – греха не вем.

Много знай, да мало бай!

Кто меньше толкует, тот меньше тоскует.

Бойся Вышнего, не говори лишнего.

Русские пословицы.

Нет ничего разорительнее многословия и зловреднее невоздержного языка, и ничто так сильно не расстраивает богатства душевного.

Преподобный Филофей Синайский (IX век).

Кто умножает слова, тот не может пребыть чистым от греха.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Кто познал свои прегрешения, тот сдерживает свой язык.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Хранение уст в разуме возбуждает мысль к Богу; многословие бывает причиною уныния и раздражительности.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Мы должны больше денег беречь слова и не доверяться всем без разбора. Язык, если обуздаешь его и выучишь ходить ровно, то будет как царский конь, на который садится царь, а если оставишь необузданным, то будет колесницей дьявола и демонов.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

После бесед я часто раскаивался, а после молчания никогда.

Преподобный Арсений Великий (354–447).

Пустые речи, или, как говорят, переливание из пустого в порожнее, уносят из сердца живую веру, страх Божий и любовь к Богу.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Одному иноку было видение. Стоят несколько монахов и празднословят, и видит он, что между ними и кругом их бегают грязные кабаны. Это были бесы. Потом увидел он монахов, говорящих назидательное слово, и между ними стояли Ангелы светлые.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Праздному и гнилому слову обыкновенно последует уныние, а в разуме сказанному – тщеславие, почему молчание спасает от обоих.

Преподобный Моисей Оптинский (1782–1862).

В какой мере язык воздерживается от многоглаголания, в такой озаряется ум к различению помышлений, а многоглаголанием приводится в замешательство и самый рассудительный ум.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Не только делать, но и говорить надо со страхом Божиим, обдумывая каждое слово, прежде чем его произнести.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Помни, что ты, говоря, рождаешь слово, и оно никогда не умрет, но будет жить до Страшного Суда. Оно станет пред тобою и будет за тебя или против тебя.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Чем плохи смех и шутки?

Сетование лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается лучше. (Еккл. 7:3).

Горе вам, смеющиеся ныне. (Лк. 6:25).

Смех до плача доводит.

Он шутки пошучивает, на себя плетъ покручивает.

Живем шутя, а помрем вправду.

Тем не играют, от чего умирают.

Русские пословицы.

Пред лицом неба и земли подобает нам дать отчет Богу во всей нашей жизни, и ты смеешься.

Неизвестный старец, из «Отечника».

Когда умирает близкий и любимый вам человек, мы скорбим и плачем, а когда умирает наша душа от того, что идем широким путем, мы смеемся.

Христос распялся из-за твоих злодеяний, а ты смеешься?

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Смех изгоняет страх Божий.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Смех собрание духовное расточает; смех устраняет благодать Господню, губит память смертную, творит забвение Страшного суда. Смех есть признак детского нрава, сластолюбивого сердца, слабой, немужественной души... Остерегайся смеха, чтобы тебе не сделать душу совершенно пустою, ибо смех делает холодным, бесчувственным сердце, отягчает душу, помрачает совесть, печаливает Ангелов, веселит бесов, смех всякой дерзкой выходке причина, всякому греху пособник, блуду и всякой нечистоте руководитель.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Из житий святых мы видим, что шуточки допускали и Святые Отцы, например, преподобный Пахомий Великий, преподобный Антоний Великий и проч. Конечно, содержание этих шуточек они брали не из Библии и творений Святых Отцов, а просто что-нибудь рассказывали. Так и я рассказываю что-

либо, а в это время бес, быть может, хотел на вас уныние напустить, а мой рассказ отогнал от вас уныние...

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

Люди, общение

Как относиться к людям?

Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. (Ин. 13:34).

Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. (1Петр. 2:17).

Где любовь, там и Бог, там тишь да гладь, да Божья благодать.

Русская пословица.

Я, еще будучи студентом, спросил однажды моего духовного отца и наставника:

– Как нужно относиться к человеку вообще?

Он, нимало не затрудняясь и не задумываясь, ответил мне, как что-то ему совершенно известное:

– С благоговением!

Я поразился такому ответу, как небывалому. Но он мне объяснил религиозный смысл и повод к нему: всякий человек есть ведь образ Божий; а Богу и иконам мы поклоняемся с благоговением...

Митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961).

Чти всех, как образы Божии, всем благожелай и благодетельствуй по силе, пред всеми смиряйся и всем угождай в пределах добра, радуйся с радующимися и соскорби скорбящим, никого не осуждай и не уничижай, даже в мысли и чувстве, от ищущих у тебя совета и вразумления не скрывай истины, когда знаешь, сам же в учителя никому не навязывайся, паче же всего блюди мир и согласие со всеми, с готовностью на всякие для того с своей стороны жертвы, и всевозможно избегай соблазнить кого.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Помни слова, сказанные в старчестве: от ближнего живот и смерть... Умудряйся приобретать жизнь и избегать смерти, живя с теми, с кем живешь, стараясь иметь заповеданное апостолом, т. е. благость, милосердие, сострадание и любовь, которая есть исполнение закона; а как? – послушай того же апостола:

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов (Гал. 6:2).

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Надо любить всякого человека, видя в нем образ Божий, несмотря на его пороки. Нельзя холодностью отстранять от себя людей.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Мы не должны иметь ни к кому неприязненного отношения, а должны иметь отношение снисходительное, терпеливое, всепрощающее, полное любви, чтобы Бог простил и нам.

Люби ближнего как самого себя; ибо, любя ближнего, любишь себя, и ненавидя ближнего, прежде всего делаешь вред себе, прежде всего ненавидишь свою душу.

Любить ближнего как себя, сочувствовать ему в радости и печали, питать, одевать его, если он нуждается в пище и одеянии, дышать с ним, так сказать, одним воздухом – считай таким же обыкновенным делом, как питать и греть себя, и не думай, как о добродетели.

Слышишь? Чтоб из твоих уст не слышно никогда было слово: не люблю.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Люби грешников, но ненавидь дела их, и не пренебрегай грешными за недостатки их, чтобы самому тебе не впасть в искушение, в котором пребывают они.

Не променяй любви к брату твоему на любовь к какой-нибудь вещи, потому что любовью к брату ты стяжал внутри тебя Того, Кто драгоценнее всего в мире. Оставь малое, чтобы приобрести великое.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Какова истинная любовь?

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. (1Кор. 13:4–8).

Полюби нас в черненьких, а в беленьких и всяк полюбит.

Русская пословица.

Любовь, возбуждаемая чем-нибудь вещественным, подобна... наводняемому дождем потоку, которого течение прекращается с оскудением составляющего его вещества. Любовь же, которая имеет виновником Бога, подобна бьющему из земли источнику; потоки его никогда не пресекаются.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Любовь плотская, не будучи связана духовным чувством, как только представится какой даже незначительный повод, очень легко испаряется. Любовь же духовная не такова: но, хотя случится потерпеть какое огорчение, в душе боголюбивой, состоящей под воздействием Божиим, союз любви не пресекается.

Блаженный Диадок Фотикийский (V век).

Любовь, всецело к Богу устремленная, связует любящих с Богом и друг с другом.

Преподобный Фалассий (VII век).

Если любовь есть в сердце, то она от сердца изливается на всех окружающих и проявляется в жалости ко всем, в терпении их недостатков и грехов, в неосуждении их, в молитве за них, а когда необходимо, то и в материальной поддержке.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Невозможно довольно насытиться любовью к ближнему в Боге! Напротив того, можно скоро совершить путь, можно скоро насытиться и пресытиться любовью к ближнему, когда предмет любви – только человек. Огонь любви требует много пищи для того, чтоб быть постоянным и умножаться. Когда питает его Бог,

– он непрестанно усиливается, нет ему предела; но когда предоставлено питать его человеку самим собою, – скоро оскудеет пища для огня, – огонь потускнеет, угаснет.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Чем сердце просторнее, тем более вмещает в себе любимых; чем грешнее, тем оно теснее, тем менее оно способно вмещать в себе любимых – до того, что оно ограничивается любовью только к себе и то ложной; любим себя в предметах, недостойных бессмертной души: в серебре и злате, в любодеевании и прочем подобном.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Она, прежде всего, простирается до самопожертвования... Второй признак истинной любви тот, что она вечна, никогда не прекращается... Третий признак истинной, небесной любви тот, что она исключает совершенную нелюбовь к кому-либо, т. е. нельзя, например, одних любить, а других нет. Кто имеет святую любовь, тот весь переполнен ею. Я могу скорбеть, жалеть, что такой-то полонен страстями, привержен злу, худо поступает, но не любить человека, как Божие создание, я не могу и должен быть готов при всяком случае проявить к нему любовь. Четвертый признак истинной любви тот, что любовь эта в одно и то же время направляется к Богу и ближним, находясь в такой связи, что кто любит Бога, тот непременно любит и ближнего...

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Одно срубленное и очищенное дерево быстро катилось по подкосу на человека. Я видел это, но от великой скорби не мог ему крикнуть: «уйди скорей»; у меня заболело и заплакало сердце, и дерево остановилось. Человек этот был для меня чужой: я не знал его, а если бы это был родной, то, думаю, вряд ли остался бы я жив.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Почему любовь к ближнему должна быть самоотверженной до того, что мы должны быть готовы при необходимости отдать жизнь свою за друзей своих? Потому что только такая любовь исключает из нашего сердца самолюбие, из которого

происходит всякое зло; и только такая любовь к ближнему теснее, ближе всего нас подводит к любви Божией.

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

Как научиться любить?

Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, (1Петр. 1:22).

Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною. (1Ин. 3:18).

Любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога.

(1Ин. 4:7).

Мы должны поставлять Христа за первое основание любви к ближнему... Ибо кто любит за то, что его любят, тот – случись с ним неприятность – прервет любовь свою; а кто соединен тою любовью, никогда не оставит оной.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Любовь рождается от веры и страха Божия, возрастает и укрепляется надеждою, приходит в совершенство благостию и милосердием, которыми выражается подражание Богу.

Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твое любовь.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Делай дела любви – и за дела любви всегда Господь будет прилагать тебе потребное.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Дети, обучающиеся чтению, сначала учат буквы, потом учатся по складам читать, а далее и книги читать научатся. Так должно и христианам в христианском учении поступать. Сперва должно научиться добром за добро воздавать, то есть иметь благодарность; потом злом за зло не воздавать, досаждением за досаждение, обидой за обиду, и не мстить ни словом, ни делом обидевшему; а далее и врагов любить, и добро творить ненавидящим, и добром за зло воздавать. Это и есть лестница, по которой христиане восходят к совершенству, которое состоит в любви ко врагам.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Любить ближнего можно не иначе и не прежде, чем в нашем сердце будет поправлено всякое самолюбие, всякая гордость.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Желающий стяжать любовь должен отвергнуть всякое злобное и немирное помышление, не говоря уже о делах и словах, должен прощать всем обиды справедливые и несправедливые.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Желающий вступить на путь любви пусть обеззаботит себя в отношении ко всем людям, хороши они или худы.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Непременно будь ко всем внимателен, приучи себя при первом взгляде на человека всегда от души желать ему добра.

Святитель Василий Великий (330–379).

Нет иной стези к духовной любви, которою начертывается в нас невидимый образ Божий, если прежде всего человек не начнет миловать по подобию Небесного Отца, явившего нам Свое совершенство в милости.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Мой старец Мисаил каждый раз, когда встречал человека, говорил: «Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благий».

Старец Иероним Эгинский (1883–1966).

При столкновении и обращении с людьми, содержи в сердце слово «люби» и, внимая ему, беседуй со всеми с любовью и благорасположением сердца. Не выпускай никогда из сердца этого слова при столкновении с ближним: оно сильно способствует утверждению сердца в любви.

Смотри на всякого человека, домашний он или чужой, как на всегдашнюю новость в мире Божиим, как на величайшее чудо Божией премудрости и благодати, и привычка твоя к нему да не послужит для тебя поводом к пренебрежению его.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Стяжи материнское сердце. Знаешь, как чувствует себя мать: она все прощает и иногда делает вид, что каких-то шалостей не замечает. Терпи и оправдывай, снисходи к другим, чтобы и Христос снисходил к тебе.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Ничего не делайте в угоду себе, а все в помощь и к удовольствию окружающих вас; и будете упражнять самоотвержение и любовь.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Любовь есть вершина всех совершенств, а чтобы взойти на вершину, надо пройти все ступени. Чтобы стяжать любовь, горячую любовь к Богу, любовь к ближнему, надо, прежде всего, чтобы стали невозможными грубые грехи.

Может ли человек сребролюбивый, для которого золото бог, может ли сластолюбивый, для которого бог чрево, может ли он стяжать любовь? Конечно, нет, никак не может: он далек, весьма далек от любви.

Стяжать любовь могут только те, которые стали бесстрастными, т.е. освободились от всех страстей: от чревоугодия, блуда, гнева, от страсти лжи, от страсти тщеславия и гордости.

Только они, ставшие чистыми, могут стяжать любовь.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) (1877–1961).

Испытай над собою: Один день проси у Бога любви к брату, а другой – живи без любви, и тогда увидишь разницу.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Для достижения совершенной чистоты и любви к Богу не имей привязанности, даже так называемой духовной, ни к какому человеку, ни к вещи. Люби всякого ближнего твоего любовью совершенною, как самого себя, но без пристрастия, т.е. не желай постоянного видения или присутствия любимого человека, не томись и не услаждайся мыслию о нем.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Может ли нам в таком печальном состоянии помочь одно только учение о любви? Но в том-то сила и значение дела Христова, что оно не ограничивается одним только учением. Человечеству даны новые силы. Дело Христово есть создание «новой твари», т.е. Церкви. В Церкви живущий Дух Божий дает силы для осуществления христианского учения в жизнь.

Свщмч. Иларион (Троицкий), архиеп. Верейский,
Петроградский († 1929).

Как обращаться с людьми?

Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию. (Рим. 15:2).

Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. (Гал. 6:10).

Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. (Еф. 4:32).

Встречай не с лестью, а с честью!

Русская пословица.

И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение как образу Божию. Что тебе до их немощей и недостатков! Наблюдай за собой, чтоб тебе не иметь недостатка в любви.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

С каждым человеком обращайся так прямодушно и искренно, как с Самим Сердцеведцем – Богом. *Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу (Еф. 4:25).*

Если идешь к кому-либо по какому делу или в гости – иди с духом смирения и любви, но отнюдь не с духом неприязни и гордости. В первом случае тебя встретят с лицом веселым, в последнем – неблагоприятным. *Какою мерою мерите, такую и вам будут мерить (Мф. 7:2; Мк. 4:24).* Души чуют друг друга. Тверди, идучи к другому, в сердце заповедь Божию: *возлюби ближнего твоего, как самого себя (Мф. 22:39).*

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Со всяким человеком обходись без лести, но просто, – так, как сам с собой. Каковым внешне ему являешься, таковым и внутри будь; и что ему говоришь и на устах твоих имеется, то должно быть и на сердце твоём.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Всякого проходящего или всякого встречаемого надо принимать как посланца Божия. Первый вопрос будет у тебя внутри: что хочет Господь, чтобы я сделал с сим или для сего

лица. Всех принимать, как образ Божий, с почтением, и желать сделать добро ему.

Отчего грустно после долгого с кем-либо разговора? Оттого, что во время разговора вы отходите вниманием от Господа. Господу это неприятно, и Он даёт вам о сем знать грустию. Извольте навекать неотходно быть с Господом, что бы ни делали, и всё делать для Него, стараясь соображать то с заповедями Его. И никогда не будете грустны, ибо будете сознавать, что делали Его дела.

Являйтесь сами Ангелами в том кругу, в котором живёте и действуете. Будьте всякий по силе Ангелом утешителем, Ангелом помощником, Ангелом избавителем, Ангелом руководителем, Ангелом, готовым облегчать всякую тяготу и скорбь, о коих сведаете вы в окружающих вас.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Обращайся с людьми так же внимательно, как с посланниками Великого Царства, и так же осторожно, как с огнем.

Ищи непрестанно дел милосердия и любви, сострадательности, без этих дел невозможно угодить Богу. Будь солнышком для всех, милость выше всяких жертв.

Схиигумен Савва Псково-Печерский (1898–1980).

Надо понуждать себя обходиться приветливо и с теми, которые не нравятся нам.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Более старайся услуживать другим, нежели, чтоб тебе услуживали.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Не позволяй ни с кем вольности в обращении: веди себя с каждым человеком так, как будто ты с ним первый раз видишься.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Если мы видим, что некоторые любят нас о Господе, то перед ними мы наиболее должны сохранять скромность; ибо ничто так не разоряет любви, и ничто так скоро не производит ненависти, как вольность в обращении.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

С кем и зачем общаться?

С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со строптивым развратишия.

(Пс. 17:26–27).

Какову дружбу заведешь, такову и жизнь поведешь.

Русская пословица.

Человек, входящий к продавцу благовоний, заимствует приятный запах: и обращающийся с благочестивыми мужами нечувствительно привыкает подражать их добродетелям.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

При дверях у мудрых стой неотступно, а у богатых не стой никогда.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Любящие Бога да будут друзьями твоими; а кто любит пьянство, с теми не останавливайся на пути.

И своим и чужим делай добро, сколько можешь; и доброму и злему говори доброе слово.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Сближайся с праведными, и – через них приблизишься к Богу.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Да будет отцом твоим тот, кто может и хочет потрудиться с тобой для свержения бремени твоих грехов; а матерью – умиление, которое может омыть тебя от скверны; братом – сотрудник и соревнитель в стремлении к горнему; сожительницу стяни неразлучную память смерти; любезными чадами твоими да будут сердечные воздыхания; рабом да будет тебе тело твое, а друзей приобретай в небесных силах.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Друзьями должно тебе иметь таких лиц, которые были бы назидательны для тебя и сходились с тобой в образе жизни; ибо говорит Писание, мужи мирные да будут друзья тебе, братья духовные, отцы святые, о коих и Господь наш сказал: *кто*

будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и мать (Мф. 12:49).

Святитель Феодор, епископ Едесский († 848).

С весёлыми не знакомьтесь, а с богобоязненными.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Как частое обращение с людьми, искренно расположенными к благочестию, сильно возбуждает и укрепляет в нас ревность к добродетели, так нет ничего губительнее, как входить в частое общение с людьми, не имеющими расположения к благочестию, честности в нравах, и дозволять себе вольное обращение с порочными.

Епископ Петр Екатериновский († 1889).

Пребывание с другими нужно нам не для того, чтобы со всеми советоваться и им подражать, а чтобы в соображении с ними познавать душевные свои немощи и смиряться пред ближними.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Хорошее житейское общение можно иметь и с неверующими, только молитвенного общения с ними нельзя иметь, и споров о религии нельзя заводить, чтобы имя Божие в споре не оскорблялось.

Преподобный Нектарий Оптинский (1853–1928).

Что душа имеет, то она и передает. Страсть передает страсть, раздражение передает раздражение, гнев передает гнев. Благодатный же дар облагодатствованной души передаст ближнему благодатный дар.

Если христианин, подвижающийся среди мира, поддерживает связь с людьми духовными, то ему есть на кого опереться. Как бы духовно ты ни жил, добрый круг общения (особенно в наше время) необходим. Связь с людьми духовными очень (даже больше чем духовное чтение) помогает христианину, потому что эта радость духовного союза пробуждает в нем сильное рвение к духовным подвигам.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Общаться ли с «плохими» людьми?

Кто прикасается к смоле, тот очернится, и кто входит в общение с гордым, сделается подобным ему. (Сир. 13:1).

Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви и брось от себя. (Мф. 5:29).

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы.

(1Кор. 15:33).

Входить в сближение с согрешающими не для чего иного должно, а только для того, чтобы побудить их к покаянию, если каким-нибудь способом можно это сделать без греха.

Святитель Василий Великий (330–379).

Воробей воробья заманивает в западню: и грешник подобного себе вовлекает в глубину зол.

Если нетверд ты во нравах, не дружись с человеком, который слаб рассудком; говорю же сие не с тем, чтоб гнушался ты кем-либо, как грешником, но чтобы, когда обе стороны слабы, и ты не потерпел от него вреда, и он от тебя.

Не живи вместе и не советуйся с людьми худыми, чтоб порок не помрачил твоей непорочности, чтоб лукавство не превозмогло в тебе над добротой и зависть не одержала верх над твоим бесстрашием.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Легче заимствовать порок, нежели передать добродетель, так как скорее заразишься болезнью, нежели сообщишь другому свое здоровье.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Не живи с гордыми, живи со смиренными.

Кто находится в дружбе с зараженным ненавистью и сварливым, тот находится в дружбе с хищным зверем.

Отступи – ускорь это сделать – от человеков, чуждых благоразумия и духовного разума.

Если любишь покойную жизнь, не входи в круг тех, у коих вся забота о суетностях, и если случайно попадешь в среду их, будь таков, как бы тебя там не было.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Не вступай в общение с тем, кем, как видишь, гнушаются добрые.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Есть люди, которые силой приязни и дружбы влекут к делам неблагородным и неблагонравным, и мысль о приязни и дружбе может ослабить силу противоборства пороку.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Такова уж немощь человеческая, что добрый человек, вступив в общество злых, становится сам злым: между тем как эти редко делаются добрыми.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Ничто так не вредит человеку, особенно юному, как злая компания. Ибо, как обхождение с добрыми – это такая школа, в которой без книг обучается человек философии христианской, то есть честной жизни, так обращение со злыми бывает причиной крайнего развращения.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Кому можно открывать свои чувства?

Добиваться ли любви людей?

Из избы сору не выноси, а в уголок копи!

Русская пословица.

Не открывай пред всеми помыслов своих, чтоб не дать преткновения ближнему своему.

Не открывай мысли своей невеждам и воли своей – неблагоприятным.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Учись быть кроткой и молчаливой, и будешь любима всеми. А раскрытые чувства то же, что ворота растворенные: туда бежит и собака, и кошка... и гады.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Не всем открывай помыслы свои, а только тем, которые могут врачевать душу твою.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Мало ли какое зло бывает у тебя на душе, но «не все, что есть в печи, на стол мечи». Да будет оно одному Богу известно, ведущему все тайное и сокровенное, а людям не показывай всех своих нечистот, не заражай их дыханием сокрытого в тебе зла, затвори печь: пусть дым зла замрет в тебе. Богу поведай печаль свою, что душа твоя полна зла и жизнь твоя близка к аду, а людям являй лицо светлое, ласковое. Что им до твоего безумия? Или же объяви свою болезнь духовнику или другу своему, чтобы они тебя вразумили, наставили, удержали.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Кто Богу угоден, тот и людям приятен.

Русская пословица.

Согрешивший должен отлучить себя от всякой любви человеческой, доколе не известится, что Бог принял его покаяние: любовь мира сего отлучает от любви Божией.

Неизвестный старец, из «Отечника».

Не ищи никогда, чтоб тебя любил кто в этой жизни и почитал тебя, чтоб тебе свободнее было спострадать Христу распятому.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Не требуй любви от ближнего, ибо требующий ее смущается, если ее не встретит; но лучше ты сам покажи любовь к ближнему, и успокоишься, и таким образом приведешь и ближнего к любви.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Не ищи любви в других к себе, а ищи ее в себе, не только к ближним, но и к врагам.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Не заботься о том, чтобы уважали и любили тебя люди века сего, но о том, чтобы угодить Господу Богу и чтобы совесть твоя не обличала тебя во грехах.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Мы обязаны, чтобы *всех любить*, но чтоб нас любили, мы не смеем требовать.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Я не смел бы сказать ближнему: хочу, чтобы ты любил меня; но, думаю, не сказал бы: не хочу, чтобы ты любил меня. Тут есть что-то отражающее и отчуждающее, и это может тяжело ударить в сердце ближнего.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Любовь ближнего к нам в наших руках: она зависит всецело от силы и глубины нашей любви к ближнему.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Если хотим, чтобы нас любили, будем любить.

Преподобный Исидор Пелусиот (V век).

Свойственна ли христианам угрюмость?

В собрании старайся быть приятным. (Сир. 4:7).

Не забывают также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. (Евр. 13:16).

От доброго слова язык не отсохнет.

Ласковое слово, что весенний день.

Русские пословицы.

Иных религия делает суровыми и угрюмыми. Но это не по-христиански. Религия, которую вдохновляет слово Христа – солнечная и радостная.

Страстотерпица царица Александра (1872–1918).

Угрюмая, отталкивающая жизнь не есть Божия жизнь... Когда Спаситель сказал постящимся, чтобы умывались, голову помазывали и причёсывали, то разумел именно, чтобы не угрюмничали.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Верующие должны быть солью земли и не замыкаться от людей.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Как по отношению к телу человек печальный, унылый и угрюмый, хотя бы был и красив собою, теряет много красоты, а беззаботный и кротко улыбающийся увеличивает красоту, так точно – и по отношению к душе. Угрюмый, хотя бы имел тысячи добрых дел, отнимает у них всю красоту.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Возделыватель худых помышлений мрачным и печальным делает внешний вид лица своего, язык – неспособным к пению божественных песней и себя – для всех неприятным и нежеланным встречником и собеседником. Возделыватель же благих и бессмертных произрастений в сердце имеет лицо, радующееся и улыбающееся, сладкозвучный в молитвах язык и для всех всегда бывает приятным собеседником.

Преподобный Никита Стифат (XI век).

Человеку надлежит быть существом общительным и дружелюбным, а не одиноким и необщительным, доставлять

другим пользу, чем только в силах, возможною попечительностью доказывать свою сострадательность, подражая телесным членам во взаимном их содействии общей пользе.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Очень-то не отделяйся от других. Ходишь на именины и ходи, только и там будь внимательна, имей память о присутствии Божием.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Полезно ли вам уединение?

Если прежде не приведешь себя в правильное настроение, пребывая между людьми, то не сможешь стяжать его и живя наедине.

Авва Лонгин.

При высокоумии и душевных страстях нельзя избирать уединенное житие.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Общежитие умерщвляет страсти, а то в норе и змея тихо сидит.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

...Жизнь в уединении страсти не врачует, а только усыпляет. Если внимательно жить среди людей, скорее придешь к самопознанию, ибо здесь много встретишь случаев, обнаруживающих нашу гниль.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Разве тем исцеляются наши страсти, чтобы мы были уединены и никто бы нас не трогал? Напротив, оные от того умножаются и лишают совершенно покоя, а при обращении с другими и при побеждении страстями мы познаем свою немощь, смиряемся, каемся и по времени получаем исцеление.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Если кто замечает, что он легко побеждается возношением и вспыльчивостью, лукавством и лицемерием, и захочет извлечь против них обоюдоострый меч кротости и незлобия: тот пусть вступит как бы в страну спасения, в общежитие братий, и притом самых суровых, если хочет совершенно избавиться от сих страстей; чтобы там, подвергаемый досадениям, уничтожениям и потрясениям от братий, и умственно, а иногда и чувственно попираемый, он мог очистить ризу души своей от ее скверны.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

В начале пути человек должен избрать жизнь (если только это зависит от него) среди людей и подвергаться всяким искушениям от них, а через это познать свои немощи и

смиряться... Уединение усыпляет страсти и грехи, обманывает человека, диавол отступает от такого, дает ему мысль, что он победил в себе почти все страсти, а затем, в удобный момент, им же подстроенный, ввергает в пучину падений, из которых многие не в состоянии выбраться.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Вы любите разговоры о вере

Небезопасно плавать в одежде; небезопасно и касаться Богословия тому, кто имеет какую-нибудь страсть.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

У кого сердце наполнено страстями, у того ими же и язык приводится в движение. Если станет он говорить и о духовном, то будет рассуждать под влиянием страсти. Мудрый замечает такого человека при первой встрече, и чистый обоняет его зловоние.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Ежели вам случится сойтись с людьми единомышленными, то отчего же не поговорить о религии? Этот разговор несравненно лучше и приличнее для христианина, чем какое-нибудь празднословие и пустословие. Почему не послушать духовно разумную речь благомыслящего человека; или отчего не передать того, что вы сами знаете? Но если возникнет спор, то гораздо разумнее избегать его, по учению апостола, воспреещающего словопрение; потому что оно служит не на потребу, а на разорение слышащих.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Споры о вере

Грешнику же говорит Бог: «что ты проповедуешь уставы Мои и берешь завет Мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление Мое и слова Мои бросаешь за себя?..»

(Пс. 49:16–17).

С безрассудным много не говори, и к неразумному не ходи; берегись от него, чтобы не иметь неприятности и не замарать себя столкновением с ним. (Сир. 22:12–13).

Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостию наставляя противников: не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю. (2Тим. 2:24–26).

Тех, которые держатся учения противного твоему, обличай силою добродетелей твоих, а не убедительностью слов твоих.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Блюдись разговаривать с еретиками, желая отстоять веру; чтоб яд скверных слов их как-нибудь не уязвил тебя самого.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Когда кто из знаемых твоих держится еретических мудрований, увещай его познать правую веру, но не состязайся с ним и не желай слышать, как он мудрствует, чтоб не заразиться ядом его. Если он пожелает услышать истину веры, приведи его к святым отцам, которые могут оказать пользу ему по Христе. Таким образом ты поможешь ему по Богу без вреда себе. Но если он по первом и втором увещании не исправится, то такового, по слову апостола, отрицайся (Тит. 3:10).

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

В отношении к людям разных исповеданий надобно со всею свободой и силою открывать убеждение в достоинстве православного исповедания; но в обличении заблуждений и заблуждающих терпимость, спокойствие, кротость, снисхождение, осторожность так же нужны, как и ревность.

Мудрость христианская мирна, и подвижающийся для нее должен быть мирен... Мирным нужно быть любителю мудрости

и в отношении к другим, *не вступать в словопрения*, как учит апостол, *что нимало не служит к пользе, а к расстройству слушающих* (2Тим. 2:14), и, если нужно стать за истину против нападающих на нее, нужно делать сие со спокойной твердостью, без раздражения, так, чтобы можно было потом сказать себе в совести: *с ненавидящими мир я мирен* (Пс. 119:6).

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Гордая ересь не терпит обличений, не терпит побеждения. От обличений она ожесточается; от победений приходит в неистовство. Это доказали бесчисленные опыты. Побеждается ересь кротким увещанием; еще удобнее – молчаливым приветствием, смирением, любовью, терпением и долготерпением, молитвою прилежною, исполненною соболезнованием о ближнем и милосердием к нему. Ересь не может быть побеждена человеком, потому что она изобретение, начинание демонское. Победителем ее может быть один Бог, призванный к борьбе с нею и к поражению ее смирением человека пред Богом и любовью этого человека к ближнему.

Желающий успешно сражаться против ереси должен быть вполне чужд тщеславия и вражды к ближнему, чтоб не выразить их какою насмешкою, каким колким или жестким словом, каким-либо словом блестящим, могущим отозваться в гордой душе еретика и возмутить в ней страсть ее. Помазуй струп и язву ближнего, как бы цельным елеем, единственно словами любви и смирения, да призрит милосердый Господь на любовь твою и на смирение твое, да возвестятся они сердцу ближнего твоего и да даруется тебе великий Божий дар – спасение ближнего твоего.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Надо избегать споров и бесед, которые начинаются якобы ради духовной пользы, а приводят, чаще, к головной боли. Не надо ждать духовного понимания от людей, которые не веруют в Бога. Лучше молиться за таких людей, чтобы Бог простил и просветил их.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Разговоры об истине с воинствующими атеистами совершенно бесполезны.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Другим говорить о Боге, когда у них еще нет склонности слышать о Нём, не надо. Вы спровоцируете их на богохульство. А вы не спешите, молитесь о том, кому хотели бы помочь, и предавайте их Богу. У него сила и власть – реальные, а наши – кажущиеся.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Как вести себя с богохульником?

Не столько хулится Бог нечистой жизнью язычника, сколько развращением христианина.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

При помыслах сомнения, неверия, хулы – кто страдает: тот ли предмет, о котором сомневаются, коему не верят, который хулят? или – те, которые сомневаются, не верят, хулят?

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

На кощунствующих надо смотреть как на больных, от которых мы требуем, чтобы они не кашляли и не плевали.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Если человек бесстыдный сквернословит, богохульствует, то лучше сделать вид, что ты чем-то занят и не слышишь его, а самому молиться. Потому что, если он поймет, что ты за ним следишь, он может сквернословить не переставая. И ты, таким образом, станешь причиной его одержимости нечистым духом. Однако, если сквернословит не бесстыдник, а человек, у которого есть совесть, и сквернословит он от дурной привычки, то ты можешь ему что-то сказать. Но если у него есть не только совесть, но хватает и эгоизма, то будь осторожен. Не говори с ним строго, но сколько можешь смиренно и с болью.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Укоры и наставления

Следует ли вам обличать других?

Не будь слишком строг, и неставляй себя слишком мудрым; зачем тебе губить себя? (Еккл. 7:16).

Успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в законе образец ведения и истины: как же ты, уча другого, не учишь себя самого?

(Рим. 2:17–21).

Слепец слепцу глаза колет, а оба зги не видят.

Русская пословица.

Сделать выговор нетрудно, и всякий человек это может; для того же, чтобы определить о должном, что надлежит делать, нужен искусный советник.

Преподобный Исидор Пелусиот (V век).

Никому неставляй на вид каких-либо его недостатков, ни по какой причине.

Не укоряй брата своего, хотя бы ты видел его нарушителем всех заповедей, иначе и сам впадешь в руки врагов своих.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Покрой согрешающего, если нет тебе от сего вреда: и ему придашь бодрости, и тебя поддержит милость Владыки твоего.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Правду говорить дело хорошее, когда нас призывает к тому обязанность или любовь к ближнему, но сие делать надобно, сколь возможно, без осуждения ближнего и без тщеславия и превозношения себя, как будто лучше другого знающего правду. Но при том надобно знать людей и дела, чтобы вместо правды не сказать укоризны и вместо мира и пользы не произвести вражды и вреда.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Обманутые ложным понятием о ревности, неблагоразумные ревнители думают, предаваясь ей, подражать святым отцам и святым мученикам, забыв о себе, что они, ревнители, – не

святые, а грешники. Если святые обличали согрешающих и нечестивых, то обличали по повелению Божию, по обязанности своей, по внушению Св. Духа, а не по внушению страстей своих и демонов.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Если у нас нет любви, то, когда мы делаем какому-то человеку «красивое» замечание, он ерепенится, встает на дыбы. Тогда как, если мы ругаем человека с болью и любовью, он может расстраиваться, однако в глубине это его не ранит, потому что он чувствует любовь.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Следует ли вам пытаться просвещать других?

Не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. (Иак. 3:1–2).

И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

(Мф. 7:3–5).

Мудрено тому учить, чего сами не знаем.

Не учи борючись, учи побораячи.

Свечка, когда не горит, то и не светит.

Кто молчит, тот двух научит.

Русские пословицы.

Чтобы один человек сказал другому, что ему нужно делать, слышащий должен быть смиренным, а говорящий – в десять раз смиреннее его, и, кроме этого, он сам должен стараться применять в своей жизни то, чему учит другого.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Учить ближнего столько же противно смирennemудрию, как и обличать его.

Преподобный Пимен Великий († 450).

Спеши лучше к выполнению прочитанных знаний, нежели к научению ими других. Ибо от этого учительства происходит гибельное тщеславие.

Авва Нестерой.

Надобно прежде всего самому очиститься, потом уже других очищать; умудриться, потом умудрять; стать светом, потом просвещать; приблизиться к Богу, потом приводить к Нему других; освятиться, потом освящать.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Душа моя! Все даровал тебе Господь – смысл, разум, ведение, рассуждение, познай же полезное для тебя. Как мечтаешь ты сообщать свет другим, когда ты сама погружена

еще во тьму? Врачуй прежде самое себя, а если не можешь, то оплакивай слепоту свою.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Откуда могу знать, угоден ли я Богу, чтоб сказать брату: поступи так или иначе. Сам нахожусь еще под игом покаяния по причине грехов моих.

Опасно учить ближнего преждевременно, чтоб самому не впасть в то, от чего предостерегается ближний учением. Впадающий в грех не может научать тому, как не впадать в него.

Всякий раз, как учишь ближнего своего: сделай это или то, – так помышляй о себе и думай, что ты, взяв лом, разорешь свой дом, желая устроить дом его.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Невозможно господствовать над страстями других тому, кто не победил еще собственных.

Преподобный Исидор Пелусиот (V век).

Благовествование и проповедь не есть не только первый, но и хоть бы какой-нибудь долг всякого верующего. Первый долг верующего – очистить себя от страстей...

Враг, губитель душ, чрез ревность о спасении всех оставляет в пагубе душу того, кому влагает такие мысли.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета! Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Это зависит только от воли Божией и от мановения Самого Господа, Который о всех промышляет и устрояет полезное, и душеполезное, и спасительное. Люди же не только не сильны сами собою что-либо сделать, но и не всегда понимают, что душеполезно для человека. Хотя иногда и мнимся мы усердствовать и жалость являть к ближнему, но весьма часто не понимаем ни других, ни себя, а лишь вовлекаемся в это тонким самомнением и высокоумием.

Каждому из нас более должно заботиться о себе самом, о своей душе и о собственной пользе душевной, потому что, по слову Апостола, каждый из нас сам о себе воздаст слово Богу.

У нас же путаница оттого и происходит, что мы все более склонны к вразумлению других.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Как наставлять, чтобы не навредить?

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.
(Мф. 5:16)

Добрый человек добру и учит.

Русская пословица.

Добродетельная жизнь без наставления словом более наставляет, нежели наставление словом, которому не соответствует жизнь.

Преподобный Исидор Пелусиот (V век).

Или не учи совершенно других, или учи так, чтобы вместе быть для них образцом добродетели.

Ничто так не приводит на путь истины, как непорочная жизнь, потому что люди смотрят не столько на слова, сколько на дела наши.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Кто вразумляет сам себя, тот вразумляет и другого; кто учит себя, тот учит ближнего.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи.

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Всякий действующий больше или меньше распространяет жизнь, какою живет, новую или ветхую. Дар распространять в других высшую жизнь есть высший: благо тому, кто употребляется благодатью в оружие сего. Но, не дерзая приписывать себе сего, человек может желать, чтобы по крайней мере не распространять жизни ложной, плотской, греховной, лицемерной, неправым словом, недостойным примером.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Каждый христианин должен спасать себя и приводить к спасению других путем веры, страданий, терпения, покорности воли Божией. Это спокойное перенесение человеком страданий окрыляет других окружающих и приводит ко Христу.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Лучше благожелательно молиться о ближнем, нежели обличать его во всяком согрешении.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Когда встретишься с ближним своим, принуждай себя оказывать ему честь выше меры его. Лобызай руки и ноги его, обнимай их часто с великой честью, возлагай их на глаза себе, и хвали его даже за то, чего он не имеет. А когда разлучишься с ним, говори о нем все хорошее и что-нибудь досточестное. Ибо сим и подобным этому привлечешь его к добру, заставишь его чувствовать стыд от того приветствия, каким приветствовал ты его, и посеешь в нем семена добродетели. От такой, снисканной тобою привычки отпечатлется в тебе добрый образ, приобретешь с себе смирение многое и без труда преуспеешь в великом. А сверх этого, если чествуемый тобою и имеет какие недостатки, легко примет от тебя врачевание, постыжаемый тою честью, какую ты оказал ему.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Надо заставить его по-доброму обеспокоиться, озадачить его, чтоб он сам захотел себе помочь. Для того, чтобы дать другому воды, надо, чтобы он жаждал.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Кому полезно укорение?

Видел я неискусного врача, который больного скорбного обесчестил, и тем ничего более для него не сделал, как только ввергнул его в отчаяние. Видел и искусного врача, который надменное сердце резал уничижением, и извлек из него весь смрадный гной.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Не упрекай скорбящих сердцем, чтобы тебя не поразил жезл (т. е. скорбь) их, и взыщешь утешителей – и не найдешь.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Подвергшегося падению хорошо поднять на ноги, а не осмеять.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Упоенному печалью, когда она еще во всей силе, не должно наносить ударов (иначе напрасно потратим слово, делая его недейственным лекарством), но, приняв ненадолго участие в печали и дав несколько облегчиться скорби, потом уже надлежит начинать врачевание.

Преподобный Исидор Пелусиот (V век).

Как наставлять словом?

Мудрый сердцем прозвется благоразумным, и сладкая речь прибавит к учению. (Притч. 16:21).

Вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. (Гал. 6:1).

Обличать надо с кротостью, ибо грех делает человека бесстыдным, а обличение может ожесточить.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Слово гордое и злое направляет к злу и добрых людей, а слово смиренное и благое обращает к добру и злых людей.

Если, исправляя ближнего, движешься на гнев, то исполняешь свою страсть. Для спасения ближнего не должно губить себя.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Если хочешь или думаешь вынуть сучец ближнего, то вместо врачебного оружия не употребляй бревно. Бревно – это жестокие слова и грубое обращение; врачебное орудие есть кроткое вразумление и долготерпеливое обличение.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Старайся говорить без тщеславия, ради Бога, не как учительница, а как сама учащаяся, и не старайся повлиять на них, это сделает Божия благодать, а твое дело – смиренно и в простоте сердца говорить.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Ничего не предлагай кому-либо в правило, прежде чем сам исполнишь то делом.

Кто не принимает наставлений твоих, не говори их тому.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Слово человеческое может быть изострено, как меч, и тогда оно будет ранить и убивать; и может быть умягчено, как елей, и тогда будет врачевать.

Кто творит то, чему поучает, у того дело его и малому слову сообщает великую силу.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Есть обличение по злобе и мщению, и есть другое, по страху Божию и истине.

Если ты получил жребий учить о Господе, а тебя не слушают, то мысленно о сем скорби, а явно не возмущайся тем. Такой ради скорби не будешь осужден наряду с теми, кто не внимает тебе.

Во время беседы не скрывай того, что нужно и полезно для присутствующих; только приятное излагай прямой речью, а жестокое загадочной.

Которые не дали обета подчинения тебе, с теми не вступай в прю, когда они противятся истине, чтобы не вышла одна вражда, по Писанию (см. 2Тим. 2:23).

Кто с первого слова не послушает тебя, не принуждай того прением; но лучше на свою привлеки сторону ту прибыль, которую тот отверг. Ибо незлобие выгоднее для тебя, нежели исправность того.

Говорящий право должен и сам благодарить Бога, как от Бога приемлющий то, что следует говорить. Ибо истина есть дело не говорящего, но действующего (в нем) Бога.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Замечания делай, не давая пищи собственному самолюбию, соображая, мог ли бы ты сам понести то, что потребуешь от другого.

Преподобный Иларион Оптинский (1805–1873).

Друг, обличающий тайно – мудрый врач, а врачующий пред глазами многих есть ругатель.

Не преподавай другому то, чего сам не достиг, чтобы не было тебе стыдно себя самого, и, по сличении жития твоего, не открылась ложь твоя. Если же станешь говорить кому что-либо полезное, то говори в виде учащегося, а не с властью и бесстыдством, и наперед сам себя осуди и покажи, что ты ниже его, чтобы слушающим показать чин смирения, и побудить их выслушать речь твою, и приступить к деланию...

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Поелику *знание надмевает, а любовь назидает* (1Кор. 8:1), то с разумом сопряги любовь, и будешь чужд надмения, будешь

духовным домостроителем, и себя назидаящим, и всех, приближающихся к тебе.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Любовь сыщет слова, которыми можно созидать ближнего. Она представит способ, ум и язык твой направит, и дело это не требует красных речей.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Надо всегда испытывать себя: «Для чего я хочу сказать это? От чего я исхожу? Больно ли мне за ближнего, или же я хочу сказать это для того, чтобы показать себя хорошим, покрасоваться?».

Если мы обличаем кого-то от любви, с болью, то независимо от того, понимает он нашу любовь или нет, в его сердце происходит изменение, потому что нами двигает чистая любовь. А обличение без любви, с пристрастием делает обличаемого зверем, потому что наша злоба, ударяя в его эгоизм, высекает искры, как сталь в зажигалке высекает искры из кремня. Если мы терпим нашего брата от любви, он понимает это. И нашу злобу он тоже понимает, даже если она внутренняя и никак не выражается внешне.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Суждения и осуждение

Иногда приходится обсуждать людей за глаза

Ты преисполнен суждениями нечестивых: суждение и осуждение – близки.

(Иов. 36:17).

Язык укротить никто из людей не может: это – неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть. (Иак. 3:8–10).

Кто про кого за глаза говорит, тот того боится.

Грязью играть – руки марать.

В глаза не льсти, а за глаза не брани.

Русские пословицы.

Никого не должно осуждать и судить, также и хвалить бессмысленно; ибо не знаем, что у кого в сердце кроется, и часто безумно называем того злым, кто внутри и на самом деле добр, и того добрым, кто внутри зол, и так судьями неправедными бываем.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Услышав слово, порицающее и осуждающее ближнего, остерегись, чтобы через слух не принять участия в грехе чужого языка.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Не желай слышать о чужих лукавствах, потому что при этом черты тех лукавств написываются и в нас.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Не люби слушать о чужих падениях, чтобы и твой грех не был выслушиваем всеми.

Не должно доверять говорящим худо, потому что часто бывает клевета по зависти; но надобно лучше доискиваться истины.

Человек, который хвалит ближнего в его отсутствие, то же, что собирающий доброе в свою сокровищницу.

Преподобный Ефрем Сирий (IV век).

Если в беседе уклоняешься в осуждение, перемени разговор на полезную беседу.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Никогда не стыдись того, кто перед тобою злословит ближнего; но лучше скажи ему: «Перестань, брат, я ежедневно падаю в лютейшие грехи, и как могу его осуждать?»

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Если ты не в состоянии заградить уста осуждающему друга своего, то, по крайней мере, остерегись вступать с ним в общение.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Если пред тобою брат будет оклеветывать брата, то не скажи и ты: да, точно так; но или молчи, или скажи: «брат! Я сам грешен: будучи в числе осужденных, никак не могу судить другого». Так спасешь и себя и душу говорящего с тобою от осуждения.

Неизвестный старец, из «Отечника».

Почему не следует осуждать плохие поступки?

Отчего мы осуждаем других?

Не судите, да не судимы будете. (Мф. 7:1).

Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?.. (1Кор. 2:11),

Неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же. (Рим. 2:1).

Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его. (Рим. 14:4).

Не ищи правды в других, коли ее в тебе нет.

Над кем посмеешься, тот над тобою поплачет.

Русские пословицы.

Ум, стяжавший духовную любовь, ничего такого не думает о ближнем, что не приличествует любви.

Преподобный Фалассий (VII век).

Опасное, братие, искушение – без нужды рассматривать недостатки и грехи других людей и прельщать себя мыслью, что мы не таковы, как они. Точно, это значит прельщать самих себя. Глумясь над пороками ближних, мы нарушаем заповедь любви к ближним, оскорбляем Бога, их милующего, оскверняем наш ум нечистыми представлениями, подвергаемся опасности быть порицателями невинных и даже будущих святых.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Христиане не должны осуждать ни явную блудницу, ни грешников, ни людей бесчинных, а простодушно взирать чистым оком.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Осуждая, не терпя других, ты не позволяешь Владыке быть снисходительным и к твоим грехам.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Малодушие и порицание ближнего смущают мысль и не допускают ей видеть свет Божий.

Кто презирает нерадивых, тот разрушает в себе покаяние.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

За какие грехи осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадем сами; и иначе не бывает.

Судить значит бесстыдно похищать сан Божий; а осуждать значит погублять свою душу.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Чего хотим мы от чужой тяготы? Есть у нас, о чем заботиться, братья! Каждый да внимает себе и своим грехам. Одному Богу принадлежит власть оправдывать и осуждать, поскольку Он знает и душевное устройство каждого и силу, и образ воспитания, и дарования, и телосложение, и способности; и сообразно с этим судит каждого, как Он сам Один знает.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Не осуди падшего в любодеяние, если ты чист, потому что осуждая его, ты, подобно ему, преступаешь закон. Сказавший – *не прелюбодействуй* – сказал также: *не осуждай*.

Неизвестный старец, из «Отечника».

Осуждение всегда бывает ошибочно, ибо мы не знаем причин согрешающего, что его побудило это сделать, мы видим только грех ближнего, а покаяния его не видим.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Не думай о ком-либо плохо и не смотри ни на кого как на дурного: в другое время по-другому увидишь ты его – того, кто сейчас кажется тебе дурным.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

В жизни, в том числе и семейной, людей – примерно – можно разделить на две категории. Одна категория подобна мухе. Муха имеет следующую особенность: всегда садиться на все грязное, пролетая мимо благоухающих цветов. Так вот, категория людей, похожих на мух, научилась думать и искать только злое, не зная и не ища никогда добра. Другая категория людей похожа на пчелу. Особенность пчелы – находить красивое и сладкое, минуя нечистое. Такие люди имеют добрые помыслы, видят хорошее и думают только о хорошем. Я всем, кто привык обвинять других, в том числе и супругов, предлагаю выбрать, в какой категории они хотят находиться.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Один старец всегда, когда слышал о чьих-то неисправностях, тяжело вздыхал и говорил: «Да, как сегодня этот брат согрешил, так я завтра согрешу».

И еще я вам напомню повествование об одном иноке, который проводил жизнь нерадивую. Не радел о своем спасении, о молитве, о посте. Словом, жил невнимательно. И вот когда он стал умирать, его окружила братия. И все были поражены: он умирал смертью праведника, он не трепетал перед смертью. Наоборот, он благодарил Бога и улыбался. Братия, зная, что он проводил такую нерадивую, такую рассеянную жизнь, обратились к нему: «Укрепись силой Христовой, поднимись и скажи нам, почему ты умираешь так легко?». И он действительно, маленько приподнявшись, говорит: «Да, братья, действительно, я жил нерадиво, небрежно жил. И вот только что Ангел представил предо мною все мои грехи. Я ожидал строгого наказания, возмездия. Но Ангел сказал: «Поскольку ты никого не осуждал и был незлобив, то и ты не будешь осужден». И поэтому я отхожу, умираю такой легкою смертью».

Что бы сделали мы с апостолом Петром, если бы увидели его в те мгновения, когда он трижды отрекся от Христа? И с апостолом Павлом, когда он был лютым гонителем христиан? Как бы мы поступили с преподобной Марией Египетской или с преподобномученицей Евдокией, если бы увидели их в то время, когда они совершали худые дела? Пожалуй, мы бы строго их осудили. Но их искреннее, истинное покаяние и праведные деяния исходатайствовали им у Господа прощение, и наслаждаются они ныне в чертогах Царя Небесного. А наши ближние, соседи, знакомые, коих мы осуждаем, – разве не могут они стать добродетельными и праведными?

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Свои грехи за собой, чужие перед собой.

У злой Натальи все люди каналы.

У кого желчь во рту – тому все горько.

Русские пословицы.

Имеющий злое сокровище злое и помышляет.

Ум, движимый любовью к ближнему, непрестанно доброе о нем помышляет (1Кор. 13:5); движимый же противным тому, предполагает в нем худое.

Преподобный Фалассий (VII век).

Чистотою мысли нашей мы можем всех видеть святыми и добрыми. Когда же видим их дурных, то это происходит от нашего устройства.

Признаком смирения и гордости да будет для тебя следующее: вторая всех зазирает, укоряет и видит в них черноту, а первое видит только свою худость и не дерзает судить кого-либо.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Скорые и строгие судии прегрешений ближнего потому сей страстью недугуют, что не имеют совершенной и постоянной памяти и попечения о своих согрешениях. Ибо если бы человек в точности, без покрывала самолюбия, увидел свои злые дела, то ни о чем другом, относящемся к земной жизни, не стал бы уже заботиться, помышляя, что на оплакание и самого себя не достанет ему времени, хотя бы он и сто лет прожил.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

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

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Очевидный же признак души, не очищенной еще от скверн пороков, состоит в том, когда кто не имеет чувства сожаления к чужим проступкам, но произносит на них строгий суд. Ибо, как может обладать совершенством сердца такой человек, который не имеет того, что, по словам апостола, составляет исполнение закона? *Друг друга тяготы носите*, говорит он, *и тако исполните закон Христов* (Гал. 6,2). Он не имеет и той добродетели любви, которая *не раздражается, не превозносится, не мыслит зла, которая вся покрывает, вся терпит, всему веру емлет*. (1Кор. 13:4:5:7). Ибо праведник милует души скотов своих: утробы же нечестивых немилостивы (Притч. 12:10).

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин († 435).

Некоторые греху осуждения подвергаются от привычки, иные от памятозлобия, другие от зависти и ненависти, а большей частью подвергаемся мы греху этому от самомнения и возношения; несмотря на великую свою неискоренимость и греховность, нам все-таки кажется, что мы лучше многих.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Свойство гордости – видеть в себе только хорошее, в других – только худое; а свойство смирения – видеть свои грехи, а в других – добрые качества.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

У кого сердце чисто, тот всех людей почитает чистыми, но у кого сердце осквернено страстями, тот никого не почитает чистым, но думает, что все ему подобны.

Преподобный Исаия († 370).

Как удержаться от осуждения?

Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну.

(Рим. 14:12–13).

Чужая душа – потемки.

С грехом бранись, а с грешником мирись.

Русские пословицы.

Знай, судья, что сам будешь судим, и – меньше согресишь.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Кто хочет победить духа злословия, тот пусть приписывает вину не согрешающему, но подушившему его бесу.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Когда будешь замечать чужие немощи и гордиться перед другими мысленно, надо отвечать помыслу бесовскому: «Я хуже всех».

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

При самоукорении христианин увидит всех человеков святыми Ангелами, а себя грешником из грешников, и погрузится, как в бездну, в постоянное умиление.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Если видишь, что брат грешит, и наутро свидишься с ним, то не признавай его в мысли твоей грешником, ибо не знаешь, что, может быть, когда ушел ты от него, сделал он, по падении своем, что-нибудь доброе и умиловил Господа воздыханиями и горькими слезами.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Воздохни о согрешающем ближнем, чтобы вместе с тем воздохнуть о себе, потому что все повинны во грехах и подлежим наказанию.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Если желаем исправиться от греха осуждения, то должны всячески понуждать себя к смирению пред Богом и людьми и просить в этом помощи Божией.

Как будешь кого осуждать, то скажи себе: «Лицемере! Изми первое бревно из очесе твоего».

Преподобный Макарий Египетский, увидев человека грешащего, сказал сам себе: «он хоть и грешил, но сумеет покаяться; а если ты согрешишь, то покаяться не сумеешь». И таким разумением поставил себя ниже грешащего.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

У делателя евангельских заповедей взоры ума постоянно устремлены на свою греховность; с исповеданием ее Богу и плачем он заботится об открытии в себе новых язв и пятен. На согрешение ближних он не смотрит. Если по какому-либо случаю придется ему взглянуть на согрешение ближнего, то взгляд его бывает самым поверхностным и мимоходным.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

И тогда, как грех брата будет не тайный, а явный, всем видный, ты старайся причину тому видеть не в том, что внушает недобрая страсть осуждения, а в том, на что может указать братолюбное к нему отношение.

Когда соблазнишься каким-либо недобрым поступком брата, не давай очам своим сна, пока не изгонишь из сердца своего сего соблазна и совершенно не умиришься с братом.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Если хочешь испытывать дела других, то рассматривай добрые дела их, а не злые.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Слышал я о некоем брате, что когда он приходил к кому-либо из братьев и видел келью его невыметенною и неприбранною, то говорил в себе: блажен сей брат, что отложил заботу обо всем, или даже обо всем земном, и так весь свой ум устремил ввысь, что не находит времени и келью свою привести в порядок. Также если приходил к другому и видел келью его убранною, выметенною и чистою, то опять говорил себе: как чиста душа сего брата, так и келья его чиста.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Главное, остерегайтесь осуждения близких. Когда только придет в голову осуждение, так сейчас же со вниманием

обратитесь: «Господи, даруй ми зрети моя согрешения и не осуждати брата моего».

Преподобный Нектарий Оптинский (1853–1928).

Каждого, кто бы он ни был, встречайте с добрым чувством, с надеждой найти в нем одно хорошее, видя пред собой образ Божий.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Конфликты

Отчего люди ссорятся?

Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? (Иак. 4:1).

В братолюбии изнемогаешь ты оттого, что принимаешь помыслы подозрения на ближнего и веришь своему сердцу; это случается с тобой также и потому, что ты не хочешь ничего потерпеть против твоей воли.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Самолюбие и плотское мудрование – вот причины, разъединяющие и ожесточающие людей, натравливающие их друг на друга.

Любовь между друзьями разрушается, если завидуешь или делаешься предметом зависти, если причиняешь или терпишь урон, если бесчестишь или терпишь бесчестие, и наконец, если питаешь и держишь подозрительные на брата мысли.

Не будь самоугодник, не будешь и братоненавистником.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Ничто не бывает столько причиною вражды и раздора, как любовь к настоящим благам, пристрастие или к славе, или к богатству, или к удовольствиям... Для того Христос и повелевает нам быть овцами среди волков, чтобы ты не говорил: я потерпел то и то, и оттого ожесточился. Хотя бы ты потерпел бесчисленное множество обид, продолжай быть овцой и победишь волков... Потому что нет ничего могущественнее кротости, ничего – сильнее долготерпения.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Все мысли, чувства и расположения сердца, клонящегося к разрушению любви и к насаждению вражды, – от дьявола; напиши это на сердце своем и всячески держись любви.

Замечай, всегда из-за чего-нибудь плотского возбуждает он нелюбовь, а этим ясно себя изобличает.

Земное всё, все снеди, одежды, деньги сочтем за сор и не станем из-за сору прогневливать Господа, угрызая друг друга, враждуя друг на друга. Господа ли продадим за снеди, деньги?

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Может ли дело быть важнее человека?

Добрый скорее дело сделает, чем сердитый.

Человеческому делу не довеку стоять.

Русские пословицы.

Будьте уверены, что всякое дело, которое вы делаете, велико ли оно, как мы сказали, или мало, есть восьмая часть искомого; а сохранить свое состояние, если случится из-за этого не исполнить дела, есть три восьмых с половиною... Если же для того, чтобы исполнить дело вашего служения, будет надобность увлечься, отступить от заповеди и повредить себе или другому, споря с ним, то не надобно терять три восьмых с половиною для того, чтобы сохранить одну восьмую.

Если мне встретится какое-либо дело, то мне приятнее поступить по совету ближнего, хотя бы случилось испортить оное, по его совету, нежели и хорошо исполнить дело, последовав своей воле.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Когда ты желаешь быть чему, а тот, с кем живешь, не желает тому быть, откажись для него от желания своего, чтоб не произошло спора, и тот не опечалился.

Если брат твой сварит варево, и будет оно не так хорошо, не скажи ему: худо ты сварил; ибо в этом смерть для души твоей. Но подумай лучше, как было бы тебе прискорбно, если б пришлось самому услышать это от другого, – и успокоишься.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Душа моя! помни свое небесное достоинство и не возмущайся из-за вещей тленных и ничтожных. Уважай и в других людях небесное их достоинство и из-за чего-либо тленного не дерзай оскорблять или ненавидеть их.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Любите друг друга, жалейте всех, сохраняйте мир любой ценою, пусть пострадает дело, но сохранится мир.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Иногда невольно обижаешь людей

Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.

(Мф. 5:23–24).

Любовь не делает ближнему зла. (Рим. 13:10).

Обидеть легко, да душе каково.

Люблю того, кто не обидит никого.

Русские пословицы.

Чада мои! Нет нечестия, которое было бы выше того нечестия, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над ближним.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Кто огорчает ближнего, тот возбуждает его к раздражению, а миротворец – блажен, ибо сыном Божиим наречется (Мф. 5:9).

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Лучше камень бросить наобум, чем слово. Будь ко всем таков, какими всех желаешь видеть к себе.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Крайне берегись всякого человека словом или делом оскорбить, ибо это тяжкий грех. Когда оскорбляется человек, то оскорбляется и Бог, Который человека любит. Ибо не может человеческое оскорбление быть без оскорбления Бога.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Всячески надо бояться оскорбить ближнего своего, ибо легче примириться с Богом, нежели с ближним.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Если ты дашь мир брату своему, то Господь даст тебе несравненно больше, а если оскорбишь ты брата, то и на твою душу неизбежно придет скорбь.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Всегда помните, что и без нас много желающих обидеть и оскорбить, причинить зло, а нам надо научиться для начала

хотя бы жалеть всех, стараться ежедневно хоть немного отбавлять от огромной горы человеческого страдания и прибавлять к малому холмику человеческой радости.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

В чем причина гнева?

Невозможно кому-либо разгневаться, если сердце его сперва не вознесется над ним, если он не уничижит его, и не сочтет себя высшим его.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Страсть эта крепится, поддерживается и делается непреодолимою от гордости.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Гнев говорит нам: «Матерей у меня много, и отец не один. Матери мои суть: тщеславие, сребролюбие, объядение, а иногда и блудная страсть. А отец мой называется гордыней. Дщери мои суть: памятозлобие, ненависть, вражда, самооправдание».

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Гнев не будет иметь места, когда ты будешь свободен от пристрастия к себе самому.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

При настаивании на своей воле рождается гнев.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Жестокосердие – отец гнева.

Кто не укоряет себя, тот побеждается гневом.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Гневливость проявляется, когда ты считаешь себя выше других; считай себя меньше и ты избежишь этого.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Чтобы не предаваться раздражительности и гневу, не должно торопиться.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Некоторые люди вынуждают вас плохо к ним относиться

Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинаящих вас и молитесь за обижающих вас... И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? ибо и грешники любящих их любят.

(Лк. 6:27–28:32).

Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. (1Ин. 3:15).

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

(Гал. 6:2).

Злому человеку не прибавит Бог веку.

Русская пословица.

Никто не хочет быть ненавидимым врагами – и сам не должен их ненавидеть.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Если услышим оскорбительное слово, то поступаем подобно собаке, в которую когда кто-нибудь бросит камнем, то она оставляет бросившего и бежит грызть камень. Так делаем и мы: оставляем Бога, попускающего напастям находить на нас к очищению грехов наших, и обращаемся на ближнего, говоря: зачем он мне это сказал? зачем он мне это сделал?

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Внемли себе, не в тебе ли самом, а не в брате, кроется зло, разлучающее тебя с братом; и поспеши примириться с ним, дабы не отпасть от заповеди любви.

Если любовь долготерпит и милосердствует (1Кор. 13:4), то малодушествующий при печальных приключениях, злобствующий на опечаливших его и отсекающий себя от любви к ним не отступает ли от цели Божия Промысла?

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Злоба, если допустишь ее в сердце, погубит душу твою, и тело твоё осквернит, и много принесет тебе неправых помышлений, возбудит брани, раздоры, молву, зависть,

ненависть и подобные ей страсти, отягчающие самое тело и причиняющие ему болезни.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Христианин не должен знать ни одного врага во всем мире, хотя бы мир не давал ему ни одного друга.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Когда в сердце твоём возгорится злоба против кого-либо, тогда поверь всем сердцем, что она – дело действующего в сердце дьявола: возненавидь его и его порождение, и она оставит тебя. (Не признавай ее за что-то собственное, не сочувствуй ей.) Испытано. Та беда, что дьявол прикрывается нами самими, скрывает свою голову и свой хвост, притаивается, а мы слепые и думаем, что это все делаем только мы сами, стоим за дело дьявольское, как за что-то свое, как за что-то справедливое, хотя всякая мысль о какой-нибудь справедливости своей страсти чисто ложна, богопротивна, пагубна.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Немощи душевные (брата своего) должно носить благодушно, без огорчения. Ибо если кто болен телом, то не только на него не огорчаемся, но еще и служим тому всяким образом, то таким образом надо и в душевных недугах поступать.

Если хотите быть всегда мирными, ни с кем не расставайтесь в неудовольствии; но всячески старайтесь от души простить всех и даже по возможности умиротворить, чтобы разойтись в мирном духе, тогда и сами будете наслаждаться душевным спокойствием.

Преподобный Моисей Оптинский (1782–1862).

Тебя не любят – ты люби их, то, что тебя не любят, не от тебя зависит, а их любить состоит в твоей воле и есть твоя обязанность, ибо Господь заповедал: любить не любящих нас, но врагов (Мф. 5, 44).

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Некого винить: злоба внутри нас.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Хотите ли избежать врагов? Любите вашего врага. Такова сила любви.

Блаженный Августин (354–430).

«Кротость – это слабость»

Господь низвергает престолы властителей и посаждает кротких на место их. (Сир. 10:17).

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. (Мф. 5:5).

Добро худо переможет.

Русская пословица.

Кроткий, принимая на себя все удары, остается твердым; во время ссоры спокоен, в подчинении веселится, не уязвляется гордыней, в унижении радуется, заслугами не превозносится, не кичится, со всеми живет в мире.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Душа кротких исполнится разума, а гневливый ум – сожигатель тьмы.

Кротость есть неизменное состояние ума, которое и в чести, и в бесчестии пребывает одинаковым.

Кротость есть утверждение терпения... ходатаица отпущения грехов, дерзновение в молитве, вместилище Духа Святого.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Кроткий человек во всяком положении и состоянии сохраняет мир души и чувствует себя блаженным. А что может быть выше и дороже душевного спокойствия? Чего мы ищем в мире более всего, как не спокойствия? Напротив, никто так не злополучен, как не имеющий мира и спокойствия и находящийся в непрестанном смятении и страхе, ибо тогда ни богатство, ни слава, никакое вообще земное благо не имеет цены. А при спокойном душевном состоянии человек и в низкой доле, и в бедности бывает доволен и счастлив.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Как удержаться от гнева?

Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его.

(Притч. 29:11).

Мстительный получит отмщение от Господа, Который не забудет грехов его. (Сир. 28:1).

Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. (1Петр. 3:9).

Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. (1Фес. 5:15).

Язык держи, а сердце в кулак сожми.

Кто гнев свой одолевает, крепок бывает.

Сила молчит, слабость кричит.

Господин гневу своему – господин всему.

Русские пословицы.

Каким образом можно не приходить в гнев? Если всегда будешь в той мысли, что ты пред очами Зрителя-Бога и близ тебя сущего Бога.

Истреби в себе две мысли: не признавай себя достойным чего-либо великого и не думай, чтоб другой какой человек был многим ниже тебя по достоинству. В таком случае наносимые нам бесчестия никогда не приведут нас в раздражение.

Святитель Василий Великий (330–379).

Не настаивай ни в каком случае, чтобы было по твоей воле, ибо от сего рождается гнев.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Если чувствуешь, что гнев объял тебя, сохраняй молчание и до тех пор не говори ничего, пока непрестанною молитвою и самоукорением не утишится твое сердце.

Преподобный Иларион Оптинский (1805–1873).

Против раздражения – терпение, и самоукорение, и рассуждение о страстях Христовых.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Как же мы смягчим свой гнев? Как погасим этот пламень? Если подумаем о своих собственных грехах и о том, сколь мы виновны перед Богом; если подумаем, что мы мстим не врагу, но самим себе; если подумаем, что враждой мы доставляем радость диаволу, этому врагу, этому истинному врагу нашему, ради которого мы наносим обиду своему ближнему.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Когда развратишься, то укори себя, скажи: окаянная! что ты расходилась, кто тебя боится?

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Как найдет на тебя раздражение, тверди только: «Господи, помилуй». Молитвой всякая скверна очищается.

Преподобный Нектарий Оптинский (1853–1928).

Если не можешь пребыть безгневным, укори себя, когда погневаешься, и покайся пред Богом и пред тем, кто услышал от тебя или пострадал что злое. Ибо кто в начатках греха раскаивается, тот не дойдет до конца его: и кто о малых грехах не болезнует, тот чрез них впадет и в великие.

Святитель Григорий Палама (XIV век).

Если гнев вселится в душу твою, то им уже уничтожен день твоей жизни; по крайней мере, не позволяй гневу переходить на другой день, чтобы не погубил он целой жизни твоей.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Не сердись на бездушные вещи и не ругай их, когда они не так, как нужно, складываются и бывают тебе помехой в деле. Привыкнешь сердиться на вещи – будешь сердиться и на людей, даже без причины, и от любви отпадешь, а любовь – сущность всего Закона Божия.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Враг обычно подбегает и твердит: не спускай, иначе заклюют. Врет он. Лучшее охранение от заклевания – смиренная уступчивость.

Гнев и обидчивость от самоцена, по которому мы признаем себя стоящими немало; потому, когда кто дерзнет не воздать нам должного, кипятимся и замышляем отмщение... Постарайтесь делать так, чтобы, и минуты не пропуская, взяться за себя и разорить свой самоцен. Положите законом: 1) всякую

минуту ждать неприятность и, когда придет, встречать ее, какжданную гостью; 2) когда дается что, готовое огорчить и раздражить вас, скорее бегите вниманием к сердцу и, сколько можете, напрягайтесь не допускать возродиться тем чувствам. Напрягайтесь и молитесь. Если не допустите породиться тем чувствам, всему конец; ибо всё от чувств; 3) не смотрите на обидчика и обиду; тут вы найдете только большую опору обидчивости и мести; но выбросьте это из головы. Это очень важно. Если не будет этого, чувство злости не может улечься; 4) ко всем молоткам сим приложите: держать любовный взор, любовный тон речи, любовное обращение и, главное, всевозможно избегайте чем-либо напомнить обидавшим вас о их несправедливости.

Побеждающий гневливость не естество побеждает, а порчу естества уничтожает и возводит его в свой естественный чин.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Как переносить оскорбления?

Я стал нем, не открываю уст моих; потому что Ты соделал это. (Пс. 38:10).

У глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление. (Притч. 12:16).

Удерживайся от ссоры – и ты уменьшишь грехи. (Сир. 28:9).

Кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. (Мф. 5:39).

Всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев. (Иак. 1:19).

Будучи укоряем, Он не укорял взаимно. (1Петр. 2:23),

Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. (1Петр. 3:9).

Ругательство – не доказательство.

Огонь маслом заливать – лишь огня прибавлять.

Сердись не сердись, а лучше покорись.

Лучше самому терпеть, чем других обижать.

Держи кулак в кармане, а язык на аркане.

Русские пословицы.

Лучше печаль того, кто несправедливо терпит, нежели радость того, кто несправедливо действует.

Блаженный Августин (354–430).

Славнее молча перенести обиду, нежели победить ответом.

Святитель Григорий Двоеслов (540–604).

Не очень раздражайся против оскорбляющего тебя, но раздражайся скорее против своего греха, который возбуждает твое сердце против оскорбителя.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Как кротко Господь отвечал хулителям Своим, не укорял их в ответ, но с любовью обличал их и устрашал судом Божиим, чтобы покаяться, как видно из святого Его доказательства и учения. Отсюда учимся мы врагам нашим, которые хулят нас,

кротко отвечать или молчать, а не хулить хулящих нас. Если Он, Господь наш и Бог наш, так кротко поступал с хулящими Его, то тем более мы должны делать то же. Мы, говорю, которые достойны всякой хулы, будучи грешниками.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Обещанный, не возненавидь обещавшего, скажи сам себе: я достоин того, чтобы вся братия осыпала меня бесчестиями.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Потерпишь – и будет мир. А станешь воздавать злом за зло – то и мир отступит, и Бог оставит.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Если очень зацепят тебя, скажи себе: «не ситцевая, не полиняешь».

Когда тебе досаждают, не спрашивай никогда: «зачем» и «почему». Этого нет нигде в Писании. Там сказано, напротив: ударят тебя по правой щеке, подставь и левую, т. е. вспомни свои неправые дела, и увидишь, что достоин наказания.

Сам Господь глаголет во Евангелии: *будьте мудры, как змии, и просты, как голуби* (Мф. 10:16). Змия, когда бьют ее, старается всячески сохранить голову. И христианин, когда поражают его, должен хранить главное – веру и незлобие.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Лучше быть хулимым, нежели хулить, быть битым, нежели бить, стерпеть обиду, нежели обидеть.

Не бери врага в учителя себе; не ревнуй о том, что ненавидишь. Не будь для гневливого как бы зеркалом, показывая в себе его образ.

А если отмщаешь и на укоризны отвечаешь укоризнами: что скажешь в свое оправдание? То, что раздражил тебя начавший ссору? Но достойно ли это какого извинения? Блудник, который слагает вину на блудницу, что она побудила его к греху, не меньшему за это подвергается осуждению.

Святитель Василий Великий (330–379).

Всячески старайся смолчать, пока непрестанной молитвой не укротится сердце твое. И потом проси оскорбившего о прощении.

Преподобный Зосима Палестинский († ок. 560).

Когда кто станет поносить тебя, помысли о том наказании, которому он подлежит, – и не только не будешь гневаться, но и прольешь слезы...

Но присутствующие, скажешь, будут обвинять в малодушии, если стану молчать. Не в малодушии будут обвинять, а подивятся любомудрию.

Скажем самим себе: это происходит не от вражды, а от немощи; когда нет мысли о вражде или злонамеренности, тогда оскорбляемый хотя бы претерпел тысячи оскорблений, может удержаться.

Видишь ли, что злополучие состоит в делании зла, а благополучие в перенесении зла?

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Настоящее терпение заключается в том, чтобы чувствовать свою вину за то состояние, в котором находится ближний, и ему сострадать.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Некоторые другие из братьев приходили ежедневно и вытрясали свои постилки перед моей кельей, и я видел, что множество клопов набиралось в моей келье, так что я не в силах был убивать их, ибо они были бесчисленны от жара. Потом же, когда я ложился спать, все они собирались на меня и я засыпал только от сильного утомления, когда же вставал ото сна, находил, что все тело мое было изъедено, однако же я никогда не сказал кому-нибудь из них: не делай этого, или зачем ты это делаешь? И я не помню, чтобы я когда-либо произнес слово, могущее смутить или оскорбить брата.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Как остудить гнев нападающего?

Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. (Притч. 15:1).

Не будь побежден злом, но побеждай зло добром.

(Рим. 12:21).

Не возвышай голоса твоего.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Злоба злобы не уничтожает. Но если кто делает тебе зло, тому ты делай добро, чтобы добрым делом уничтожить злобу.

Преподобный Пимен Великий († 450).

Огонь маслом не тушат. Когда человек немирен, то противоречие только раздражает его. Должно дать место гневу. А когда бурное состояние позатихнет и мир начнет водворяться в душе его, тогда можно и совет предложить, который гораздо вернее подействует и примется с большею любовью. И вам советую в подобных случаях быть осторожным. Человека, в гневе сущего, не укоряйте, не обличайте и не спорьте с ним; а лучше оставьте его в покое.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Лучше улыбкой пресечь раздражение, нежели свирепствовать неукротимо.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Станем укрощать гнев их своею кротостью и тихостью. Ибо нет ничего сильнее ее, нет ничего могущественнее.

Скажи нападающему на тебя: что я могу тебе сделать? Некто иной удерживает мою руку и язык мой. И эта мысль побудит и тебя, и его к благоразумию... Скажем же нашей душе: Бог нас уничижает ныне, – Бог, удерживающий наши руки; не будем же хвастаться, и да не будет для нас Бог менее людей досточтим.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Как выбрать момент для объяснения?

С волнением ничего не говори, потому что зло добра не рождает. Но потерпи, пока помысл твой успокоится, и тогда скажешь мирно.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Когда враг гнездится в душе, тогда надо более молчать, ибо тогда мы недостойны слова, которое есть дар Слова Ипостасного. Прогони врага, водвори мир в сердце и тогда говори.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

...В случаях неприятных, породивших неприятные против других чувства, не следует ни говорить, ни действовать. Надо наперёд успокоиться и совершенно исторгнуть из сердца неприятность, чтобы и следа её не было. Больше ничего не требуется. Тогда и речь, и дело пойдёт ладно. Можно тогда и сурово, и строго говорить, даже бранчливо, и речь не произведёт худого действия; ибо дух в ней будет не раздражительный, а мирный и любовный.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Вас оклеветали

Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо!
(Лк. 6:26)

Небыль, как вода, а быль, как смола.

Правда суда не боится.

Всё минется, одна правда останется.

Русские пословицы.

Худые слова лучше всего опровергать хорошими делами.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Когда услышишь, что о тебе говорят худо, тогда подумай: я дурно сделала, так о мне и говорят худо, и помолись Богу: «Господи! помоги мне исправиться!»

Архимандрит Феофан Новозерский (1752–1832).

Праведное и неправедное поношение терпеть должно. Праведное потому, что заслужили мы сами себе это; неправедное, потому что, хотя и не виноваты в том, в чем поносят, но в другом согрешили.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Что тебе и до этого, когда Сам Бог будет рассматривать твое дело, а не те, которые слышали клевету?.. Сам Бог был оклеветан и от сатаны, и от людей, и при том перед людьми, которых Он наипаче любил...

Мы не тогда должны скорбеть, когда слышим злословие о себе, но тогда, когда оно справедливо.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Если будем благословлять злословящих нас, то есть говорить о них доброе, этим возложим уже узду на уста наши.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Когда злословят тебя, смотри, не сделано ли тобою что-либо достойное злословия. А если не сделано, то злословие почитай улетающим дымом.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Когда мы резко говорим о других, то это ничего, извиняем себя тем, что мы говорим просто, дружелюбно, от ревности ко

благу. Если же слышим, что другой сказал что-либо вопреки нас, тогда негодуем и возводим это до великих степеней клеветы.

Слабый молится, чтобы его не клеветали, а мужественный молится, чтобы Бог помог ему других не клеветать ни словесно, ни мысленно.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Такой-то похулил тебя: возненавидь не его, но хулу и подучившего к тому его демона. Если же ненавидишь похулившего тебя, то ты возненавидел человека и преступил заповедь, и что он сделал словом, то ты совершаешь делом. А если хранишь заповедь, то покажи к нему дело любви, и если в чем можешь, помоги ему, да отворишь его от зла.

Соответственно тому, как будешь молиться за оклеветавшего, Бог удостоверительно открывать будет истину о тебе соблазнившимся.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Что ты пишешь о действиях против тебя сестер, желающих тебя очернить, – пусть будет правда: они делают неправду; а между тем, неправда их соделывает в нас Божию правду. Понимаешь ли это? И Давид не велел убивать Семея, хулившего его, а сказал: *«Оставьте Семея кляти Давида; Бог велел ему кляти Давида»*. И ты так поступай, говоря себе: *«Бог велел им оскорблять меня, чтобы грехи мои простить»*.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Не следует добиваться человеческой правды. Ищи только правды Божией.

Я даже доволен бываю, когда мнения обо мне расходятся, потому что, хотя это и неприятно для самолюбия, но полезно для спасения души.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Если услышишь о ком-либо, что он укорял тебя, и он придет к тебе, ты не обличи его, но возвеселись с ним; яви лицо твое ему приятным, да обрящешь дерзновение в молитве твоей.

Неизвестный старец, из «Отечника».

Не можете простить обиду

Прости ближнему твоему обиду, и тогда по молитве твоей отпустятся грехи твои. Человек питает гнев к человеку, а у Господа просит прощения; к подобному себе человеку не имеет милосердия, и молится о грехах своих; сам, будучи плотию, питает злобу: кто очистит грехи его? (Сир. 28:2–5).

Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

(Мф. 6:14–15).

Никому не воздавайте злом за зло, но пекусь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. (Рим. 12:17–19).

Тому тяжело, кто помнит зло.

Вою, вою, а Господь с тобою.

Русские пословицы.

Малодушен не переносящий обид, малодушен не переносящий искушений; он именно и есть посеянный на камне.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

То самое, что ты страдаешь, есть признак, что душа твоя больна.

Должен ты благодарен быть брату за то, что чрез него узнал ты ход болезни своей, и то, что ты от него потерпел, с любовью принять, как целительное врачество, посланное от Самого Господа Иисуса. Если же ты не только не благодаришь, но оскорбляешься, восстаешь против, жалуешься и сплетаешь замыслы против него, то ты чрез то говоришь как бы Господу Иисусу: «не хочу быть уврачеван Тобою; не хочу принимать врачества Твои; хочу изгнить в ранах моих, хочу быть послушен бесам»...

Преподобный Зосима Палестинский († ок. 560).

Терпя самое великое злословие или тяжкую обиду, не будь злопамятен, но благословляй, ибо кто памятозлобствует на демонов, тот не злопамятен на людей, но с демонами заключает мир, кто памятозлобствует на брата.

Если чем обижен, прибегай к терпению, и вред перейдёт на обидевших.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Как же будет у Бога прощение нашим грехам, когда сами не прощаем?

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Памятозлобствуя, памятозлобствуй на бесов, и враждуя, враждуй против твоей плоти непрестанно.

Воспоминание страданий Иисусовых исцелит памятозлобие, сильно посрамляемое его незлобием.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Чем истребляется памятозлобие? Содержанием в памяти страха Господня и дня кончины.

Преподобный Ефрем Сирий (IV век).

Смерть невидимо за нами ходит и нежданно похищает. Что будет человеку, если в непримиримости и вражде восхитит его смерть? С чем от этого мира отойдет, с тем и пред судом Христовым явится. Что ныне оставлено и заглажено, то и там не явится.

Итак, примиряйся, возлюбленный, с соперником твоим, *пока ты еще на пути.*

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Господь со Креста говорит тебе: «Смотри, сколько Я претерпел несправедливости от людей, а ты не хочешь перенести и малой обиды. Ужели ты не хочешь спострадать Мне?»

Помни, что человек великое, дорогое существо у Бога, но это великое создание, по падении в грех, есть немощное создание, подверженное тысячам слабостей; люби его, почитай его, но вместе перенести его немощи, слабости, страсти, поступки.

Брат! ты чувствуешь в сердце убийственное зло на ближнего, тебя мучат злые думы об обидах, причиненных от

него тебе, – вот тебе средство избавиться от внутренней тесноты: представь множество своих грехов, неисчислимых по множеству, и живо вообрази, как на тебе терпит их Владыка живота твоего, как Он ежедневно и без числа отпускает тебе, если ты искренно молишь Его о том, согрешения твои; ты между тем не хочешь простить ближнему нескольких вспышек страсти, возбужденных в нем дьяволом.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Кто сам за себя мстит, тот как бы обвиняет Бога в недостатке правосудия.

Терпя от кого вред, поругание или гонение, думай о том, что он стал для тебя виновником многих благ не только в настоящем, но и в будущем веке.

Добродетели прощать обиды препятствуют две страсти, тщеславие и сластолюбие.

Невозможно от сердца простить чьи-либо проступки без истинного ведения; ибо оно каждому показывает, что постигающее его есть его собственное.

Должно прощать тому, кто нас обидел, зная, что воздаяние за прощение обид превосходит воздаяние всякой иной добродетели. А если мы не можем сего делать, по причине возобладавшего нами греха, то должны при бдении и злострадании молить Бога, чтобы Он умилился над нами и подал нам таковую силу.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Если ты прощаешь, это значит, что тебе Господь простил; а если не прощаешь брату, то, значит, и твой грех остается с тобою.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Радоваться подобает, что обретаем благоприятный случай к получению прощения в наших согрешениях, прощая ближнему.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Если помысл будет говорить тебе: «Отчего ты этому человеку, который оскорбил тебя, то и то не сказала?», то скажи своему помыслу: «Теперь поздно говорить – опоздала».

Для избежания скорби, тебя отягощающей, потребно и необходимо молиться за ту особу, на которую скорбишь. И

молиться так: «спаси, Господи, и помилуй возлюбленную мать мою (имя), и за ее молитвами помоги мне окаянной и грешной». Молиться так имеешь Евангельскую заповедь от Самого Господа, глаголющего: *любите врагов ваших, благословляйте проклинаящих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас* (Мф. 5:44).

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Если ты не прощал от всей души человека, тебя обидавшего, ты ещё не знаешь настоящей радости.

Священник Дионисий.

Добродетель всепрощения еще тем привлекательна, что она тотчас же приносит за себя награду в сердце. На первый взгляд тебе покажется, что прощение унизит, посрамит тебя и возвысит твоего недруга. Но не так в действительности. Ты не примирился, и, по-видимому, высоко поставил себя, – а, смотри, в сердце свое ты положил гнетущий, тяжелый камень, дал пищу для душевного страдания и наоборот: ты простил и как бы унизил себя, но зато облегчил свое сердце, внес в него отраду и утешение.

Ущерб от обиды при нашем себялюбии представляется нам слишком большим. А между тем в минуты обидчивости нам следовало бы живо воспроизводить в памяти, что дает нам всепрощение. Плоды его несравненно ценнее самых великих потерь, какие только может получить человек от обид... В притче евангельской наши грехи против Бога оценены тмою талантов, а грехи других против нас сотней динариев (Мф. 18:23–36). Это все равно, что грехи наши против Бога – тысячи, а грехи других против нас – копейки. И вот, прощая других, мы получаем прощение у Бога, или иначе на копейку мы приобретаем тысячу рублей.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Как простить и примириться с человеком?

Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над слыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. (Мф. 5:44–45).

Если злопамятствуешь на кого, молись о нем; и, молитвою отделяя печаль от воспоминания о зле, какое он причинил тебе, остановишь движение страсти; став же дружелюбным и человеколюбивым, совершенно изгонишь страсть из души. Когда же другой злобится на тебя, будь к нему ласков, смирен и живи с ним добре, и избавишь его от страсти.

Для кроющейся в тебе на брата твоего досады не помрачай прежней твоей похвалы о нем в беседах с другими, вмешивая в слова твои неprimетно и порицание, но говори о нем с чистосердечной похвалою, молись о нем истинно, как о самом себе, и вскоре избавишься от губительной ненависти.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Первейшее и самонужнейшее... средство к примирению с обидящими и гонящими нас есть молить о них по заповеди Христовой.

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

Прошу вас за обидящих вас молиться, говоря: ненавидящих и обидящих нас, рабов Твоих (имя рек), прости, Господи Человеколюбче, не ведут бо, что творят, и согрей их сердце на любовь к нам недостойным.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Душа не может иметь мира, если не будет молиться за врагов.

Если кто вас оскорбляет или бесчестит, или отнимает что ваше, или гонит Церковь, то молитесь Господу, говоря: «Господи, все мы – создание Твое, пожалей рабов Твоих и обрати их на покаяние» – и тогда ощутимо будешь носить в душе своей благодать. Сначала принудь сердце твое любить

врагов, и Господь, видя доброе желание твое, поможет тебе во всем и сам опыт покажет тебе. А кто помышляет злое о врагах, в том нет любви Божией, и не познал он Бога.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Не тогда узнаешь, что ты совершенно избавился от сей гнилости, когда помолишься об оскорбившем, или за зло воздашь ему дарами, или пригласишь его на трапезу: но когда, услышав, что он впал в некое злосостояние душевное или телесное, восскорбишь о нем, как о себе, и прослезись.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Христианин, по мере сил, всеми способами должен смягчать того, кто огорчен против него.

Святитель Василий Великий (330–379).

Нужно ближнего успокаивать, – и с тобой тоже может быть.

Если кто не покоен на тебя, а не высказывает сего, то угождай ему, будто не замечаешь сего.

Нужно заставлять себя, хотя и против воли, делать какое-нибудь добро врагам своим; а главное – не мстить им и быть осторожным, чтобы как-нибудь не обидеть их видом презрения и унижения.

Еще заповеди: любить врагов и молиться за творящих нам напасть; особенно же молиться нужно в то время, когда против кого-либо досаждают нам помыслы гнева или памятозлобия, как научает нас святой Авва Дорофей: «Господи! Помози рабу Твоему или рабе Твоей (имя) и за молитвы его или ее мне окаянному».

Опыт покажет, как сильна краткая эта молитва, если человек не оправдывается.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Кто тебя ненавидит или злобится на тебя, ты его любовью побеждай и старайся с ним примириться. Даже если бы он не хотел мира, ты ищи мира и готов будь к миру. И тут, хотя сердце не хочет, надобно сердце убеждать и склонять.

Оскорбил ты ближнего словом – словом и примиришь, смиришь перед ним и испроси у него прощения. Дело ближнего своего оскорбил ты – делом и примиришь.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Прощать нужно со многим смирением, возлагая на себя вину, – это необходимое условие при прощении обид. Одни внешние поклонения и слова не примиряют, не касаются сердца, как пустой звук.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Если мы хотим, чтобы кто преодолел себя и изменил свое отношение к нам, то и сами должны раньше его совершенно изгнать из своего сердца неприязнь к нему. Тогда Господь известит его сердце.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Имейте мир со своей стороны; и не судите строго, если с другой стороны не довольно явственны выражения мира.

Обхождение простое, мирное, спокойное, как без изысканной ласки, так и без ухищряемой холодности, полезно в отношении к немирным и не повредит мирным.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Ближнего надо еще более любить тогда, когда он согрешает против Бога или против нас, ибо он тогда болен, тогда он в беде душевной, в опасности, тогда-то и надо помилосердствовать и помолиться о нем и приложить к его сердцу целительный пластырь – слово ласки, вразумления, обличения, утешения, прощения, любви... Все страсти – пожар души, великий огонь, свирепеющий внутри, огонь, выходящий из адской бездны. Его надо тушить водою любви, которая сильна потушить всякий адский пламень злобы и других страстей.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Кто из нас не желает, чтобы к нам относились дружелюбно и сами враги наши, чтобы и они не только не вредили нам, но и делали добро? Так же точно должны и мы поступать по отношению к врагам, зная, что и они от нас желают и требуют только добра и наше мирное, доброжелательное поведение по отношению к ним послужит первым вернейшим шагом к примирению с ними.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Кто должен просить прощения первым?

Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примиришься с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. (Мф. 5:23–24).

Поспешим же и постараемся примириться с обидевшими нас, справедливо ли или несправедливо они гневаются... Если же, оставшись врагами, придем на то страшное судилище, то непременно подвергнемся крайнему осуждению по определению Судии, и получим неизбежное наказание оба, и несправедливо гневающийся – за то, что несправедливо гневается, и справедливо гневающийся – за то, что злопамятствовал.

Справедливость требует, чтобы сам же ты первый пришел и примирился, как бывший причиной вражды. Или ты обижен, и тот был причиной вражды? И в этом случае следует начать примирение тебе... как не ты был причиной вражды, так не тебе быть и причиной ее продолжения.

И никто не говори мне: «я раз и два просил его, но он не согласился примириться». Нет, если мы искренно хотим примириться, то не отступим от врага, пока не победим его своими усиленными просьбами, пока не привлечем к себе и не заставим прекратить вражду против нас.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Пусть будет так, что она напрасно обидела тебя, всё же ты должна сходить к ней и примириться. Хоть жестокое сердце твое не захочет примириться, понудь его, помолись Богу и проси Его помощи, чтобы Господь смягчил сердце твое. Непременно так сделай, иначе ты погибнешь. Ибо суд Божий во Второе пришествие будет по Евангелию.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Умел ты ближнего твоего оскорбить, умей же с ним и примириться. Но не медли в таком важном деле и не откладывай до утра, ибо не знаешь, дождешься ли завтрашнего

дня. Бог обещал нам, кающимся, милость Свою, но завтрашнего дня не обещал. Переломи же себя, сокруши живущего в твоём сердце идола гордости, и поклонись со смирением ближнему твоему, которого ты оскорбил.

Не думай ни о чем, возлюбленный: иди, покорись, смиришься пред ближним твоим. Не слушай того, что дух гордости в уши тебе шепчет, но внимай, что кроткий и смиренный Иисус, Спаситель твой. Тебе говорит: *Пойди прежде примиришься с братом твоим* (Мф. 5:24).

А когда кланяешься телом, кланяйся и сердцем. Просишь прощения у него устами, проси и сердцем. Каешься языком, кайся и жалеешь и сердцем. Лобызаешься с ним устами, лобызайся и сердцем. Внешнее без внутреннего – ничто, ибо Бог судит по внутреннему состоянию.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Добрые дела

От чего рождается радость?

Радость человеку – благотворительность его. (Притч. 19:22).

Кто открывает руку, тот бывает весел; а преступники вконец погибнут... Благотворительность, как рай, полна благословений, и милостыня пребывает вовек. (Сир. 40:14:17).

Блаженнее давать, нежели принимать. (Деян. 20:35).

Что людям радеешь, то и сам добудешь.

Добро сотворить – себя увеселить.

Праведен муж весь день ликует.

Доброму человеку – что день, то и праздник.

Русские пословицы.

Если мы что помышляем и делаем ради Бога и во славу Божию, то сие не вводит нас в уныние, но исполняет неизреченной радостью, всё сердце обвеселяющей и все чувства сладко погружающей в тишину премирную.

Монах Георгий (Стратоник), затворник Задонский (1789–1836).

В ином храме, куда ни глянь, свечи горят: так, когда сердце питает добрые расположения, оно полно бывает ярко горящих свечей, и с неба видных, и привлекающих Божеское благоволение.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Быть добрым – значит быть счастливым.

Страстотерпица царица Александра (1872–1918).

Случай сделать добро кому-либо есть милость Божия к нам. Поэтому мы должны бежать – стремиться всей душой послужить другим. А после всякого дела любви так радостно, так спокойно на душе, чувствуешь, что так и нужно делать; хочется еще и еще делать добро. После этого будешь искать, как бы еще кого обласкать, утешить, ободрить. А потом в сердце такого человека вселится Сам Господь: *Мы придем к нему и обитель у него сотворим (Ин. 14:23).*

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Делая добро, человек чувствует радость. Делая грех – страдает. Чем больше добра делает человек, тем больше он радуется, чем больше делает зла, тем сильнее страдает его душа.

Тот, кто что-то берет, принимает радость человеческую. Тот, кто дает, приемлет божественную радость.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Человек, добрый умом, укрепляет и утешает прежде всего самого себя. И это совсем не эгоизм, как некоторые несправедливо утверждают, нет, это истинное выражение бескорыстного добра, когда оно несет высшую духовную радость тому, кто его делает. Добро истинное всегда глубоко и чисто утешает того, кто соединяет с ним свою душу. Нельзя не радоваться, выйдя из мрачного подземелья на солнце, к чистой зелени и благоуханию цветов. Нельзя кричать человеку: «Ты эгоист, ты наслаждаешься своим добром!» Это единственная неэгоистическая радость – радость добра, радость Царствия Божия.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

В чем корни жестокосердия?

Жестокосердие рождается иногда от насыщения; иногда от бесчувствия; а иногда от пристрастия. Пристрастие же опять иногда от блуда, иногда от сребролюбия, иногда от объядения, иногда от тщеславия, и от многих других причин.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Из-за чего мы делаемся жестокосердными к бедным и даже к своим родственникам? – не из-за пристрастия ли нашего к сластям, вообще к чреву, к одежде, к дорогой посуде, мебели, экипажу, к деньгам и проч.?

Кто не щедро дает нищим (имея возможность такую), тот нетверд в уповании на Бога.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Могучим препятствием к любви считается пристрастие к собственности.

Протоиерей Николай Депутатов (1896–1982).

Каково истинное «доброе дело»?

Уклонися от зла и сотвори благо. (Пс. 33:15).

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. (Мф. 5:16).

Должно сперва, как от худого пути, удалиться от привычки к порочной жизни, а потом уже приступить к совершению добрых дел. Потому что невозможно приняться за доброе, не отступив наперед и не уклонившись совершенно от зла.

Святитель Василий Великий (330–379).

Напрасно тот трудится, кто начинает доброе дело без теплой сердечной молитвы.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Доброе дело от цели познается, а не от самого дела.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Всякое доброе дело, которое совершается не из одной только любви к Богу, но к которому бывает примешана и своя воля, не чисто и не приятно Богу.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Пусть какое-либо дело будет по себе самое простое и последнее, но когда оно творится единственно для благоугождения Богу и во славу Его, тогда оно бывает несравненно ценнее в очах Божиих, нежели многие другие высокие, славные и величайшие дела, совершаемые не с этой целью.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Без Божией Благодати мы ничего доброго не можем ни помыслить, ни сделать; а благодать Божия не подается самоуверенным и надеющимся на свои силы.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Не всякий делающий что-либо благое, делает это благоугодно Богу. И скажу вам, как это бывает. Случается, что кто-нибудь находит сироту убогую и красивую собою; она нравится ему по красоте своей, и он берет ее и воспитывает, как сироту убогую, но вместе как и красивую собою. Вот это и воля

Божия, благая. Но не благоугодная. А благоугодная та, когда кто делает милостыню не по какому-нибудь побуждению человеческому, но ради самого добра, из одного сострадания: это благоугодно Богу. Совершенная же воля Божия есть та, когда кто творит милостыню не со скупостью, не с ленью, не с понуждением, но со всей силой и всем произволением, подавая так, как будто бы принимал сам, и так благодетельствуя, как будто бы сам принимал благодеяния: тогда исполняется совершенная воля Божия.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Творить дела любви, исполнять закон Христов не так-то просто. Да, этому надо учиться, этого надо хотеть. Надо только в делах любви к ближнему увидеть и почувствовать возможность преображения души своей, возможность спасения.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Ты думаешь добро-то делать легко? Всякое доброе дело трудно!

Старец Исидор Гефсиманский († 1908).

Добро является добром лишь в том случае, если делающий его жертвует чем-то своим: сном, покоем и тому подобным.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Надобно делать добро, но не думать, что мы оное делаем, а паче еще будто своею силою. Всегда мы найдем недостаток и далекость от совершенства в наших деланиях.

С смирением и малые дела Господь приемлет, а без смирения и большие исправления Ему не угодны, что видим на фарисее.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Доброе дело не есть всякое доброе дело, а лишь такое доброе дело, которое делается ради Бога. Внешность дела не есть сущность, Бог зрит на сердце. Как должны мы смиряться, видя, что ко всякому нашему делу примешивается страсть!

Грех, прикрытый личиною добра, подкрадывается и повреждает души не поверяющих себя Евангелием. Евангельское добро требует самоотвержения, «отречения от своей воли и разума».

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Зачем делать дела милосердия?

Блажен разумеваый на нища и убога: в день лют избавит его Господь. (Пс. 40:2).

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. (Мф. 5:7).

Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне... Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.

(Мф. 25. 34–36:40).

Просит убогий, а подаешь Богу.

Милостивому человеку и Бог подает.

Русские пословицы.

Милости Божией ищи себе милостями к ближним.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Подавая лежащему на земле, мы подаем Сидящему на Небе.

Святитель Григорий Двоеслов (540–604).

Бедный может быть жив и без того, чего у него просит, но он без того, чтобы быть милостивым, по возможности, не может быть жив или спастись: ибо если не хочет умилосердиться над подобным себе по природе, то как просит Бога, чтобы Он умилосердился над ним?

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Вода имеет свойство отмывать грязь с тела, а милостыня – уничтожать нечистоты душевные.

И мы часто нуждаемся в этом милосердии, и каждый день взываем к Богу: *Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей (Пс. 50:3).* Но наперед мы сами начнем дела милосердия, или, лучше сказать, не мы начинаем сами, но сам Бог уже явил милость Свою к нам. Будем же, возлюбленные, хотя бы позади следовать за Ним.

Не уделять от своего имущества есть хищение.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Как зло делать, так и добро не делать, грех есть.

Как будешь просить с прочими в церкви: «подай Господи», когда сам не подаешь нищим, а можешь подать?

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Будьте милосердны, как и Отец ваш Небесный милосерден, ибо эта добродетель особенно подражает Богу и уподобляет Ему человека.

Иной подает милостыню для того, чтобы благословилось поле его, и Бог благословляет его поле, и он достигает своей цели. Другой подает милостыню для того, чтобы спасся его корабль, и Бог спасает корабль его. Иной подает ее за детей своих, и Бог спасает и хранит детей его. Другой подает ее для того, чтобы прославиться, и Бог прославляет его. Ибо Бог не отвергает никого, но каждому подает то, чего он желает, если только этот не вредит душе его. Но все эти уже получили награду свою, и Бог ничего не должен им, потому что они ничего не искали себе у Него, и цель, которая была у них в виду, не имела отношения к их душевной пользе...

Иной подаст милостыню для того, чтобы избавиться от будущего мучения: этот подает ее для пользы души своей; этот подает ради Бога, однакоже и он не таков, как хочет Бог, ибо он еще находится в состоянии раба, а раб не добровольно исполняет волю господина своего, но боясь быть наказанным... Мы должны подавать милостыню ради самого добра, сострадая друг другу, как своим членам, и так угождать другим, как бы мы сами принимали от них услуги.

Разумно служащий служит для того, чтобы приобрести милостивое сердце, чтобы приобрести чувство сострадания.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Держи также в сердце своем такое чувство: все доброе, тобою совершаемое, ты делаешь не потому, чтобы заслужить венец у Господа, стать у Него на первом плане, ибо у тебя тогда будет всегда опасность вообразить, что ты, кажется, уже достаточно потрудился и заслужил награды, но должен

трудиться, чтобы не огорчить Господа, твоего Благодетеля, должен трудиться для спасения души.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Те, кто просит сейчас помощи нашей, виновато и испуганно глядя на нас, зарабатывают нам своим нелегким нищенским трудом Царство Небесное.

Так не пройдем же мимо протянутых к нам рук; мимо страждущих, болью и горем исполненных глаз; мимо ближнего нашего; не пройдем, дорогие мои, мимо своего спасения; не пройдем мимо Самого Христа, Который в образе каждого нуждающегося в нашей помощи призывает нас на вечерю Любви.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

«Помогать другим должны люди с достатком»

Все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, которое имела.

(Лк. 21:4).

Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело, (2Кор. 9:8).

Добрым словом и бездольный богат.

Доброе слово сказать – посошок в руку дать.

Доброе слово человеку, что дождь в засуху.

Русские пословицы.

Важность милостыни измеряется не количеством поданного, но расположением подающего.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Нет почти ни одного бедного, который мог бы по праву уклоняться от исполнения долга милостыни.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Какие способы дал тебе Господь, те и употреби в помощь бедному, чтоб не быть нам осужденными в недостатке любви и в немилосердии.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Не имеешь денег, но имеешь хотения; отрекись от них, и посредством их совершай благое. Не можешь благотворить рукою телесною? Благотвори правым произволением: *если согрешит против тебя брат твой... прости ему (Лк. 17:3)*, по слову Господню; и это составит для тебя великую милостыню... Великое дело, если кто, имея деньги, подает убогим; миловать же ближних в согрешениях их настолько больше, для получения прощения грехов, во сколько душа, по естеству своему, честнее тела.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Никто не может сказать: «я нищ, и мне не из чего подавать милостыню»... Можешь словом утешить брата своего; и так окажи ему милосердие словом, и услышь сказанное: *слово*

выше доброго даяния (Сир.18:17). Если же и словом не можешь помочь ему, то можешь, когда огорчится на тебя брат твой, оказать ему милость и потерпеть ему по время его смущения, видя его искушаемым от общего врага, и вместо того, чтобы сказать ему одно слово, и тем более смутить его, ты можешь промолчать; этим окажешь ему милость, избавляя его от врага.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Если у тебя в пищу остается один хлеб, но стоит у дверей просящий, то принеси из кладовой и этот один хлеб и, положив на руки, воздешь к небу, скажи такое жалобное и вместе благопризвательное слово: «один у меня хлеб, который видишь Ты, Господи, и опасность очевидна; но заповедь Твою предпочитаю себе и из малого даю алчущему брату. Подай и Ты бедствующему рабу.»

Святитель Василий Великий (330–379).

Гораздо дороже милостыня духовная. Она состоит в том, что человек, вместо осуждения ближних, жалеет их, прощает им их грехи и недостатки, и просит Бога простить их.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

У англичан есть такая пословица: «Charity begins at home». По-русски: «Милосердие начинается дома». Иногда мы ищем добрых дел на стороне, проявляем сердечность и участливость к тем, кого видим в первый раз. И это неплохо. Но лакмусовой бумажкой, по которой можно тотчас определить качество свершаемого добра, служит наше отношение к домашним. Как трудно, оказывается, постоянно творить добро тем, кто живет с нами бок о бок!

Научись жить дома так, чтобы ни у кого из домашних не возникало ни огорчения, ни обиды на тебя. Вот это добро! Будь для них как мягкий воск, на котором отпечатлеваются все их разумные веления, просьбы и желания. Вот это добро! Будь как солнышко, чтобы каждого согреть, умягчить, ободрить, окрылить. Вот это добро! Почувствовав вкус к свершению маленького добра, мы мало-помалу начнем забывать о своем плохом настроении, о личных нестроениях, станем проще и чище, спокойнее и радостнее. И быть может, тогда Господь

укажет нам поприще, подвизаясь на котором, мы сподобимся полноты вселения в нас истинного Солнца правды и любви, Христа.

Протоиерей Артемий Владимиров (XX-XXI вв.).

Подавать ли обманщикам и пьяницам?

Всякому, просящему у тебя, давай. (Лк. 6:30).

Гораздо лучше для достойных простирать руку и недостойным, нежели, из опасения встретиться с недостойными, лишать благодеяния и достойных.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Мы не поставлены быть судиями жизни других; иначе мы никому не подадим милостыни. Когда ты молишься Богу, то не говоришь ли: не помяни грехов моих (Пс. 24:7)? Так и о нищем, хотя бы он был великий грешник, думай то же и не поминай грехов его... Мы должны быть не просто милосерды, но как Отец наш Небесный (Мф. 5:48). Он питает и блудников, и прелюбодеев. В настоящем мире необходимо быть и такого рода многим... Оставим эту неуместную, сатанинскую, пагубную разборчивость. Когда кто-нибудь просит пищи, то не исследуй; здесь ты не столько даешь, сколько сам принимаешь.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Нет духовного смысла в том, чтобы узнавать, кто просит помощи. Если и миллионер будет просить, по заповеди Господней, просящему надо дать.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Не подают милостыни потому, что, мол, пропьют и т. д. Если и пропьет, то это меньший грех, чем то озлобление, которое мы в нем возбуждаем нашим отказом, и та черствость и осуждение, которое мы в себе культивируем.

Священник Александр Ельчанинов (1881–1934).

С каким чувством нужно благотворить?

О дружбе с благодетельствуемыми

Когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь, Бог твой, во всех делах твоих. (Втор. 15:10).

Приклоняй ухо твое к нищему и отвечай ему ласково, с кротостью. (Сир. 4:8).

Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог. (2Кор. 9:7).

Когда подаешь милостыню, подавай с великодушием, с ласковостью на лице, и снабди в большей мере, нежели сколько просил.

Если даешь что нуждающемуся, то пусть веселость лица твоего предваряет даяние твое, и добрым словом утешь скорбь его. Когда сделаешь это, тогда твоя веселость в его сознании побеждает твое даяние, т. е. она выше удовлетворения потребности тела.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Милостыня состоит не в том, чтобы только давать деньги, но чтобы давать с христианским чувством милосердия.

Только та милостыня истинная, которая подается с радостью.

Если ты подаешь с печальным сердцем, то ты потерял и хлеб, и награду.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Дело благотворения, сделанного без рассудительного и сердечного участия в бедствующем, есть тело без души.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Когда подаешь милостыню, остерегайся, как бы внутренне сердцем тебе не презреть нищего, иначе тебя Господь накажет в том же сердце. Не забывай, что в лице нищего ты подаешь Самому Господу; а *бесславящие Меня*, сказал Он, *будут посрамлены* (1Цар. 2:30).

Нужно подавать с любовью, с уважением к лицу ближнего, доброхотно, с радостью, ибо любви свойственно радоваться

при оказании помощи любимому.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Когда подаяние той или иной милости рождает знакомство между людьми, имеющее основание якобы благое, но по плодам оказывается через некоторое время вредным.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Вы хотите что-то сделать для Бога

Жертва Богу дух сокрушен. (Пс. 50:19).

Всякое добро, к какому способно естество наше, мы должны были делать ежедневно. Что же воздадим мы Богу за прежде наделанное зло?

Сколько бы мы сегодня ни приумножали добродетели, это есть лишь обличение нашего прежнего нерадения.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Мы вовсе ничего не имеем, чего бы не получили от Него, и ничего не можем принести Ему, кроме одного только произволения, не имея которого, не находим ни знания, ни силы к деланию доброго.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Заповеди Христовы соблюдая, мы ничего тем не доставляем Ему, ни в чем не нуждающемуся, и всех благ подателю, но самим себе благодетельствуем, заслуживая себе жизнь вечную и наслаждение неизреченных благ.

Святитель Феодор, епископ Едесский († 848).

Какие бы добрые дела ни делали мы в настоящей жизни, все они обращаются нам же во благо, а Богу они ничего не дают, и Он никакой в них не имеет нужды...

Кто делает такие добрые дела, тот должен делать их для того, чтобы обрести милость у Бога, а не для того, чтобы услужить Богу.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Ты хочешь Господа иметь своим должником. Ты пишешь: «Господь для меня всё сделал, а я для Него ничего. Легко ли это?» Если кто кому должен, то, не заплативши долга, нельзя затевать подарки. Так и мы прежде всего должны заботиться об уплате греховного долга посредством смиренного покаяния, которое совершается до гроба.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Никогда не думай, что твои подвиги нужны Господу Богу. Они нужны для тебя самого, для твоего спасения.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

«За всяким добрым делом следует наказание»

Что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. (1Петр. 2:20:21).

За добро не жди добра.

Лучше не дари, да после не кори!

Кто доброе творит, того зло не вредит.

Я тебя выручил, а ты меня выучил.

За неблагодарных Бог благодарит.

За добро Бог плательщик.

Русские пословицы.

Если делаешь добро, то должно его делать только лишь для Бога. Почему на неблагодарность людей и не должно обращать никакого внимания. Награду ожидай не здесь, а от Господа на небесех, а если ждешь здесь, то напрасно и лишение терпишь.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Кто совершит дело, угодное Богу, того непременно постигнет искушение; ибо всякому доброму делу или предшествует, или последует искушение, да и то, что делается ради Бога, не может быть твердым, если не будет испытано искушением.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Встревает диавол и подзуживает того, кому мы помогли, дурно вести себя по отношению к нам, чтобы мы разгневались... Делая добрые дела, имейте всегда такое чувство, что вы обязаны их делать, и будьте готовы встретить искушение, чтобы вы не потеряли то добро, которое сделали, и весь прибыток с этого добра был вашим.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Никакой не получают пользы от раздаяния имения своего те, которые, раздав его бедным, не претерпят потом до конца искушений, скорбей и печалей Бога ради. И Христос Господь не

сказал: в раздаянии имений ваших *спасайте души ваши*, а – *терпением вашим* (Лк. 21:19).

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

Не тот любитель добродетели, кто с борением делает добро, но тот, кто с радостью приемлет последующие за тем бедствия.

Ибо невозможно, чтобы Бог возжелавшему пребывать с Ним оказал благодеяние как иначе, а не послав на него искушения за истину.

Преподобный Исаак Сирий (VII век).

Если кто, сделав доброе дело, видит, что помысл его не встречает скорби, то не должен быть беспечным, как будто и пройдёт без скорби; ибо всякое благое дело принадлежит к пути Божию, и неложен Сказавший: *тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь* (Мф. 7:14). Если же и не случится скорби среди доброго делания, но после оно не невозможно бывает не поскорбеть человеку. Когда кто с усердием делает доброе, то не ощущает скорби; когда делает его без усердия, тогда ощущает её.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Вам удалось некое доброе дело

Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы. (Еккл. 7:20).

Когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. (Лк. 17:10).

Забвение добрых своих дел есть самое безопасное их хранилище.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Бог начало и источник всякого добра, и потому Ему единому подобает слава и хвала за добро. Когда же человек за добро славы и похвалы себе желает и ищет, то себя, как идола, поставляет на том месте, где подобало бы Богу быть, и хочет, чтобы его, как идола, хвалили и прославляли, вместо Бога.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Ненавистник добра, диавол, когда не успеет нас отвратить от какого-нибудь доброго дела, то старается помрачить оное высокоумием и тщеславием.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Больше всего помни, что смирение и без дел может спасти, а дела, как бы они ни были велики, не спасут.

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).

Знайте, что нашими бывают только страсти и грехи. Что бы мы ни сделали доброго – оно от Бога, каких бы мы ни натворили глупостей, они – наша собственность.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Если кому-то удастся сделать что-либо доброе или подать милостыню, то надо говорить: «Твоим благословением, Господи, совершил я это!».

Преподобный Нектарий Оптинский (1853–1928).

Путь, судьба

В чем смысл жизни?

Небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и правда Моя не престанет. (Ис. 51:6).

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его. (Мф. 6:33).

Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. (Рим. 6:22)

Цель жизни – восхождение человека к богоподобию.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Цель нашей жизни – соединение с Богом – в этой жизни в вере и надежде и любви, а в будущей жизни любовью всесовершенною.

Существом души моей и целью жизни моей должна быть любовь; всё прочее должно почитаться ничтожным в сравнении с любовью.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Изгнанники рая! Не для увеселений, не для торжества, не для играний мы находимся на земле, но для того, чтобы верою, покаянием и крестом убить убившую нас смерть и возвратить себе утраченный рай.

Не для играний – человек на земле! не для играний... Не маловажно, что Бог создал человека по образу и подобию Своему! Не маловажно, что Сын Божий искупил падшего человека Своею кровию!.. Надо дать цену этим щедротам Бога! надо дать цену всесвятой крови Богочеловека!.. И те, которые всю жизнь свою посвятили Богу, – ничего не сделали, не принесли ничего достойного в сравнении с благодеяниями Божиими! Один, один достоин стать пред Богом: дух исполненный сокрушения и смирения. Это достоинство человеческое одно признал Сам Бог достоинством.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Христос ради послушания пришёл в мир. И жизнь человека на Земле есть послушание Богу.

Преподобный Нектарий Оптинский (1853–1928).

Этот век не для того, чтобы прожить его припеваючи, а для того, чтобы сдать экзамены и перейти в иную жизнь. Поэтому перед нами должна стоять следующая цель: подготовиться так, чтобы, когда Бог позовет нас, уйти со спокойной совестью, воспарить ко Христу и быть с Ним всегда.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Не в том цель нашей жизни, чтобы счастливо прожить на земле, а в том, чтобы, счастливы мы или несчастны, тем и другим подготовиться достойно к получению вечного блаженства в другой жизни.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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: *какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?* (Мк. 8:36–37; Мф. 16:26), за которую, как известно, ничто в мире не может быть выкупом?

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Предопределено ли ваше спасение?

Это хорошо и угодно нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. (1Тим. 2:4).

Не будем соглашаться с теми, которые худо понимают сии слова: *Дети Божии и дети диавола узнаются так (1Ин. 3:10);* как будто есть некоторые между людьми, спасающиеся или погибающие, по естеству. В святое сие усыновление мы вступаем не по необходимости, но по доброму изволению... Приобретение усыновления зависит от воли каждого, как говорит Иоанн: *тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими (Ин. 1:12).* Ибо не прежде веры, но чрез веру произвольно удостоились мы соделаться чадами Божиими.

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский († 386).

Поистине, как говорит Апостол, Бог *хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины (1Тим. 2:4).* Но этого не будет, если они не отдадут свою природную любовь и благое произволение Богу; ибо не насилует Господь произволение неволею, но рассматривает и видит произволение и любовь человека, куда он склоняется и где его любовь.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Не было ли величайшей несправедливостью, если бы Бог желал, с одной стороны, чтобы люди соблюдали Его закон, а с другой – не желал бы всеобщего спасения? Если бы Он одну часть предопределял ко спасению, а другую предосуждал на муку? Как? Всех призывает на подвиг и только некоторых – к награде?

Как человек не может спастись без благодати Божией, так и Бог не может спасти человека без свободной воли человека.

«...Бог наперед знает, предопределен ли я в рай, или обречен на муки. Если я предопределен в рай, нет никакой нужды больше трудиться, чтобы достигнуть его; а если я осужден на муки, совершенно напрасно стараться избежать их. Ни в первом, ни во втором случае я не свободен...»

Кто думает о Нем так – сильно ошибается и очень далек от истины. Если ты нездоров, не правда ли, Бог предвидит, выздоровеешь ли ты или умрешь? Но разве из-за этого должно не приглашать врача, не принимать лекарств, а сидеть сложа руки ждать выздоровления или смерти? В таком случае ты был бы очень неразумным и глупым. Одно, если Бог предвидит твое исцеление или смерть (и это совершенно истинно) и совершенно иное, – будто Божие предведение дарует тебе здоровье или смерть (а это совершенно ложно); ведь если ты будешь смотреть за собой, то выздоровеешь, а в противном случае умрешь. Бог предвидит и то, и другое, но ни первого, ни второго Божие предведение не приводит в исполнение.

Святитель Илия Минятей (1669–1714).

Вникни в слова Господа: *Если же хочешь войти в жизнь вечную; если хочешь быть совершенным* (Мф. 19:17:21) и увидишь, что нигде Господь не хочет неволею понуждать человека, а везде представляет благому нашему произволению, и чрез собственное произволение люди бывают или добры, или злы.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Богословы различают в Боге – определение и попускание. Что определяет Бог, то так и бывает, как Он определяет, а что попускает, то может и не быть, как бывает, хотя Бог и предвидит бываемое что.

Бог всё делает, чтобы вразумить человека. Если после всех попечений о нём видит его не хотящим исправиться, то оставляет его. Как бы говоря: «Ну, делать нечего, оставайся». Бог не хочет смерти грешника; но и произволения не насилует, и только всё делает для склонения произволения на добро. Всё такое Он предвидит о каждом, и как предвидит, так и определяет.

Господь хочет всем спастися, следовательно, и вам... теперешняя ваша забота о спасении души что означает? Означает зов Господа: *приди ко Мне*.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Человек духовно летит при помощи двух крыльев: воли Божией и воли собственной. Одно крыло – Свою волю – Бог

навсегда приклеил к одному из наших плеч. Но для того, чтобы лететь духовно, нам тоже нужно приклеить к другому плечу свое собственное крыло, равнодействующее с крылом божественным, и он летит. Если же воля у человека неразвита, то он хочет взлететь, а летит кувырком.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Почему нужно «нести свой крест»?

Кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня.

(Мф. 10:38).

Когда человек... идет прямым путем, для него и креста нет. Но когда отступит от него и начнет бросаться то в ту, то в другую сторону, вот тогда являются разные обстоятельства, которые и толкают его опять на прямой путь. Эти толчки и составляют для человека крест.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Взятие креста своего есть признание себя достойным посылаемых на нас скорбей.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Всякая добродетель – крест, ибо встречает она жестокие и сильные скорби.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Спасение наше в кресте, а именно в крестных страданиях. Чрез напрасные скорби и страдания прививаемся к Кресту Христову и из него приемлем силу крестную очищающую, освящающую и благоволение Божие привлекающую. Путь тесный и прискорбный есть прямая дорога в рай.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Если Бог на земле шествовал таким путем, то и ты должен стать Его подражателем. Так шествовали и апостолы и пророки. И мы, если желаем быть назданными на основании Господа и апостолов, должны стать их подражателями. Ибо Апостол Духом Святым говорит: *подражайте мне, как я Христу (1Кор. 4:16)*. Если же любишь ты человеческую славу, хочешь, чтобы кланялись тебе, ищешь себе покоя, то совратился ты с пути. Тебе надо сораспяться с Распятием, пострадать с Пострадавшим, чтобы после сего и прославиться с Прославившимся (Рим. 8:17).

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Видим Спасителя безгрешного и бесстрастного, но – постящегося. Видим Его приходящего во все предписанные

Законом праздники в Храм Божий. Видим Его, наконец, грядущего на Голгофу с Крестом. Не уклоняйся же и ты, христианин, от Голгофы, от креста терпеливого перенесения до конца всех посылаемых от Бога неприятностей, огорчений и скорбей житейских. Этим-то путем крестоношения и шли вслед Господа Иисуса Христа все святые, соцарствующие с Ним ныне в Его славе.

Но если на скорби, нам ниспосланные, мы будем смотреть только как на несчастье и повод для ропота, то мы последуем уже не Спасителю, а нераскаянному разбойнику, и крест скорбей наших не только не отгонит от нас врага, но еще и привлечет его к нам, как к верной добыче.

Неся же крест свой, следуя Господу, мы вскоре убедимся, что это царственное оружие защищает нас от искушений дьявола, помогает побеждать множество опасных врагов – наши страсти – и ограждает от многого дурного, что совершили бы мы, если бы не несли его.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Отчего узкий путь и тесные врата ведут к жизни?.. Мир теснит избранных, дьявол теснит, плоть теснит: они суживают путь наш к Царствию Небесному.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Не находим ли мы высокого удовольствия, если можем перенести трудный подвиг для человека, которого чтим и любим? Из сего, по восхождению от малого к великому, самое верное заключение есть то, что если охотно понесем крест для Христа, найдем блаженство в самом подвиге прежде блаженства за подвиг.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Обстоятельства вынуждают вас отложить исправление себя

Благо человеку, когда он несет иго в юности своей.
(Плач. 3:27).

Уже секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

(Мф. 3:10).

Будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий.

(Мф. 24:44).

Не откладывай до завтра: этому «завтра» никогда нет конца.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Не должно отлагать времени своего исправления, потому что завтрашний день не верен для нас: многие, замыслив многое, не дожили до завтрашнего дня.

Святитель Василий Великий (330–379).

Что сказал Христос? «*Будьте готовы*», а не «давайте, начинайте готовиться сейчас». С того момента, как Христос произносит слова «*будьте готовы*», каждый человек и, особенно, монах должен быть готов постоянно.

Люди, стремящиеся закончить нескончаемые дела, заканчивают свою жизнь, имея духовные несовершенства.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Враг часто внушает такую мысль: «Пока еще ты молод, удовлетворяй своим пожеланиям. Сколько, думаешь, было людей, которые и в миру насладились, и небесного не лишены? И ты еще молод – ешь, пей, наслаждайся мирскими удовольствиями, под старость покаешься... Итак, внушающему тебе это скажи: «А если в молодости постигнет меня смерть и не доживу до старости, то чем буду оправдываться пред судилищем Христовым? Видим, что многие молодые умирают и старики живут долго. Дела Господни неисследимы»...

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

До смерти отлагать покаяние есть прелесть ума, нерадение о спасении и кознь дьявола, который таковую мысль в сердце человека влагает и научает Закон Божий бесстрашием нарушать, Бога прогневлиять и покаяние день ото дня отлагать, чтобы так человека лестно погубить. Сего ради, когда хочешь блаженно умереть, таков ныне будь, каков быть при смерти желаешь.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Отлагательство – общий недуг и первая причина неисправимости. Всякий говорит: еще успею – и остается в старых порядках привычной недоброй жизни. Итак, пришла благая мысль исправиться – ухватись за нее, займись тем, чего ради она послана к тебе; и с сею целию прежде всего гони отлагательство.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Не прельщайся, безумный подвижник, думая, что можешь одно время вознаградить другим; Ибо всякий день и к совершенной уплате собственного долга Владыке недостаточен.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Напоминай себе каждый день, что *ныне* в наших руках, а *завтра* в руках Божиих.

Преподобный Никодим Святгорец (1749–1809).

Быть грешником – общее несчастье; оставаться и закосневать во грехах – вот вина и беда!

Смерть не обещала нам помедлить, пока мы приготовимся встретить ее.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Если будешь только ожидать благоприятных условий для спасения, то никогда не начнешь богоугодной жизни.

Некоторые, видя, что Господь им не дает долгое время желаемого образа жизни, в коем они надеются получить пользу душевную и успокоение своему мятущемуся сердцу, впадают в нерадение, заразив себя ложною, внушенной врагом мыслью, что, мол, буду понуждать себя на добродетель тогда, когда буду иметь к тому удобства (например, когда сподоблюсь монашества или уединенного жития или по удалению от себя

тех или иных обязанностей и т. д.), а сейчас мне это невозможно.

Такие пусть знают, что наша жизнь устроится не самочинно, а Промыслом Божиим, что успокоение обретается в отречении своей воли, что полного удобства никогда нельзя найти, что невозможного Господь не требует от нас и что посильное исполнение заповедей Божиих возможно везде и всегда.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Ваши планы не осуществляются

Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их – путь к смерти. (Притч. 14:12).

Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом. (Притч. 19:21).

Теперь послушайте вы, говорящие: «сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль»; вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы говорить: если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то и другое», – вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть зло. (Иак. 4:13–16).

Все в мире творится не нашим умом, а Божьим судом.

Силой у Бога не возьмешь.

Ты к худшему, а Бог к лучшему.

Русские пословицы.

Бог, без всякого сомнения, распоряжается нашими делами лучше, нежели как предназначали бы мы сами.

Святитель Василий Великий (330–379).

Воля Божия не только наш высочайший закон, но и наше высочайшее благо.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Кто не соглашает воли своей с волею Божиею, тот спотыкается в собственных своих начинаниях и попадает в руки врагов.

К каким делам благоволит Бог, тем и вся тварь содействует; а от которых Он отвращается, тем и вся тварь противится.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Как молящимся Господь видимо покровительствует в жизни, так не молящимся видимо противится в некоторых делах и не благословляет их предприятий успехом.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Хорошо желать только то, что будет. Если делаешь то, что тебе самой желательно и приятно, то это не приносит особенной пользы для души, только вред здесь умеряется все-таки тем, что получается благословение. А настоящее послушание, приносящее душе великую пользу, происходит тогда, когда делаешь наперекор себе, тогда Сам Господь на Свои руки берет тебя, благословляет твои труды.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Думаем и предполагаем одно, а выходит другое. Только в одном ошибки не бывает: если стремится человек к исполнению воли Божией во всяком предстоящем деле, то хотя бы видимого успеха в этом деле он и не получил, Всеблагий Господь доброе намерение его вменяет ему в самое дело.

Кто отдает себя Промыслу Божию, о том бывает особенное попечение Божие.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Все, что с тобой ни случится, принимай как доброе, зная, что без Бога не бывает ничего.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

В чем причина ваших несчастий?

В искушениях никто не говорит: Бог меня искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. (Иак. 1:13–14).

Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. (Евр. 12:6).

Любящим Бога... все содействует ко благу. (Рим. 8:28).

На смиренного Бог беду шлет, а бойкий сам наскочит.

Русская пословица.

Вина всякого скорбного случая суть помыслы каждого из нас.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Все бесовские брани против нас происходят от сих трех причин: от сластолюбия, от гордости, или от зависти бесов.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649)..

Говорю тебе, что ни бесчестие, ни какая-либо скорбь не приходят человеку иначе, как по попущению Божию на искушение и ко исправлению человека или за грехи его. Кто не помышляет таким образом, тот не верует, что Бог – праведный Судия.

Неизвестный старец, из «Отечника».

Многое из случающегося с нами случается в научение нас, или во очищение прошедших грехов, или в исправление настоящего нерадения, или в предотвращение будущих падений.

Всякий почти грех бывает ради услаждения самоугодия и потому истребляется злостраданием и печалованием, – вольным или невольным – по действию покаяния или беды какой, смотрительно Божиим о нас Промыслом наводимой...

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Занятые земным, от земного испытывают и скорби; а стремящиеся к духовному, о духовном и болезнуют. Но последние будут блаженны; потому что плод их обилен о Господе.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

В приключениях жизни слышится голос Провидения, зовущий человека на путь Господень.

Встречай бедствие не как врага и мучителя, но как справедливого наказателя грехов, как врача душевных болезней, как посланника Божия, как вестника благодати.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

За грехи посылаются печали, беспокойства, войны, болезни, страдания.

У человека христианина одно только несчастье, одна беда может быть – Бога прогневать.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Не тогда только есть о нас Промысл Божий, когда мы живем во всем изобильно, но надобно веровать, что и в оскудении всего отеческая Его любовь промышляет о нашем спасении. Это несомненно, что Он может обогатить всех, но когда видит, что не пользует, а вредит душе изобилие, то и отъемлет оное, и хочет, чтобы терпением и благодарностию восполнить наши прежние недостатки.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Избегайте греха, по крайней мере, для того, чтобы как можно менее тяготели над вами бедствия земные.

Филарет, архиепископ Черниговский (1805–1866).

Скорби наши по наружности своей не похожи на наши вины, но в духовном отношении справедливо им соответствуют.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Как принять верное решение и успешно совершить дело?

Открой ко Господу путь твой и уповай на Него, и Той сотворит. (Пс. 36:5).

Аще не Господь созиждет дом, всеу трудишася зиждущии. (Пс. 126:1).

Без Меня не можете делать ничего. (Ин. 15:5).

Испытывайте, что благоугодно Богу. (Еф. 5:10).

Не хвалясь, а Богу помолясь.

Не помолившись Богу, не ездят в дорогу.

Без креста и молитвы не будет ловитвы.

Русские пословицы.

Желай, чтобы дела твои устраивались не как тебе представляется, но как угодно Богу.

Святитель Григорий Нисский (IV век).

Когда хочешь разрешить какое недоуменное (запутанное) дело, то ищи относительно его того, что Богу приятно, и конечно найдешь ему полезное разрешение.

Преподобный Марк Подвижник (IV-V вв.)

Берись за дело, прежде всего помолившись Богу... Где имя Господа, там всё благополучно.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Бога имей началом и концом всякого дела.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Средство получить успех в каком-либо добром деле. Когда молишься дома на вечерней или утренней молитве, или в церкви за службой, имей на сердце заботу о совершении этого дела и сердечное желание исполнить его во славу Божию. Господь и пречистая Матерь Его непременно вразумят тебя, положат на твое сердце светлую мысль, как совершить его.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

О добром деле, которое ты намерен сделать, не говори никому наперед, но сделай его.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Всякого дела, при котором есть сомнение, не должен кто-либо делать или утверждать как хорошее, разве только не может прожить или спастись без него.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Досточестен пред Богом и людьми, кто ничего не предпринимает, что могло бы расстроить любовь.

Преподобный Фалассий (VII век).

Всё то, что отвлекает нас от Бога, – противно воле Божией; всё же, что приводит нас к Богу, – согласно с волею Божией.

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский († 1715).

В расстройстве не надо решать никакого дела, так советуют Святые Отцы.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Бог не любит разгорячения и не любит, чтобы дело ему благоугодное делалось с разгорячением, а любит, чтоб оно делалось с упованием на Него, всемогущего и Всеблагого, с терпением и смирением с благоразумием, которое невозможно соблюсти при увлечении в разгорячение.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Всё надобно делать с пожданием, рассмотрением и молитвою ко Господу, да поможет Он в благом твоём намерении исполнить оное...

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Держись страха Божия, хранения совести и соблюдения заповедей Божиих; тогда тебе видно будет, как нужно будет поступать в маловажных случаях, соображаясь с местными обстоятельствами.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Когда предлежит тебе какое дело, согласное с волею Божиею, или само по себе хорошее, не склоняй тотчас воли своей к нему и не вожделевай его, если прежде не вознесешься умом своим к Богу, чтоб уяснить, что есть прямая воля Божия на то.

Когда хотение твое склонится на что-нибудь, хотя бы святое, положи его одно, обнаженное от всего стороннего, пред Богом твоим с глубочайшим смирением, умоляя Его, да будет в этом Его, а не твоя воля; и сделай это с искренно-сердечным

преданием себя в волю Божию, без всякой примеси самолюбия, зная, что сам ты по себе ничего сделать не можешь в деле твоего спасения.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Ничто так не лишает нас небесной помощи, как самоуверенность, надежда на людей и хорошую обстановку внешнюю.

Как огня бойтесь действовать по страсти. Где хоть малая тень страсти есть, там не жди проку. Тут прячется враг и всё перепутает.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Лучше дать созреть тому, что думаешь сделать... Когда серьезные дела маленько призадерживаются, то потом они делаются быстро и правильно... Действие прежде мысли есть гордость. Поэтому надо не торопиться действовать, но предварительно все обдумывать и молиться.

Всегда, что бы вы ни собирались сделать, говорите «если Богу угодно», чтобы с вами не произошло то, что случилось с одним самоуверенным человеком. Он собирался пойти поработать в винограднике и сказал своей жене: «Завтра рано утром я пойду в виноградник». – «Если Богу угодно, пойдешь», – сказала ему она. «Угодно Богу или не угодно, – ответил он, – а я пойду». Наутро, еще затемно, он вышел из дома, но по дороге хлынул такой ливень, что ему пришлось вернуться. Еще не рассвело. Он постучал в дверь. «Кто там?» – спросила жена. «Если Богу угодно, – отвечает он, – то это я, твой муж!»

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Ваш начальник недостоин быть вашим начальником

Будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа. (1Петр. 2:13).

Подчиняющийся начальству повинуется Богу.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Кто носит в себе хотя малую благодать, тот с радостью подчиняется всякому начальству. Он знает, что Бог управляет и небом, и землею, и преисподнею, и им самим, и его делами, и всем, что есть в мире, и потому всегда бывает покоен.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Боюсь человека, который замечен не мирным к начальнику. Хотя причина сего иногда может быть в начальнике, но сыны мира и с немирным начальником умеют охранять свой мир в терпении.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Нетерпение твое пред старшими... показывает твою немощь и неимение смирения, до которого мы с тобою еще не достигли и далеко отстоим; хоть при возмущении сердца храни молчание, но не злобное, а ежели видишь, что злобные помыслы тайно в тебе действуют, отойдя, помолись Богу за оскорбивших тебя и проси помилования их молитвами: старайся всегда находить в себе вину, ежели в тот раз и не подала вины, то за прежние грехи посылается укорение и для обличения нашего бедного устройства...

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

Нет власти не от Бога (Рим. 13:1), т. е. как благих, так и строптивых начальников Бог определяет к нам, первых ко утешению, а вторых – к сокрушению и смирению нашему. Почему святой апостол Петр и советует повиноваться владыкам, не точию благим и кротким, но и строптивым, сие бо, говорит, есть угодно пред Богом.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Не пора ли в монастырь?

Кто из вас, желая построить башню, не сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно для совершения ее, дабы, когда положит основание и не сможет совершить, все видящие не стали смеяться над ним, говоря: этот человек начал строить и не мог окончить? (Лк. 14:28–30).

Чтобы жить в монастыре, надо терпения не воз, а целый обоз.

Чтобы быть монахиней, надо быть либо железной, либо золотой... железной – значит иметь большое терпение, а золотой – большое смирение.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

В данное время жизнь в монастырях не такая, как Вам рисуется, и Вы, по своей неопытности в духовной жизни, можете только соблазниться монастырской жизнью.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Думаете, что в монастыре вам лучше жить, чем теперь? Вам там не дадут жить в покое; тотчас навяжут вам дел и по монастырю, и по сношению со внешними... Что руководства не будет – что делать?! Вы и в монастыре его не найдете.

Когда и как поступить, это надо на волю Божию отдать и ждать терпеливо указаний Божиих. Когда придет Богом определенный срок, тогда как на салазках под гору скатитесь – и в какую-либо обитель. До того же времени живите пока, сколько позволяют ваши домашние порядки, в подвигах монашеских...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Желание ваше вступить в монастырь, ежели есть истинное, то Господь и устроит так, но когда вы идете в монастырь, думая там успокоить себя от скорбей, то оное не есть истинное. Посвящая себя монастырской жизни, надобно себя отвергнуть и ожидать еще больших скорбей.

Ты воображаешь теперь, что примерами монастырских ты скорее возбудишься к покаянию, но я тебе говорю, что для тебя

первая вражия стрела предстанет, – видеть их недостатки и зазирать их, пока не увидишь своих немощей и страстей.

Отвержение себя вступающим в наше звание состоит в отвержении своего разума и своей воли и в терпении последующих за сим скорбей, надо к этому подготовиться и сообразоваться с своими силами, душевными и телесными.

Какие обеты при пострижении? Терпеть всякую нужду, обиду и смиряться, надобно же к этому быть прежде готовым, а не после стяжевать оные.

Без звания Божия невозможно презреть мир и прелести его. Ожидайте, как Бог о вас устроит, конечно, Его устроение на лучшее происходит, а паче когда свою волю предаем совершенно Его святой воле.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Все обеты монашеские это те же самые общехристианские обеты, потому что спастись должны все, а для спасения необходимо отречение от мира страстей и нужна аскетическая борьба с грехом. Монахи от мирян отличаются только обетом безбрачия. Но и этот обет не вносит чего-либо нового в моральном смысле, потому что безбрачие – лишь один из путей жизни наряду с путем брачным. Оба эти пути сами по себе не делают человека святым или грешным.

Свщмч. Иларион (Троицкий), архиеп. Вере́йский, Петроградский († 1929).

Отречение от мира шире пути иноческого. Иночество есть один из видов этого отречения, его высшая форма. Заживите по-настоящему для Господа и Его жизнью и почувствуйте, что идёте тем же путем, что и иноки... Главное, живите для Бога и в Нем с людьми, выполняя в меру всё положенное каждому христианину. Тогда в свое время, если благословит Господь, войдете легко и в лик ангелоподобных. Только так, а не иначе.

Свщмч. Сергей Мечев (1892–1941).

Если девушка хочет стать монахиней, думая так: «А зачем я буду оставаться в миру, выходить замуж, рожать детей? Морока, беспокойство. Уйду-ка я лучше в монастырь. Буду делать то, что мне говорят, ответственности никакой, а если меня когда поругают, то я склоню голову пониже. Попробуй-ка, создай свой

дом в миру! А в монастыре будет всё необходимое, отдельная келья, готовая еда и прочее...» – итак, если девушка думает подобным образом, то пусть знает, что она уже с самого начала потерпела неудачу.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Ты думаешь, монашество это такая конфетка, которую захотел, пошел да взял. Нет! Своими силами, желанием, человек не может вступить на этот путь. Господь не поможет – бес убьет. И если бы не Господь, по молитвам старцев, помог мне, не был бы я монахом. Сие выше сил человеческих, и без Господа, без Его помощи никогда не вынес бы я испытанного.

Свщмч. Серафим (Звездинский), еп. Дмитровский (1883–ок. 1937).

Лучше уже и не полагать начала отречения от мира, нежели после холодно исполнять его и подвергать себя большей опасности. Лучше не давать обета, нежели дав обет, не исполнить его.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин († 435).

Всякому, кто хочет быть монахом, надобно быть готовым к мужественному терпению, чтобы по вступлении в монашество не сказать: «Не знал я, что будет это со мною».

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Удаляясь от мира, мы должны избирать для жительства места, лишённые случаев к утешению и тщеславию, и смиренные; если же не так, то мы действуем по страсти.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Первое благословение после твоего выбора должно быть родительское, а второе – духовника твоего.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

О монашестве в миру

В монахи постричь хорошо, но кому вручите в научение? В монастыре друг друга шлифуют, а в миру ведь сразу новопостриженный в руки игуменский посох берет – и конец монашеству.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Болезни тела

Зачем люди болеют?

*Скорбь и болезнь обретох, и имя Господне призвах.
(Пс. 114:3).*

*Страдающий плотию перестает грешить.
(1Петр. 4:1).*

Болезнь невольно заставляет помнить о будущей жизни и не увлекаться прелестями мира, да и ум после болезни бывает чище и прозрачнее, она же заменяет и недостаток дел наших.

Любвеобильный Отец наш все творит на пользу нашу: иногда телесными болезнями врачует душевные недуги, а иногда посылает болезни для испытания нашего терпения и для вящей награды душевными дарованиями, здесь или в будущем веке, и многие есть причины, кои мы постигнуть не можем.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Что пользы тело здоровое иметь, но душу расслабленную и немощную?

О, болезнь, горькое, но здоровое лекарство! Как соль гнилость мяса и рыбы отвращает и не попускает зарождаться червям в них: так и всякая болезнь сохраняет дух наш от гнилости и тления духовного, не попускает страстям, как червям душевным, зарождаться в нас.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

К сему если посмотреть на человека здорового, и посмотреть на человека, долговременно страждущего, и рассмотреть состояние души одного и другого, то кого из них назвать блаженным или окаянным, – здорового или страждущего?

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Похворай, батюшка, похворай с терпением и самоукорением. Болезнь многому доброму учительница: сверх того, она – послание Божие взамен и в пополнение наших недостаточных подвигов.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Посылает Бог иное в наказание, как эпитимью, иное в образумление, чтоб опомнился человек; иное, чтоб избавить от

беды, в которую попал бы человек, если бы был здоров; иное, чтоб терпение показал человек и тем большую заслужил награду; иное, чтоб очистить от какой страсти, и для многих других причин.

Болезнь смиряет, умягчает душу и облегчает ее тяжесть обычную от многих забот.

Господь отнимает силы, чтобы хоть этим остепенить человека. Он уж не знает, как по-другому исправить. И милости, и скорбные посещения – все переиспытано, и все не в прок. Час же смерти приблизится, что делать тогда окаянному человеку?.. В болезни хоть и самой легкой, смерть, может, и придет на память, чтоб дать душе самым делом испытать, что поминание последних дней жизни отвращает от греха.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Когда человек чувствует болезнь, и страсть не беспокоит его, то такая болезнь от Бога и уничтожает брань, и тогда надобно оказывать телу некоторое снисхождение. Когда же при болезни беспокоит и страсть, то отнюдь не нужно снисходить телу, ибо эта болезнь происходит от бесов, а снисхождение умножает страсть.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Вы ропщете на Бога за болезнь

Ничего не значит телесная болезнь; надо опасаться, чтобы душевные недуги не остались неисцельными.

Душа-то больше тела: тело поболит, да и тем кончится, а душевная-то болезнь простирается в вечность; избави нас, Господи, от сей болезни и даруй исцеление.

Верь, что любит тебя Сладчайший наш Господь Иисус Христос, послав тебе болезнь тела для очищения духа. *Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется (2Кор. 4:16).* Не жалея плоти, когда-нибудь да истлеет, а душа вечна!

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

В прошениях твоих ты называешь себя грешным, а грешный есть злой раб; ты теперь говоришь, что тебя постигла болезнь, болезнь же есть наказание. Итак, наказание послано злому рабу. Если тебе тяжело нести наказание, то перестань быть злым; если же ты зол, то прими наказание; когда же радуешься, будучи наказываемым, то ты не зол, а кто не зол, любим Богом. *Ибо Господь, кого любит, того наказывает (Евр. 12:6).* Рассмотрим же по истине, кто ты и выбери себе одно из сказанного.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Что я, многонеможный, могу сказать тебе в утешение лучше того, чем утешал себя в немощах первоверховный апостол Христов Павел: *когда я неможен, тогда силен (2 Кор. 12:10).* Сам Господь сказал ему, когда он жаловался на свои немощи: *довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи (2Кор. 12:9).* Почему и хвалился он своими немощами и только немощами: *собою же не похваюсь, говорит, разве только немощами моими (2Кор. 12:5).* Взирай на пример великого апостола, и Господь укрепит тебя Своей всеисильной благодатью!

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Надеяться на врачей или на Бога?

Почитай врача честью по надобности в нем, ибо Господь создал его, и от Вышнего – врачевание, и от царя получает он дар... Господь создал из земли врачевства, и благоразумный человек не будет пренебрегать ими. (Сир. 38:1–2:4).

Не дал Бог здоровья – не даст и лекарь.

Русская пословица.

Как не должно вовсе избегать врачебного искусства, так нецелесообразно полагать в нем всю свою надежду. Но как пользуемся искусством земледелия, а плодов просим у Господа... так, вводя к себе врача... не отступаемся от упования на Бога.

Святитель Василий Великий (330–379).

Когда Господь исцелил слепого, Он сперва сделал брение из земли и помазал слепому глаза – этим Господь указал на лекарство – так говорят богословы.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

В лекарствах и лечении должно предаваться в волю Божию. Он силен и врача вразумить, и врачевству подать силу.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Те, которые прибегают к врачам и которые не прибегают к ним, поступают так в надежде на Бога. Прибегающие говорят: «во имя Господне вверяем себя врачам, да чрез них Бог подаст нам исцеление». А не прибегающие в надежде на имя Его не прибегают к ним, и Он врачует их. Итак, если ты употребишь (врачевание), – не согрешишь; а когда не употребишь, не высокоумдрствуй. Знай же, что хотя ты и ко врачам прибегнешь, но будет лишь то, что угодно воле Божией.

Не хорошо с усилием молиться о том, чтобы получить исцеление, не зная, что тебе полезно... Помолись же Богу, говоря так: «Владыко! я в руках Твоих, помилуй меня по воле Твоей, и, если мне полезно, исцели меня вскоре».

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Для того, чтобы больной получил помощь врачей, он должен пройти через самые настоящие испытания, страдания.

Мы должны молиться с болью о том, чтобы Христос дал ему терпение и просветил врачей.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Болящий, имей такое расположение сердца: всё в руках Божиих – и смерть моя и жизнь. Но ты, Господи, всё дал на службу человеку: Ты даровал нам и врачебную науку и докторов. Благослови же, Господи, обратиться к такому-то доктору и умудри его помочь мне! Твердо верю, что если Ты, Господи, не благословишь, то никакой доктор мне не поможет.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Как облегчить течение болезни?

Сын мой! в болезни твоей не будь небрежен, но молись Господу, и Он исцелит тебя. Оставь греховную жизнь и исправь руки твои, и от всякого греха очисти сердце. Вознеси благоухание и из семидала памятную жертву и сделай приношение тучное, как бы уже умирающий; и дай место врачу. (Сир. 38:9–12).

Когда кто-либо бывает болен, тогда особенно должен внимать свидетельству совести, чтобы освободить душу свою от всякого осуждения; дабы как-нибудь не настал конец жизни и тогда – не раскаиваться бесполезно и не плакать вечно.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Как только человек заболел, он должен, прежде всего войти в внутрь себя и поставить вопрос о том, насколько он далек от Бога, какая в нем есть неправда по отношению к ближнему, по отношению к самому себе, насколько он оскверняет и уродует образ Божий, который заложен в нем. И вместе с этим он должен смиренно, не надеясь на то, что силами чудесного своего покаяния может победить телесную болезнь, идти к врачу и терпеть от него лечение.

Антоний, митрополит Сурожский (1914–2003).

Полная покорность Господу, с покорным принятием посылаемого, как блага от Господа благого, и мир душе дает... и Господа умилоствует... И Он или оздоровит, или утешением исполнит, несмотря на прискорбность положения.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Одно из средств для восстановления здоровья – укрепиться в делании заповедей, стать твердо на пути в царствие Божие, ибо здоровье нужно на этом пути, недостаток его мешает, как и избыток вредит и останавливает.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Наши болезни есть следствие греховной жизни, и лечение надо начинать с покаяния и соборования – это для души. А после соборования надо обращаться и к врачам, чтобы они с Божией помощью помогли и болящему телу.

Облегчить болезнь можно ежегодным соборованием и частым причащением.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

С одра болезни приносите благодарение Богу, как приносил его с кучи гноя покрытый смрадными струпами Иов. Благодарением притупляется лютость болезни! Благодарением приносится болящему духовное утешение! Наставленное и услажденное благодарением сердце обновляется силою живой веры. Озаренный внезапно светом веры, ум начинает созерцать дивный Промысл Божий, неусыпно бдящий над всею тварию. Такое созерцание приводит в духовный восторг; душа начинает обильно благодарить, славословить Бога, начинает восхвалять Его святой Промысл, предавать себя Его святой воле. Одр болезни бывает часто местом богопознания и самопознания. Страдания тела бывают часто причиною духовных наслаждений, и одр болезни орошается слезами покаяния и слезами радости о Боге.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Каков смысл соборования?

Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему. (Иак. 5:14–15).

Елеосвящение – это Таинство, в котором через помазание елеем, освященным молитвой иерейской, дается больным оставление грехов, спасение души и здоровье тела.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Соборование святым елеем имеет благодатную силу врачевать не одни только телесные болезни, но и душевные недугования, а также дарует оставление грехов, вовсе забытых нами.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

У нас часто, случается, бывают отчаянно больные, а по соборовании елеем выздоравливают и живут еще долго.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Рак или другой смертельный диагноз

Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты. (Мф. 26:39).

Ясно, что есть особое Божие определение, чтобы большинство людей умирало от рака. Болезнь безнадежна и дается время на покаяние. Вот почему так распространился рак.

Если будет полезно для тебя, то Господь продлит твою жизнь для твоей пользы. Жизнь во вред для души в тысячи раз хуже смерти, если она приводит в царствие Божие.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Есть такие болезни, в которых ясно можно усматривать волю Божию. Мы имеем в виду неизлечимые болезни, хотя бы рак печени и т. п... Лучше бы верующему христианину в таких случаях примиряться с болезнями и смотреть на них, как на посылаемое Господом Богом очистительное испытание.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Господу Богу все возможно есть – не тобою отчаянного больного исцелить, но и мертвого воскресить. А посему все упование свое возложите вы на Господа Бога, у Которого и для вас, как и для всех, осталось милости много.

Когда приходит, как темная туча, сомнение за жизнь, говорите: «Упование мое Отец, прибежище мое Сын, покровитель мой Дух Святой, Троице Святая, слава Тебе!» И Господь оживотворит надежду в сердце вашем на спасение Его.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

В последнем письме... сказала, что боишься болезни рака в груди. И всякая болезнь тяжела, тем более болезнь рака; но делать нечего, покориться этому следует. Бог лучше нас знает, кому какая пригодна болезнь для очищения страстей и согрешений. Не напрасно святой Ефрем пишет: «боли болезнь болезненне, да мимотечеши суетных болезней болезни».

Сама знаешь, что болезнь эта большей частью происходит от тревожного состояния души, но по немощи и давней привычке не можешь удержаться от таких мыслей. Сама явно

видишь, что враг под благовидными предложениями искушает тебя такими помышлениями; но под теми же предложениями не можешь не увлекаться этими мыслями, и по характеру твоему, и по особенному взгляду на вещи.

Заметив и познав это искушение вражие, чаще молись Господу Богу, чтобы устроил о тебе полезное и спасительное по воле Своей святой и простил бы тебе невольные ошибки.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Умирать? Это не особенность какая. И ждать надо! Как бодрствующий днём ждёт ночи, чтобы соснуть, так и живущим надо впереди видеть конец, чтобы опочить. Только даруй, Боже, пожить о Господе, чтобы с Господом быть всегда.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Большая ошибка и немощь много заботиться о том, чтобы продлить нашу жизнь. Жизнь и смерть в руках Божиих, и Господь сказал: *Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам* (Мф. 6:33).

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Как относиться к выздоровлению?

Живый и здоровый восхвалит Господа. (Сир. 17:26).

Иисус же, умиловшись, прикоснулся к глазам их; и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за Ним. (Мф. 20:34).

Ты болеешь и в скорби души своей просишь Господа о продолжении дней жития – и вот тебе, как Езекии, прилагает Господь еще несколько лет жизни (См.: 4Цар. 20:6). Познай, для чего: чтобы ты употребил это время в пользу души своей, благоугождая Господу – делами покаяния и добродетели.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Смерть

Можно ли покаяться после смерти?

По исходе отсюда никому нельзя уже преуспеть: что здесь посеешь, то там и пожнешь. Здесь – делание, там – воздаяние, здесь – подвиг, там – венцы.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Перед смертью душа и тело отдают человеку то, что он полагал в них в продолжение жизни.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Страшная истина. Нераскаянные грешники после смерти теряют всякую возможность измениться к лучшему и, значит, неизменно остаются преданными вечным мучениям (грех не может не мучать).

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Когда человек умирает?

Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его. (Прем. 4:11).

Господь долготерпит. Он тогда только прекращает жизнь человека, когда видит его готовым к переходу в вечность, или же когда не видит никакой надежды на его исправление.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

То, что мы еще живы, означает, что Господь терпит наши грехи и ожидает нашего исправления, а если кто законно потрудится о спасении, то того берет Господь в то время, когда он становится достойным милости Божией. Ленивых же и нерадивых берет смерть после того, как они перестанут подавать какую-либо надежду на свое спасение.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Вообще люди – то же в мире, что пшеница в поле. Земледелец знает, когда время и когда не время снять пшеницу, а мы все, плачущие о наших близких усопших, походим на детей, которые судят и рядят о том, зачем земледелец так рано или так поздно пожинает пшеницу на поле. Но что было бы с пшеницею, если бы она пожиналась не по расчетам опытного земледельца, а по распоряжению неопытных судей?

Епископ Гермоген (Добронравин) († 1893).

Бог забирает каждого человека в наиболее подходящий момент его жизни, забирает особым, только для него пригодным образом – так, чтобы спасти его душу. Если Бог видит, что человек станет лучше, Он оставляет его жить. Однако, видя, что человек станет хуже, Он забирает его, чтобы его спасти. А других – тех, что ведут греховную жизнь, но имеют расположение сделать добро, Он забирает к Себе до того, как они успевают это добро сделать. Бог поступает так, потому что знает, что эти люди сделали бы добро, если бы им представилась для этого благоприятная возможность. То есть Бог всё равно что говорит им: «Не трудитесь: хватит и того доброго расположения, которое у вас есть». А кого-то еще –

очень хорошего, Бог забирает к Себе, потому что в раю нужны и цветочные бутоны.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Почему мы боимся смерти?

Смерть грешников люта. (Пс. 33:22)

Смерть по грехам страшна.

Грех не смех, когда придет смерть.

Русская пословица.

Смерть вошла в человеческий род не по природе, поэтому природа человеческая боится смерти и бежит от нее.

Блаженный Феофилакт Болгарский († ок. 1107).

Трепет от памяти смертной есть признак нераскаянных согрешений.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Страх смертный печалит мужа, осуждаемого своей совестью. А кто имеет в себе доброе свидетельство, тот столько же желает смерти, как и жизни.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Мирские люди бегут помышления и воспоминания о смерти, чтоб не пресекать своих чувственных утех и наслаждений, которые не совместимы с памятью смертной... Зато, когда придет время разлучиться с жизнью и со всеми любимыми вещами и утехами, они непомерно мнутя, мучатся и ужасаются.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Как подготовиться к смерти?

Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя. (Пс. 32:22).

Как поживёшь, так и умрёшь.

Что запасеешь, то и с собой понесешь.

Бойся жить, а умирать не бойся!

Русские пословицы.

Будь всегда таким же, каким желаешь быть при кончине.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Суд Божий гораздо строже суда нашей совести, хотя бы кто и ничего не знал за собою худого с полным удостоверением, как учит премудрый наш Павел, говоря: *я и сам не сужу о себе. Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь (1Кор. 4, 3–4).* Если же мы не будем достолично и об этих (невольных и неведомых) грехах исповедываться, то во время исхода нашего страх некий неопределенный найдем в себе. А нам, любящим Господа, надлежит желать и молиться, чтоб в то время оказаться непричастными никакому страху, ибо кто тогда будет находиться в страхе, тот не пройдет свободно мимо князей адских, потому что эту боязливость души они считают за признак соучастия ее в их зле, как это в них самих есть. Обрадованная же любовью Божиею душа в час разрешения от тела, с Ангелами мира несется выше всех темных полчищ...

Блаженный Диадокх Фотикийский (V век).

Если те, кому предстоит быть взятыми отсюда, окажутся причащенными Таинств с чистой совестью, то, когда они умирают, их дориносят и возводят отсюда на небо Ангелы, благодаря причащению.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Вера в Господа и надежда на милосердие Божие, надежда прейти из тяжелой земной жизни в неизреченное, нескончаемое блаженство может не только ослабить страх, но и радовать человека, как избавляющегося от опасной и воистину страшной

в наше время жизни. Надо готовиться к смерти всем и каждый день, хоть немного, размышлять о ней.

Надо мысленно на молитве проходить свою жизнь и просить прощения за все сделанные грехи не только делом, но и словом и помышлением. Кающемся Господь всё прощает, а тогда нечего и смерти бояться.

Святые Отцы предупреждают, что перед смертью, когда человек ослабевает – враг особенно борет, даже крепко верующих, неверием и безнадеем.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Как всегда, так наипаче в час смерти отнюдь не допускай вниманию своему останавливаться на себе и своем и вдаваться в довольство собой и делами своими, хотя бы ты преуспевал в добродетелях паче всех святых. Но довольство твое все да будет в Боге и уповай всецело на одно милосердие Его и страдания Господа Спасителя.

Если б враг наш, злой, лукавый и упорный, никогда не утомляющийся искушать нас, восхотел в час смерти тебя и соблазнить какими-либо призраками, видениями и преображениями в Ангела света, ты стой твердо в сознании своей скудости и своего во всем ничтожества.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Как выдержать горе при смерти близкого человека?

Кто есть человек, иже поживет и не узрит смерти. (Пс. 88:49).

В глазах неразумных они казались умершими, и исход их считался погибелью, и отшествие от нас – уничтожением; но они пребывают в мире. Ибо, хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия. (Прем. 3:2–4).

Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. (1Фес. 4:14).

Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. (Флп. 1:23).

Горевать не надо. Твоя мама не умерла, а перешла в другой, вечный мир, ибо тело – из земли и в землю пойдет, а душа – от Бога, к Богу и пойдет. Это наша жизнь временная и наполнена разными скорбями, и никто не может их избежать... Мама твоя теперь избавилась от всех этих земных скорбей и будет жить вечно в другом мире, где нет конца. И весь род человеческий, от Адама до Второго пришествия Спасителя на землю, пойдет туда.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Что вы, оставшиеся, скорбите о лишении ее, то это не по разуму духовному, а плоть и кровь действует; не все ли равно – она умерла бы и много лет проживши, но сколько бы испытала бурь, скорбей и превратностей жизни? Плачущие не жалели ее в сем отношении, а в воображении их рисовался проспект счастливой жизни, а это очень редко случается.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Что умирает – ничего необыкновенного нет. Вслед за ней и мы пойдем той же дорогой. Это – общий всех путь. Но всё же смерть поражает всех и ко всем умирающим мы относимся так, как бы они нечаянно умерли.

Вы останетесь оканчивать воспитание и устройство детей, а она отойдет, и там, что нужно и можно, приготовит для встречи вас. Будьте мужем силы. Скрепите силы и мужайтесь. Ведь

сестра-то сама не умрет: тело умирает, а личность умирающей остается. Вот и вы, пока она отойдет, – в тот же мир переходите вниманием.

В теле, лежащем под образами и потом выносимом, – ее нет. И в могилу ее не прячут. Она в другом месте. Так же жива, как и теперь. В первые часы и дни будет около вас. И только ни поговорить, да и увидеть ее нельзя, но она – тут. Вникните в это. Мы, остающиеся, плачем об отошедших, а им сразу легче: то состояние отрадное.

Те, которые обмирали и потом вводимы бывали в тело, находили его очень неудобным жилищем. То же самое будет чувствовать и сестра. Ей так лучше, а мы убиваемся, будто с ней беда какая случилась. Она смотрит и верно дивится.

Я всегда был такой мысли, что по умершим не траур надо надевать, а праздничные наряды, и не заунывные петь песни, а служить благодарный молебен. У нас все кверху ногами перевернулось. Что останкам, телу умершего надо отдать некий почет, это совершенно справедливо. Но зачем у нас к этому телу обращаются, как к живому лицу? Удивляться надо. У Господа все живы...

К довершению горя думаем: умер, не стало... А он и не думал переставать быть... И все также есть, как был вчера накануне смерти, только ему хуже было, а теперь лучше. Что его не видеть, это не потеря. Он бывает тут же... Отошедшие быстроходны, как мысль...

Мы, христиане, не к безвестному течем. Почему, если не тяготят кого смертные грехи, несомненно веруем, что двери Царствия отверсты ему. Если же к этому присоединить и кое-какое добро и кое-какие жертвы Господа ради, то тем более сомнение не должно оставаться о блаженстве участи отходящих...

Зачем, насмотревшись на умершее тело, как оно безобразно, бесславно, воображают и самого покойного таким, как его тело? Этот самообман и раздирает сердце... Потом придёт в голову сырая могила, мрачная... А он, покойный, в светлом месте, в полном состоянии отрады.

Плакать или еще что? Я думаю радоваться за усопшего. Слава Тебе, Господи! Не будет уже более маяться на этой прескучной и прескудной всем земле. Может быть, за себя поплакать надо? Не стоит... Много ли тут осталось? День-другой, и сами туда пойдем...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Ты плачешь о том, что умерший оставил тебя, а не думаешь о тех, кого он нашел.

Святитель Фотий, патриарх Константинопольский († 891).

Не странно ли? Когда ты отдаешь дочь в замужество, не считаешь несчастьем, если муж отходит с ней в дальнюю сторону и там живет счастливо; потому что скорбь разлуки облегчается слухом о их благополучии; а здесь, когда не человек, но Сам Господь берет к Себе твоего родственника, ты печалишься и сетуешь!

Но, скажешь, я оплакиваю не его, а себя? И это несвойственно любящему – желать, чтобы он еще сетовал о тебе и подвергался неизвестности будущего, тогда как ему следует быть увенчанному и идти к пристанищу, или чтобы он обуревался волнами, тогда как ему можно быть в пристани... Впрочем, если он умер грешником, то и в таком случае надобно радоваться, что прекратились грехи его и что он не приложил еще зла ко злу, и помогать ему, сколько возможно, не слезами, а молитвами, молениями, милостынями и приношениями.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Я не то хочу сказать: не допускай скорби, потому что это не в нашей власти, а то: не допускай скорби возобладать твоим сердцем и взволновать его, держи ее вне, за пределами сердца.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

Смерть младенца

Как горьки слезы при смерти дитяти! Как тяжело матери, когда лишается она грудного младенца! Возрасти его, Господи, в чертоге Твоем!..

Блаженно детство! Оно наследует рай. Горе старости! Она остается здесь на бедствия. Ты, Господи, помоги ей!

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

О умершем же младенце отдайте на волю Божию, но все считать грехи свои виною и сего наказания.

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

Святая Церковь препровождает почивших младенцев из этого мира в мир вечный не с плачевными песнями, с песнями радости. Она признает их блаженство верным: молитвы ее при погребении младенцев не говорят о неизвестной судьбе человека после смерти, как говорят о ней умирительно и плачевно при погребении взрослых. Эти молитвы и испрашивают у Бога почившему младенцу упокоение... и признают, что это упокоение дано, – почившего младенца уже называют блаженным.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Часто смерть похищает невинных детей. Но вы знаете, что им принадлежит царствие Божие, и, между тем, плачете, что они так рано отходят от вас к Отцу Небесному, не испытав горестей земной жизни, и считаете исход их неблагоприятным... Подумайте сами: отцовские ли это вздохи, материнские ли слезы?... Знаю, что в ваших слезах не та блестит мысль, что они отходят от вас к Отцу Небесному; нет, ваши слезы о том, что вы теряете в них ваши светлые надежды на ваше счастье, теряете будущих друзей и хранителей вашей старости. О, надежды, надежды! Если бы всегда сбывались вы! Но скажите, кто поручится, что дети ваши, если бы жили долее, всегда доставляли бы вам одни только радости и утешение? Кто знает? Может быть с годами они познакомились бы с обычаями света, противными христианству, и тогда не были бы столь любезными для Отца Небесного детьми, как теперь.

Может быть, с годами остыл бы в них и к вам жар детской любви и они не были бы столь милыми для вас чадами, как теперь. Может быть... но чего бы не могло быть с ними в течение жизни?... А теперь они чистыми, невинными, как Ангелы, отошли от вас к Отцу Небесному, а вы все еще плачете, называя исход их от вас неблагоприятным. Подумайте сами: отцовские ли это вздохи, материнские ли слезы?...

Епископ Гермоген (Добронравин) († 1893).

Как помочь покойному?

Могила без кадила, что угольная яма.

Русская пословица.

Есть возможность облегчить наказание умершего грешника. Если будем творить частые молитвы за него и раздавать милостыню, то, хотя бы он был и недостоин сам по себе, Бог услышит нас.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Не надобно отвергать того, что души умерших получают облегчение от благочестивых, когда приносится за них Жертва Ходатая или раздается милостыня для их пользы, но такие дела благочестия приносят пользу только тогда, когда умершие заслужили, чтобы те были полезны...

Блаженный Августин (354–430).

Родные и близкие усопших! Делайте для них то, что им нужно и что в ваших силах. Тратьте средства не на внешние украшения гроба и могилы, а на помощь нуждающимся, в память усопших близких, на церкви, где возносятся о них молитвы.

Архиепископ Иоанн (Максимович) (1896–1966).

Пока ты, мать, жива, то ты еще очень много можешь сделать для своего чада. Молись, подавай за него Литургию и милостыню. У Бога нет мертвых, у него все живы.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

У отшедших скоро начинается подвиг перехода через мытарства. Тут нужна ей помощь! Станьте тогда в этой мысли, и вы услышите вопль её к вам: «Помоги!» – вот на что вам надлежит устремить всё внимание и всю любовь к ней. Я думаю, самое действительное засвидетельствование любви будет, если с минуты отхода души вы, оставя хлопоты о теле другим, сами отстранитесь и, уединясь где можно, погрузитесь в молитву о ней в новом её состоянии и новых неожиданных нуждах. Начав так, будьте в непрестанном вопле к Богу – ей о помощи в продолжении шести недель, да и далее...

Участь отшедших не считается решённой до всеобщего суда. Дотоле мы никого не можем считать осужденными окончательно; и на сем основании молимся, утверждаясь надеждою на безмерное милосердие Божие. Усопшие не вдруг свыкаются с новою жизнью. Даже и у святых некое время держится земляность. Пока-то она выветрится, требуется время большее или меньшее, судя по степени земляности и привязанности к земному. Третины (третий день по смерти), девятины (девятый день) и сорочины (сороковой день) указывают на степень очищения от земляности...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

По традиции после погребения собирается поминальный стол. К сожалению, у нас укоренился дурной обычай поминать за этим столом усопшего вином и водкой и с обильной закуской. То же самое повторяется и в 9-й и в 40-й день. Нужно ли говорить, сколь это грешно и постыдно со стороны христиан – совершать такое поминовение, приносящее невыразимую скорбь новопреставленной душе, которой в эти дни выносятся решение Божьего суда, и она жаждет в это время особенно усердной молитвы к Богу.

Протоиерей Василий Изюмский (р. в 1927).

Мы будем поминать, как умеем, на земле, а отшедшие души будут поминать нас на небеси, и небесная молитва их об нас гораздо больше приносит нам душевной пользы, нежели наша – об них.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Если бы перед нами отверзлась сейчас та бездна, в которой находятся души усопших, то мы могли бы увидеть трогательную картину их безмолвной мольбы к живым членам Церкви Христовой – мольбы о том, чтобы мы помогли им своими молитвами.

Придёт время, когда мы увидимся с ними. Как же радостно будет услышать от них слово благодарности за молитву! Они скажут: «Вот ты помнил меня, не забыл меня и помог мне во время нужды моей. Благодарю тебя». И напротив: как горько будет услышать упрек тому, кто не молился за умерших! «Вот

ты не вспоминал обо мне, не молился обо мне, не помог мне в час нужды моей, упрекаю тебя».

Состояние усопших подобно положению человека, плывущего по очень опасной реке. Молитва за усопших – это как бы спасательный канат, который бросает человек утопающему ближнему. Если бы каким-нибудь образом перед нами отворились врата вечности и мы увидели бы эти сотни, тысячи миллионов людей, рвущихся к мирному пристанищу, – то какое бы сердце не поразилось и не сокрушилось при виде своих единовверных и единокровных близких, без слов взывающих к нашей молитвенной помощи!

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Полезнее, чем все поминовения и заупокойные службы, которые мы можем совершить за усопших, будет наша внимательная жизнь, та борьба, которую мы совершаем ради того, чтобы отсечь свои недостатки и очистить душу. Ведь результатом нашей свободы от вещей материальных и от душевных страстей будет не только то, что сами мы почувствуем облегчение. Облегчение получают и усопшие праотцы всего нашего рода. Усопшие испытывают радость, если их потомок живёт с Богом.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Отношения между полами

«Сам Бог дал людям возможность наслаждаться...»

Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою.

(1Кор. 6:15–20).

Никаким грехом не гнушается так Бог как непотребством.

Преподобный Ефрем Сирий (IV век).

Дух Святой... подобен пчеле: как пчела не влетает в сосуд смрадный, так и Дух Святой не входит в нечистую душу.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Блуд есть ложь, а целомудрие есть истина и истинное удовольствие.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Мы приятно считаем похотную сласть, а она воистину есть смертоносная болезнь.

Преподобный Феодор Студит († 826).

Если пожелает кто исследовать дело в точности, то ни прежде смешения, ни во время него, ни после не видно удовольствия, а напротив того, до смешения бывает очевидное бешенство, во время же него – явное безумие и неукротимое волнение, да и то, что бывает после него, вернее назвать освобождением от безумия, нежели вкушением удовольствия. Ибо кто удовлетворил похоть, тот прекратил удовольствие. А кто еще в похоти, тот не в веселье, но в волнении, в неистовом смятении.

Преподобный Исидор Пелусиот (V век).

После нескольких минут наслаждения предстоит вечность мучений.

Бог, сотворив первых человек, им самим и их потомкам вверил дальнейшее произведение людей на свет, вверил как бы продолжение Своего творческого действия. Какой великий дар! И можно ли думать, что Провидение Божие оставит без внимания злоупотребление сего великого дара и что злоупотребителей не постигнет правосудие Божие? Действие сего правосудия не всегда явно, не всегда скоро, но для внимательно наблюдающих пути Божии несомненно. Давид имел сильную веру в истинного Бога, ревностно действовал для распространения ее в народе; но и при таких, можно сказать, заслугах пред Богом, когда позволил себе нарушение закона супружества, даже и после покаяния подвержен был тяжким бедствиям не только семейственным, но и государственным.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Некоторые утверждают, что человеку невозможно быть свободным от порабощения плоти, тем более от помышлений и ощущений блудных, что такое состояние неестественно. Законополагает Бог, ведущий возможное и невозможное для нас, более, нежели мы: и потому достижение чистоты и телесной и сердечной возможно для человека. Законополагает Бог, Творец естества: и потому сердечная чистота не противна естеству человеческому. Она неестественна естеству падшему; она была естественна естеству по сотворении его и может соделаться естественной по обновлении.

Грех блуда имеет то свойство, что соединяет два тела, хотя и незаконно, в одно тело (1Кор. 6:16): по этой причине, хотя он прощается немедленно после раскаяния в нем и исповеди его, при непременно условии, чтоб покаявшийся оставил его; но очищение и истрезвление тела и души от блудного греха требует продолжительного времени, чтоб связь и единение, установившиеся между телами, насадившиеся в сердце, заразившие душу, изветшались и уничтожились. Для уничтожения несчастного усвоения Церковь полагает впавшим в блуд и в прелюбодеяние весьма значительные сроки для покаяния, после чего допускает их к причащению всесвятым Телу и Крови Христовым.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Кто оскверняет дверь жизни, тот не увидит жизни.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Хотя и все другие пороки удаляют нас от Христа, но этот порок просто окончательно разрушает наш союз с Господом и разлучает нас с Ним, пока истинным покаянием мы не очистимся и вновь не присоединимся к Нему, началу и источнику нашей жизни. Какое поэтому бывает бесчестие телам людей, когда они из членов Христовых делаются членами блуда и лишают себя той славы, которая откроется в прославлении сохранивших непорочность телес при всеобщем воскресении из мертвых!

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Как влияет добрачный «опыт» на семейную жизнь?

Кто был целомудренным до брака, тот тем более останется таким после брака. Напротив, кто до брака научился любодействовать, тот и после брака станет делать то же самое.

Ничто так не украшает юного возраста как венец целомудрия и то, чтобы вступать в брак чистому от всякого распутства. И жены будут им любезны, когда душа их наперед не узнает блуда и не будет растленна, когда юноша будет знать одну ту женщину, с которой он вступил в брак. Тогда и любовь бывает пламеннее, и расположение искреннее. И дружба надежнее, когда юноши вступают в брак с соблюдением этого... Если же юноша и прежде брака растлился, то и после брака опять будет смотреть на чужих жен и бегать к любовницам.

Венцы полагаются на главах брачующихся в знамение победы, для того, чтобы показать, что они, непобедимые страстью до брака, таковыми приступают и к брачному ложу. А если кто был уловлен сладострастием, отдал себя блудницам, то для чего ему, побежденному, иметь венец на главе своей?

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Известно, что люди, рано познавшие плод страстей, бывают мало пригодны для семейной жизни. Порочная страсть всегда уносит с собой благодатный мир и семейную любовь. Оттого-то в наше время так много семейных ссор, охлаждений, беспричинных раздоров между женой и мужем. Вследствие того, что они не умеют чисто относиться друг к другу, они оказываются неспособными к дружному воспитанию своих детей. А если семья не спаяна любовью, то заранее можно сказать, что она погибла. В жизни – что в море: может вынести бурю только хорошо снабженный корабль, но всякий утлый, несовершенно оснащенный челн разобьет в щепы первая же житейская волна. Только поддержанием строгой нравственности закрепляется союз вечной дружбы и постоянной любви.

Протоиерей Валентин Амфитеатов (1836–1908).

Насколько опустошает человека эта мимолетная преждевременная близость! Неужели ради удовлетворения или

простого любопытства, или следуя моде века, или минутной вспышке страстных чувств юноша или девушка обкрадывают себя? А потом что? Горькое разочарование, упреки совести и быстрое полное моральное разложение. Как прекрасно в любой век было и будет сохранить свою телесную чистоту, свое целомудрие, девство, и заложить это твердым фундаментом домашней церкви, которой является христианская семья.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Какой должна быть любовь?

Любовь похожа на море, сверкающее цветами небесными. Счастлив, кто приходит на берег и, очарованный, согласует душу свою с величием всего мира. Тогда границы души бедного человека расширяются до бесконечности, и бедный человек понимает тогда, что и смерти нет и нет того, что называется у бедных людей «сегодня» и «завтра». Исчезает тогда эта черта, разделяющая всю жизнь на «тут» и «там». Не видно «того» берега в море, и вовсе нет берегов у любви.

Но другой приходит к морю не с душой, а с кувшином и, зачерпнув, приносит из всего моря только кувшин, и вода в кувшине бывает солёная и негодная. «Любовь – это обман юности», – говорит такой человек и больше не возвращается к морю.

Писатель Михаил Пришвин (1873–1954).

Первородный грех всё в нас повредил, всё перепортил; он и любовь – это божественное свойство в нас – оземленил, исказил, нарушил ее гармоничность. Сама по себе любовь – это и есть приятное влечение одного лица к другому, и так как наша душа, наше сердце заключены в греховное тело, свойство которого также иметь влечение к подобным нам существам, то здесь духовному нашему чувству любви постоянно грозит опасность быть подавленным, полоненным плотским нашим влечением. Отсюда и может быть такое явление в нас: начнется любовь чистая, духовная, а окончится с плотским оттенком, а то и прямо – плотскою, низменною. Поэтому нам нужно быть весьма зоркими, весьма осмотрительными, весьма тонкими в различении любовных движений нашего сердца.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

От любви происходит постоянное целомудрие.

...От целомудрия рождается любовь, а от любви бесчисленное множество благ. Как невозможно, чтобы человек целомудренный презирал свою жену и когда-нибудь пренебрег

ею, так невозможно, чтобы человек развратный и беспутный любил свою жену, хотя бы она была прекраснее всех.

Любовь друг к другу делает нас непорочными.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Любовь для нас – источник блаженства, луч Божественного света, поток жизни и радости. Но, любя ближнего, мы не должны считать его первопричиной (источником) нашей радости. Всё тварное только отражает в себе славу Божию, как зеркало – свет...

Любовь во исполнение заповеди есть любовь во исполнение воли Божией, для Бога. Поэтому она должна быть непременно саможертвенной, т. е. с отвержением в сердце желаний ветхого человека, тлеющего в похотях...

Любовь нам дана (заповедана) для личного спасения и для созидания Царствия Божия, ибо только в Церкви Божией мы спасаемся. А любовь похотная, неистинная, есть самолюбие, которое растлевает нас и порабощает врагу и разрушает Царствие Божие. Поэтому *по причине умножения беззакония, во многих охладает любовь* (Мф. 24:12), ибо греховно мы любим предмет до тех пор, пока он доставляет нам греховное наслаждение...

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

Как удержаться от блудных помыслов?

Не пожелай красоты ее в сердце твоём, да не уловлен будешь очами твоими. (Притч. 4:26).

Хотя сладострастие и приятно для плоти нашей и приятность сладострастия разливается по всему телу – так, что нет в душе ни малейшего желания помолиться Господу об отъятии этого греха, но надо возбудить это желание, надо произвести в себе покаянные чувства.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Телесное вожделение увядает от исповеди более, чем от поста и бдения.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Все истаявающие от желания удовольствий неприличных пусть рассуждают о кратковременности наслаждения и о продолжительности наказания.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

От пяти причин усиливается блудная брань: от празднословия, от тщеславия, от многоспания, от щегольства, от объядения.

Если борет тебя блудная страсть, то удручай в смирении пред Богом тело свое трудами и воздержанием. Вместе с этим не позволяй сердцу пленяться сладострастными помыслами и ощущениями и обрешь покой.

Если красота телесная начнет обольщать сердце твое, то подумай, сколь смраден этот грех, и воздержи сердце твое от воздержания им. Ощутив расположение сладострастное к женщине, вспомни о женщинах, уже умерших. Что сделалось с ними? Во что превратились тела их?

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

С новоначальными телесные падения случаются обыкновенно от наслаждения снедями; со средними они бывают от высокоумия, и от той же причины, как и с новоначальными; но с приближающимися к совершенству они случаются только от осуждения ближних.

Кто служит своему чреву, и между тем хочет победить духа блуда, тот подобен угашающему пожар маслом.

Не забывайся, юноша! Я видел, что некоторые от души молились о своих возлюбленных, будучи движимы духом блуда, и думали, что они исполняют долг памяти и закон любви.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Нельзя приобрести этой добродетели (целомудрия), если прежде не будут положены основания смирения.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин († 435).

Когда стужают нас блудные помыслы, тогда надобно оживлять в себе страх Божий и приводить себе на память то, что от Бога ничто не может быть утаено, ни даже самое тонкое движение сердечное, и что Господь есть Судия и истязатель за всё, и за самое тайное и сокровенное.

Преподобный Нил Сорский (1433–1508).

Мышцы и всё тело держите в напряжении в струнку, не распуская ни одного члена сибаритно. Если вы одни, жезлом или четками отдуйте себя по плечам, до боли порядочной. Это успешнее всего злую рабу плоть обращает к покорности и смиряет. Из еды – всё жирное и крепко питательное устранить на это время и поменьше есть. Можно выбрать пищу не горячую, а холодящую. Вместо мягкого кресла для сиденья возьмите жёсткую табуретку. Спать – снимите тюфяк... и постелите одно одеяло. И покройтесь чем-либо прохладным. В комнате поменьше тепла. Освежаться на воздухе хорошо... но и чувства блюсти. Всё упование возверзите на Господа. В молитве пребывайте. Но никогда не робейте.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Я понимаю, что физически здоровому парню или девушке нелегко в юношеском возрасте находиться в таком духовном состоянии, чтобы не различать *мужеского пола, ни женского*. Поэтому духовные отцы и советуют, чтобы мальчики не водили дружбы с девочками, насколько духовными бы ни были дети, потому что сам по себе возраст создает трудности и их юность использует искушитель. Поэтому для юноши предпочтительнее, чтобы за его духовное благоразумие и чистоту девушки считали его даже глупым (или для девушки, чтобы ее считали глупой

юноши), и таким образом взять на себя этот тяжелый крест. Ведь в этом тяжелом кресте кроется вся сила и премудрость Божия, и тогда юный будет сильнее Самсона и мудрее Премудрого Соломона.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Кто не противится похоти, но дает очам своим свободно блуждать, тот, конечно, склонился уже умом пред страстями, и если бы не стыд человеческий, неоднократно растлил бы и тело.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Не говори: что в том, что я пристально посмотрел на красивую женщину? Если ты прелюбодействуешь в сердце, то скоро осмелишься совершить это и плотью.

Проводить жизнь в целомудрии легко, если захотим, если будем удаляться от того, что вредит. И вообще ничто не трудно при нашем хотении, равно как ничто не легко при нашем нехотении. Мы надо всем властны.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Людям свойственна стыдливость. Храните и развивайте ее. В ней – естественная основа нашего целомудрия, девственности душ и телес наших. Надо избегать любования своим телом, ибо это – источник тайных наслаждений и вожделений. Не надо всматриваться в лица и фигуры встречных лиц. Не надо ничего читать соблазнительного и худого. И наконец, необходимо подавлять и искоренять в себе похотливые помыслы и желания и, больше того, возненавидеть их как исчадия низших стихий нашей природы. Почаще надобно взирать на образ вечной и совершенной чистоты Приснодевы Марии и прибегать в молитвенном общении к Ней – корню девства и неувядаемому цвету чистоты, а самое главное – обращаться с молитвою к Господу: *Господи и Владыко Живота моего, дух... целомудрия... даруй ми, рабу Твоему.*

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

«Почти все делают аборты»

Не убивай. (Втор. 5:17).

Дети – благодать Божия.

Русская пословица.

Давший снадобье для извержения плода есть убийца, а равно принявшая детоубийственный яд.

Святитель Василий Великий (330–379).

Ни отец, ни мать не имеют права лишить жизни своих детей, ибо не родители дают жизнь ребенку, но Бог через родителей. Родители – это сосуд, в котором Бог замешивает жизнь, и подобие печи, в которой Бог печет Хлеб Жизни. Но родители не дают жизни, и поэтому, раз они не дают, значит, и не имеют права отнимать ее.

Святитель Николай Сербский (Велимирович) (1881–1956).

Видишь ли, как от пьянства происходит блуд, от блуда прелюбодеяние, от прелюбодеяния убийства; ибо не знаю, как и назвать это. Здесь же не умерщвляется рожденное, но самому рождению полагается препятствие. Что скажешь в свое извинение? не значит ли это, что ты ругаешься даром Божиим, встаешь против уставов Божественных, гоняешься, как за благословением, за тем, что есть проклятье, сокровищницу рождения делаешь сокровищницей убийства, женщину, сотворенную для деторождения, располагаешь к детоубийству?

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Современные люди выучились страшные, жуткие по своей сути вещи называть гладкими, обтекаемыми словами и этим как бы скрывать, прятать от себя их жуткую суть.

Представьте себе выражение: «искусственное прерывание деятельности сердца» – что может означать такое выражение?

Какой-нибудь бандит зарезал человека, нож ему в сердце воткнул – и сидит на скамье подсудимых. Ему говорят: «Что же ты наделал? Ты же человека убил!» А он отвечает: «Нет, я не убивал. Это я просто искусственно прервал деятельность его сердца»... Ему говорят: «Но он же умер!...» А он говорит: «Да,

умер. Ну так что ж? Я не видел иного выхода: когда бы он остался жить – он бы мне мешал жить...»

Ужас происходящего усугубляется еще тем фактом, что нерожденный ребенок чувствует боль так же, как и рожденный. Это сегодня уже также общепризнанно и научно установлено. Уже 7-недельный малыш отдергивает или отворачивает голову от болевого стимула так же, как и на всех других стадиях жизни. В 11 недель не только лицо, но и все части ручек и ножек младенца становятся чувствительными к прикосновению. К 13 неделям реакция на боль происходит на всех уровнях нервной системы.

Священник Александр Захаров (XX век).

Запланированное убийство ребенка, то, что в нашем лицемерном обществе называют гнусным по своей лжи, наукообразным термином «регулирование семьи» содержит в себе прелюбодеяние, т. к. голый секс – это разрушение и семьи, и личности; убийство, притом зверское и циничное, лишение человеческого существа простого предания земле. Имя первой женщины Ева означает «жизнь». Имя женщин, совершающих детоубийства – «смерть». Эти матери становятся демонами своего собственного тела, т. е. ту, созданную Богом палату, в которой зарождается и развивается человеческая жизнь, они превратили в застенки, где палач четвертует их ребенка, их сына или дочь.

Ненаказуемость аборта наделяет родителей не принадлежащим ни одному человеку правом тирана, который может по своему усмотрению и произволу оставлять живыми или умерщвлять своих подданных. Ненаказуемость абортот, отсутствие нравственных и юридических законов защиты плода и его неотъемлемого права на жизнь делают лицемерными и бессмысленными все декларации по защите достоинства и свободы человека.

Убийство беззащитного – самый подлый и мерзкий вид убийства... Афоризм древних судей гласил: «Лучше оправдать 10 виновных, чем наказать одного невинного». А здесь невинный наказывается смертью, притом казнью садистской – он живым разрывается на части.

Архимандрит Рафаил (Карелин) (р. в1931).

Какова истинная девственность (безбрачие)?

Незамужняя заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом. (1Кор. 7:34).

Никто из девственников не должен хвалиться девством; оно – благий дар Самого Бога.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Девство тогда велико, когда оно смиренно и скромно.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Избравший себе жизнь безбрачную или девство должен иметь *чресла препоясаны и светильник горящий (Лк. 12:35): чресла препоясаны воздержанием, и светильник горящий – молитвой, богомыслием и духовной любовью.*

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Благоухание невинности, наполняющее тело твое, радует Духа Святого.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Девство – есть дело столь великое и чудное, что превосходит все человеческие добродетели. Девство украшало первых людей больше, нежели царей диадема и золотые одежды. Что честнее, сладостнее, светозарнее девства? Ибо оно издает сияние, блистательнейшее самых солнечных лучей, и, отрешив нас от всего житейского, приучает светлыми очами со вниманием созерцать солнце правды. Как драгоценное миро, хотя и в сосуде заключается, наполняя воздух благоуханием, исполняет приятности не только находящихся внутри дома, но и около него стоящих; так и благоухание девственной души, напоая чувства, показывает сокровенную внутри добродетель.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Девство имеет великое значение пред Богом. Святая Дева паче естества сподобилась быть Материю Пресущественного Сына Божия и, оставаясь всегда Девой, называется Пресвятою. Впрочем, не всякое девство хорошо и похвально, как Сам Господь объявил в Евангелии о десяти девах: *Из них пять*

было мудрых и пять неразумных (Мф. 25:2), т. е. девы неразумные, которые соблюдали только наружное девство, а внутренне осквернялись нечистыми помышлениями, также побеждены были и другими страстями – сребролюбием и тщеславием, завистью и ненавистью, гневом и памятозлобием, и вообще невоздержанием.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Не тот чист, кто сохранил нерастленным тело, но тот, кто члены его совершенно покорил душе.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Брак, семья

«Плотская страсть – основа счастливой семьи»

Когда они остались в комнате вдвоем, Товия встал с постели и сказал: встань, сестра, и помолимся, чтобы Господь помиловал нас. И начал Товия говорить: благословен Ты, Боже отцов наших, и благословенно имя Твое святое и славное во веки! Да благословляют Тебя небеса и все творения Твои! Ты сотворил Адама и дал ему помощницу Еву, подпорою – жену его. От них произошел род человеческий. Ты сказал: нехорошо быть человеку одному, сотворим помощника, подобного ему. И ныне, Господи, я беру сию сестру мою не для удовлетворения похоти, но поистине как жену: благоволи же помиловать меня и дай мне состариться с нею! И она сказала с ним: аминь. И оба спокойно спали в эту ночь.

(Тов. 8:4–9).

Идучи на войну, молись; идучи в море, молись вдвое; хочешь жениться, молись втрое.

Русская пословица.

А те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти.

Свщмч. Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский († 107).

Брак да бывает о Господе, а не по страсти, то есть для христианского рождения и воспитания детей и для того, чтобы иметь в жене подругу и помощницу, а не для целей плотских и нечистых – для удовлетворения страстей сребролюбия и любодейства.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Из многих опытов видно, что у тех, кто по страсти вступает в супружество, не бывает счастья: страсти остынут, и любовь исчезнет. Надобно избирать партию по разуму, с благочестивым намерением и молитвою ко Господу, чтобы жизнь провести в мире, согласии и любви.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Для страстных натур человек есть предмет наслаждения, предмет похотной собственности и, наконец, – предмет

животной ревности.

Для освященных – уважаемый объект воздержания для славы Божией.

В этом различие благословенного Богом или естественного (животного) брака.

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

По мере утраты целомудрия постепенно теряется как сила, так и чистота супружеских радостей. Исчезает духовно-поэтическая прелесть таинственно-светлых отношений; остаётся чувственное влечение. Но и оно медленно умирает, а иногда принимает уродливые формы.

Священник Михаил Левитов (XIX-XX вв.).

Прекращаются наслаждения – прекращается и довольство друг другом, и так дальше и дальше – вот и развод. Чем больше опошливают цели жизни, тем более учащаются разводы, с одной стороны, а с другой стороны – незаконное временное сожительство.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Как выбирать жениха (невесту)?

Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов; уверено в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка; она воздаст ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. (Притч. 31:10–12).

Красота приглядится, а ум пригодится.

Не ищи красоты, ищи доброты.

Не красиво, да скажешь после спасибо.

С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне.

Русские пословицы.

Если ты здоров и она здорова, друг другу нравитесь и невеста благонадежного поведения, и мать имеет хорошего неропотливого характера, то и можешь вступить с нею в брак.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Брать жену надобно только для того одного, чтобы избежать греха, чтобы избавиться от всякого блудодеяния; для того нужно вступать в брак, чтобы он помог нам вести жизнь целомудренную; а это будет в том случае, если мы будем брать таких невест, которые могут принести к нам великое целомудрие, великую скромность.

Оставив все, будем искать в жене доброй души, чтобы найти в ней и любовь... Ищи добрых свойств в девице: скромности, благочестия и набожности; это будет для тебя лучше бесчисленных сокровищ.

Прими все меры, чтобы взять жену добрую, благонравную и послушную, зная, что должно быть одно из двух: или, взяв дурную жену, переносить ее злобу, или, не желая этого и отвергнув ее, быть виновным в прелюбодеянии.

И ты, когда намереваешься взять жену, не прибегай к людям, но прибегай к Богу. Скажи Богу: «кого Ты хочешь, того и определи мне Своим Промыслом»; поручи Богу это дело, и Он наградит тебя за то, что ты предоставишь Ему такую высокую честь.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

А) будь благочестив, предан Богу, на Коего уповая, молись, чтоб Сам Он послал другую половину, угодную Ему и спасительную тебе; б) ища супружеского союза, не предполагай дурных целей, или страстное блажничество, или корысть, или тщеславие; но ту одну, какую Бог определил, – взаимную помощь во временной жизни ради вечной, во славу Божию и благо других; в) когда нашел, прими, как дар Божий, с благодарностью к Богу, сколько с любовью, столько же и с почтением к сему дару.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Молодые люди, воспитанные под руководством Церкви, при наступлении поры супружества в глубине сердца молятся Богу об устройении их будущности и вверяют судьбу свою всеблагому промыслу Божию.

Красота телесная вянет, к богатству привыкают, вкус к удовольствиям по времени притупляется – не изменяются и не слабеют только связи, составляемые на общем направлении супругов к разумным целям, на постоянной потребности друг в друге как в необходимой силе, содействующей достижению этих целей, на взаимном уважении друг к другу как к силе действительной и надежной и на взаимном утешении от сознания достигаемого успеха...

Только при согласии супругов во взглядах на эти главнейшие их обязанности и при дружном их исполнении получают настоящее значение и красота, и образованность, и достаток, и взаимная любовь, как средства для достижения целей или как утешения в трудах. Без этого единства убеждений является у супругов разлагающая разность во вкусах и взглядах, направление склонностей в разные стороны, а главное – бессодержательность и пустота семейной жизни, которой нельзя наполнить никакими чувственными удовольствиями.

Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский (1821–1901).

Итак, намереваясь вступить в брак, нужно прежде всего усердно молить Господа-Сердцеведца, чтобы Он сам по Своей воле устроил супружество. Жених и невеста должны не только

благодарить Господа, положившего начало их сближению и судившего вместе проходить путь земной жизни, но вместе с тем молить Его о ниспослании им милости на будущее время. Пусть они проникнутся мыслью, что одними собственными силами, без благословения Божия, им не устроить своего счастья и доброго порядка в супружеской жизни.

Священник Александр Рождественский (1872–1905).

Удел быть матерями благонравных детей, здоровых по душе и по телу, принадлежит не тем женам, которые преданы всей суете мирской, всей рассеянности светской, коих ум отуманен, воображение распалено и кровь взволнована страстями, но которые живут по разуму, во всяком благочестии и чистоте.

Иеромонах Порфирий (Левашов) (1797–1868).

Что за женщина без веры, благочестия, без кротости, без целомудрия? Ей никакой цены нельзя дать, она бремя для себя самой, тем более для окружающих её и живущих с ней, тем более для своего мужа.

Протоиерей П. Шумов (XIX-XX вв.).

Юноши! Не обольщайтесь миловидностью лица девушки, но лучше посмотрите на ее обращение с родной матерью. Коль скоро вы увидите, что дочь услужлива, предупредительна, почтительна с родительницей, – пред вами избранница небес! Но если вы заметите небрежение, недовольство в тоне, дерзость и даже хамство в обращении с матерью, бегите вон из этого дома...

Протоиерей Артемий Владимиров (XX-XXI вв.).

Больше внимания надо обратить не на внешнюю, а на внутреннюю красоту будущей невесты. Если девушка – человек надежный, если она наделена мужеством – но не больше, чем оно необходимо женскому характеру, – это очень поможет будущему супругу во всех трудностях приходить с ней к полному взаимопониманию и не мучиться головной болью. Если же у нее есть еще и страх Божий, есть смирение, то они могут, взявшись за руки, перейти на противоположный берег злой реки этого мира.

На некоторые несущественные мелочи надо закрыть глаза, потому что не бывает такого, чтобы всё было так, как нам хочется.

Небольшая разница в характерах супругов помогает создать гармоничную семью, потому что один из супругов дополняет другого... «Вы оба на одну ногу, – сказал я одной супружеской чете, – и поэтому друг другу не подходите!».

Необходимое условие для образования крепкой христианской семьи – найти будущим супругам хорошего духовника. Духовник будет играть роль третейского судьи, следя за тем, чтобы в семье не возникало ссор.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Кто же создает семью без благословения родителей? Кто не хочет считаться с правилами Церкви, которые говорят, что разница в возрасте супругов допустима не больше ± 5 лет?

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

В чем смысл церковного брака?

Я и дом мой будем служить Господу. (Нав. 24:15).

Приветствуйте Прискиллу и Акиллу... и домашнюю их церковь. (Рим. 16:3–4).

Две цели, для которых установлен брак: чтобы мы жили целомудренно и чтобы делались отцами; но главнейшая из этих двух целей – целомудрие.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Где единовверные вступают в брак с одобрения и благословения Церкви, там Божие благоволение, гармония душ и истинно счастливое супружество. Как благословен брак двух верующих, с одинаковою надеждою, одинаковым благочестием, общими ко всему чувствами... единой дисциплиной, одними и теми же обязанностями! Оба – братья! Оба – сорабы. Никакого различия духа и плоти. Поистине – два в единой плоти. Где одна плоть, там и один дух. Вместе молятся, вместе желают, вместе проводят посты, один другого уча, один другого увещевая, один другого поддерживая. В Церкви Божией оба – равны, равны в сожитии по Богу, равны в тесноте, в гонениях, в утешениях, оба ничего не таят друг от друга, не уклоняются друг от друга, каждый важен для другого; больной охотно посещается, нуждающийся поддерживается; милостыни – без пытки, богослужения – без сомнения, ежедневные упражнения – без препятствия, не тайное знаменование, не безмолвное благословение; звучат между обоими псалмы и гимны, взаимно соперничают, кто лучше поет своему Богу. Видя и слыша то, Христос радуется, таковым посылает мир Свой; где два – там и Он, где Он – там и злого нет... Действительно, такой брак есть царица дружбы и рассадник неба.

Пресвитер Тертуллиан (II-III вв.).

Связанные узами супружества, заменяем мы друг другу и руки и слух, и ноги. Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет великую радость благожелателям и печаль недоброжелателям. Общие заботы супругов облегчают для них скорби; общие радости для них обоих восхитительнее. Для

единодушных супругов богатство приятнее, а в скудости само единодушие приятнее богатства. Для них супружеские узы служат ключом целомудрия и пожелания, печатью необходимой привязанности. У них одно питье из домашнего источника, которого не вкушают посторонние, которое не вытекает ниоткуда, и ниоткуда не притекает. Составляя одну плоть, они имеют и одну душу, и взаимною любовью одинаково возбуждают друг в друге усердие к благочестию. Ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает, потому что больше имеет побуждений.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Самые нежные родители не могут пожелать любимейшим детям своим столько благ, сколько испрашивает им у Бога святая Церковь при совершении Таинства брака. Она воссылает моления ко Господу, где просит Его ниспослать им «любви совершенней, мирней и помощи; о еже сохранитесь им в единомыслии и твердой вере; о еже благословитесь им в непорочном жителстве...»

Священник Александр Рождественский (1872–1905).

Форма обручального благословения епископа, как доносит ее до нас текст одной из древних Литургий, была проста и содержала краткое молитвенное благопожелание: «Благослови, Господи, кольцо это, .. ибо как оно венчает палец человека... так и благодать Святого Духа пусть окружает жениха и невесту, чтобы они видели сыновей и дочерей до третьего и четвертого рода, которые да восхвалят имя Твое». Это благословение раскрывает суть христианского брака: одухотворение чувственной любви, призывание Божией помощи, укрепляющей к совместному введению в жизнь благих, спасительных устоев нравственности и продолжению этих духовных начал в потомстве.

Кольца на их руках свидетельствуют, что отныне Господь с ними, чтобы поставить их «укрепленным городом и железным столбом» и напоминать им о «дружестве юности, о любви» и их желании *«быть святыней Господа, начатком плодов Его»* (Иер. 1:18, 2:3). Им сообщается ревность к славным делам, к свидетельству истины, к восприятию щедрот Божиих, ибо

всесильно благословение Божие: *«Господь бодрствует над словом Своим, чтоб оно скоро исполнилось»* (Иер. 1:12). В этом залог крепости их совместной жизни и ее смысл; в этом тайна сохранения взаимной любви, немеркнувшей во времени. Бог посылает Ангела шествовать пред ними и вести их в Царство Небесное. Открыть же для себя это Царство, которое, по слову Христа, «внутри вас есть» – внутри их совместной любви, – помогают обручившимся молитвы и благословение Церкви, преподаваемые им в чине венчания.

Протоиерей Геннадий Нефедов (XX век.)

Возможен ли брак с неправославным?

Какое соучастие верного с неверным? (2Кор. 6:15).

Апостол... не повелел сочетаться христианам с неверными...

Блаженный Феодорит Кирский († 457).

Когда самое супружество должно быть освящено священническим покровом и благословением, то как можно назвать супружеством то, где нет согласия веры?

Святитель Амвросий Медиоланский († 397).

Христиане, женящиеся на женах идолопоклонницах, не могут быть изъяты от обвинения в блуде.

Пресвитер Тертуллиан (II-III вв.).

Ваш супруг – атеист или иноверный

Неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим. (1Кор. 7:14).

Своему мужу старайся быть верной, не изменяй ему и слушайся его во всем. Конечно, исключая православных требований. На религиозные темы беседовать не надо, а если сам заговорит, отвечай, что знаешь, но сперва мысленно помолись Богу. Учи его не словом, а добродетельною христианскою жизнью. Не принуждай его ходить в церковь; если сам пожелает – это другое дело; будь довольна и благодарна, что тебе не препятствует ходить. Молись о нем просто, по-детски: «Спаси, Господи, и помилуй моего мужа Х., сохрани и вразуми его». И прочее все предоставь Божью милосердию и будь спокойна. Умудри тебя. Господи.

О своем муже молись, но не докучай и не говори быть православным; своими советами можешь оскорбить и оттолкнуть его от Православия, молись и расположись на волю Божию, и все прочее предоставь Божью милосердию.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Нужно его успокоить, его оберегать от всяких неприятностей, жить его жизнью, забыть себя совсем – всё для него. А к душе надо подходить тихо, нежно, как к какому-нибудь только что распускающемуся цветку. И в голове одна мысль должна быть: как бы его не потревожить, как бы не обидеть, чем бы его утешить, чем бы его успокоить. Резкости не должно быть никакой: всё мягко, всё любовно, всё тепло.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Как готовиться к венчанию?

С постом и молитвою приступи к Таинству брака.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Приступая к столь важному Таинству, какое (есть) брак, должно приготовить себя, очистившись исповедью и приобщением Святых Таин, и молитвою, но не балами, музыкой и танцами, ибо этот шаг простирается не только на здешнюю жизнь, но даже и на вечность.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Как сохранить брак счастливым?

Не будь, как лев, в доме твоём и подозрителен к домочадцам твоим. (Сир. 4:34).

Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. (Мф. 18:20).

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов. (Гал. 6:2)

Счастье в брачной жизни дается только тем, кто исполняет заповеди Божии и относится к браку как к Таинству христианской Церкви.

Преподобный Нектарий Оптинский (1853–1928).

Главное заблуждение относительно семейной жизни ныне состоит в том, что все ищут и ждут от семейной жизни счастья как чего-то готового, что непременно они должны найти без трудов и усилий. Но такого готового счастья ни в каком роде и нигде нет на нашей земле: здесь всё трудом добывается.

Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский (1821–1901)

Поскольку сатана, враг душ человеческих, и в добронравных союз любви и согласия старается разорвать, то муж и жена должны друг к другу в случающихся немощах быть снисходительными, и с любовью друг друга терпеть, и тогда согласие и мир сохранится.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Цените выше всего единодушие в семье и все делайте так и направляйте к тому, чтобы в супружестве постоянно сохранились мир и тишина. Тогда и дети будут подражать добродетелям родителей, и по всему дому будет процветать добродетель, и во всех делах будет благопоспешение.

В супружестве надо всем жертвовать и всё терпеть для сохранения взаимной любви; если она утрачена – все пропало.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Будь сколько возможно искренен, добр и ласков к своим домашним: тогда все неприятности с их стороны уничтожатся

сами собою, тогда ты победишь, по Апостолу, благим злом, если они будут иметь на тебя зло и высказывать его.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Вообще очень нам вожделенна своя волюшка. А вдруг надо оставить свою волю и исполнить волю другого. Очень трудно уступить другому, это могут только великие души, а слабенькие крепко настаивают на своем.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Снисходительность по-христиански – это более, чем прощать; это оправдывать, истолковывать чужие недостатки и промахи в выгодную для них сторону...

Быть снисходительным – это значит к вечеру забывать оскорбления, полученные в течение дня, а утром внушать себе: сегодня я буду более сдержан и не подам повода к какому-либо столкновению...

Снисходительность к другим сопровождается самообвинением в недостатке доброты, уступчивости и осторожности. Быть снисходительным – это значит не только с радостной готовностью принимать извинения, но предупреждать их, идти навстречу людям, не решающимся по робости принести извинение.

Ничто не содействует так сильно возрождению и укреплению взаимной привязанности, как снисходительность. Молодые супруги часто не отличаются снисходительностью, так как они недостаточно знакомы с человеческими слабостями. Но нужно знать человеческую немощь, и не выставляя на вид, прикрывать её в другом. И веря в человека, что он добр, помогать ему в действительности стать добрым.

Протоиерей Стефан Остроумов (XIX-XX вв.).

Дух явной или тайной гордыни и тщеславия обладает нами, так что почти каждый из нас много и высоко думает о себе и мало и низко о других...

Возвышая, восхваляя себя и унижая, презирая ближних, станем ли мы со смирением служить им? Отсюда в семье и обществе вместо любви, согласия и взаимных услуг царят взаимная неуступчивость, взаимное недоброжелательство, зависть и ненависть друг к другу, ссоры, распри, раздоры.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Берегите с женой взаимно свою любовь. В этом источник счастливой семейной жизни. Но надо блюсти его, чтобы не засорился.

Доверие друг к другу потерять или поколебать как-нибудь паче всего бойтесь.

Благоразумие помогает устранять возникшие недоразумения. Не устраняются они от недостатка житейского благоразумия, а больше от нежелания обдумать хорошенько положение дел и ещё больше от неимения в жизни другой цели, кроме сладостей.

Искусство одно: всякий день начинать так, как бы он был первый после свадьбы.

Семья – это житейский крест для главы! Терпи, покорствуя Господу и всё с своей стороны делая, всё предай в волю Божию.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Умудренный опытом жених старается отнестись к себе возможно строже, а к новой подруге жизни более внимательно, и, если замечаются некоторые недочеты в невесте, то относить их не к ней, а к родителям ее, и стараться все покрыть любовью. Видя любовь и расположение своего мужа, в свою очередь, и жена старается платить тем же и, заметив шероховатость характера мужа, не умудренная опытом жена, покрывая всё любовью, незаметно старается исправить эти недостатки, шероховатости и действует руководительницей сердца очень искусно и через это взаимное любовное отношение друг к другу два существа, может быть, поначалу бывшие и совершенно противоположными друг другу, сближаются и делаются близкими и доживают до того, что образуется одно сердце и един дух.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Для домашней жизни нужно иметь мягкий характер, не быть формалистом и делать постоянные взаимные уступки. Не нужно быть очень настойчивым в своих взглядах и расположениях, особенно в мелочах, потому что мелочи наполняют большую часть нашей жизни. Нужно быть всегда готовым к маленьким

жертвам для супруга. Доброе настроение – это чистый, ясный, бездымный воздух семейной жизни. Тяжело всем дышится при плохом настроении и характере ворчливом, придирчивом, нетерпимом, требовательном и скучном.

Богослов Герман Шиманский (1915–1961).

Чтобы сохранять взаимную любовь, вам надо быть откровенными и доверчивыми друг к другу. Недоверие, естественно сопровождаемое скрытностью, обыкновенно бывает источником подозрений и питает несогласия. Если дадите место в сердцах ваших недоверию и скрытности, множество неприятностей возникнет между вами. Не допускайте, чтобы вам пришлось испытать скорби, происходящие от несогласия.

Священник Александр Рождественский (1872–1905).

Прочнее те супружества и семьи, в которых интересы личных удовольствий приносятся в жертву любви к ближним: супругу, детям. Юридические ограничения не могут сохранить того, чего не создает любовь. А любовь совершенствуется, возвышается через жертвы для любимого. Где уклоняются от жертв, там затухает любовь, затухает жизнь.

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

Как вести себя с мужем?

Прежде всего почитай Бога, а потом супруга – глаз твоей жизни, руководителя твоих намерений. Его одного люби, ему одному весели сердце, и тем более, чем нежнейшую к тебе питает любовь; под узами единокровия сохраняй неразрывную привязанность... Родившись женщиной, не присвояй себе важности, свойственной мужчине; не величайся родом, не надмевайся ни одеждами, ни мудростью. Твоя мудрость – покоряться законам супружества, потому что узел брака всё делает общим у жены с мужем.

Когда муж раздражён, уступи ему; а когда утомлён, помоги нежными словами и добрыми советами. И укротитель львов не силою смирят разъярённого зверя, у которого в бешенстве прерывается дыхание, но укрощает его, глядя рукою и приговаривая ласковые слова.

Сколько бы ни была ты раздражена, никогда не укоряй супруга в понесённом ущербе, потому что сам он лучшее для тебя приобретение. Не укоряй и за то, что конец дела противен его предприятию. Это было бы несправедливо, потому что, по ухищрению демона, часто и благоразумные предприятия не достигают своей цели. Не укоряй его также в недостатке силы, потому что в мече всегда есть сила.

Кого не любит твой муж, того не хвали с хитрым намерением не приметно уязвить мужа словом. Благородным мужьям и женам, а особенно женам, и во всяком случае, прилична простота сердца.

Радости и все скорби мужа почитай общими. Пусть и заботы у вас будут общие, потому что чрез это возрастает дом. И твой совет может иметь место, но верх должен быть мужнин.

Когда муж скорбит, поскорби с ним и ты несколько, но вскоре потом, приняв светлое лицо, рассеяй грустные его мысли, потому что сетующему мужу самая надёжная пристань – жена.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Дозволяй себе не такую вольность, на которую вызывает тебя любовь мужа, но какая прилична; потому что во всём

возможно пресыщение. Но хотя и во всём бывает пресыщение, однако же лучше такая любовь, которая не знает его...

На щеках твоих не должно быть похотливых движений, ни гневных трепетаний. Это постыдно для всякого человека, особенно для женщины и делает лицо безобразным...

Если у тебя не обуздан язык, всегда будешь ненавистна мужу. Дерзкий язык причинял зло часто и невинным. Лучше молчать, когда и самое дело вызывает на слово, нежели говорить, когда и время не дает места нескромному слову. Твое слово да остается предметом желаний.

Выслушай и это: не предавайся неукротимой плотской любви, не во всякое время ищи удовольствий супружеского ложа; убеди супруга оказывать уважение к святым дням; потому что человеку, как образу великого Бога, свойственно покорствовать законам.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

А) должна во всем слушаться мужа, всячески нрав свой склонять к его нраву и быть ему всецело преданной, чтоб ни делом, ни мыслью даже не загадывать ничего без его воли; б) потому верно исполнять все его распоряжения, советы, повеления, и в мысль не попуская того, чтоб когда-нибудь поставить на своем, вообще ни в чем не желать и не являть главенства; в) в случае несогласия быть уступчивою и терпеливо сносить все, что покажется не по нраву; иначе не сохранишь мира дорогого; г) однако ж это не отнимает у нее обязанности заботиться о добронравии супруга. Своею мудростью и влиянием она может изменить его нрав, если он неисправен; по крайней мере, она не должна оставлять его в небрежении, но, сколько есть ума и сил, действовать на него и исхищать как из огня; д) для сего саму себя украшать преимущественно добродетелями, другие же украшения иметь как нечто стороннее, средственное, от чего легко отказаться, особенно, когда сего потребует необходимость поправить дела; е) наконец, помнить, что на ее доле блюдение домашних дел, хотя исполнительное только... Ее долг делать положенное; видя какую нестройность, сказать и восстановить, или восполнить.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Почему жена должна подчиняться мужу?

Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем... Каждый из вас да любит свою жену как самого себя; а жена да боится своего мужа. (Еф. 5:22–24:33).

Вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. (1Петр. 3:1–2).

Жена мужу пластырь, муж жене пастырь.

Муж жене отец, жена мужу венец.

Муж в доме, что глава на церкви.

Русские пословицы.

У нас жена справедливо подчинена мужу; потому что равночестие могло бы произвести вражду, и потому, что вначале от жены произошло обольщение.

Если хочешь повиноваться мужу для Бога, то не представляй мне его обязанностей, но тщательно исполняй те, которые Законодатель возложил на тебя. В том особенно и состоит повиновение Богу, чтобы не нарушать закона, даже в том случае, когда сама ты терпишь противное.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Мужа Бог поставил быть блюстителем жены. И нередко он, сам того не сознавая, даёт позволения или запрещения жене такие, какие внушает ему Бог.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Жена должна всегда оказывать своему мужу нелицемерное почтение, как главе семейства. Эту обязанность внушает ей Бог и законы природы, создав ее слабейшей в сравнении с мужем и назначив ей быть помощницей мужа. Пусть иногда жена и превосходит мужа нравственными качествами, образованием и опытностью, но и в таком случае она не имеет права выходить из пределов, установленных законом Божиим, а должна всегда

свято сохранять в душе и показывать на деле приличное уважение к мужу.

Священник Александр Рождественский (1872–1905).

Как вести себя с женой

Не давай воде выхода, ни злой жене – власти. (Сир. 25:28).

Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. (1Петр. 3:7).

Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. (Кол. 3:19).

Помилуй, Господи, тещу да жену: а сам-то я и как-нибудь проживу.

Русская пословица.

Муж да будет к жене своей не надменен, не горд, но милосерд, щедр, желающий нравиться только жене своей и ласкать её почтительно, старающийся быть ей по душе, не наряжающийся с тем, чтобы уловить собой другую какую-нибудь... Ибо ты должен не людям нравиться на грех, но держаться Бога, чтобы жить праведно и упокоиться вечно.

Апостольские постановления (1:3).

Видим в историях, что многие жены своих мужей развратили и за собой в погибель свели. Поэтому мужья не должны давать женам послабления и позволять им делать все, что хотят, но должны удерживать стремление их бесчинных прихотей, чтобы подобно другим не пострадать. К Еве приступил змий и прельстил ее. Ева, прельстившись, Адама прельстила и за собой в погибель свела. Так и ныне бывает. Тот же древний змий к жене приступает, и ее прельщает, и через жену мужа к беззаконным делам влечет. Муж, будь осторожен, и не во всем волю и совет жены исполняй, дабы не стала она обладать тобою и не повела, куда хочет. Ева всегда свой нрав имеет. Люби ее до тех пор, пока Богу не противно будет. Пусть она, по апостольскому слову, боится тебя, а не ты ее, и пусть она тебе повинуется, а не ты ей.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Только эта власть его должна быть не деспотичной, а любовной. Имей жену подругою и сильной любовью заставляй

её быть себе покорной.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Что касается порядка по дому и нравственности, то вы, яко главный хозяин, имеете долг входить и, где что худо, стараться исправлять советами или так. По совету святого Апостола: *настой, обличи, запрети со всяким долготерпением и назиданием* (Ср.: 2Тим. 4:2). Когда же сами подвигнетесь на ярость, то это значит, что и вы работаете страстям: от сего смиритесь, познайте свою немощь и в мыслях ближним снисходите.

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

Не будьте к ним суровы (по-славянски *не огорчайтесь к ним* – не будьте горьки для них), не проявляйте своей власти и своего главенства так, чтобы это горько было для жены, чтобы не было ярмом неудобноносимым, но самые распоряжения делайте так, чтобы они свидетельствовали о вашей любви.

По учению Священного Писания, главенство мужа в семье – не тирания, не унижение и угнетение, а деятельная любовь. Эта власть обязывает мужа так любить свою жену, *как Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее* (Еф. 5:25). Любовь должна быть трезвой – не столько ради жены, сколько ради повиновения Господу (Кол. 3, 18).

Богослов Герман Шиманский (1915–1961).

Итак любить есть дело мужей, а уступать – дело жен. Поэтому, если каждый будет исполнять свой долг, то всё будет крепко; видя себя любимой, жена бывает дружелюбна, а встречая повиновение, муж бывает кроток. Смотри, как устроено это в природе, чтобы муж любил, а жена была послушна; ибо когда начальствующий любит подначального, тогда всё ладно. Любовь не столько требуется от подначального, сколько от начальствующего к подначальному, ибо от подначального требуется послушание... Поэтому, когда подчиняется жена, не величайся; и ты, жена, когда тебя любит муж, не надмевайся; ни любовь мужа да не возбуждает превозношение в жене, ни подчинение жены да не надмевает мужа. Бог подчинил её тебе для того, чтобы она была более любима; а любить тебя, жена, внушил Он мужу для того, чтобы лучше было тебе

подчиняться... Союз не иначе возможен. Ты имеешь нужную власть по природе, имей же и союз по любви. Этот союз позволяет терпеть слабейшую.

Жена, скажешь ты, поступает дерзко? Но вспомни, что она – жена, слабый сосуд, а ты – муж. Ты для того и поставлен над нею начальником и главою, чтобы сносить слабость подчиненной... Как царь является сам тем более достойным почтения, чем более возвышает честь подвластного себе начальника, а когда унижает и бесчестит его достоинство, тогда немало уменьшает и собственную славу; так и ты, бесчестя подвластную тебе начальницу, немало унижаешь честь и своей власти... Вспоминай и о том вечере, в который отец, призвав тебя, отдал тебе дочь свою, как бы некоторый залог на сохранение, и, отлучив его от всего, от матери, от себя самого и от дома, вручил все попечение о ней твоей деснице. Подумай, что после Бога, ты от нее получил детей, сделался отцом, и потому будь кроток в отношении к ней.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

О влиянии жены на мужа

Опущенные руки и расслабленные колени – жена, которая не сделает счастливым своего мужа. От жены начало греха и чрез нее все мы умираем.

Счастлив муж доброй жены, и число дней его – сугубое. Жена добродетельная радует своего мужа и лета его исполнит миром. (Сир. 25:26–27, 26:1–2).

Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? (1Кор. 7:16).

Муж задурит, половина двора горит, а жена задурит, и весь сгорит.

Добрая жена – веселье, худая – злое зелье.

Русские пословицы.

Женщина имеет великую силу как для добродетели, так и для порока.

Невозможно мужу не погибнуть, если жена развращена.

Добродетельная, благочестивая и разумная жена скорее всех может образовать мужа и настроить его благочестиво. Ни друзей, ни учителей, ни начальников не послушает он так, как свою супругу. Когда она увещевает и дает советы, это увещание доставляет ему и некоторое удовольствие, потому что он очень любит эту советницу. И можно указать много случаев, когда суровые и неукротимые мужья были смягчены таким образом. Жена участвует с мужем во всём, и в трапезе, и в рождении и воспитании детей, и в делах его и интересах, и в весьма многом другом; она во всём ему преданна и соединена с ним подобно тому, как тело с головою. И если она будет разумна, хозяйственна и старательна, если не будет злоязычна, злонаравна, сварлива, расточительна, не будет искать суетных украшений и нарядов, но вместо этого будет искать скромности, целомудрия, доброты и кротости, единокровия и семейного согласия, то всех превзойдёт во влиянии на мужа, и поступая так сама, и мужа своего сделает ещё благонравнее и любезнее к себе.

Если жена будет кроткая и украшена целомудрием, попечительностью о доме, благочестием и другими добродетелями, то не только своим сообществом доставит мужу утешение, но и во всё вообще окажет ему великую пользу, всё для него облегчая и во всём помогая, не оставляя его в тяжких испытаниях, как внешних, так и тех, которые ежедневно случаются в доме, но, как искусный кормчий, она своим благоразумием утишит в нём всякую душевную бурю и своим сожитием доставит ему утешение.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Влияние хороших женщин – это самая великая сила после милости Божией, которая формирует хороших мужчин.

Страстотерпица царица Александра (1872–1918).

Распространённое в наше время рабствование женщин моде и вещам имеет самое отрицательное, разлагающее влияние на мужей их, делает последних если не такими же рабами и поклонниками женских идолов, то слугами рабынь, вечными их работниками, обеспечивающими тяжёлым трудом «материальную базу» для служительниц моды и вещей.

Богослов Герман Шиманский (1915–1961).

Как жить с дурным супругом (супругой)?

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. (Рим. 15:1).

Любовь долготерпит, милосердствует... не раздражается, не мыслит зла... все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. (1Кор. 13:4–8).

У бабушки криво век было, да дедушка не хулил.

С ним горе, а без него вдвое.

Оттого терплю, что больше всех люблю.

Русские пословицы.

Если муж добронравный, а жена злонравная, или жена добронравная, а муж злонравный; то согласия и мира между ними быть не может, как между прямым и кривым деревом сродства. Поэтому добронравному лицу следует постоянное страдание и крест. Потому в таком случае ему надо учиться терпению и с терпением приключающееся зло сносить и побеждать.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

И если бы муж ваш действительно был нехорош, то спросите себя по совести пред Богом: «да стою ли я, грешная, хорошего и доброго мужа?» И совесть ваша непременно скажет, что ты совершенно хорошего не стоишь, и тогда во смирении сердца, с покорностью воле Божией будете от души любить его и находить много хорошего, чего доселе не видали.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Вы можете жить с ним, приятно говорить, сносить, терпеть и переносить неприятности и при всем этом сердце в жертву приносить Господу. Господь, видя такой неизменный труд ваш ради приобретения души, помилует вас и обратит его к солнцу незаходимому, к которому он, может быть, и теперь спиной стоит.

Монах Георгий (Стратоник), затворник Задонский (1789–1836).

Внимание к слабости и недостатку такого близкого человека, как муж или жена, возбуждает жалость к нему и утверждает в терпении, которое само по себе есть добродетель; в этой добродетели человек, имеющий христианские убеждения, и для собственного усовершенствования обязан упражняться с ревностью и постоянством. Он не может бросить того, с кем сжился сначала первою, живою и ясною любовью, потом любовью, по слову апостола, милосердствующей, потом любовью долготерпящей, наконец, любовью верующею в плоды терпения и в возможность исправления человека, которое иногда бывает и сверх ожидания, при особой помощи благодати Божией (1Кор. 13:4–8).

По этим воззрениям истинно, честно любящие друг друга супруги не могут бросить друг друга за недостатки (если они не обращаются в преступления), иначе для них потеряется главная цель супружеской жизни – любить друг друга не с увлечением для одних наслаждений, а с самоотвержением для общего блага, временного и вечного.

Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский (1821–1901).

Хотя бы и много погрешила против тебя жена, все ей прости. Если ты взял злонравную – научи ее доброте и кротости; если в жене есть порок – изгоняй его, а не ее.

Хотя другие не исполняют того, что следует, – мы должны исполнять то, что следует исполнить нам... каждый получит то, что заслужит. Таков брак о Христе, брак духовный. Итак, пусть жена не ожидает наперед добродетели от мужа, чтобы потом уже показать ему свою, потому что это будет неважное дело. Равным образом и муж пусть не ожидает благонравия от жены прежде, чтобы потом уже пещись о ней, потому что и с его стороны это не будет уже добродетелью. Но каждый, как я сказал, пусть наперед исполняет свои обязанности.

Если будешь сносить жестокость мужа, то получишь светлый венец; а если имеешь тихого и кроткого, то за что Бог будет награждать тебя?

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Начните трудиться над собой: он срывается, не срывайтесь вы. Поймите, ведь ему труднее, чем вам, он не знает Бога, а враг ведет его куда *не хочет*.

Начинайте молиться о нем постоянно и с чувством жалости, вспомните, что и ему с детства было трудно, как и вам. А остальное – дело Божие. Почитайте 1-ое послание к Коринфянам, гл. 7 и помните, что Вы болеете вместе с мужем, ведь Вы двое – плоть едина.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Муж твой чрезмерно предан винопитию, а ты с ним жестоко обращаешься, бьешь его, когда он бывает в нетрезвом виде. Боем ничего не выбьешь, а хуже в досаду его приведешь. А ты лучше с верой и усердием молись за него святому Иоанну Крестителю Господню и мученику Вонифатию, чтобы Всеблагий Господь, за молитвы своих угодников, отвратил его от пути погибельного... и возвратил его на путь трезвой воздержанной жизни.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Кайся, ты не должна требовать от него здоровья, когда он болен, а должна оказывать снисхождение его немощи. Не должна ругать, когда он пьян, а молчать, чтобы не вызвать на что-либо худшее. И в трезвом состоянии ты должна не пилить его, а совместно обсудить с ним, как вам быть, чтобы общими усилиями победить его слабость. Должна ты помнить и то, что ты не безгрешна. Можно дела по внешнему виду иметь вполне правые, а глубокие душевные мотивы (т. е. причины) могут пред Богом оказаться лукавыми.

Если он пьет, то надо его пожалеть. Он уже раб своей страсти. Один, своей силой избавиться он не может... Духом кротости исправляйте, а не руганью, упреками, ссорой, самооправданием и т.п. Таким поведением ты себя губишь; может от этого пострадать и С., тогда ты ответишь и за его душу. Со всем убеждением, со всей силой души моей, с любовью умоляю тебя: смирись пред С., сочти себя виновной пред ним (хотя бы ты была и в чем-либо права), попроси прощения за все прошлое; затем дай обет Богу все делать ради мира и спасения обоих. Ты не можешь спастись без С., а он без тебя.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Будем любить нам близких, но не по слепой привязанности, а по Его заповеди (Ин. 13:34): *Заповедь новую даю вам, да любите друг друга* чисто, бескорыстно, во имя Его. Для этого от нас потребуется некоторое самоотвержение: с памятью о Нем мы должны прощать недостатки ближним нашим, стремиться послужить им, а не дожидаться, когда они нам служить будут. Сокращать, подавлять свое самолюбие с памятью о том, что мы дети (по вере) нашего Небесного Отца, Который есть вечная, всепрощающая любовь и источник блаженства вечного.

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

Если супруги хотят, чтобы их брак был Таинством, если хотят создать настоящую, полноценную семью, они должны бороться с недостатками вместе, воспринимая их не как недостатки другой половины, но как свои собственные.

Епископ Иларион (Алфеев) (XX-XXI вв.).

Мать никогда не должна портить помысл детей об отце. Даже если отец виноват, она должна его оправдывать. К примеру, если отец ведёт себя плохо, то мать должна сказать детям: «Папа устал, он всю ночь работал, чтобы закончить одно срочное дело. И ведь это он для вас старается».

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Как исправить жену?

Ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? (1Кор. 7:16).

Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. (Еф. 5:25–27).

Не хвали жену телом, а хвали делом!

Русская пословица.

Будьте терпеливы и любомудренны – вы, принявшие на себя иго брака. Видишь ли, что жена приукрасилась или подкрасилась – сотри; или у неё язык дерзливый – уцеломудрь; если смех непристойный – сделай скромным; если замечаешь неумеренность в издержках и питии – ограничь; если неблагоприятные выходы из дома – положи преграду; если рассеянный взор – исправь; но не отсекай, не отлучай от себя поспешно, ибо неизвестно, кто подвергается опасности – отлучающий или отлучаемый.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Как же он ее исправит? Он достигнет сего, если не вдруг все станет запрещать ей, но начнет с легчайшего, к чему она не слишком привязана. Если же побуждаемый нетерпеливостью, ты вдруг захочешь исправить ее, то нимало не успеешь. Итак, не отнимай у нее в начале драгоценных уборов, но позволь ей некоторое время пользоваться и украшаться ими. Но сперва лиши ее намащений. Впрочем, употребляй для сего не страх и угрозы, а убеждения и ласки. Говори, что за это осуждают ее другие, и произноси свой суд и мнение, и чаще напоминай ей, что тебе не только не нравится такое украшение лица, а, напротив, очень неприятно. Уверяй ее, что это весьма много огорчает тебя; что и самые благообразные женщины теряли от того красоту свою. Вразумляй ее таким образом, чтобы истребить ее страсть, но ничего не говори ей ни о геенне, ни царстве (ибо напрасно будешь говорить о сем), но уверь, что

она и тебе более нравится в таком виде, в каком Бог сотворил ее, и другие люди не находят ее красивою и благообразною, когда она натрет и намажет лицо свое... И если много раз ты будешь говорить ей, и она не послушает тебя – и тогда не переставай повторять слов своих, впрочем, не со враждою, а с любовью, и иногда показывай как бы недовольный вид, а иногда ласкай ее и угождай ей. Тогда не увидишь более на теле ее ни обезображенного лица, ни кровавых (намазанных красной краской) губ, ни бровей, очерненных сажею, как бы от прикосновения к очагу, ни ланит, подобных стенам гробов повапленных; ибо все это – сажа, прах, пепел и знак крайнего зловония. Будем переносить все слабости жен, дабы только исправить в них то, что хотим. Когда ты исправишь сей порок, то и другие легко будет тебе исправлять...

Удалив все сие, ты правильно сделаешь, если на долгое время соблюдешь стыдливость ее и не нарушишь ее скоро. Ибо хотя и нецеломудренна была отроковица, она станет молчать долгое время, побуждаемая уважением к мужу, и новизной тех предметов, с которыми она еще не свыклась... Какое время более удобно к наставлению жены, как не то, когда она еще уважает мужа, еще боится его, еще удерживается стыдливостью? Тогда изложи ей законы и она будет повиноваться и по воле и по неволе. Говори прежде о том, что касается до любви; ибо при убеждении ничто столько не содействует к принятию наставлений, как уверенность, что их предлагают с любовью и благосклонностью. Как же ты покажешь ей свою любовь? Если скажешь: «Имея возможность взять и богатую, и благородную, я не избрал их, а полюбил твой образ жизни, твою честность, скромность, целомудрие». Потом от сего переходи к словам любомудрия, говори о презрении богатств, но как бы мимоходом и вскользь... Настоящая жизнь ничего не значит, потому молю и все сделаю для того, чтобы нам достойно пройти земное житие, дабы могли мы остаться неразлучными и в будущей жизни. «Настоящая жизнь кратка, изменчива, непостоянна. Если, угодив Богу, удостоимся перейти в ту жизнь, то всегда будем в радости, вместе со Христом, неразлучно. Любовь твою я предпочитаю всему. Нет ничего для

меня столь неприятного, как разномыслие с тобою. Хотя бы мне надлежало потерять все, быть беднее всех, подвергнуться тяжким бедствиям, и потерпеть что-либо, я все перенесу и перетерплю, только бы ты любила меня. И дети мне будут приятны, когда они будут залогом твоей любви. Но и ты должна поступать так же». Потом присоедини слова Апостола, что *Богу угодно, дабы между нами была любовь*. «Послушай Писания: *Сего ради оставит человек отца своего и мать; и прилепится к жене своей*. Да не будет между нами никакого повода к распре; это для меня лучше богатств, толпы слуг и внешних почестей.» Не лучше ли золота, не лучше ли сокровищ будут слова сии для жены? Не бойся, что она возгордится, будучи любимой, а смело уверяй ее в любви, и она еще более полюбит тебя. Если сделает что доброе, похвали ее, подивись ей; если же выйдет что нехорошее, что случается с молодыми женщинами, посоветуй ей, убеди ее. Порицай деньги и большие издержки. Научай ее украшаться тем украшением, которое рождается от благонравия, скромности и честности. Постоянно учи тому, что нужно. Молитвы ваши не будут общими; пусть каждый идет в церковь, а из того, что там читается и говорится, пусть муж спрашивает дома у жены, а жена у мужа. Если угнетает бедность, укажи на святых мужей Павла и Петра, которые были в большем уважении, чем цари и богачи. Покажи, как они вели жизнь в гладе и жажде. Научай ее, что в этой жизни страшно только одно – оскорблять Бога... Не безрассудно говори с нею, но с ласкою, с уважением, с любовью. Почитай ее и она не будет иметь нужды в почете других. Она не будет иметь нужды и в славе от других, если будет пользоваться уважением от тебя. Учи ее страху Божию и все потечет как из источника, и дом ваш будет изобиловать благами...

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

«Не разводиться – слишком строгое требование»

Кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. (Мф. 5:32).

Жена не лапоть: с ноги не сбросишь.

Русская пословица.

Хотя закон дает развод по всякой вине, но Христос – не по всякой вине, а позволяет только разлучаться с прелюбодейцею, все же прочее повелевает переносить любомудренно, а прелюбодейцу отлучает, потому что она повреждает род.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Как рассекать плоть есть дело преступное, так и разлучаться с женою – дело незаконное.

Муж, хотя бы не взял другой жены, делается виновным чрез то, что заставляет свою жену прелюбодействовать, а взявший пущеницу становится прелюбодеем потому, что взял чужую, ибо хотя она и изгнанная, но всё-таки остаётся женою незаконно её изгнавшего.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

С креста, данного Богом, не сходят, с него снимают – и это путь за Господом. А радость взаимопонимания, любви и прочих земных утех, да еще если требуется перечеркнуть то, что было благословлено свыше, начертывают уже другой путь, в другом направлении.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Расторгнуть же брачный союз по легкомыслию и неопытности своей хотя и нетрудно в нынешние мудрые времена, но каково будет отвечать на Страшном Суде Божиим? Ибо Сам Бог брачным союзом сочетает человека, а посему судите сами что лучше – терпение или нетерпение!

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Вы любите жену (мужа, ребенка) больше всего на свете

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня. (Мф. 10:37).

Жены, сколько бы добры и красны ни были, но любить их неограниченно, до обоготворения не должно. Все мы обязаны от всего сердца любить точию Единого Господа Бога, а жен или ближних наших любить, по Евангельской заповеди, якоже себе самих.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Всё тварное только отражает в себе славу Божию, как зеркало – свет. А источник силы, красоты, любви и блаженства есть Бог. Поэтому сердце наше живет, питается и блаженствует не чем-нибудь тварным, а силой и славой Божией, проникающей всю тварь... Любовь наша, возникнув к ближнему, как образу Божию, должна усовершенствоваться (очищаться) страхом и трепетом перед Богом, простираться к Нему, первообразу нашему, источнику нашей жизни и блаженства...

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

Только пристрастие не допускается, а не любовь.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

О воздержании в браке

Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим... Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. (1Кор. 7:5, 29).

Если некоторые находили в браке препятствие к добродетели, то пусть они знают, что не брак служит препятствием к добродетели, а воля, злоупотребляющая браком, подобно тому, как не вино производит пьянство, но злая воля и неумеренное его употребление.

Пользуйся браком умеренно, и ты будешь первым в Царствии Небесном и удостоишься всех благ.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Чувство мужчины к женщине и женщины к мужчине – естественно. Но его всегда можно держать в пределах таких, в которых оно не будет колебать добрых решений воли.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Справедливо сказано, что человек оставляет отца и мать, как забывающий внезапно обо всем в то время, когда он, соединившись с женою объятиями любви, делается участником плодотворения, предоставляя Божественному Создателю взять у него ребро, чтобы из сына сделаться самому отцом. Итак, если и теперь Бог образует человека, то не дерзко ли отвращаться деторождения, которое не стыдится совершать сам Вседержитель Своими чистыми руками?

Свщмч. Мефодий, еп. Патарский († 312).

Зло есть погрешительное суждение о познанных вещах, сопровождаемое неправильным их употреблением. Так, целью совокупления является деторождение. Но кто при совокуплении наслаждается лишь славью похотной, тот недоброе почитает добрым... И такой, совокупляясь с женой, злоупотребляет им.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Неумеренное сладострастие препятствует всякому душевному благоустройству, возбуждая к ссорам.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Болезнь вашей жены по вашей же вине: или не почитали вы праздников в супружеских отношениях, или не соблюдали супружеской верности; за что и наказываетесь болезнями жены.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Счастливый я человек, *все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною* (1Кор. 6:12). Пост учит владеть своими чувствами и телом, он требует временного воздержания от супружеской близости. Необходимо соблюдать кануны постных дней и длительные посты (Великий, Рождественский, Петровский, Успенский), когда Церковь не совершает браков. Воздержание должно соблюдать и в дни приготовления к Причастию (дни говения). Следует также блюсти кануны Великих праздников, Пасхальную седмицу, Рождественские святки. В это время христианин должен быть наполнен духовной «радостью о Боге», перед которой отступают все другие радования.

Лишь умеренность и воздержанность, духовная и душевная близость супругов, всеобъемлемость их любви делает святыми и радостными моменты телесного слияния. Оно становится выражением и глубочайшим символом их взаимной любви и полной близости.

Протоиерей Глеб Каледа (1921–1994).

Не в меру беспокоитесь о близких

Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Флп. (4:6).

Если мы заботимся о жене и чадах, то Бог уже не печётся о них. Если же оставим свои заботы, то Бог попечётся и о них, и о нас.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Сколько бы мы чувствительны ни были, но никогда столько не можем сострадать о ближних, как Творец наш, чем же мы чувствительнее к какому предмету, тем слепее в рассудке о нем... а для того-то наиболее и должно священно вручать себя и ближних наших Промыслу Отца Небесного...

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

«Отчего, мама, ты так сильно беспокоишься обо мне?» Оттого, душенька, что у мамы слаба вера в Бога, Который воспретил суетные попечения, не приносящие и не могущие принести никакой пользы, производящие только беспокойство и смущение, расстраивающие душу и тело. Немощный человек хочет действовать и действовать; хочет действовать по-своему, хочет действовать и там, где действие невозможно для него. Повсюду он простер бы свою сильную руку; везде бы указал образ действия по своему мудрейшему соображению. Признать Бога деятелем достаточно могущественным и разумным, на этом основании постоянно прибегать к Богу молитвою он не хочет.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Вы сами хотите устроить детей, а Богу ничего не предоставляете. А на деле всё Богу надо отдать, не прекращая, конечно, и своего попечения, но не придавая ему и слишком много значения. Если Бог не благословит детей, то что вы одни сделаете?

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Такие родители мучаются эгоистичной тревогой до тех пор, пока не становятся больными – и это при том, что есть Бог,

хранящий их детей, к тому же и Ангел Хранитель постоянно находится вблизи них и тоже их охраняет. Эти люди – несмотря на то, что они верующие, ведут себя так, словно Бога не существует, словно не существует Ангела Хранителя. Они препятствуют Божественному вмешательству. Наоборот – им необходимо смиряться и просить помощи у Бога. И тогда Благий Бог покроет и защитит их детей.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Когда помышляем о спасении ли собственном, или о спасении нам близких, то всегда должны твердо помнить, что «многими скорбми подобает внити в Царствие Небесное», как учит нас слово Божие; и по слову апостольскому, «его же любит Господь, наказует, бьет же всякого сына, егоже приемлет».

Старайся содержать все это в памяти и почаще молись так: «Господи! Ты един вся веши, вся можешь, и всем хочешь спастися и в разум истины прийти. Вразуми сына моего познанием истины Твоя и воли Твоя святыя, и укрепи его ходити по заповедям Твоим и меня грешную помилуй!»

Если так будешь делать, то будешь получать облегчение в скорби своей и вместе оказывать духовную помощь сыну своему.

Если Всеблагий Господь заботится о пользе нашей душевной и спасении нашем более, нежели мы сами, то и должно нам всегда искать успокоения от возмущающих нас мыслей в благости и всемогуществе Божиим, а неуместной заботливостью нашей и безвременным опасением и боязнью ничего сделать не можем.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Каково будущее семьи после аборта?

Детоубийство – грех смертный, последствия его отразятся в первую очередь на Вашей душе, а потом и на тех детях, которых Вы уже родили. Они будут в жизни мучаться и Вам воздадут за загубленного братика таким горем, что и не пережить Вам будет.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

...Не надо удивляться, если после прерывания беременности началась тяжелая болезнь, вдруг распалась семья или произошло другое несчастье. Это следствие детоубийства. Ибо благополучие семейной жизни не может быть построено на невинной крови.

Протоиерей Василий Изюмский (р. в 1927).

Семья, по христианскому учению, есть малая домашняя церковь; аборт превращает ее в шайку разбойников. Семья – это взаимопомощь и общность прав во временной и вечной жизни, а здесь люди толкают друг друга на преступление, к нравственной гибели: вместо дружбы и взаимопомощи поступают друг с другом хуже всяких врагов. Семья – это взаимная любовь. Можно ли любить убийцу своего ребенка, если даже оба супруга повинны в этом? Преступление и человеческая кровь никогда не соединяют, а только разделяют, поэтому число абортов и разводов соответствуют друг другу. Убийство младенца профанирует сложные многогранные взаимоотношения супругов, сводя их к одному сексу, который не может дать ни счастья, ни душевного тепла, к культу наслаждения, в котором есть нечто жестокое и безобразное.

Убийство ребенка родителями обычно переходит и продолжается в нравственном постоянном убийстве ими друг друга. Убийство ребенка привлекает к себе темных духов ада, духов зла и преступлений. В таких семьях возникают какие-то духовные поля черных демонических сил, которые гнетут человеческую душу, как будто гонят ее из этого места. Дом перестает быть родным для членов семьи. Часто они

испытывают необъяснимую злобу друг против друга и ищут несуществующего счастья где-то на стороне.

Архимандрит Рафаил (Карелин) (р. в1931).

Воспитание детей

«Родители прежде всего должны обеспечить ребенка»

Юнейший бых, и состарехся, и не видех праведника оставлена, ниже семене его просяща хлебы.

(Пс. 36:25).

Родится роток – родится и кусок.

Русская пословица.

Есть супруги, которые в первую очередь стараются упорядочить все прочие проблемы и лишь затем начинают думать о детях. Такие люди совсем не берут в расчёт Бога. А другие супружеские пары говорят: «Нынешняя жизнь не легка. Пусть у нас будет один ребёнок – и хватит. Тут и одного-то попробуй вырастить!» И не рожают других детей. Эти люди не понимают, насколько они согрешают, думая подобным образом, не полагаясь с доверием на Бога. Бог «сердоболен». Ему легко перестать давать супругам детей, если Он увидит, что их вырастить им уже не под силу.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Наши предки жили куда беднее нашего, но они твёрдо верили, что Бог не оставит их без помощи в самой крайней нужде и бедности. «Даст Бог детей, даст и на детей» – это неопровержимая и опытом подтверждаемая истина.

Богослов Герман Шиманский (1915–1961).

Это благовидный предлог любостыжательности; ссылаетесь на детей, а удовлетворяете собственному сердцу. Не вини невиновного: у него свой есть Владыка, свой Домостроитель; от другого получил он жизнь, от Него ожидает средств к жизни. Разве не для вступавших в браки написаны Евангелия?

Святитель Василий Великий (330–379).

Если благочестие отсутствует, то и те сокровища, какие есть, погибают с опасностью и крайним позором; если же оно налицо, то и те, каких нет, приходят. Поэтому родителям следует думать не о том, как бы сделать детей богатыми серебром и золотом, а о том, как бы они стали всех богаче благочестием, мудростью и стяжанием добродетели.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Религиозное воспитание – самый богатый дар, который родители могут оставить своему ребенку.

Страстотерпица царица Александра (1872–1918).

Какой должна быть родительская любовь?

Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, тот с детства наказывает его. (Притч. 13:25).

Небрегут о детях, если хотят только забавлять их и забавляться ими, и особенно тогда, как настанет время более учить их, нежели забавлять... Премудра и спасительна та родительская любовь, которая, стесняя сама себя, несколько удерживает ласку к детям, несколько скупится на утешение им, чтобы сберечь сие в поощрение и награду их послушанию или успехам в полезном учении.

Небрегут о детях, если и учат их, но более приятному, нежели полезному...

Небрегут о детях, если старательнее учат их полезному для жизни временной, нежели спасительному для души бессмертной...

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Высоко, свято, духовно любят родители своих детей, когда они смотрят на них, как на Божие благословение, как на новых членов, долженствующих вступить в Царство Божие, а потому и стараются воспитать их в страхе Божиим, благонравии и благочестии; но могут родители любить своих детей, как лишь продолжателей их рода, могут гордиться их дородностью, званием, красотой; в такой родительской любви уже много плотского, низменного.

Свщмч. Арсений (Жадановский), еп. Серпуховской (1874–1937).

Я как-то вернулся после летнего отдыха домой; отец меня встретил с выражением какой-то тревоги. «Что с тобой?» – спросил я. – «А я всё боялся в течение твоего отсутствия, что с тобой случится что-то неладное.» – Я улыбнулся: «Неужели ты боялся, что я сломаю ногу или сверну шею?» – «Нет, – ответил он мне тихо, спокойно, твёрдо, с большой любовью, но беспощадно, – это было бы не так важно; я боялся, как бы ты не потерял цельность души»... И он прибавил: «Запомни на всю жизнь: живёшь ты или не живёшь – не важно не только для

других, но должно быть не важно и для тебя; единственное, что важно, это – ради чего ты живёшь и ради чего ты готов умереть».

Антоний, митрополит Сурожский (1914–2003).

В какой степени родители ответственны за детей?

Человек познается в детях своих. (Сир. 11:28).

Всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. (Мф. 7:17).

Желающие иметь достойных детей благоразумно поступят, если сами себя сделают достойными родителями.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Очень помогает воспитанию детей, когда родители считают себя ответственными за все проступки детей, поскольку находят свою собственную жизнь не такой, какой она должна бы быть рядом с Христом, и именно поэтому, на их взгляд, дети их и ведут себя безобразно. Когда родители так смиряются и так искренне каются, тогда сподвигается и Всемогущий Христос и бросает сокрушенным родителям «спасательный круг».

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Родители будут наказаны не только за свои грехи, но и за пагубное влияние на детей, успеют ли они довести их до падения или нет.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Горе тому человеку, через которого соблазн приходит (Мф. 18:7), – говорит Христос Господь. Родители же, не только не обучающие, но и соблазняющие детей своих, окаянейшие убийц. Потому что убийцы убивают тело тленное, а они душу бессмертную убивают, когда их соблазняют и ко греху путь показывают.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

В чем цель воспитания?

Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд. (Быт. 18:18–19).

Нужно «связать» детей с Богом и развивать у них понимание, что необходимо творить добро.

Если человек получил духовную помощь в детстве, то он снова придет в себя, даже сбившись с пути. Если дерево пропитано олифой, оно не гниет. Если немножко «пропитать» детей благоговением, страхом Божиим, то это будет помогать им всю жизнь.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Праздность и не внушение детям страха Божия бывают причиною всех зол и несчастий. Без внушения страха Божия, чем детей ни занимай – не принесёт желаемых плодов в отношении доброй нравственности и благоустроенной жизни. При внушении же страха Божия всякое занятие хорошо и полезно.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Все родители должны воспитывать своих детей для Бога.

Итак, установим и разоведем в нем такое рассуждение, чтобы понимал он человеческие дела: что значит богатство, слава, власть, и чтобы умел пренебрегать ими и стремился к высшему. И запечатаем у него в памяти такой совет: «Дитя, бойся Бога и, кроме Него, не бойся ничего другого».

Это сделает его человеком разумным и приятным: ибо ничто не мешает разуму в такой степени, как эти страсти. Страх Божия достаточно для мудрости и для того, чтобы иметь должное и правильное суждение о человеческих делах.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Питая юную душу верою Христовою, христианские родители как нельзя более облагораживают её, расширяют силы её для нравственного возрастания, и там, где остаётся безуспешным всякое человеческое усилие, благодать Божия изменяет человеческую природу на лучшее. Так, например, родители

угрозами могут запретить ребёнку на некоторое время делать худое. Но надолго ли угрозами и наказаниями можно его удержать? Запретить же не только делать худое, но и думать о худом, желать худого может только мысль веры о Всеведущем Боге, Судии сердец.

Архиепископ Филарет (Гумилевский) (1805–1866).

Воспитать человека в благоговении и любви к Богу, в любви к человеку, не подавляя его свободы воли, возвести его в достоинство сына Божия – вот сложнейшая задача, абсолютно неразрешимая для людей и потребовавшая даже от Бога величайшей жертвы – воплощения, крестной смерти и воскресения Самого Бога (Второго Лица Святой Троицы – Бога Слова).

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Нехристианская педагогика есть вещь немыслимая – безголовый урод и деятельность без цели.

Педагог Константин Ушинский (1824–1870).

«Важнее всего – образование»

Что мир учит, то людей мучит.

Русская пословица.

Вы просите нас, дабы молиться о сыне, чтобы Господь помог ему выдержать экзамен в науках... Паче всего нужно для нас, дабы имели правую веру и истинный разум и старались о исполнении заповедей Божиих. При таком устроении не помешают науки, но еще более способствуют к благочестию, а в противном случае что может быть?

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

В настоящее время многие родители детей своих учат многому, часто ненужному и бесполезному, но не радят о том, чтобы наставлять детей страху Божию и исполнению заповедей Божиих, и соблюдению постановлений Единой Соборной Апостольской Церкви, отчего дети большею частью бывают непокорны и непочтительны к родителям, и для себя, и для отечества непотребны, иногда и злобредны.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Не заботься о том, чтобы сделать известным по внешней учёности и доставить ему славу, но старайся, чтобы научить его презирать славу настоящей жизни, от этого он будет славнее и знаменитее... Этому научаются не от учителей и не при пособии наук, а из Божественных писаний. Не заботься, чтобы сын твой здесь пожил долго, но чтобы там удостоился жизни беспредельной и нескончаемой. Давай ему великое, а не малое.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Если благочестие... в самой душе воспитываемого не положится в основание мирских учений, то они не будут истинно основательны. Учения неосновательные не благоустроят жизни, а между тем обыкновенно надмевают. Надменный мнимым знанием и образованностью всего чаще ставит себя выше своего состояния. Так происходят люди, которые не мирятся с бедностью, не уживаются с посредственностью, не сохраняют умеренности в изобилии, алчут возвышения, блеска, наслаждений, разочаровываются пресыщением так же, как

ненахождением пищи своим страстям, всегда недовольны, любят перемены, а не постоянство, и, преследуя мечты, расстраивают действительность настоящую и будущую.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

В каком возрасте лучше всего начинать религиозное воспитание?

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и состарится. (Притч. 22:6).

Наставление в благочестии и страхе Божиим должно быть с младенчества, как только дети начинают хотя мало что разуметь, поскольку этот возраст, как незлобивый, весьма восприимчив к добру или злу.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Опыт свидетельствует, что дети, начиная с двух-трёх-четырёх лет и выше, постигают всю цельностью своего духа, всю цельностью чутя умственного, нравственного и эстетического, постигают так поэтически глубоко, как не способны постигать люди созревшие или перезревшие... Сознанию и сердцу ребёнка двух-трёх лет доступно понять, что Бог живёт на небе, даёт хлеб и всё хорошее; что нужно молиться Ему утром и вечером, стоя благоговейно пред иконою... Дитя трёх-четырёхлетнее может в уединённой комнате, без свидетелей, без подсказа, останавливаться пред иконою с трогательным умилением и понимать, что вот это – распятый Христос, а по сторонам Мать и Апостол плачут; а вот воин с копьём, которым иудеи прокололи Христа, а вот гвозди, а вот терновый венец, а там солнце свой лик потаило, а то петух стоит, который ночью, когда мучили Иисуса Христа, кричал; а то бичи, которыми били Христа, и т. д. И что-то поверх этих понятий роится в детской головке...

Говорят, дитя не понимает религию. Наоборот, оно-то и понимает. Взрослые понимают, но не постигают религию. А дети постигают, постигают детским чистым сердцем, чистой душой.

Архиепископ Никанор (Бровкович) (1826–1890).

Откладывать религиозное воспитание человека до позднейшего времени в высшей степени опасно. Что легче соблазнить, как не детский возраст? Дитя не знает опытно следствий от заблуждений и пороков; оно не подозревает ни в ком обмана и верит всякому. Следовательно, по какому

скользкому пути пойдет оно и как скоро может пасть, если религия не защитит его пробуждающегося разума, прежде, нежели овладели им предрассудки и ложные правила!

Протоиерей Валентин Амфитеатров (1836–1908).

Как учить дитя вере в Бога?

Кто детей лишает церкви, тот лишает их Бога и всякого счастья.

Протоиерей Иоанн Толмачев († 1897).

Если мы хотим воспитать своих детей в вере, воспитать их православными христианами, наша задача заключается в том, чтобы помочь им обрести общение с Живым Богом, Который есть Троица. И прежде всего – научить их молиться. Общение с Богом станет основой всей их дальнейшей жизни.

Протоиерей Аркадий Шатов (XX-XXI вв.).

И при жизни, и при смерти будем говорить детям своим и внушать им, что великое богатство, неизживаемое наследство и не погибающее сокровище есть страх Божий; и станем стараться оставлять им не богатство погибающее, но благочестие пребывающее и неизживаемое. Когда нет благочестия, тогда и имеющееся богатство погибает с опасностями и крайним стыдом; а когда оно есть, тогда и неимевшееся прибывает.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Пусть дитя участвует в молитве утренней и вечерней; пусть будет, сколько можно чаще, в церкви; сколько можно чаще причащается по вашей вере; всегда пусть слышит ваши благочестивые беседы. При этом нет нужды обращаться к нему: оно само будет слушать и соображать. Родителям надо со своей стороны всё употребить, чтоб дитя, когда придёт в сознание, сильнее всего сознавало, что оно – христианин. Но опять, главное, собственно, – дух благочестия, проникающий и прикасающийся к душе дитяти. Вера, молитва, страх Божий выше всякого приобретения.

Весьма благотворное влияние имеет на детей частое ношение их в храм, прикладывание ко святому кресту, Евангелию, также поднесение к иконам, осенение крестным знаменiem, окропление святой водой, осенение крестом колыбели, пищи и всего прикасающегося к детям, благословение священника... и вообще всё церковное чудным

образом возгревает и питает благодатную жизнь дитяти, и всегда есть самая безопасная и непроницаемая ограда от покушения невидимых тёмных сил, которые всюду готовы проникнуть в развивающейся только душе, чтобы своим дыханием заразить её.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Раскройте им науку испытания помыслов и внутренней борьбы с мыслями и склонностями греховными. Расскажите им по мере их возраста историю зарождения греха в едва сознаваемой мысли, его возрастание в волнении чувств и влечениях сердца, его бурные движения в порывах страстей, его крайние обнаружения в делах преступных – и тогда будет для них нечистая мысль так же страшна, как преступное дело.

Укажите им нашу немощь в борьбе с грехом, постоянную потребность в помощи Божией и непобедимую силу имени Иисусова. Дайте им опыты внутренней победы над злом силою призывания имени Господня, и тогда они будут отпущены в мир, исполненный нравственных опасностей, с оружием в руках.

Амвросий (Ключарев), архиепископ Харьковский (1821–1901).

Передавайте ему, кроме наставлений, душеполезные повести и по времени спрашивайте его, чтобы он вам повторял, как помнит и понимает. Все, что он от вас услышит, будет сперва храниться в его памяти и уме, а потом, с помощью Божией, при содействии опытов в жизни, может перейти в чувство.

Главное, чтобы ребенок был занят по силам и направлен к страху Божию. От этого все доброе и хорошее, как и напротив – праздность и невнушение детям страха Божия бывают причиной всех зол и несчастий.

Веками утверждённый опыт показывает, что крестное знамение имеет великую силу на все действия человека во все продолжение его жизни. Поэтому необходимо позаботиться вкоренить в детях обычай почаще ограждать себя крестным знамением, и особенно пред принятием пищи и питья, ложась спать и вставая, пред выездом, пред выходом и пред входом

куда-либо, и чтобы дети полагали крестное знамение не небрежно или по-модному, а с точностью...

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Доводите ребенка до мысли о Божестве постепенно, скажите ему языком понятным: «ты видишь вокруг себя разные вещи и знаешь, что каждая из них кем-нибудь сделана: дом построен архитектором, картину написал живописец, цветы посадил и вырастил садовник. Итак, надобно тебе знать, кто сделал светлое солнце, небо, звезды, – все сие сотворил Бог, общий Отец наш, Отец всех людей. Он везде, хотя мы Его и не видим, Он знает все, что мы делаем, слышит все, что мы говорим, даже все, что мы думаем. Без Него ни трава, ни хлебный колос, ни цветы не могли бы вырасти, животные бы не жили, ничто не существует без Его воли. Твоя мать добра, любит тебя, но Бог бесконечно больше благ и больше любит тебя. Твой отец трудится, чтобы пропитать тебя, но Бог бесконечно больше делает для всех людей, нежели все люди вместе могут сделать...

Пример ваш всего более может действовать на ребенка в сем отношении; не произносите никогда имени Бога понапрасну, в речи шуточной. Во время молитвы надобно, чтобы благоговение выражалось во всех ваших словах и движениях. Приучайте и ребенка подражать вам, приучайте слушать или читать молитвы с благоговением и в почтительном положении. Он не поймет еще всех слов молитвы, но поймет чувство, выражаемое поникновением головы, крестным знамением, коленопреклонением; наружное движение воздействует на его внутренность. Но внушайте ему, что грех, моляся Богу, думать о другом и что безмолвное чувство смирения перед Богом, краткая, но сердечная молитва выше молитвы, произнесенной словами без участия сердца. Так мало-помалу он постигнет сладость любви к Богу прежде, нежели разум его познает всю необходимость веры для человека. При входе священника или другой духовной особы показывайте детям, примером своим, с каким уважением, любовью должно обращаться с служителями церкви и внимать их урокам...

Когда будете учить его молиться с крестным знамением, когда во время молитвы обратите взор его на образ Господа Иисуса Распятого или, яко младенца, носимого на руках Пресвятой Девы: детская любознательность потребует у вас отчета, что это значит? Тогда начинайте питать юную душу христианством, только умеете применяться к возрасту, предлагайте простое человеческое млеко младенцу природы. Скажите, что Бог невидимый, именно Сын Божий, любя человек, восхотел быть видим и жить с ними, для того родился от Пресвятой Девы и жил на земле как человек, чтобы научить нас свято жить; что Он восхотел даже пострадать и умереть на кресте, чтобы очистить нас от грехов; но умерши как человек, как Бог в третий день воскрес, вознесся на небо и царствует на небе и на земле и спасет нас, когда мы молимся, угождаем Ему, веруем в Него и во грехах просим у него прощения. Передавайте сие не как непостижимый догмат, но как чудесный рассказ; и он возбудит внимание и возвысит душу детища, и ваше благоговение и любовь к Спасителю отразится в ней и приготовит ее к высшему разумению в свое время.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Охрани сына от ядовитых еретиков. Нареканий от него за недостаток погибельной, излишней светскости не бойся; убойся того грозного изречения Господня, которое ожидает родителей на Страшном суде Христовом за воспитание детей для вечной гибели; убойся тех отчаянных и бесполезных слез и проклятий на родителей, которые тогда произнесут дети, воспитанные для ада.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Как сделать воспитание действенным?

Во всем показывай в себе образец добрых дел. (Тит. 2:7).

Как вы будете держать детей своих в порядке, когда сами ведете беспорядочную жизнь?

Святитель Василий Великий (330–379).

Учение чрез поступки и жизнь есть самое лучшее учение.

Развращение детей происходит не от чего другого, как от безумной привязанности родителей к житейскому. Обращая внимание только на это одно и ничего не желая считать выше этого, они необходимо уже нерадят о детях с их душою. О таких родителях я сказал бы, что они хуже даже детоубийц: те отделяют тело от души, а эти то и другое вместе ввергают в огонь геенский.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Юные бо люди более научаются от дел, нежели от слов и наказания... Потому сугубое горе отцам, которые не токмо не научают детей добра, но соблазнами своими подают повод ко всякому злу! Таковые отцы не телеса, но души христианские убивают.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Когда дети видят, что их родители посещают храмы Божии, в домах совершают благоговейные молитвы, все свои занятия и все слова срастворяют богобоязненностью, тогда мало-помалу их юные сердца наполняются любовью к благочестию и чистоте нравов. Посмотрите в дома, где родители богобоязненны, благочестивы, богомольны, сострадательны, правдивы. Там и дети послушны, почтительны и подают отрадную надежду Святой Церкви и обществу. Напротив, взгляните на те семейства, где родители не исполняют правил религии и Церкви. Там дети большей частью самолюбивы, своевольны и беспечны.

Иаков (Вечерков), архиепископ Нижегородский (1792–1850).

Ваш пример, отцы и матери, ваше поведение сильнее слов и наставлений действует на юные сердца... Не говорите ребёнку неправду, и он будет стыдиться лжи. Если упрекаете его

за резкость укоризны и жестокость слов, а сами за минуту перед тем делали грубый выговор, то вы бьёте воздух. Вы учите сына страху Божию, а сами клянётесь без нужды и с забвением Бога правды: поверьте, наставление ваше пропадёт без плода. Вы говорите сыну, что надобно любить и благодарить Господа, а сами вместо храма идёте туда, где вовсе не думают о Боге, где бесчестят Его дела. Что вы делаете? Вы убиваете веру в сыне. Добрая мать! Ты учишь дочь свою скромности, стыдливости, чистоте, и при ней осуждаешь знакомых тебе, говоришь о том, о чем наедине надобно только плакать: понимаешь ли, что ты делаешь? Нет, если хотите, чтобы ваши дети любили добро, показывайте делами, что добро достойно любви, а порок то же, что язва. Пусть ваша жизнь будет хвалой Господу и любовью к человечеству: тогда и ваши дети будут жить для славы Божией и пользы людей. Как необходимо для вас, родители, быть благочестивыми! Гнев и благословение Божие переходят от вас к детям и внукам.

Архиепископ Филарет (Гумилевский) (1805–1866).

Почему дети такие надоедливые?

Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного. (Мф. 18:10).

Благодать Божия веселит детей.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

«Дети огорчают»

Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. (Притч. 29. 15).

Кто детям потакает, тот сам плачет.

Секи ребенка поперек доски, а вдоль протянется, тебе достанется.

Русские пословицы.

Дети вам много горя причиняют. Это материнское мученичество! Если всё благодушно и с благодарением Господу будете переносить, то воистину так будет. Буди воля Божия над вами во всём, а в вас соответственные тому преданность Богу и покорность.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Дети родителям своим, за их нерадение и небрежение в воспитании, воздают равное ослушанием, презрением, злословием, а иногда и биением.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Не сам ли ты причиняешь себе скорбь необузданностью твоего сына? Ты должен был тщательно обуздывать его, приучать его к порядку, к аккуратному исполнению своих обязанностей и врачевать болезни его души, когда он был еще молод и когда это сделать было гораздо легче.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Примите все скорби, какие переживаете через свое чадо, как очистительное наказание за свое прошлое, и научитесь благодарить Бога за всё, сознательно и ответственно принимая всё от Руки Божией.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Необходимо ли наказывать ребенка?

Наказывай сына твоего, и он даст тебе покой, и доставит радость душе твоей. (Притч. 29:17).

Нагибай выю его в юности и сокрушай ребра его, доколе оно молодо, дабы, сделавшись упорным, оно не вышло из повиновения тебе. Учи сына твоего и трудись над ним, чтобы не иметь тебе огорчения от непристойных поступков его.

(Сир. 30:12–13).

Много учен, а недосечен.

Не побивши, не выучишь.

Русские пословицы.

Недостаточно только сказать или предложить увещание, но должно оградить многим страхом, чтобы пресечь беспечность юности.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Возможно ли получить хорошего человека из того ученика, которого не наказывали?.. Дьявол всех слуг своих по головке гладит: только иди, мол, моим широким путем, зато после вдоволь накормлю всякою теснотою, особенно в аду. А Господь как ведет к Царствию Небесному? Путем тесным и шероховатым.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Соломон учит: *Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его (Притч. 19, 18).*

Наказывай – значит, учи, давай полезные наставления; но также и собственно: наказывай за проступки. Но премудрый поставляет предел суровости наставления и строгости наказания: не действуй с досадою и раздражением и не возбуждай досады и раздражения.

Раздраженный наставник не наставляет, а раздражает. Шумом раздражения заглушается голос истины. Наставляй добродушно; обличай кротко и мирно; наказывай умеренно и с сожалением. Соломон побуждает к такому действию, обещая от него добрые плоды. *Наказывай сына твоего, и он*

даст тебе покой, и доставит радость душе твоей (Притч. 29:17)...

Премудра и спасительна та родительская любовь, которая, стесняя саму себя, несколько удерживает ласку к детям, несколько скупится на утешения им, чтобы сберечь сие в поощрение и в награду их послушанию или успехам в полезном учении...

Наконец, Евангелие, которое вообще вместо духа страха пред законом, господствовавшего в Ветхом Завете, распространяет дух любви и свободы, и в правилах воспитания смягчает древнюю строгость. Св. Апостол Павел пишет: *отцы, не раздражайте чад ваших, но воспитывайте их в наказании и учении Господни (Еф. 6:4).*

И в другом послании: *отцы не раздражайте чад ваших, да не унывают (Кол. 3:21)...*

Из того, что в ветхозаветном учении о воспитании видно более строгости, а в евангельском более свободолюбивой кротости, естественно, рождается вопрос: должно ли следовать исключительно последнему и совсем отложить первое? Чтобы разрешить сей вопрос, обратимся к изречению св. Апостола Петра: *наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего: он подчинен попечителям и домоправителям до срока, отцом назначенного (Гал. 4:1–2).* Видите, он говорит о строгом воспитании как не предосудительном, обыкновенном и должном.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Что вырастет из капризов?

Поблажающий сыну будет перевязывать раны его... Необъезженный конь бывает упрям, а сын, оставленный на свою волю, делается дерзким... Лелей дитя, и оно устроит тебя; играй с ним, и оно опечалит тебя... Не давай ему воли в юности и не потворствуй неразумию его. (Сир. 30:7–8:9:11).

Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что, если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. (Прит. 19:18–19).

Не ладны те ребятки, которых не журят ни батеньки, ни мамы.
Русская пословица.

Оставлять капризы без исправления – значит обрекать близких сердцу своему на верное несчастье в жизни. Полагай пределы прихотям дитяти, обуздывай стремления его воли, приучай к лишению, нужде, терпению, и ты разовьешь нравственную силу, которая состоит в самообладании и с которой можно быть счастливым среди величайших в жизни злоключений, твердым и несокрушимым среди самых бурных волн жизни.

Игумен Вонифатий (Виноградский) (1785–1871).

Где кормят дитя всякий раз, как оно заплачет, и потом всякий раз, как запросит есть, там до того расслабляют его, что после оно уже не иначе как с болезнью может отказываться от пищи. Вместе с сим оно привыкает к своему нраву оттого, что успевает выпрашивать или выплакивать всё желаемое.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Родители и воспитатели! остерегайте детей своих со всей заботливостью от капризов пред вами, иначе дети скоро забудут цену вашей любви, заразят свое сердце злобой, рано потеряют святую, искреннюю, горячую любовь сердца, а по достижении совершенного возраста горько будут жаловаться на то, что в юности слишком много лелеяли их, потворствовали капризам их сердца. Каприз – зародыш сердечной порчи, ржа сердца, моль любви, семя злобы, мерзость Господу.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

За что нужно наказывать?

Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем.
(Иер. 10:24).

Дурно только то, что греховно перед Богом, а отсюда вытекает следующий ответ на поставленный вопрос: наказывать следует только за то, что составляет грех пред Богом... Дитя тогда только заслуживает наказания, когда оно сознательно и самовольно нарушило Закон Божий, когда оно с сознанием и по своей собственной воле сделало что-либо запрещенное заповедью Божиею или Церковью.

Свщмч. Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (1848–1918).

Как выговаривать и наказывать?

Раны промывают вином, излечивают маслом. Так и в воспитании: снисходительность должно смешивать со строгостью.

Святитель Амвросий Медиоланский (IV век).

Если видишь, что нарушается закон, накажи: когда суровым взглядом, когда язвющим словом, когда и упрёком, порой же хвали его и обещаешь награду. Ударами же не злоупотребляй, чтобы не привык он к этому способу воспитания – ибо если приучится к тому, что его постоянно этим воспитывают, приучится и пренебрегать этим, и когда приучится он презирать это, тогда все потеряно. Но пусть все время боится он побоев, да не подвергнется им, пусть угрожают ему розгой, но не пускают ее в ход...

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

а) Первое и непеременимое условие, которое необходимо строго выполнять воспитателю, – сохранять беспристрастную любовь к справедливости, поступать рассудительно, верно своему правилу, не своевольно и независимо от посторонних влияний...

б) Никогда не надо наказывать, не удостоверившись в действительности проступка;

в) если не опасно отложить на время наказание, то лучше не наказывать виновного в самую минуту проступка, но прежде дать ему прийти в себя и осознать свою виновность...

Во время наказания воспитателю не нужно увлекаться гневом или другой страстью. Наказывать надо с рассуждением и спокойно; пусть всё в тебе показывает, что ты приступаешь к такому неприятному делу только по необходимости и из любви к долгу.

Те наказания всегда лучше, которые как естественные последствия сами собой вытекают из поступка. В таком случае, кажется, не воспитатель определяет наказание воспитаннику, а воспитанник сам себя наказывает.

Епископ Евсевий (Орлинский) (1808–1883).

Телесные наказания должно употреблять в тех случаях, когда проступки дитяти проистекают из упорства и злой воли, когда оно от греха и страсти теряет рассудок. Поэтому такого наказания заслуживает только то дитя, которое, допустив ложь, не хочет сознаться в своем проступке и упорно отвергает его, которое и после неоднократных и строгих внушений не оставляет предосудительного поведения... Тяжелое и нежелательное, это средство. Но если до него дошло дело, то обдумайте и долго, всесторонне обдумайте поступок, вызывающий его, ибо оно средство крайнее, последнее и даже опасное; да и кроме него есть немало иных, более мягких и не менее действенных наказаний. Например, весьма чувствительное средство есть временное лишение пищи. Лишение обеда, завтрака, отход ко сну с тощим желудком особенно полезны против упрямства и лености. В отношении к неуживчивым, наклонным к ссорам и мстительным детям приносило всегда добрые плоды отлучение от товарищей и заключение в отдельную комнату. Наказания, действующие на чувство стыда, следует употреблять с большою осторожностью и только в редких случаях, чтобы не притупить или совсем не убить в детях чувства чести и достоинства. Для благовоспитанных детей достаточно чувствительным наказанием бывает уже то одно, если родители по совершении ими поступка долгое время обходятся с ними холодно, не говорят с ними, показывают им серьезное выражение лица и т.п. Выговоры и внушения должны быть прежде всего кратки, точны и чужды многословия. Длинные наставления и внушения делают детей глухими и малочувствительными.

Если ребенок рассердит тебя каким-нибудь проступком, то отложи наказание, пока остынет первый гнев, но при этом ты не должен забывать пословицу, что отложенное не есть отмененное. Я сказал, что наказание должно быть отеческим, а потому не должно переходить в жестокость и тиранство, а это нередко случается, когда приступают к наказанию в пылу гнева.

Свщмч. Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (1848–1918).

Строгость непрестанная и жестока, и безотраднa, а надо растворять теплотою любви.

Слово любовное никогда не раздражает. Командирское только никакого плода не производит. Чтобы детям благословил Господь избежать опасностей, надо молиться и день и ночь.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Главным основанием наказания должна быть любовь, а единственной его целью – исправление ребёнка.

Телесное наказание, самое строгое и чувствительное, должно быть употребляемо как можно реже – и только при самых серьёзных и важных проступках ребёнка, и притом только тогда, когда все другие средства оказались бесплодными. Но раз оно уже употреблено, то должно быть таково, чтобы дитя почувствовало его и надолго запомнило. Главнейшее и необходимейшее условие для допущения этого средства – его редкое и, так сказать, вынужденное употребление, ибо от частых телесных наказаний дети делаются, как справедливо замечено, жестокосердыми.

Ни в коем случае нельзя обещать что-либо ребёнку или грозить ему, если у вас нет твёрдой уверенности, что обещанное будет выполнено. Никак не допустимо обращаться к малым детям такие угрозы, как: «сейчас тебя дядя заберёт», «собака укусит», «собаке отдам» и т. д. Плохо, если в результате такой угрозы малыш испугается. Плохо и другое: если он всё-таки совершит запрещаемый поступок, а «дядя» не заберёт его и никакая «собака» не укусит – ребёнок сразу убедится, что ваши слова не всегда соответствуют действительности.

Неправильно и неблагоприятно поступают родители, когда, наказав дитя, тотчас же начинают ласкать его, дают ему понять, что они жалеют и как бы раскаиваются в том, что подвергли его наказанию. Напротив, наказанному ребёнку тогда только следует оказать ласку, когда он обнаружит раскаяние в своём поступке и искренне желание исправиться.

Богослов Герман Шиманский (1915–1961).

Как добиваться послушания?

Хочешь ли, чтобы сын твой был послушный? С детства воспитывай его в наказании и учении Господнем. Не думай, чтобы слушание Божественных Писаний было для него делом излишним.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Воля родителей для малых детей есть закон совести и Божий. Сколько есть у родителей благоразумия, пусть так распоряжаются своими повелениями, чтобы не поставлять детей в необходимость быть преступниками их воли; а если уже сделались такими – сколько можно, располагать их к раскаянию. Что мороз для цветов, то и отступление от родительской воли для дитяти; не смеет смотреть в глаза, не желает пользоваться ласками, хочет убежать и быть одно, а между тем, душа грубеет, дитя начинает дичать. Как хорошо предварительно расположить его к раскаянию, сделать, чтобы без боязни, с доверием и со слезами пришло и сказало: вот я то и то сделал худо.

Дитя, предоставленное самому себе, делается неукротимо своевольным. Потому родителям строго должно блюсти эту отрасль душевной деятельности. Самое простое средство к заключению её в должные пределы состоит в том, чтобы расположить детей ничего не делать без позволения. Пусть со всяким желанием прибегают к родителям и спрашивают: можно ли сделать то или другое? Убедить их опытами своими и чужими в том, что им опасно, не спросясь, исполнять свои желания, настроить их так, чтобы они даже боялись своей воли.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Если родители желают иметь поистине послушных детей... то они с самых ранних пор должны приучать детей своих повиноваться родителям ради Бога. Они должны с самого младенчества внушать детям, что родители у них заступают место Бога, что Бог Сам заповедует почитать родителей и повиноваться им, что они, не повинаясь родителям, грешат против Самого Бога и навлекают на себя Его наказание; и, наоборот, оказывая родителям почтение, они привлекают этим к

себе Его благоволение, временное и вечное. Необходимо также внушать детям, что через послушание своим родителям они уподобляются отроку Иисусу, о Котором евангелист Лука говорит, что Он послушен был Своим родителям (См.: [Лк. 2:51](#)). На этого Божественного отрока Иисуса нужно всегда указывать детям как на светлый образец, которому они должны подражать.

Не отменяй снова того, что ты раз приказал, но со всей строгостью настаивай на том, чтобы это с возможной скоростью приведено было в исполнение. Но для сего все твои приказания и распоряжения должны быть хорошо обдуманы и благоразумны... Не должен ты, христианский родитель, или ты, христианская мать, сегодня дозволять детям то, что вчера тобою было строго воспрещено, потому только, что сегодня ты лучше и более благодушно настроен, чем вчера.

Свщмч. Владимир, митрополит Киевский и Галицкий (1848–1918).

Если родители вверят своих детей Богу, то Бог обязан помочь в том, чего нельзя сделать по-человечески. К примеру, если дети не слушаются родителей, то родители должны вверить их Богу, а не вдаваться в изыскивание различных способов, чтобы их «сломать». В таком случае мать должна сказать Богу следующее: «Боже мой, мои дети меня не слушаются. Я не могу ничего сделать. Позаботься о них Сам».

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Как учить ребёнка добру?

Отлучая от своей воли, надо приучать дитя делать добро. Для этого пусть родители сами представят истинный пример доброй жизни и знакомят детей с теми, у коих главные заботы не о наслаждениях и отличиях, а о спасении души. Дети любопытны. Как рано они умеют копировать мать или отца! Здесь происходит нечто похожее на то, что бывает с одинаково настроенными инструментами. Вместе с тем, и самих детей надо вызывать на добрые дела и сначала приказывать им делать их, а потом наводить, чтобы сами делали.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Если в самом начале и, так сказать, в преддверии отклонить их от порока и направить на лучший путь, то они привыкнут к добрым поступкам и добрым чувствам, и добро обратится у них в господствующее чувство и природу, и потому им нелегко будет перейти на сторону зла, ибо сама привычка будет привлекать их к добру.

Научи его быть приветливым и человеколюбивым. Пусть рот у него будет зашит для всякого злословия. Если увидишь, что он бранит кого-либо, заставь его замолчать и переведи речь на его собственные проступки.

Скажи ему: «Если ты видишь, что слуга потерял стило или сломал тростниковое перо, не гневайся и не бранись, но будь сострадате́лен и милостив». Начав с малого, он сможет затем переносить и более серьезные потери, когда потеряется кожаный футляр у таблички (для письма) или медная цепочка. Ибо с трудом переносят дети такие потери и скорее душу отдадут, чем оставят эту пропажу ненаказанной. Итак, пусть в это время укрощается гнев их. Ведь тебе хорошо известно, что тот, кто спокоен и кроток в этих обстоятельствах, став взрослым человеком, легко переносит всякую утрату. И не покупай ему утраченное сразу, чтобы только погасить страсть, но когда увидишь, что он уже не просит и не волнуется, тогда избавь его от затруднения.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Воспитывать нужно так, чтобы ребенок, сознавая себя сильным и мужественным, учился любить своих родителей и проявлять, насколько это возможно, внимание и заботу о всех окружающих его людях... Пусть ребенок привыкает, что он – вовсе не самый главный член семьи. Пусть, войдя в отроческий возраст, осознает себя помощником мамы. С великим удовольствием он будет выполнять порученное ему дело, ощущая себя уже взрослым. Уборка ли квартиры, приготовление пищи, стирка и глажение белья – в любом занятии мы найдем для чада работу, вполне доступную его невеликим силам и детскому уму...

Мудрые и любящие родители со строгостью ответят малышу, едва лишь только он начнет проявлять своеволие: «Богу это не угодно! Делай-ка лучше то, что тебе велено, и будет хорошо».

Протоиерей Артемий Владимиров (XX-XXI вв.).

К сожалению, во многих, иногда очень и очень хороших христианских семьях, жизнь поставлена так, что родители сознательно отстраняют от своих детей картины человеческой нужды, печали, тяжелых бедствий и испытаний. Такое чрезмерное оберегание детей от суровой действительности – конечно, приносит только отрицательные результаты. Дети, выросшие в тепличной, оторванной от жизни обстановке, вырастают изнеженными, избалованными и не приспособленными к жизни, а часто – и толстокожими эгоистами, привыкшими только требовать и получать и не умеющими уступать, служить, быть полезными другим. Но жизнь жестоко ломает и иногда невыносимо-больно наказывает таких людей, и иногда уже с юных лет, со школьного возраста. И поэтому-то, любя детей, нужно уже с детства закалять их.

Митрополит Филарет (Вознесенский) (1903–1985).

Старайся быть примером того, какой должна быть хорошая, маленькая, послушная девочка... Учись делать других счастливыми, думай о себе в последнюю очередь. Будь мягкой, доброй, никогда не веди себя грубо или резко. В манерах и речи будь настоящей леди. Будь терпелива и вежлива, всячески помогай сестрам. Когда увидишь кого-нибудь в печали, старайся

подбодрить солнечной улыбкой... Покажи свое любящее сердце. Прежде всего научись любить Бога всеми силами души, и Он всегда будет с тобой. Молись Ему от всего сердца. Помни, что Он все видит и слышит. Он нежно любит своих детей, но они должны научиться исполнять Его волю.

Страстотерпица царица Александра (1872–1918). (Из письма к дочери Ольге.)

Как беречь ребенка от тщеславия

Старайся, чтобы научить (сына) презирать славу настоящей жизни; от этого он будет славнее и знаменитее.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Тщеславие внедряется иногда самими родителями... Внушается быть исправным учеником не по любви к науке, а потому, что ученого отличают в свете. Внушается не грубить матери, отцу и старшим не в силу нравственного чувства благодарности, а потому только, что за грубость родители могут больно наказать. Внушается не быть задиристым, подавлять свои мысли и чувства не потому, что человек должен любить подобного себе, но потому, что несдержанностью в правдивом чувстве можно нажить себе врагов, утратить покровительство и т.д.

Протоиерей Валентин Амфитеатров (1836–1908).

Когда я был маленьким и бегал с ребятами наперегонки, то оставлял их позади. Они не давали мне бегать, прогоняли меня, дразнили «эмигрантиком», беженцем. Я приходил к маме в слезах. «Что ты плачешь?» – спрашивала меня она. «Мне ребята не дают с ними бегать», – отвечал я ей. «Тебе хочется побегать? Вот двор, бегай. Почему ты хочешь бегать на улице? Чтобы на тебя смотрели и говорили «молодец»? В этом есть гордость». В другой раз мне хотелось играть в мяч, а ребята опять меня прогоняли. Я снова плакал и шел к маме. «Что случилось, почему ты опять плачешь?» – спрашивала меня она. «Ребята не дают мне играть в мяч!» – говорил я. «Двор у нас большой, мячик у тебя есть, играй здесь. Что, хочешь, чтобы на тебя смотрели и любовались? В этом есть гордость». И тогда я подумал: мама права. И потихоньку мне расхотелось и бегать, и играть в мячик, чтобы меня видели, потому что я понял, что в этом есть гордость.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

О воспитателе детей – телевизоре

Ум должен упражняться, искать, преодолевать препятствия, как атлет тренирует свои мышцы. Телевизор дает обильную, рафинированную, приготовленную пищу, от которой ум становится вялым, немощным, не способным к самостоятельному мышлению, как тело при обильном питании жиреет, дряхлеет и стареет.

Телевизор учит людей жестокости; это касается не только картин убийств и насилия, окруженных в телепередачах подчас атмосферой поклонения и геройства, но это касается не менее страшного: переживания человека у телевизора настолько интенсивны и остры, что эмоционально опустошают человека, и он в повседневной жизни становится безучастным, холодным, отчужденным.

Телевизор отнимает у детей детство, делает их из младенцев сразу же стариками – детьми без детства и чистоты!

Архимандрит Рафаил (Карелин) (р. в 1931).

Телевидение нанесло людям огромный вред. Особенно разрушительно оно воздействует на маленьких детей. Как-то ко мне в каливу пришел семилетний мальчик со своим отцом. Я видел, как устами ребенка вещал телевизионный бес, подобно тому, как бес говорит устами одержимых.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Почитание родителей

Почему и как следует почитать родителей?

Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. (Притч. 23:22).

Боящийся Бога почитит отца и, как владыкам, послужит родившим его... Сын! Прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей. (Сир. 3:7:12–13).

Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. (Кол. 3:20).

Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. (Еф. 6:2–3).

Подсади деда на печь, тебя внуки подсадят.

Нет такого дружка, как родная матушка.

На свете всё найдешь, кроме отца и матери.

Живы родители – почитай, померли – поминай!

Кто родителей почитает, тот вовеки не погибает.

Русские пословицы.

Если мы подумаем, что сделали для нас наши родители, то будем поражены неизмеримостью нашего долга перед ними.

Святитель Амвросий Медиоланский († 397).

Легко отречется и великого Бога, кто отрекся отца.

Сыну никогда не входить в спор с отцом – повелевает закон, а прежде закона – природа.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Кто почитает старших, того будут радовать младшие, и в день молитвы своей будет он услышан.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Сыне, не гордись знаниями перед своим неученым отцом, потому что его любовь больше, чем твое знание. Если бы не было его, не было бы ни тебя, ни твоего знания.

Дщерь, не гордись своей красотой пред сгорбленной матерью своей, потому что ее сердце красивее твоего лица. И ты, и твоя красавица вышли из ее скудной утробы. Научитесь,

дщери, почитать своего отца, и чрез это научитесь почитать и всех других отцов на земле.

Почитай отца твоего и мать твою, потому что твой путь от рождения и до сего дня обеспечен усилиями родителей и их страданиями. Они тебя принимали и тогда, когда все друзья отворачивались от тебя, немощного и нечистого. Они тебя примут, когда все отвергнут. И когда все будут бросать в тебя камни, мать твоя бросит полевые цветы. Отец принимает тебя, хотя знает все недостатки твои. А друзья же твои тебя отвергнут, даже если им известны только добродетели твои. Знай, что нежность, с которой принимают тебя твои родители, принадлежит Господу, принимающему Свое творение как детей Своих. Так же как шпора заставляет коня бежать быстрее, так же и твоя вина перед родителями заставляет их еще более заботиться о тебе.

Святитель Николай Сербский (Велимирович) (1881–1956).

Бог требует совершеннейшего почтения детей к родителям, не нарушаемого ни одной несправедливой мыслью, ни одним самолюбивым чувством.

Не за красоту лица, не за образование, не за ум, не за доброе сердце и даже не за душевные добродетели – кротость, смирение, простоту – уважаю и люблю я мать свою, а потому единственно, что она – мать моя, и ради заповеди Божией.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Родители суть благословенные орудия Творца; чрез них мы получили от Бога жизнь и бытие. Следовательно, почитать родителей значит почитать Самого Творца. Вот как велики для нас родители наши, и как велико должно быть от нас почтение к ним! Поэтому и обращаться с ними всегда и во всяком случае мы должны не только с учтивостью, но и с почтением, как с особами, священными для нас.

Протоиерей Григорий Дьяченко (1850–1903).

Когда ребенок не признает родителей за своих благодетелей и не любит их – даже при том, что у его родителей есть страх Божий, – то как он может любить и чтить Бога – своего Великого Благодетеля и Отца всех людей? Ведь

осознать великие Божии благодеяния в детском возрасте очень непросто.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Кого тебе и почитать, как не родителей? Твои родители суть великие твои благодетели: показывай им свою достойную благодарность во всю твою жизнь. Поминай болезни и труды их, в твоём воспитании подъятые, и будь им за то благодарен. Знай точно, что ничем за их благодеяние, тебе оказанное, воздать не можешь. Многие они тебе одолжили, много и ты им должен... Всякое послушание им оказывай... Никакого дела без их совета и соизволения не начинай... да не без успеха будет начатое твоё дело... Берегись бесчинно пред ними поступать, слова говорить и дела непристойно делать стыдись и берегись... крайне берегись грубым словом и делом оскорбить их, но со всякой учтивостью говори им и отвечай, имея в сердце любовь и почтение к ним... Если за что-либо наказывают тебя, и ты знаешь подлинно, что виноват в этом, признавай свою виновность со смирением и с кротостью претерпи наказание: наказывают тебя для того, чтобы ты был добр и исправен. Если же знаешь свою невиновность и совесть твоя тебя оправдывает, то объявляй свою невиновность со всякою учтивостью и смирением. Кротость твоя везде разумна да будет, да познают, что ты чадо их доброе и послушное.

Во всякой нужде и недостатке не оставляй их, но помогай им и послужи им, а паче в старости... Какие немощи в них увидишь, каковые случаются и добрым людям, молчанием прикрывай; но если и что соблазнительное увидишь, крайне берегись осудить и иному объявить о том. Не подражай в этом деле Хаму, сыну Ноеву, который, видя наготу отца своего, пошел поведать братьям своим; но последуй Симу и Иафету, братьям его, которые... *прикрыли наготу отца своего* и не видели ее (Быт. 9:23). Будь и ты... аки не видяй, когда что увидишь в своих родителях.

Если провинишься и как-нибудь оскорбишь их... не медли, но тотчас... со смирением проси прощения, да не подпадешь суду Божию. Ибо если у всякого человека, оскорбленного нами, должно нам просить прощения и примириться с ним, по слову

Христову, то тем более должно так поступать с родителями нашими, которых мы должны любить и почитать более других.
Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

О родительском благословении

Почитающий отца очистится от грехов, и уважающий мать свою – как приобретающий сокровища. Почитающий отца будет иметь радость от детей своих и в день молитвы своей будет услышан. Уважающий отца будет долгоденствовать, и послушный Господу успокоит мать свою. Боящийся Господа почитает отца и, как владыкам, послужит родившим его. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает дома детей, а клятва матери разрушает до основания. Сын! Прими отца твоего в старости его и не огорчай его в жизни его. Хотя бы он и оскудел разумом, имей снисхождение и не пренебрегай им при полноте силы твоей, ибо милосердие к отцу не забыто; несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится. В день скорби твоей воспомянется о тебе: как лед от теплоты, разрешатся грехи твои. (Сир. 3, 3–9:12–15).

Отцовская клятва сушит, а материна коренит.

Русская пословица.

Больше всего дети должны дорожить родительским благословением, потому всячески стараться получить его, а для того заботиться и о том, чтоб сердце родительское было отверсто к ним, а не закрыто.

Благословение родителей похоже на слово Божие. Как то размножает, так и сие. Напротив, неблагословение и клятва сокращает и как бы иссушает. На ком нет его, тому и ни в чем счастья нет, всё из рук вон. Пропадает и свой ум, и другие отчуждаются.

Дщерь, блюдущая покой матери, благословенна, сын же, не чтущий, как следует, мать, и не пекущийся о покое её, заключает над собою небо и пресекает нисхождение оттуда благословений Божиих.

Причина вашей слабости – ваша резкость в разговоре с матушкой своею. Резкость предполагает ослабление уважения или и прямо неуважение, виднее же их – несоблюдение покоя

матери. Нет греха больше неуважения и оскорбления матери. Благо обещано чтущим родителей. А для нечтущих – лишение благ.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Дети! дорожите благословением родителей тысячекратно более, нежели прочим наследством, ибо через оное по вере можете получить благословение Отца.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

История и те наглядные примеры, которые мы сами наблюдаем, убеждают нас в силе и справедливости слов Божиих. Действительно, люди, которые с почтением относились к своим родителям, заботились о них, доживают до глубокой старости и жизнь свою проводят во всяком благополучии, благоденствии. Напротив, дерзкие, непочтительные дети обычно только до преполовления дней своих доживают. И жизнь проводят во всевозможных бедствиях и несчастиях.

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

Твердо знай и запомни, что каков ты к своим родителям будешь, таковы и дети твои к тебе будут, по слову Христову: *какою мерою мерите, такую и вам будут мерить* (Мф. 7:2).

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Должны быть очень внимательны в деле уважения родителей. Когда дети дерзят родителям и не оказывают им уважения, бывает, что, во-первых, уходит от детей благодать и, во-вторых, становятся они приемниками демонских влияний и энергий.

Знайте, что проклятие и даже негодование родителей действуют очень сильно. И даже если родители не проклинали своих детей, а просто пришли из-за них в возмущение, то у последних нет потом ни одного светлого дня: вся их жизнь – одно сплошное мучение.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Ни замуж, ни в монастырь без родительского благословения уходить нельзя. Родительское благословение созидает дома детей.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Начальствование

Стоит ли вам быть начальником?

Когда призовут тебя на почетную должность и начальство, подумай, по силам ли это тебе: человек не всякую тяжесть может поднять. Не каждый и на почетной должности и начальстве может быть. Прежде нужно научиться собой владеть и управлять тому, кто хочет другими владеть и управлять, и прежде самому делать то, что хочет другим приказывать.

Честь переменяет нрав человеческий, но редко в лучшую сторону. Многие святыми были бы, если бы не были в чести.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Когда я не умею владеть собой, когда нет во мне духа самообладания, духа кротости, святости, любви и правды, тогда я – плохой управитель. Когда играют мной всякие страсти – лучше мне не браться управлять другими, чтобы не причинить большего вреда себе и им.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Если эконо́м будет раздражительный, то он и свою душу испортит, и других людей возмутит гневом своим.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Когда проходите начальство не для своих выгод и спокойствия, но для спасения ближних, то оно неминуемо сопряжено со скорбями и беспокойством. А ежели для чести, славы и наслаждения начальствовать, то и сам, и подчиняемые бедственно погружаются от волнения страстей.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Как руководить, чтобы не грешить?

Если поставили тебя старшим на пиру, не возносись; будь между другими как один из них: позаботься о них и потом садись. (Сир. 32:1–2).

Где таской, а где и лаской.

Русская пословица.

Если начальствуешь над братиею, наблюдай за собою, чтобы, владея ими и повелевая ими, не вознестись сердцем твоим над ними. Только по наружности показывай власть, а в душе считай себя рабом и худшим всех.

Неизвестный старец, из «Отечника».

Начальник должен быть выше оскорблений подчиненных и вступаться за правду, порядок, за спокойствие других, а не за себя.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Лучше, чтобы подчиненные любили тебя, нежели боялись; потому что от боязни рождаются ложь и лицемерие, а от любви – истина и усердие.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Эконом должен любить и жалеть своих рабочих и молиться о них:

«Господи, обвесели скорбные души этих бедных людей; пошли на них Духа Твоего, Святого Утешителя».

Начальник должен любить своих подчиненных, как мать любит своих детей, а если кто непослушлив, то должен за него усердно молиться Богу: Господи, вразуми раба Своего: Ты любишь его, – и тогда молитва твоя принесет ему пользу и сам ты познаешь, как хорошо молиться за подчиненных.

Хорошего начальника все будут любить, потому что все люди любят, когда с ними ласково обращаются.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Как выговаривать?

На кнуте далеко не уедешь.

Так гни, чтоб гнулось, а не так, чтоб лопнуло!

Ласковое слово пуще дубины.

Русские пословицы.

Не будь тяжел в выговорах, обличай не скоро и не со страстным движением: ибо это признак высокомерия; не осуждай за маловажное, как будто сам ты строгий праведник.

Обличать брата с раздражением и гневом – значит не его освободить от греха, но самого себя ввергнуть в погрешности.

Святитель Василий Великий (330–379).

...За случающиеся же проступки не слишком негодуй, но без смущения показывай вред, происходящий от поступка. Если нужно сделать выговор, то обращай внимание на лица и выбирай удобное время. Не взыскивай строго за малые проступки, как будто сам ты совершенно праведен, и не часто обличай, ибо это тягостно и привычка к обличениям приводит в бесчувствие и небрежение. Не приказывай властительно, но со смирением, как бы советуя брату, ибо такое слово бывает удобоприемлемо, и сильнее убеждает и успокаивает ближнего.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

И в строгости остеречься надобно, да не преломится сокрушенная трость.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Праведный мудрец подобен Богу: ибо наказывает человека, вовсе не отмщая ему за грех его, но чтобы или исправился человек, или устрашились другие. То, что не подобно этому, не есть вразумление.

Преподобный Исаак Сирий (VII век).

Опыт указал мне такое правило: если кому нужно сделать выговор или замечание, то надобно прежде в сердце помолиться за него Богу. Думаешь иногда, что брат тот не примет замечания, а если помолишься за него сперва, то смотришь – сверх ожидания он и замечание выслушает спокойно, и исправление бывает.

Преподобный Моисей Оптинский (1782–1862).

Если ты начальник, и тебе придется судить кого-нибудь за плохие дела, то молись Господу, чтобы Он даровал тебе милующее сердце, которое любит Господь и тогда ты правильно рассудишь; но если ты будешь судить по делам, то будут ошибки, и не угоден ты будешь Господу.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

При выговоре подчиненным за их неисправность тщательно воздерживайся от рвения, раздражительности и смущения и будь кроток, исполнен любви, степенен и покоен. Если подлежащий исправлению обижается, кротко заметь ему, что ты вовсе не имеешь намерения обижать и раздражать его, а искренно желаешь ему добра и порядка в его деле, что тебе противен не он, а беспорядок, который он производит. Не оскорбляй его самолюбия и человеческого достоинства, возвышая себя в глазах его и унижая его: если ты имеешь эту слабость (гордость), лучше брось исправлять другого и наперед исцелися сам...

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Если кто с одного слова не оказывается послушным, того не понуждай через прение, сам воспользуйся благом, которое он потерял. Ибо незлобие принесет тебе великую пользу. Но когда вред от одного распространяется на многих, то не терпи его, ищи пользы не своей, но многих. Общее благо важнее частного.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Деньги, имущество

Счастливы ли богатые?

Бдительность над богатством изнуряет тело, и забота о нем отгоняет сон. (Сир. 31:1).

Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. (1Тим. 6:9).

Богатому не спится: богатый вора боится.

Убогий во многом нуждается, а скупой во всем.

Деньги, что камень: тяжело на душу ложатся.

Копил, копил, да беду и купил.

Русские пословицы.

Не столько веселит то, что в руках, как оно ни велико, сколько печалит то, что еще не у них, и чего, по их мнению, недостает им; оттого душа их всегда снедается заботами, домогаясь большего и большего.

Святитель Василий Великий (330–379).

Богатый себя многим попечениям подвергает, бесчисленными цепями, как некий пес, к деньгам своим привязан бывает.

Богатство имеет только наружность светлую, а внутри исполнено мрака; а бедность напротив. Если бы открылась пред тобою совесть каждого; то в душе бедного ты увидел бы великое спокойствие и безопасность, а в душе богатого смятение, смущение и волнение. Ты скорбишь, видя богатого; а он гораздо больше тебя скорбит, видя того, кто богаче его; сколько ты боишься его, столько же он боится другого, и в этом отношении он ничем не лучше тебя...

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Волны не оставят моря; а сребролюбца не оставят гнев и печаль.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Пример у вас перед глазами, что и имеющие богатое состояние не пользуются миром душевным. Для этого требуется не внешнее обеспечение, а упование твердое на Бога. Если бы

вам полезно было это обеспечение, то Господь послал бы вам и богатство.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Жалки вообще богачи как извратившие свою природу, как одичавшие и полагающие жизнь не в Боге, а во множестве стяжания, готовые снять с бедного последнюю рубашку. Наше богатство – Бог и Его правда и милость.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Вы боитесь бедности

Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его? (Иак. 2:5).

Человек не без квартирки, а мертвый не без могилки.

Денег нет, так подушка под головой не вертится.

Даст Бог день, даст Бог и пищу.

Русские пословицы.

Не столько бедный огорчается своею бедностью, сколько завистливый благополучием ближнего; что может быть гнуснее этого?

Добродетель гораздо удобнее совершается при бедности.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Ничто не богаче добродетельной нищеты.

Святитель Василий Великий (330–379).

Бедность не порок, а главное средство к смирению и спасению. Сам воплотившийся Сын Божий благоизволил в бедности пожить на земле. Помни это и не стыдись.

Напрасно ты думаешь, что богатство или изобилие, или, по крайней мере, достаточество было бы для тебя полезно или успокоительно. Богатые еще более тревожатся, нежели бедные и недостаточествующие. Бедность и недостаточество ближе и к смирению, и ко спасению, если только человек не будет малодушествовать, а с верою и упованием возложится на всеблагий Промысл Божий. Доселе питал нас Господь и вперед силен сотворить сие.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Беда, когда в сердце человек сыт и доволен, а когда голоден и нищ, куда как хорошо. Нищий и в мороз сильный бегаёт по окнам и просит... То же и с сердцем! Когда коснется его чувство беды, нищеты и голода, – покоя не дает ни телу, ни душе... А голод и беду Господь посылает молящемуся и просящему. Это признак здоровья. У больного нет аппетита; он сыт...

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Бедность при благочестии служит вернейшим средством к ограждению смирения.

Моль всё поедает; и на гроб не оставляй своего достояния; лучшая погребальная почеть – доброе имя.

Святитель Григорий Богослов (329–389).

Вы лишились имущества

Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно! (Иов. 1:21).

Расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и непреходящее. (Евр. 10:34).

Всякая вещь говорит: «Не люби меня – уйду от тебя».

Схимонах Зосима (XVII-XIX вв.).

Страсть сребролюбия обнаруживается тем, если кто принимает с радостью, а отдает с печалью.

Чей ум привязан к какой-либо земной вещи, тот не любит Бога.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Мы должны хранить имущества так, как будто оно у нас чужое.

О чем скорбишь ты? О том, что потерял имущество? Но представь тех, которые не имеют даже насущного хлеба, и ты тотчас получишь утешение. И при каждом бедствии не печалься о том, что случилось, а благодари за то, что не случилось. Ты владел имуществом и лишился его? Не плачь о потере, а благодари за то время, в которое пользовался им.

Вспомни, что ты наг вышел из утробы матери своей, наг и пойдешь отсюда.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Истинно милостив не тот, кто произвольно раздает излишнее, но кто охотно уступает необходимое похитителям.

Пресвитер Илия Екдик.

Чтобы избежать греха, вернее и лучше ни на кого не думать, а полагать, что это испытание и искушение послано тебе за какой-нибудь грех. Подобные искушения посылаются за непристойные мысли о ближних. В утешение свое помышляй, что пропавшая сумма вменится тебе выше милостыни и благотворения. Когда человек делает какое-либо благотворение и милость, то невольно, незаметно окрадается тщеславием, при пропаже же какой-либо суммы тщеславию места нисколько нет.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Из-за преходящего, материального, не пренебрегай вечным, духовным, и не теряй любви и мира с ближними ради материальных потрат, убытков и лишений.

Не бойся, не малодушествуй, не раздражайся, когда тебя лишают денег, пищи, питья, сладостей, одежды, жилища, даже самого тела; бойся, когда враг лишает душу твою веры, упования, любви к Богу и ближнему, когда он всевает в твое сердце ненависть, вражду, пристрастие к земным вещам, гордость и прочие грехи. *Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить людей* (Мф. 10:28).

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Пропало состояние, но ты не пропал... Богатство не родилось вместе с тобою. На жизненном пути твоём оно прилепилось к тебе; при конце жизни оно должно отлепиться от всякого. Но оно отошло от тебя ранее конца твоей жизни, и тебя это удручает. Многим это дало величайшее счастье, так как, лишившись гнилого земного богатства, они ещё имели достаточно времени обогатить душу свою Богом. Для тех, которые сбрасывают богатства вместе с телом, может быть и поздно, и все для них потеряно...

Святитель Николай Сербский (Велимирович) (1881–1956).

Вам недостает многих земных благ

Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне. (Мф. 6:24).

Смотрите, берегитесь любостяжания; ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. (Лк. 12:15).

Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. (Евр. 13:5).

Дай душе волю, захочет и боле.

Лишнего пожелаешь – последнее потеряешь.

Кто малым недоволен, тот большого недостойн.

Русские пословицы.

Человеку сколько ни давай, не удовлетворишь его.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Ныне многие впадают в порок людей злонравных, не уважая того, что у них есть, и желая, чего нет. Ибо, не считая всех, которые их ниже, не изъявляют благодарности Благодетелю за то, что имеют, а, напротив того, при сравнении с тем, что выше их, высчитывая, чего у них недостает, и лишаемые принадлежащего другим, печалются и ропщут, как бы лишились своей собственности.

Святитель Василий Великий (330–379).

Не довольствующиеся тем, что есть у них для поддержания жизни, но домогающиеся большего, порабощают себя страстям, мятущим душу, и влагающим в нее помыслы и мечтания все худшие и худшие, – что все это нехорошо и что, следовательно, надо приобрести новое и лучшее. Как сверх меры длинные одежды мешают идти путешествующим, так и желание имущества сверх меры не дает душе подвизаться и спастись.

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Ищи небесного и не жаждай земных благ: над ними растянута сеть – увязнешь как птица.

Преподобный Иосиф Волоцкий († 1515).

Не тот убог, кто не имеет ничего, но кто много желает; не тот богат, кто много имеет, но кто никакой вещи не требует.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Вожделевающему нетленного надлежит ни во что вменять тленное.

Горе любостязательному! Богатство от него бежит, ожидает же его огонь.

Преподобный Нил Синайский (IV-V вв.).

Когда такую печаль имеешь, то рассуди, находишься ли между христианами, которые печалются не о том, о чем ты печалишься. Кто о чем печалится, то знак есть, что он любит то, чего не имея, печалится. Христианам же ничего, кроме Бога и ради Бога человека, любить не должно.

Помни всегда вечность, и – ничего в мире не пожелаешь.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

В чем корни приобретательства?

От того и извратилось все, от того и произошло смятение во всей вселенной, что мы все делаем, взирая на людей... Людям мы подчиняем себя; их делаем нашими владыками; и много такого, что этим владыкам кажется худым, хотя на самом деле и не худо... Так например, жить в бедности многим кажется постыдным, и мы избегаем бедности не потому, что мы убеждены в этом, но потому, что владыкам нашим она кажется постыдною и мы боимся их.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Часто иной мог бы довольствоваться одной подушкой, а он ищет большой постели; или имеет власяницу, но хочет переменить ее, и приобрести другую новую, или более красивую, по тщеславию, или от уныния.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Тщеславие и сребролюбие суть взаимные друг друга породительницы. Ибо иные богатеют из тщеславия, а иные обогатясь тщеславятся.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Собирающий злато и серебро, и уповающий на него, обнаруживает сим свое неверие в ту истину, что Бог печется о нем.

Преподобный Нил Сорский (1433–1508).

Сколько иметь собственности, чтобы жить спокойно?

Не ищите, что вам есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это все приложится вам.

(Лк. 12:29–31).

Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. (1Тим. 6:8).

С добрым словом и черная корка сдобой пахнет.

Завтра день будет, сам добудет.

Русские пословицы.

Не токмо надлежит нам остерегаться пристрастия к злату, и серебру, и к имуществу, но и ко всякой вещи, сверх необходимости потребной, именно: к одеянию, к обуви, к келлии, к сосудам и ко всяким орудиям...

Преподобный Нил Сорский (1433–1508).

Немощному лучше удаление от всего, и нестяжание гораздо лучше милостыни.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Сынове века сего строят великолепные и удобные дома в надежде пожить в них покойно и приятно. А ты всю жизнь привременную старайся о построении дома духовного, дома добродетелей: он упокоит и облаженствует тебя навеки в другом, непреходящем мире, во граде Бога Небесного.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

«Я верю, что Бог поможет мне», – говорят некоторые, но при этом стараются накопить денег для того, чтобы не испытывать никакого лишения. Такие люди насмехаются над Богом, потому что вверяют себя не Ему, а деньгам.

Бог устроил все так, чтобы люди не находили себе упокоения в вещах тленных.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Талант, творчество

Вы гордитесь своим талантом

Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?

(1Кор. 4:7).

Стыдно тщеславиться чужими украшениями, и крайнее безумие – гордиться Божиими дарованиями.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Если сподобился ты дарования, не высокоумствуй, ибо не имеешь у себя ни одного совершенства, которое не получил от Бога; и если не будешь ходить по Его заповеди и воле, отнимет Он у тебя собственность Свою и отдаст это лучшему; и тогда будешь походить на человека, у которого отнимают перо, только что омоченное в чернила.

Преподобный Ефрем Сирий (IV век).

Гнев Господа есть сокращение или пресечение подаяния Божественных даров, которое бывает на пользу всякому уму, высоко и много о себе думающему и хвастающемуся от Бога данными ему благами, как бы они были плодом его собственных добродетелей.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Всякое дарование Божие обращается нам во вред, когда от него не Божией, но нашей славы ищем.

Бог дает разум и премудрость; если Он отнимет Свое, то и будешь безумнее всех.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Многие души обладают естественными преимуществами: одни одарены от природы благородными мыслями, другие – склонностью к прекрасному. Но если обладающие этими преимуществами не приписывают их Богу, Подателю благ, но вменяют обладание ими в заслугу собственному произволению, таланту и силе, то Бог оставляет их, и они становятся добычей срамного деяния или постыдной страсти.

Преподобный Пафнутий (ок. IV века).

Если человек не обделен умственными способностями и с легкостью справляется с каким-то делом, то он должен

повергаться перед Богом в прах, денно и нощно благодаря Его за то, что Бог дал ему ум и поэтому, не уставая, он может справляться со своим делом. Не благодарить Бога – да разве можно?!

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

«Я хотя и грешный, но дело делаю большое»

Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. (Мф. 7:18).

Малое у великих может быть и не мало; а великое у малых без сомнения несовершенно.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Были и разные художники, упражнявшиеся в мирских искусствах: одни из них, ваяя из дерева рыб и птиц и изображения людей, старались в этом показать свое превосходство; другие предприняли устроить из меди подобия истуканов и чего-либо иного; другие воздвигали огромные и красивые здания... И все сии упомянутые художники, обладаемые поселившиеся внутри них змием и не сознавая живущего в них греха, сделались пленниками и рабами лукавой силы и никакой не получили пользы от своего знания и искусства.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Не великие дела угодны Богу, а великая любовь, с которой они делаются.

Если кто исповедует, по-видимому, Господа и слушает Его учение, но заповедям Его не повинует, то он осужден, хотя бы, по особому домостроительству, дано было ему иметь и духовные дарования.

Чтит и прославляет Бога тот, кто исполняет волю Его; а кто преступает закон Его, тот бесчестит Бога.

Святитель Василий Великий (330–379).

Хорошо, когда можно такую способность совместить с работой для Бога, чтобы все это не мешало бы спасению души. Но если какая-либо из подобных специальностей мешает жить для Бога и спастись, то надо все бросить, лучше быть поглупее, но спастись.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Как научиться истинному творчеству?

И возведе мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нозе мои и исправи стопы моя: и вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему. (Пс. 39:3–4).

В какой мере человек приближается к Богу своим намерением, в такой Бог приближается к нему Своими дарованиями.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Рассуди, велико ли будет достоинство твоего дела, если красивые цветы твоего слова окажутся бесплодным пустоцветом? Не лучше ли, чтобы в них скрыто было плодотворное семя назидательной истины, и чтобы они издавали благоухание нравственной чистоты?

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

По великому Максиму, есть три великие цели составления писаний безупречных и непогрешимых: первая – себе на память; вторая – к пользе других; третья – в силу послушания, по которому составлено весьма много писаний для тех, которые смиренно ищут слова истины. Пишущий же по человекоугодию, для славы и выказывания своих добродетелей теряет, говоря, награду свою. Он ни здесь не получит никакой пользы, ни в будущем – блаженного воздаяния, но осудится, как льстивый корыстолюбец, торгующий словом Божиим.

Преподобный Григорий Синаит (XIV век).

Если ты не забываешь, во Имя Кого и во имя чего ты творишь, то и отношение будет разное: одно дело – во славу Божию проповедывать творчеством и жизнью своей идеи, которые принес Спаситель, другое дело – во славу свою блеснуть, отличиться. Разбирайся, детка!

Твори во имя любви к людям, ведь это вторая главнейшая заповедь, и тогда любовь к миру изольётся слезами по нему – страдающему, болящему, утратившему главное.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Риск при творчестве состоит в том, что ты утратишь в себе художника и останешься обыкновенным человеком, каким-

нибудь бухгалтером, и должен вперёд помириться и принять своё бытие в жизни. Ты бросаешься в бездну с последними словами: «Ладно, если нет – буду жить просто бухгалтером». Вот когда согласишься на это, жить на земле бухгалтером, то демоны оставляют тебя и ты, как творец, являешься хозяином дела и создаёшь прекрасное.

Никто из великих людей не оставил нам секрета к такому совершенно бескорыстному творчеству, и большинство из них сами об этом не знали. Но мне кажется, отчасти можно достигнуть этого сознательно, если только представить себе, что наступила твоя последняя весна и надо со всем любимым проститься.

Писатель Михаил Пришвин (1873–1954).

Заниматься искусством можно так же, как столярничать или коров пасти; но всё это надо делать как бы перед Божиим взором.

Но есть и большое искусство – слово убивающее и воскрешающее (псалмы Давида); путь к этому искусству – через личный подвиг, путь жертвы; и один из многих тысяч доходит до цели.

Преподобный Нектарий Оптинский (1853–1928).

Общество

«В чем причина нынешних бедствий?»

О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя – как волны морские. (Ис. 48:18).

Только союзные с Царством Божиим, царства земные могут быть тверды и истинно благополучны.

И не посвященная в тайны судеб Божиих история на сие отвечает, что благочестие, хотя иногда недовольно просвещенное, но искреннее, правота и доброта нравов возвышают и облекают победоносною силою дух народа; что, напротив того, уменьшение в народе благочестия, повреждение нравов, преобладание пороков разрушают единодушие, ослабляют верность и мужество, похищают у законов силу и почитаемые средствами общественного благоустройства образованность и просвещение обращают в орудия дерзости, беспорядка и разрушения.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Когда неприятель поднимает оружие и наступает на наше Отечество, это означает не что иное, как гнев Божий, грехами нашими возгоревшийся. Также, когда нивы наши не приносят нам плода, или бывают частые пожары, или расширяется моровая язва, или иное какое бедствие на нас находит, – Бог наказывает нас общим бедствием, чтобы мы в чувство пришли и покаяться.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

...Без Бога, без разума Божия, без закона Божия, без Церкви Божией, которая есть столп и утверждение истины (1Тим. 3:15) общества не могут стоять твердо и учреждения их не могут иметь твердой опоры, а потому они все распадаются, ибо сказано: *без Меня не можете делать ничего* (Ин. 15:5).

Россия забыла Бога Спасающего; утратила веру в Него; оставила закон Божий, поработила себя всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий; вместо воли Божией премудрой, святой, праведной – поставила призрак свободы греховной, широко распахнула двери всякому произволу, и от

того неизмеримо бедствует, терпит посрамление всего света – достойное возмездие за свою гордость, за свою спячку, бездействие, продажность, холодность к Церкви Божией.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Сегодняшний хаос – это тоже, конечно, попущение Божие. И все эти войны на окраинах России – тоже. Если народ не опомнится, глубоко не раскается, не прекратится разложение нравов, то хорошего ждать нечего. Можно ждать только гибели.

Разве допустимо, чтобы в нашей стране, на Руси Святой, сейчас дали свободу бесовщине. Колдуны, маги, экстрасенсы, секты различные... Это, естественно, подвигает Божию правду на гнев. Господь с этим не может мириться. В Евангелии говорится: *Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою* (Рим. 1:18).

Архимандрит Кирилл (Павлов) (р. в 1919).

До теперешнего времени европейские народы употребляли слово «суд» вместо «кризис», когда их постигало какое-нибудь несчастье. Сейчас новое слово заменило старое, понятное непонятым. Когда была засуха, говорилось: «Суд Божий!»; война или мор: «Суд Божий»; землетрясение, саранча и другие беды – опять и всегда «Суд Божий» ... Когда говорилось разумное слово «суд», известна была и причина, за которую пришла беда. Известен был и Судья, допустивший беду; наконец, известна была и цель допущения беды. Как только стало употребляться слово «кризис», слово, непонятное для каждого, никто не может объяснить ни почему, ни от кого, ни для чего...

Причина всегда та же. Причина засухи, наводнения и других бичей человеческого рода – эта же причина и настоящего кризиса. Богоотступничество людей.

Святитель Николай Сербский (Велимирович) (1881–1956).

Если вдуматься, становится очевидным: то, что сейчас на нашей земле ежедневно совершается по несколько тысяч убийств утробных младенцев и расчленяется ножом убийц младенческое тельце, еще не успевшее явиться на свет Божий, и является главной причиной всех и всяческих внешних

распадов, трагедий и того смутного времени, которое мы переживаем. Безмолвный крик каждого такого младенчика восходит на небеса и вопиет об отмщении за злодеяние... которое ныне совершается и не вызывает ни у кого ни чувства отвращения, ни стыда, ни покаяния.

Иерей Артемий Владимиров (XX-XXI век).

Вас огорчает засилье иноплеменников

Вы проданы за грехи ваши. (Ис. 50:1).

Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.

(Еф. 6:12).

Бог есть Любовь. И всякая злоба, какую бы благовидной причиной она ни прикрывалась, противна Ему.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Господь говорит: *любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и творящих вам обиду (Мф. 5:44)*. Итак, любите врагов ваших поляков, финляндцев, грузин, армян, евреев, кавказские племена; они крепко ненавидят и болеют дьявольской ненавистью, они жалки, несчастны, подвержены страстям и сто раз нуждаются в нашем сожалении, сочувствии; ненависть ослепила их сердечные очи, они враждуют и против Бога, заповедовавшего всем любовь. Люби всякого человека, ненавидящего тебя, и молись за него, *побеждай зло добром*, по апостолу (Рим. 12:21).

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Христиане – *пришельцы и странники* в мире этом (Евр. 11:13), и не имеют здесь *постоянного града*, но ищут будущего (Евр. 13:14), и ожидают *города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог* (Евр. 11:10). Потому в мире этом жизнь их как пленение и странствование. Следовательно, равно для них как в отечестве и доме, где родились и воспитались, так и на чужой земле, в которую изгнаны, или пленены, странствование свое проводить, пока Бог изволит им в мире этом странствовать.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Многим из нас бывают противны люди, непохожие на нас, с чертами лица монгольского, китайского или ярко выраженного еврейского типа.

Их не хотят считать ближними, их чуждаются. Очень многие из нас не возвысились даже до того, чтобы считать ближними

всех людей своего народа, и считают ближними только тех, которые подлинно очень близки им: свою семью, своих друзей, в лучшем случае – своих соседей, людей своего класса, но не людей другого класса.

И это крайне греховное разделение между людьми сохранилось и доселе, как существовало оно в то время, когда сказал Господь Свою дивную притчу о милосердном самарянине.

Никакой религиозной и националистической ненависти и презрения к человеку другого верования и другой нации в христианстве нет. По словам апостола, Богу приятен всякий поступающий по правде, в каком бы народе он ни жил.

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) (1877–1961).

Тот, кто не любит другие народы и нации, не может любить и свой народ, так как он любит самого себя под маской любви к народу. Истинное национальное достоинство – это способность к христианскому служению людям, этим нация умножает свои духовные богатства.

Смирение – не капитуляция перед злом, а союз с Богом. Любить врага – не значит соглашаться с ним, опускать меч, когда нужно защищать свои очаги и могилы предков; это значит видеть в каждом человеке явление вечности – образ Божий, хотя и помраченный невежеством и грехами.

Архимандрит Рафаил (Карелин) (р. в 1931).

Не о том старается древний враг, чтобы уничтожить земное, но о том, чтобы убить любовь в нас. Ибо вдруг мы воспламеняемся ненавистью и, желая быть непобедимыми отвне, мы весьма много теряем внутри, потому что, теряя вещь временную, мы лишаемся истинной любви, ибо всякий, уничтожающий нашу собственность, есть враг. Но если мы питаем ненависть ко врагу, то теряем внутреннее.

Святитель Григорий Двоеслов (540–604).

Как любить тех, кто гонит Церковь Святую?

Когда Господь шел в Иерусалим, и самаряне не приняли Его, то Иоанн Богослов и Иаков готовы были свести огонь с неба и истребить их за это; но Господь им милостиво сказал: Я

не пришел погубить, а спасти (Лк. 9:54–56). Так и мы должны иметь одну мысль: чтобы все спаслись.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

В прежние времена начиналась война, и человек шел сражаться с врагом, защищая свое Отечество, свой народ. Сейчас мы вступаем в сражение не ради защиты Отечества. Мы идем в бой не для того, чтобы воспрепятствовать варварам сжечь наши дома, надругаться над нашей сестрой и нас обесчестить. Мы ведем войну не за национальные интересы и не за какую-то идеологию. Сейчас мы сражаемся либо на стороне Христа, либо на стороне дьявола.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

«Как помочь Родине и человечеству?»

Не скорби безутешно о злополучии отечества... Скорби о том, что ты плохо подвигаешься к отечеству нетленному, вечному, на небесах уготованному, что сердце твое далеко от Бога.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Царственный пророк святой Давид говорит: сперва *уклоняйся от зла*, а потом уже *делай добро* (Пс. 33:15). У нынешних же людей дело выходит наыворот. Все хотят, на словах, трудиться на благо ближним и нисколько или весьма мало заботятся о том, что наперед нужно самим уклониться от зла, а потом уже заботиться о пользе ближних... Каждый христианин обязан по силам своим и сообразно своему положению трудиться на пользу других, но с тем, чтобы все это было вовремя и в порядке, как выше сказано, и чтобы успех наших трудов представлять Богу и Его святой воле.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Тот благодетель человечества, кто подал повод к полезному учреждению, содействовал улучшению нравов, к уменьшению бедности, к занятию праздноживущих, к успокоению немощных, к облегчению суровой участи; тем оказана помощь, удовлетворена нужда, осушены слезы. Если ты отвергнул худую привычку, служащую для многих соблазном; если ввел обычай проводить праздничный день в тишине родного кружка; если ты в долгие вечера рассказываешь своим домочадцам нравоучительную историю, – это все добрые дела, которые принесут пользу многим и многим.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Все зло необходимо покрывать добром и любовью, смиренно принимая искушения, посылаемые нам Промыслом Божиим. Отвечая злом на зло, мы приходим только к его умножению во вселенной.

Преподобный Серафим Вырицкий (1865–1949).

Все, что отдаляет от Царства Божия, подлежит разрушительному действию огня... Нужно обновление мира.

Нужно обновиться всем нам духовно, дабы вскоре не погибнуть... В VI столетии в Антиохии после землетрясения на воротах каждого дома были надписи: «Бодрствуйте, христиане: Христос с нами». Эти же утешительные строки напишем и мы в своих сердцах.

Протоиерей Николай Депутатов (1896–1982).

Считай себя хуже всех, не ищи ни любви, ни чести ни от кого, а сама ко всем оныя имей – вот и улучшишь мир!

Преподобный Анатолий Оптинский (Зерцалов) (1824–1894).