НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ

том 5

I

ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОЙ ПРОПОВЕДИ

II

ТЕМЫ АПОСТОЛЬСКИХ
И ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЧТЕНИЙ

Примеры развития темы

III

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ДЛЯ ПРОПОВЕДИ

Ангелы — Духовная жизнь

IV

УКАЗАТЕЛЬ ИСТОЧНИКОВ

Издание Московской Патриархии

НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯ

БИБЛИОТЕКА
ПРАВОСЛАВНОЙ ДУХОВНОЙ
Инв №

Москва • 1986

По благословению
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
ПИМЕНА

Предисловие

Пятый — седьмой тома «Настольной книги священнослужителя» включают разнообразный гомилетический материал: очерки по истории и теории проповедничества; варианты тематики проповеди на каждый седмичный, воскресный день и двунадесятые праздники; фрагменты из творений святых отцов и известных русских проповедников, которые раскрывают некоторые вопросы вероучения и духовной жизни; примеры развития основной идеи проповеди.

Христианская Церковь всегда хранила истину спасения. Живое Предание Истины существовало во многообразии ее форм и проявлений. После того, как в IV веке окончательно установился канон книг Священного Писания, начался процесс формулирования христианского учения в символах веры и правилах Вселенских Соборов. Память Церкви и устное Предание пополнялось примерами свидетельства истины жизнью — деяниями мучеников и житиями святых. В богослужение включались все новые литургические тексты, которыми святые творцы гимнов и песнопений выражали устремленность души к Богу. В Церкви всегда бережно хранилось проповедническое наследие. Его значение состоит не только в том, чтобы служить образцом для подражания святым отцам, их глубокому переживанию, и ясному осознанию истины. Отеческая проповедь за многие века не утратила силы воздействия на души людей.

На Руси, сразу после ее Крещения, среди первых христианских книг появились сборники святоотеческой мысли: всевозможные «торжественники», «изборники», «синаксари». Дело собирания и систематизации гомилетических текстов особенно продвинулось в XIX—XX веках в связи с достижениями библиографической науки и стремлением к энциклопедичности знания. В это время вышли в свет проповеднические энциклопедии протоиерея Григория Дьяченко; инспектора симбирской семинарии Барсова М. В.; хрестоматии преподавателя Харьковской семинарии Булгакова С; синтетические толкования профессора Санкт-Петербургской Духовной Академии Лопухина Л. П. и пр. Издано большое число всевозможных сводов святоотеческих текстов.

Подобная работа продолжается и в наше время. В 1971 году профессор МДА игумен Марк (Лозинский) (1939—1973) завершил составление отечника Для проповедников, в который включено более тысячи двухсот примеров из Пролога и известных патериков. Группа студентов МДА провела многолетнюю работу по составлению тематического указателя основных святоотеческих творений, которая завершена в 1981 году.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Гомилетический отдел «Настольной книги священнослужителя» учитывает опыт и использует материал этих сборников. Весь проповеднический материал — фрагменты святоотеческих творений и отдельные мысли — поделен на догматические, нравственные, аскетические и др. темы. Тексты, изданные или переведенные в прошлые века, приведены к современным нормам стилистики и орфографии. После каждого фрагмента дано указание на автора, источник и страницу. Например, Святитель Иоанн Златоуст (35, 303): на первом месте — номер источника, на втором, после запятой,— его страница. В списке источников под номером 35 обозначен том I Творений святителя Иоанна Златоуста. Список источников приведен в конце тома. В тех случаях, когда несколько текстов одного автора даны подряд, автор указан только в конце последнего фрагмента.

Наиболее обширные темы расчленены на подтемы по принципу начальной классификации. Чтобы легко было отыскать любую тему или подтему, в конце гомилетического отдела Книги помещен тематический алфавитный указатель.

Подбор материала к проповеди на каждый день облегчит внутренний указатель, своего рода ключ, к разделу «Тематический материал для проповеди». Это достигается благодаря тому, что указатель «Темы Апостольских и Евангельских чтений» раскрывает тематику Апостольских и Евангельских зачал всего года (от Пасхи до Великой субботы) в тех же наименованиях, какие применены и в указанном разделе «Тематический материал для проповеди».

Для каждого воскресного и праздничного дня, кроме списка возможных тем, предложено несколько вариантов развития темы (основной идеи, сюжетной линии) проповеди. Подобные конспекты и планы проповедей предлагались и в изданиях конца прошлого — начала нашего века *. Их общий недостаток в том, что они были механически составлены по формально-логическому принципу: было определено каждое понятие и раскрыто его содержание. В предлагаемом издании примеры развития темы имеют принципиально иную природу. Они передают этапы развития темы известными проповедниками в их живом общении с паствой и, таким образом, отражают не только логику ума, но и жизнь сердца.

Развитие главной идеи наиболее удачных проповедей прослежено через основные опорные пункты мысли. Это направит мысль проповедника на увязывание отдельных (порой парадоксальных) этапов развития темы и в результате облегчит словесное оформление проповеди.

Значение примеров развития темы состоит и в том, что они помогут составить представление о проблемах, разрешавшихся пастырями-проповедниками, и послужат иллюстрацией к очерку истории проповедничества.

* См., например, Глотов В. И., священник. Практическая гомилетика, или сборник тем и конспектов для проповедей на весь церковный год. СПб., 1902., Дьяченко Григорий, протоиерей. «Друг церковного импровизатора». Практическое пособие для проповеди слова Божия, заключающее в себе краткие конспекты проповедей догматического, нравственного и практического характера. М.,1902; Он же. Пособие к составлению проповедей. Проповедническая энциклопедия. Спутник пастыря-проповедника. Подробные планы поучений на различные догматические, нравственные, церковно-исторические, богослужебные и другие темы. М., 1903; и др.

ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОЙ ПРОПОВЕДИ

1
НАУКА О ПРОПОВЕДНИЧЕСТВЕ

Проповедь — одна из существенных сторон многогранного пастырского служения в Церкви Христовой. Ее задачу составляют: 1) раскрытие и уяснение в сознании верующих богооткровенных истин христианской веры; 2) побуждение их сообразовать свою жизнь с христианским учением.

Основной целью гомилетики — учения о христианском церковном проповедничестве — является создание теории проповеди, включающей в себя метод проповедничества, который бы отвечал двусторонней задаче церковной проповеди. Главная проблема создания метода состоит в противоречивости требований, предъявленных к нему:

1) Христианская Истина — Сам Бог: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6). Проповедь Истины требует устранения в душе всякой личной эгоистичной заинтересованности, способной исказить Истину; требует полного отречения от своей воли: «Не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20).

2) В то же время второе требование к методу — действенность и эффективность проповеди — предполагает как раз обратное: наиболее полную мобилизацию воли, мысли и духовных сил проповедника.

Таким образом, задача создания проповеднического метода должна быть понята как примирение взаимопротиворечивых требований. Хотя эту духовно-практическую задачу неминуемо приходится решать каждому проповеднику, часто не отдавая себе отчета, гомилетическая наука, как отечественная, так и всеправославная и инославная, не получила должного развития в этом направлении. Противоречивость этих требований приводит к возникновению в гомилетике двух направлений, не имеющих достаточного соприкосновения между собой.

Одно из них полностью предоставляет совести проповедника разрешение проблемы личного спасения и рассматривает не истинность проповеди, а чисто практические методы убеждения. Это риторическое направление сводит церковную проповедь к светскому красноречию. Именно это направление господствовало в России при становлении отечественной гомилетической науки.

Впервые о церковном красноречии у нас заговорил архимандрит Иоанникий Голятовский (f 1688) в трудах «Наука албо способ сложения казанья» и «Ключ разумения» (изд. 1669 г.), которые были составлены по образцу западных схоластических руководств по гомилетике. Архимандрит Иоанникий предлагал несложные правила по составлению схоластических проповедей. Это надолго утвердило на Руси взгляд на проповедь, как на одну из форм искусства словесности. Появившаяся в XVIII веке «Риторика» епископа Феофана Прокоповича (f 1736) имела ту же направленность. Сторонниками этого направления гомилетики были также: профессор Говоров А. («Основной принцип церковной проповеди», Казань, 1895), Чепик М. («Опыт полного курса гомилетики». Москва, 1893), Триодин Н. П. («Принципы красноречия и проповедничества»).

Несмотря на подобные теоретические установки, в России так же, как это было и до появления дисциплины гомилетики, имелись выдающиеся пастыри-проповедники, которые своей жизнью в духе апостольской ревности призывали словом и делом паству к жизни во Христе. Среди них святитель Лука Жидята (f 1058); святитель Иларион, митрополит Киевский (f конец XI в.); преподобный Феодосий Печерский († 1074); святитель Кирилл, епископ Туровский (f 1082); святитель Серапион,, епископ Владимирский († 1275); святитель Димитрий Ростовский (f 1709); святитель Тихон Воронежский († 1783) и другие. Большинство их проповедей не утеряли своей жизненной силы, убедительности и свежести до настоящего времени и могут служить образцом для современного проповедничества.

Другое направление гомилетики было разработано профессором Киевской Духовной Семинарии Я. К. Амфитеатровым (1802—1848) в обширном труде «Чтение по церковной словесности», который вышел в 1846 году. Автор отказался отождествлять проповедь с разновидностью ораторского искусства. Основную задачу гомилетики он видел в определении условий истинности проповеди. Эти условия коренятся, главным образом, в душе самого проповедника. Амфитеатров рассматривал науку о проповедничестве как пастырскую педагогику, но методика проповедничества не получила развития в его трудах. Мнение Амфитеатрова было поддержано профессором Киевской Духовной Академии Н. А. Фаворовым (1820—1897) и получило дальнейшее развитие в книге «Церковное красноречие и его основные законы» профессора Киевской Духовной Академии Певницкого В. Ф. (1855—1911), впервые изданной в Киеве в 1906 году. Певницкий полагал, что самое важное в проповеди — ее внутреннее духовное наполнение и чувства, которые она несет слушателям,— есть плод нравственно-христианского состояния самого проповедника. Профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Барсов Н. И. (1839—1903), сторонник этого направления, занял в нем крайнюю позицию. Проповедь является частью богослужения, в особенности — литургии, считал он, и по-

этому она, как и все таинства, и всё благодатное в Церкви,— есть не что иное, как действие благодати Божией, то есть дар проповеди подается в таинстве Священства.

Эти две тенденции в своей разобщенности не удовлетворяли ищущих представителей гомилетической науки, и были предприняты попытки их синтеза. Профессор Санкт-Петербургской Духовной Академии Н. К. Никольский (1863—1936) в своих лекциях указывал на то,, что гомилетика должна помогать не только созданию проповеди, но и воспитанию самого проповедника, а затем и паствы, воспринимающей слово Благовестия. Этот же вопрос затронул священник Юрьевский А.— составитель сборника статей «Гомилетика, или наука о пастырском проповедании слова Божия» (Киев, 1903).

Подведением итогов почти двухвековых исканий русской гомилетики можно назвать курс академических лекций протоиерея Александра Ветелева (Загорск, 1949 — На правах рукописи). Дело проповедничества он рассматривает как взаимовлияние проповедника, слова и паствы в их неразрывном единстве. Успех проповеди определяется ее воздействием на паству. А это воздействие предполагает знание проповедником своей паствы, его пастырскую ревность и благочестивую жизнь. Именно поэтому протоиерей Александр утверждает, что проповедь следует изучать не только в теоретическом плане — необходимо анализировать ее зарождение и развитие в душе самого проповедника. При всей глубине исследования протоиерея Александра Ветелева, его труд не претендует на научную завершенность. Сам автор в предисловии к своему курсу лекций называет его «не столько научным трудом по курсу проповедничества, сколько проповедью-призывом к проповедничеству и показом, как надо учиться этому великому делу». Поэтому разработка гомилетического метода проповедничества остается делом будущего.

ГЛАВА I

«Вышел сеятель сеять...»

(Мф. 13, 3; Мк. 4, 3; Лк. 8, 5)

2

ИСТОЧНИК ИСТИНЫ

Я есмь путь и истина и жизнь
(Ин. 14, 6)

Самое высокое достоинство человека из всех, какими его наградил Бог, составляют — образ и подобие Божие (Быт. 1, 26). По природе человек принадлежит к сотворенному миру, но по сходству со своим Первообразом он причастен к Божественному совершенству. И это позволяет человеку, не встречающему на земле ничего, что могло бы породить представление об абсолютной Истине, не только иметь это представление, но всем желанием сердца, всеми силами души стремиться сделать свою жизнь единой с этой Истиной.

Бог при творении вложил в душу человека чувство истины, и несмотря на то, что человеческая природа была искажена своеволием первых людей, человек по-прежнему узнает Истину как нечто бесконечно близкое, родное, давно забытое, если встречается с Нею лицом к лицу. Переживание Истины непередаваемо никакими средствами человеческого языка, если нет собственного опыта знания Ее. Познание Истины настолько беспредельно, что оно есть — бесконечное единение с Богом, и, наоборот, Бог есть Истина (Ин. 14, 6).

Единственным содержанием жизни прародителей в Раю был Бог, блаженное общение с Ним. Но и после грехопадения единственным, ради чего оставалось жить кающемуся человечеству, было ожидание воссоединения с Богом. Память об Истине не умерла в душе человека вместе с греховным помрачением сил души: разума, желаний, чувств. Бог продолжал обращаться к человеку, находя в его душе отклик сохранившегося чувства истины.

Первое Божественное Откровение падшему человеку (Быт. 3, 15) заронило искру надежды. И далее Господь, любящий Своих неблагодарных детей, продолжал все полнее и глубже открывать страдающему человечеству истину грядущего спасения. Истина есть Бог, и Откровение Истины спасения есть Откровение Бога о Себе. Вседержитель снимал покровы тайны со сделавшихся неведомыми падшим людям Его Божественных свойств: Его Любви, Его Милосердия, Его Долготерпения. Поэтому сущность Богооткровенной истины есть неизменная любовь Божия к людям.

Немного было тех, кто действительно желал соединиться с Богом, кто ходил пред Ним (Быт. 5, 22), кто мог дерзновенно ответить на призвание Божие: «Вот я, пошли меня» (Ис. 6, 8). И Бог говорил с ними как с друзьями Своими (Исх., 33, 11); открывал им тайны Своего Промысла (Быт. 12, 2; 7; 15, 5; 18, 17); повелевал записывать на каменных скрижалях Свой Закон, стиравшийся в сердцах людей (Исх. 24, 4; 34, 1); повелевал сохранять для потомков пророчества о грядущем Спасителе (Ис. 7, 14; 53, 2—5; Дан. 9, 24—27; Мих. 5, 2). Это были избранники Божии — пророки, призванные стать трубою Божией (Ис. 58, 1. Иер. 4, 5), голосом истины для человечества, забывшего Бога и коснеющего в грехах.

Провозвестниками Истины в Ветхозаветное время были пророки, которые обращались к людям со страшными словами: «Так говорит Господь» (Ис. 42, 5; Иер. 2, 2), и Священное Писание, составленное ими из Откровений Божиих. Но исполнилось то обетование, которое Бог возвещал через пророков.— Спаситель пришел в мир. Сам Бог — Воплощенная Истина — вошел в человеческую историю. «Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу как Единородного[1] от Отца» (Ин. 1, 14). Дело спасения человека раскрывается тройственным служением Господа Иисуса Христа. Господь проповедовал истину как Учитель и Пророк. Он принес истинное жертвоприношение как Первосвященник, Сам стал «жертвой за грехи» (Евр. 10, 12). И Он Сам есть Истина как Бог, Вседержитель и Царь. Поэтому проповедь истины Господом Иисусом Христом есть неразрывное свидетельство словом и делом, ибо Он — и проповедник истины, и ее Источник.

Хранительницей, столпом и утверждением истины (1 Тим. 3, 15) на земле Господь установил Церковь, которую утвердил Своею Кровию (Деян. 20, 28). Постоянным источником Истины в Церкви является Утешитель Дух истины, Которого Христос послал от Отца (Ин. 15, 26). Церковь есть живое тело, Глава которого — Христос (Еф. 4, 15; Кол. 1, 18). Как в человеческом организме все члены необходимы и имеют свое назначение, так и в Церкви Бог определил, чтобы все члены одинаково заботились друг о друге и каждый член имел свое служение (1 Кор. 12, 12—26). И всех наставляет на всякую истину (Ин. 16, 13) Бог Дух Святой.

3
ПРОПОВЕДНИКИ СПАСЕНИЯ

Идите, научите все народы
(Мф. 28, 19)

Господь Иисус Христос принес в мир истину, совершил спасение человечества и «верующим во имя Его дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12). Однако проповедовать «Евангелие всей твари» (Мк. 16, 15), истину спасения людям — должны были люди,

ученики Христовы. Ибо «как веровать в Того, о Ком не слыхали? Как слышать без проповедующего?» (Рим. 10, 14).

Богочеловек Сам начал проповедь истины и возложил это служение на Своих учеников-апостолов. Пребывание со Христом было для них временем подготовки. Когда же Христос вознесся на Небо, и Дух Святой был послан от Отца, «они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (Мк. 16, 20).

Проповедь апостолов была не просто продолжением проповеди Господа Иисуса Христа, она была собственным словом Спасителя, возвещенным через учеников. Центром проповеди апостолов сделалось свидетельство Истины, воплощенной в Христе Распятом (1 Кор. 23), Воскресшем и Искупившем мир. «Жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (1 Ин. 1, 2). Проповедь апостольская становится особым служением, «служением слова» (Деян. 6, 4; Еф. 3, 7), для которого Господь Иисус Христос дал апостолам благодать Святого Духа и Свое соприсутствие (Деян. 1, 8; Мф. 28, 20 и др.). Поэтому проповедь апостольская состоит «не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы» (1 Кор. 2, 4). В этом основа ее полного успеха.

Неотъемлемым внутренним качеством проповеди апостолов являлась неразрывность слова и дела (2 Кор. 6, 4—11; 1 Фес. 1, 5—6). А это, в свою очередь, проявлялось в пастырской любви к слушателям и сораспятии со Христом (2 Кор. 6, 11, 12; 7, 2, 3; Гал. 2, 19, 20). Таким образом, проповедь апостольская имела все основные качества проповеди Христа: свидетельство истины; единство слова и дела; внутренние «дух и силу»; проявившиеся в харизматических дарах Божиих, самоотверженную любовь к пасомым.

Апостолы всюду, где проповедовали слово Божие, рукополагали епископов и пресвитеров преемниками себе и заповедовали им, в свою очередь, готовить преемников. Так, апостол Павел пишет Тимофею: «Что слышал от меня... передай верным людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 2, 2). Время, ближайшее к апостолам, названо временем мужей апостольских. Их проповедь сопровождалась харизматическими явлениями Божией силы. Подобно апостолам, мужи апостольские были просвещены Святым Духом настолько, что могли, как священномученик Игнатий Богоносец (f 107), сказать: «Святой Дух возвестил мне...» (Послание к Филадельфийцам, гл. 7). Однако мужи апостольские уже отмечали уменьшение меры харизматического просвещения: «Ни мне, ни другому, подобному мне,— говорит священномученик Поликарп Смирнский (f 167),— не достигнуть ведения блаженного Павла, который верно и обильно поучал слову истины» (Послание к Филадельфийцам, гл. 3). И в III веке это оскудение харизмы вынудило Оригена (f 254) провозгласить зависимость

проповеди от личного духовно-интеллектуального творчества учителя. Все это не могло не породить в Церкви множества проблем. Так, если харизматическая проповедь была непосредственным словом Божиим, ЧТО гарантировало ее истинность, если она имела силу благодатного воздействия на сердца людей, то ученая проповедь должна была стать плодом высокой интеллектуальной подготовки проповедника и при этом иметь все ту же цель — убеждение в истине. Но такая проповедь несет реальную опасность — подменить чистую Божественную истину ее умозрительной моделью или ложным пониманием ее проповедником, что в обоих случаях приводит к потере убедительности.

Проповедник для того, чтобы позволить Истине действовать в нем, должен во всем отказаться от своей воли: «Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2,20). С другой стороны, для того, чтобы проповедь была действенной, он должен мобилизовать все свои силы, должен всегда «возгревать дар Божий» (2 Тим. 1, 6). Так в проповеди отражается глубинная проблема свободы личности и воли Божией.

Частичным разрешением этой проблемы было разделение двух качеств харизматической проповеди. Роль сохранения истины была доверена научному богословию, которое появилось в III веке и, пусть косными словами человеческого языка, все же могло закрепить веру Церкви в догматах, символах веры, правилах Соборов, богословских системах. Догматы и формулировки церковных Соборов были приняты всей Церковью как непреложная истина, как вдохновение Святого Духа; они сами по себе есть проповедь. Однако такая проповедь может служить лишь безмолвным напоминанием тем, кто уже согласился с истиной сердцем. «Как слышать без проповедующего?» (Рим. 10, 14). Как восполнить другое качество харизматической проповеди — силу ее убеждения? Необходим посредник между Истиной и сердцем слушающего: его проповедь должна сделаться живым воспроизведением личного переживания истины.

4
ЖИЗНЬ И ПРОПОВЕДЬ

Будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте

(1 Тим. 4, 12)

Трудность посредничества между Богом — Источником истины — и человеком, ищущим Ее, состоит в том, что проповедник должен передать чистую святую Истину, не подменив Ее личным пониманием и не исказив неумеренным желанием помочь Истине. Поэтому необходимо: во-первых, подлинно познать истину, во-вторых, засвидетельствовать ее в проповеди.

Апостол Павел, не знавший Господа во время пребывания Сына Божия на земле, после своего обращения мог сказать: «Я от Самого Господа принял то, что и вам передал...» (1 Кор. 11, 23).

Он скорее был готов назвать себя невеждой в слове,, чем в познании истины (2 Кор. 11, 6). Непосредственное откровение Бога о Себе — великий дар благодати Божией. Но Господь в лице апостола Фомы обратился ко всем Своим ученикам: «ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). Поэтому после некоторого оскудения в Церкви особого пророческого дара — дара прямого возвещения воли Божией — равноценным ему источником истины является Евангелие и всё Священное Писание.

Церковная проповедь стала распространением и толкованием слова Божия от лица Церкви. Метод подхода к Священному Писанию, установленный Оригеном, включал раздельный анализ грамматического, исторического, нравоучительного, аллегорического и таинственного смыслов священных текстов. Однако не это главное для понимания Священного Писания. Евангелие — источник истины, оно дает знание о Боге. Но чтобы познать Самого Бога, Его Божественную любовь, недостаточно формального знания Священного Писания; необходимо опытное переживание, созерцание Бога, которое дает только молитва — непосредственная встреча с Ним. Молитвенность пастыря-проповедника это первое необходимое условие познания им истины.

Человеку, чья наследственная природа поражена грехом Адама, в обращении к Богу невозможно не иметь в виду своей личной греховности, не сознавать себя недостойным предстоять пред Ним. Отсюда — покаянный настрой всякой молитвы. Молитва и покаяние, сделавшиеся постоянным дыханием человеческой души, составляют духовную жизнь человека. В ней приобретается опыт молитвенного созерцания Бога и духовной брани с грехом. Благодатные силы для духовной жизни, трезвения над всеми помыслами и движениями души, углубления в духовные переживания пастырь-проповедник черпает из святых таинств и участия в богослужении. Таким образом, условием познания истины служат: молитвенность и покаянное настроение пастыря-проповедника; духовная жизнь; участие в литургической жизни Церкви.

Лучшее свидетельство Истины — есть подлинное Ее переживание. Проповедь Истины может быть и безмолвной, если Истина засвидетельствована жизнью *. Когда же такое свидетельство переживаемой Истины облекается в слова, то причина их воздействия на людские сердца кроется в подлинности воспроизведения переживаемой Истины. Поэтому условия свидетельства Истины те же, что и ее познания: «кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мф. 16,24); отвержение от себя, отказ от своей воли только тогда будут плодотворными, когда

* В истории Церкви есть множество примеров, когда подлинно христианская жизнь святого являлась наилучшей проповедью. Поэтому не случайно столь широкое распространение житийной литературы во все века христианства. Примеры жизни святых — одно из самых действенных средств в христианской проповеди, и это необходимо учитывать всем проповедникам.

человек взамен того, от чего отвергся, примет — крест; тогда воля Божия сделается его волей. «Если пребудете в слове Моем,— говорит Господь,— то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 31, 32). Только таким путем снимается противоречие между человеческой свободой и волей Божией и разрешается проблема взаимодействия личности проповедника и свидетельствуемой им Истины.

Проповедь истины, таким образом, складывается из познания истины и свидетельства ее. В первую очередь, свидетельство должно быть — жизнью, то есть переживанием истины самим проповедником,, которое не может не дать 'духовных плодов и в душе, и во внешней жизни: «любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания» (Гал. 5, 22). И, во вторую очередь, свидетельство истины должно быть выражением ее переживания в форме проповеди. Это значит, любая проповедь, обращенная к слушателям, вместе с этим должна быть переживанием Истины, иначе она перестанет быть свидетельством, но будет всего лишь теоретическим рассуждением об Истине, которую проповедник не переживает сейчас.

Природа церковной проповеди особенно раскрылась в том, что литургия — центр всей богослужебной жизни Церкви с самых апостольских времен включает в себя гомилетическую часть — чтение и толкование Евангелия (Деян. 20, 7,, 11). Проповедь — часть богослужения, она органически входит в литургию оглашенных — литургию слова, ту часть Божественной литургии, которая более обращена к внешнему миру, чем наполненная созерцанием Евхаристической Жертвы литургия верных. Проповедь сразу после чтения Евангелия * призвана стать не только продолжением слова Божия, но и его кульминацией за литургией, призвана донести истину спасения до сердца каждого молящегося. Значение гомилетической части литургии столь велико, что некоторые исследователи (например, Барсов Н. И.) пришли к выводу об исключительно благодатной природе дара проповеди, который священник получает вместе с рукоположением. Поэтому отличие церковной проповеди от всех жанров секулярного искусства слова — от поэтики, имеющей метод выражения наиболее близкий к природе проповеди, но воспроизводящей, в лучшем случае, пережитые эмоции; и риторики, формально напоминающей проповедь, но обращенной к уму, а не сердцу человека,— состоит в том, что проповедь отражает реально происходящее в душе проповедника (и именно сейчас!) переживание Божественной истины.

* В существующей церковной практике проповедь переносится на другие места чинопоследования литургии. Наиболее удобно — после пения: «Буди имя Господне...», когда души и молящихся и проповедника еще полны памятью слова Божия, и вместе с этим, осенены благодатью совершившейся Евхаристии. Проповедь после запричастного стиха уместна лишь в случае большого собора причащающихся священнослужителей, когда перед причащением мирян возникает вынужденная пауза.

ГЛАВА 2

«Семя есть слово Божие...»

(Лк. 8, 11)

5
ДУХ БЛАГОВЕСТИЯ

Закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти

(Рим. 8, 2)

Содержание церковной проповеди — есть Господь Иисус Христос. Ее цель — призыв к единению с Господом: «да будут все едино, как Ты, Отче,, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино» (Ин. 17, 21). Ее характер — свидетельство. К апостолу, который бы восполнил жребий отпадшего Иуды, предъявлялись именно требования свидетельства: «надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус... был вместе с нами свидетелем воскресения Его» (Деян. 1, 21, 22). Быть свидетелем Христа — значит свидетельствовать истину Его Воскресения, проповедовать Благую весть спасения. Внутренний дух благовестия Христова является одновременно и побуждением к проповеди, и ее стержнем, и настроением, которое проповедь сообщает. Поэтому по своим внутренним качествам церковная проповедь должна всецело соответствовать истине Благовестия. Как же определить те качества истины, которые способны служить критериями проповеди?

Сущность истины неопределима: познать истину — значит познать Бога (Ин. 14, 6). Как Бог не познаваем по существу, но познаваем в Своих проявлениях — в отношении к видимому миру и человеку, точно так же истина познается по плодам. То есть дать определение истине можно только в категориях опытного знания Бога, опыта духовной жизни (Гал. 5, 22, 23). Поэтому необходимыми качествами проповеди вполне можно считать те действия и проявления истины Благовестия, которые опытно познает душа человека. Это — духовность, святость, спасительность, любвеобильность, благодатность и др.

Духовность Своего учения определил Сам Спаситель: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6, 63). Господь открыл человеку великую истину, что «Бог есть Дух» (Ин. 4, 24), что Он не нуждается в служении рук человеческих, в его внешних жертвах, что Бог может открываться только в духе человека. Бог хочет от человека только духовной жертвы: душевной чистоты, милости, любви. Кто живет

духом, тот живет в Боге, а «пребывающий в Нем не согрешает» (1 Ин. 3, 6) и «один дух с Господом имеет» (1 Кор. 6, 17). Христос научил нас, что перед Богом всё внешнее добро может иметь значение только как выражение внутреннего. Все это и надлежит разъяснять проповеднику.

Явление в мир Сына Божия имеет целью спасение рода человеческого от греха, проклятия и смерти. Поэтому все Откровение Божие в Священном Писании проникнуто духом спасения. Проповеднику необходимо всеобщее учение о спасении доносить до сердца каждого слушателя так, чтобы он воспринимал его как основу своего личного спасения, как прямое руководство к действию. Лучше ничего не знать, «кроме Иисуса Христа, и притом распятого, чтобы не упразднить Креста Христова» (1 Кор. 2, 2; 1, 17).

Спасение рода человеческого от последствий грехопадения Адама не исчерпывает цели пришествия в мир Бога Слова. «Бог стал Человеком для того, чтобы человек стал богом» — так сформулировали свое учение о спасении святитель Ириней Лионский († 202) и святитель Афанасий Александрийский († 373). Обожение и святость есть подлинное призвание человека. Слово Божественного Откровения свято потому, что исходит от Всесвятого Бога и потому, что призывает к святости. Евангельская проповедь призывает к преображению всего земного порядка жизни, всех житейских отношений по образцу совершенных, небесных, святых, чтобы нам быть «согражданами святым и своими Богу» (Еф. 2, 19). Всякая нечистота не только совершаться, но и «именоваться не должна у нас, как прилично святым»(Еф. 5, 3). К святости, как цели жизни христианина, и должен призывать проповедник.

Слово Божие — любвеобильно, потому что «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 16). Спаситель провозгласил любовь основным законом и созидательной силой человеческой жизни (Лк. 10, 27). Все Евангельское благовествование пронизано призывом к самоотречению и любви (Ин. 15, 13) ко всем людям (Мф. 5, 44). Христос Сам явил бесконечную любовь в Голгофской Жертве и заповедал Своим последователям: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). Без этой любви невозможно выполнять заповеди Господни, ибо все они, в конечном счете, сводятся к одной: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин.15, 12). Поэтому и побуждением к церковной проповеди и ее настроением должна быть пастырская любовь.

Слово Божие — благодатно. Со времени сошествия Святого Духа, в день Пятидесятницы, благодать Божия действует в Церкви Христовой. Благодать заключена в слове Божием, в его содержании и воздействии на душу слушателя. Благодатные свойства слова Божия,, Божественного Откровения есть отражение совершенных отношений между Лицами Трнипостасного Бога. Пастыр-

ская проповедь есть отрасль слова Божия и должна, следовательно, носить на себе печать его благодатности.

Этим не могут быть исчерпаны проявления истины благовестия, но уже одного этого достаточно, чтобы судить о требованиях к христианской проповеди Евангелия. Для того чтобы проповедовать истину благовестия, необходимо, во-первых, проникнуться духом Евангелия, во-вторых, найти верное выражение духа и истины в слове.

6
ИСТИНА И СЛОВО

Сколько различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значения слов, то я для говорящего чужестранец

(1 Кор. 14, 10, 11)

Проповедь благовестия апостолов была «не в слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением» (1 Фес. 1, 5). Святые апостолы свидетельствовали истину прежде всего тем, что явили собой чудо преображения человеческой природы благодатью Духа Святого. Однако они также придавали большое значение выражению проповедуемой истины спасения в благую в есть, понятную всем: «если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите?» (1 Кор. 14, 8; 9).

Это обращение апостола Павла к христианам, имевшим благодатные дары языков и пророчества,, тем более относится к проповедникам всех последующих времен. «Служение слова» (Деян. 6, 4) требует не только свидетельства истины жизнью, но и способности выражать ее в доступной для всех словесной форме. «Знаю многих мужей, проведших всю жизнь в постоянной строгости,— предупреждал проповедников святитель Иоанн Златоуст,— пока они пребывали в уединении и пеклись только о себе, они были угодны Богу и каждый день возрастал их успех в подвижничестве. Но когда, выйдя из своего уединения, они явились к народу и им предстал подвиг — просвещать невежество людей, тогда одни из них с первого же раза оказались неспособными к такому делу, а другие, хотя по нужде и оставались на месте, но переменили прежние правила жизни и тем причинили себе великий вред и не принесли никакой пользы другим».

Дело проповедничества требует от пастыря всесторонней подготовки: и высокой духовной жизни, и напряженной интеллектуальной работы. Три великих вселенских учителя — святители Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст так же, как и многие другие учители Церкви, в совершенстве владели ораторским искусством. Однако святитель Григорий Богослов говорил, что охотно пренебрег бы ораторскими приемами, если бы, подобно апостолам, имел дар чудотворения.

Естественно возникает вопрос: какое место в проповеди занимает свидетельство истины жизнью, причастность к духовным качествам этой истины, а какое место — искусство слова, умение выражать знание истины в проповеди. Проблема выражения истины в словах проповеди восходит к еще более глубокой проблеме: как духовная истина соединяется, сопрягается с мыслью и как находит выражение в словах человеческого языка.

Проникнуть до конца в тайну облагодатствования мысли проповедника, а затем слов проповеди так же невозможно, как раскрыть тайну духовно-телесной двусоставности человека. Поэтому все попытки понять природу соединения истины и слова имеют вполне определенную ограниченную цель — найти действенные приемы проповедничества.

Последовательность выражения истины от слова Божия к мысли, а затем к проповеди отражена в гомилетической науке.

1. Начало этой последовательности — принятие и переживание истины — рассматривается в пасторологическом аспекте гомилетики. Главное здесь — очищение духа.

2. Соединение мысли с истиной, облагодатствование сознания является границей между духом и буквой и представляет наибольшую сложность. Что может заставить мысль, встретившуюся с истиной, творчески преломиться в ней, воплощать в себе истину образами и суждениями? Прежде всего — призванность к проповеди, пастырское сознание проповедника. Апостол обязывает пастыря вникать в себя (1 Тим. 4, 16), то есть не оставлять трезвого наблюдения над своей душой. Только тогда действие, которое оказывает истина на душу при встрече со словом Божиим, не ускользнет от его внимания. Смысл духовного трезвения состоит в вопросе, который человек постоянно задает себе: «Что происходит в моей душе?» Рефлексия — способность задавать вопросы себе о себе есть одно из важнейших свойств человеческого разума, его самосознание. Поэтому ум пастыря должен быть чист. По словам святителя Иоанна Златоуста, грехи есть чудовища, которые терзают душу, помрачают остроту мысли, повергают все прекрасное в человеке в прах.

Мышление по своему строению можно уподобить диалогу человека с самим собой, оно диалектично: вслед за постановкой проблемы (тезиса и антитезиса) следует ее разрешение (синтез), которое, в свою очередь, ставит новую проблему. Например,, в словах одного из обратившихся за помощью к Спасителю: «верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9, 24) присутствуют четыре Уровня осознания:

— Я не верую (в Бога, в любовь Божию).

— Но осознаю гибельность безысходного неверия.

— Поэтому молю **Тебя** даровать мне веру!

И уже, получив в сердце ответ от Бога, становится подлинно правдивым начальное восклицание:

— Верую, Господи!

Внутренний диалог духа может происходить на единственном, так сказать, горизонтальном уровне: «Аще убо вера, яже в Тя, спасает отчаянныя, се верую, спаси мя...» (Из 8-й молитвы утреннего правила).

Скрытая диалогичность проповеди нередко близка к действительному диалогу проповедника и паствы. Это возможно, когда знающий своих чад пастырь любящим сердцем угадывает ответные движения их душ на его слова и отвечает на немые вопросы слушателей. Как правило, в проповеди, построенной на основе такого невысказанного диалога,, легко восстанавливается направленность вопросов собеседника, которые определили развитие мысли проповедника. (В приведенных примерах слева — авторский текст, справа — реконструкция диалога.)

«Шесть дней тому назад мы праздновали Вход Господень в Иерусалим... Крест и смерть Христа — это тоже вход, но не торжественный и радостный, славный, как вход в Иерусалим, это страдальческий вход туда, где находились души всех умерших — Сошествие во ад. И этот второй, страдальческий вход через Крест, смерть и погребение совершен Христом Спасителем, чтобы приобрести Себе не только апостолов, учеников и тех верующих, которые следовали за Ним, но приобрести все человечество...» *(ЖМП, 1983, № 3, с. 35)*	—...Крест и смерть Христа это тоже вход... (—...?) —...но не торжественный и радостный, славный, как вход в Иерусалим, это страдальческий вход туда, где находились души всех умерших,— Сошествие во ад. (—Что может быть общего между входом славы и входом страдания?) — И этот второй, страдальческий вход через Крест, смерть и погребение совершен Христом Спасителем, чтобы приобрести Себе не только апостолов, учеников и тех верующих, которые следовали за Ним (в Иерусалим), но приобрести все человечество.
«Оценивай себя только осуждением себя. 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». *(ЖМП, 1983, № 1, с. 38)*	—Оценивай себя только осуждением себя. (— Но это не объективно! В каждом человеке что-то заслуживает одобрения и награды Божиих.) — Будь бескорыстен пред Богом. (— Но какая связь между попыткой определить свое духовное состояние и отказом от награды?)

— Никак не позволяй себе ожидания благодати — это состояние и учение находящихся в самообольщении, отпавших от Истины.

(— Значит, любая другая оценка своего духовного состояния, кроме отрицательной, есть самообольщение?)

— Стремись узреть грех твой и возрыдать о нем: это — твое дело.

«Если видишь ближнего согрешающим, отвращайся от греха, но не от брата. Если согрешающий враждует с тобой... мысленно возьми его грех на себя и кайся в нем. Возможно, ты сам дал ближнему повод к соблазну. Грех других людей нам кажется отвратительным, но когда он в нас самих, то может остаться не только незамеченным нами, но привычным и любимым».

(ЖМП, 1983, № 12, с. 34)

— Если видишь ближнего согрешающим, отвращайся от греха, но не от брата.

(— Но если ближний причиняет зло мне?)

— Если согрешающий враждует с тобой... мысленно возьми его грех на себя и кайся в нем.

(— Это выше моих сил!)

— Возможно, ты сам дал ближнему повод к соблазну.

(— Но столь ли велика моя вина, если я сам не заметил как подал повод к греху?)

— Грех других людей нам кажется отвратительным, но когда он в нас самих, то может остаться не только незамеченным нами, но привычным и любимым...

Нередко внутренняя диалогичность проповеди принимает форму действительного диалога, в котором проповедник задает себе вопросы от лица слушателей:

Господь Своей смертью попрал смерть.

— Что это значит? Некоторые понимают так, что теперь смерти не должно быть совсем.

— Нет, смерть есть, и каждый в свое время, когда ему приспеет час, должен умереть.

(-...?)

— Наша вера имеет в виду другую, не физическую смерть, не телесную, а смерть нравственную, смерть духовную.

(-...?)

— Человек может жить на земле и быть живым мертвецом, потому, что духовно он мертв.

(ЖМП, 1982, № 12, с. 80)

Празднуемый ныне Святитель носит имя Николай. Николай — слово греческое, оно означает «победитель», тот, кто «побеждает народы».

— Но, скажете вы, мы никогда не слышали, чтобы он был полководцем...

— Да,, но, кроме обычной брани, есть иная борьба: внутренняя борьба человека с самим собой.

(ЖМП, 1982, № 12, с. 80)

Эти приемы выражения истины — в мысли приобретаются из личного опыта ее переживания. Готовые чужие приемы нельзя использовать без того, чтобы прежде сделать этот опыт своим.

3. Процесс выражения мысли в слове регулируется принципами логики, стилистики и синтаксиса. Развитие темы должно быть ясным и последовательным. Поэтому все гомилетические рекомендации в основном предлагают четырехчастный план проповеди:

1. *Вступление.* Вводит в суть темы.
2. *Основная часть.* Раскрывает тему проповеди на основании Священного Писания, в свете учения Православной Церкви, в ключе святоотеческого опыта.
3. *Нравственное приложение.* Применяет тему проповеди к духовным потребностям конкретных слушателей.
4. *Заключение.* Кратко напоминает содержание проповеди, призывает воплощать в своей жизни учение Евангелия.

Ясное развитие темы проповеди обеспечит ее восприятие слушателями, поможет проповеднику избежать излишней многоплановости. Важно соблюдать соразмерность всех частей проповеди. Каждая часть должна содержать ровно столько материала, сколько требуется для ее усвоения и логического перехода к последующей части.

Такие стилистические приемы, как противопоставление, метафора,, риторические вопросы, усиление рефреном и др., являются внешним выражением внутренней диалогичности мысли. Они органически вырастают из стремления проповедника действенно передать свое духовное состояние и не должны быть искусственным украшением.

Таким образом, общий вывод о соотношении в проповеди духовного знания истины и средств ее выражения может лишь подтвердить то, что соединение Божественной истины с человеческими словами есть не меньшая тайна, чем творение Богом мира. Познание истины всей жизнью столь же необходимо проповеднику, как и способность к ее выражению средствами человеческого языка. С одной стороны, если нет духовного знания истины, то никакой самый глубокий анализ чужой облагодатствованной проповеди не даст готового рецепта проповедничества. С другой стороны, если нет ясности осознания своего духовного состояния и простоты в выражении мысли, то проповедь останется никому не понятным «неопределенным звуком» (1 Кор. 14, 8). Пастырь, призванный

к служению слова, должен ревновать о дарах духовных; «старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви,— призывает апостол Павел.— Когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Что же делать?» — спрашивает Апостол языков и отвечает: «Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом» (1 Кор. 14, 12, 14, 15). Молитва и надежда на помощь Божию должны быть главным руководством пастыря в его проповедническом служении. Поэтому ценность всех проповеднических методик состоит в том, что они способны послужить толчком к открытию (на основании уже приобретенного молитвенного опыта переживания истины) каких-то собственных приемов проповеди, которые порой и не имела в виду конкретная гомилетическая рекомендация.

ПРОИЗНЕСЕНИЕ ПРОПОВЕДИ

Молитесь... чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову

(Кол. 4, 3)

Церковная проповедь только тогда вполне отвечает своему назначению — свидетельству истины, когда проповедник не просто сообщает слушателям истины веры, но молитвенно переживает их, подтверждает их жизненность своим духовным состоянием. Поэтому характер произнесения проповеди должен соответствовать ее главному назначению. По словам святителя Григория Богослова, в проповеднике должно быть «всё духовно: действия, движения, желания, слова, даже походка, одеяние, даже мановение (то есть движение руки, головы), потому что ум на все простирается и во всем образует человека по Богу» (11, **611).**

Для начинающих проповедников представляется важным и то, как выходить на амвон. Выходить надо спокойно, медленно, с сознанием того, сколь велико дело церковного учительства. Так же спокойно и размеренно надо осенить себя крестным знамением перед царскими вратами, и, повернувшись к народу, вновь осенить себя крестным знамением со словами: «Во Имя Отца, и Сына, и Святого Духа». Овладев собой в первых жестах и словах, проповедник овладевает своей волей и без замешательства доводит проповедь до конца.

Лицо проповедника должно быть обращено к народу, но взгляд не должен останавливаться на отдельных лицах или предметах. Проповедник должен использовать все свои голосовые ресурсы: и силу голоса, и богатство интонаций, и разнообразие ритма, и проникновенность тона. Нельзя допускать искажение звучания или проглатывание слов из-за чрезмерно быстрой речи. Существенные недостатки проповедничества — неумение отделить голосом главное от второстепенного,, монотонность, неправильное ударение, глухая, невнятная или вялая речь.

Все внешние приемы произнесения проповеди диктуются ее внутренним духовным зарядом. Поэтому недопустимы специальные исполнительские приемы, наигранность, неестественность интонаций, искусственная приподнятость голоса.

Профессор-протоиерей Александр Ветелев рекомендовал отрабатывать дикцию и учиться выразительному чтению и произношению на материале художественной литературы и специальными упражнениями по пересказу евангельских отрывков. «Создав навык выразительности речи, проповедник использует его невольно и безотчетно и в проповеди». (Курс лекций, 1949, с. 193).

Проповедник избирает для себя способ произнесения проповеди в зависимости от практического опыта. Начинающий первое время может читать проповедь по записи: это помогает преодолеть естественные психологические затруднения. Однако такая проповедь теряет свою действенность. Поэтому целесообразно как можно скорее перейти к произнесению проповеди, заученной на память (можно иметь наготове ее текст).

Следующий этап — твердое усвоение плана и основных мыслей подготовленной проповеди. Это придаст речи большую свободу и живость. Творческая активность проповедника отчасти переместится с подготовки проповеди на ее произнесение.

И наконец — импровизированная проповедь. Заранее проповедник продумывает только основное направление мысли. Вся работа по превращению внутреннего духовного богатства проповедника в живое слово совершается в храме, во время произнесения. Проповеднику помогает то, что он видит перед собой паству и проникается ее духовными потребностями.

Ценные рекомендации проповеднику-импровизатору дал архиепископ Амвросий Харьковский (Ключарев; † 1901) (см. «Живое слово», Харьков, 1892).

1. Выйдя на церковную кафедру и призвав помощь Божию, говори с верой в силу слова Божия, но не в свои способности; говори от сердца с убеждением, и в очах слушателей увидишь сочувствие, согласие (с. 82).

2. При первых опытах импровизации не следует говорить при большом стечении народа (с. 85).

3. Перед выходом на кафедру проповедник должен иметь наготове первое слово... В противном случае он может оказаться в затруднительном положении: все содержание проповеди ему представится одновременно, мысли столпятся в голове, и он не найдет сразу, с какой и как начать (с. 88, 89).

4. Едва ли не самая трудная задача при импровизации (особенно вначале) — приобретение спокойствия и самообладания. Этому способствует медленное, спокойное произношение и убеждение, что слушатели нуждаются в научении истинам веры (с. 92, 93).

5. Необходимо как можно чаще упражняться в импровизации (с. 96).

6. В случае внезапной остановки во время импровизации и утери мысли следует взять первую идущую к делу мысль и развивать ее применительно к главному предмету проповеди. Забытая мысль придет скоро сама (с. 101, 102).

7. Продолжительность импровизации зависит от личных способностей проповедника *.

Начинающему проповеднику сильно мешает волнение, в котором немалое место занимает страх оказаться не на высоте, потерять свой авторитет. Крайне вредят всему делу церковной проповеди завышенные требования проповедника к каждому своему обращению с амвона. Такая проповедь превращается в самоцель и не достигает своего назначения.

Главным настроением проповедника в день проповеди должна быть повышенная сосредоточенность за богослужением и сознание пастырского долга. Тогда в проповедничестве не будет «ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства» (1 Фес. 2, 3), «ни слов ласкательства... ни видов корысти» (2, 5). Тогда проповедник не будет искать «славы человеческой» (2, 6), «угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши» (2, 4). «Не слово человеческое, но слово Божие» (2, 13) несет проповедник ко спасению себя и своей паствы.

* Необходимо учитывать как различную степень церковной подготовки паствы, так и утомляемость присутствующих. Поэтому важно чередовать материал неодинаковой сложности в соответствии с возможностями восприятия паствы.

ГЛАВА 3

«Иное упало на добрую землю...»

(Мф. 13, 8; Мк. 4, 8; Лк. 8. 8)

8
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОПОВЕДИ

*Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил **Бог;** посему и насаждающий и поливающий **есть ничто, а** всё Бог возращающий*

(1 Кор. **3, 6, 7)**

Слово Божие сеется, чтобы в душах людей прорастало Царство Божие. Святой евангелист Матфей поместил сразу после притчи о сеятеле еще две притчи Спасителя, которые также раскрывают значение образа семени: «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя... Царство Небесное подобно зерну горчичному...» (Мф. 13, 24—32).

Начальным условием произрастания в сердце человека Царства Божия является вера. Именно веру святой евангелист Лука называет первым признаком прорастающего семени истины (Лк. 8, 12; 13). Об этом же говорит апостол Павел: «Вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17).

Семена, брошенные при дороге, не прорастают — их расхищают птицы. Вере не дают пустить ростки в сердце человеческом сомнения ума, вселяемые диаволом (Мф. 13, 4; 19). Поэтому Господь ободрял обращавшихся к Нему с надеждой на помощь: «Не бойся, только веруй» (Лк. 8, 50); «если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему» (Мк. 9, 23). «Кто не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его,— будет ему, что ни скажет» (Мк. 11, 23), и, наоборот, Христос не мог совершить никакого чуда по неверию соотечественников (Мф. 13, 58; Мк. 6, 5). Вера как верность Богу является не только начальным, но основным условием спасения и достижения Царства Божия: «благодатью вы спасены через веру» (Еф. 2, 8).

Можно выделить два действия проповеди слова Божия: ближайшее непосредственное и отдаленное длительное. Благодаря ближайшему действию истины, человек — образ Божий как бы вновь открывает Источник тех веяний Духа, которые слышит в себе, узнает свой Первообраз. В словах проповедника он слышит, по существу, самого себя, осознает то, о чем тоскует душа, чего требует совесть. От приближения Истины загорается его сердце (Лк. 24, 32).

Однако без более существенного действия истины, перерождающего человека по образу Нового Адама — Христа, слово Бо-

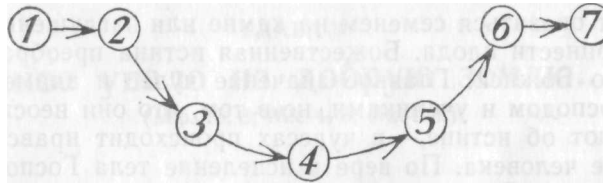
жие может оказаться семенем на камне или заглушенным терниями и не принести плода. Божественная истина преображает душу благодатью Божией. Главное значение чудес и знамений, совершенных Господом и учениками,, не в том, что они неоспоримо свидетельствуют об истине,— в чудесах происходит нравственное перерождение человека. По вере в исцеление тела Господь подавал исцеление духа. Богу одинаково легко сказать: «прощаются тебе грехи», и: «встань и ходи» (Мф. 9, 5), но те, кто ощутил на себе чудо Божией любви, перерождались из грешных — в очищенных от грехов, в знающих истину и имеющих в себе ростки Царства Божия.

Среди исцеленных некоторые оставались неблагодарными своему Благодетелю (Ин. 5, 14; 15; Лк. 17, 17, 18), они не ощутили духовного перерождения потому, что равнодушно, без осознания своей обездоленности переживали болезнь и как должное приняли избавление. Духовному перерождению, под воздействием чуда Божией любви, должно предшествовать разочарование во всех надеждах на этот мир, и тогда вдруг единственная и последняя надежда заставляет душу совсем умереть для мира и воскреснуть для одного Бога. То есть глубокую основу духовного перерождения составляет подлинное покаяние: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный»,— воскликнул апостол Петр, сделавшись свидетелем Божественного чуда, когда апостолов объял ужас от чудесного лова рыб (Лк. 5, 5—10). Чудо свидетельствует об Истине, но Истина перерождает нравственно только души, приготовленные к этому покаянием.

Чудо, в переводе со славянского (так же, как во всех основных языках), означает —«удивление». Чудо несет ужас, потрясение до глубины души, повергает в некое подобие смерти, то есть делает невозможной прежнюю жизнь, какой она была до этого, и вслед за этим властно меняет все, как бы воскрешает к новой жизни, начавшейся этим чудом.

Началом проповеди Господа Иисуса Христа и Его Предтечи был призыв к покаянию (Мф. 3, 1, 2; 4, 17). По словам епископа Игнатия Брянчанинова, Установитель покаяния — Господь воссоздает, претворяет грехолюбивое сердце в боголюбивое (115, 99). Не случайно символом покаяния — Иоаннова крещения (Мк. 1, 4, 5) было погружение в воды Иордана и выход из них, что должно было напоминать смерть и воскресение. Внешним действием христианского таинства Крещения в смерть Христову также осталось погружение в крещальную купель: «дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной Жизни» (Рим. 6, 4).

Длительное перерождающее действие слова Божия не может не зависеть от того, как проявляется кратковременное ближайшее Действие проповеди.



Профессор-протоиерей Александр Ветелев в практической главе своего курса лекций показал на примере темы молитвы, как проповедь может отражать идею распятия и воскресения со Христом благодаря особому внутреннему строению.

1. Почему нам нужно молиться?
2. Что такое молитва?
3. Как мы относимся к молитве и почему?
4. Куда нас приведет жизнь без молитвы?
5. Чему нас учат примеры святых?
6. Как и когда мы должны молиться?
7. Заключение — молитва-призыв.

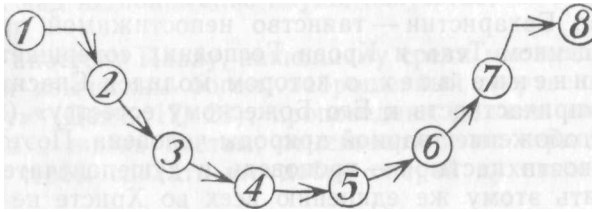
Графическая интерпретация такого плана проповеди *(см. выше)* принимает вид «глубокой чаши с широким дном и пологими краями»

«С левой стороны чаши,— пишет профессор Ветелев,— к нам как бы спускается слово Божие, чтобы просветить, обновить и подвигнуть к возрождению (1, 2-й пункты плана). Слово Божие вскрывает всю тяжесть и гибельность нашего греховного положения (3, 4-й). Пробужденный примером святого наш дух начинает восходить к надежде (5, 6-й), и напряжение души разрешается молитвой (7-й пункт плана)» (Курс лекций, с. 167, 168).

Принцип чаши лежит не только в основе структуры проповеди в целом, но и в основе всякого фрагмента проповеди, выражающего покаянные чувства *(см. с. 29)*:

«Душе моя, душе моя, востани, что спиши? Конец приближается, и ймаши смутитися!»— (1). Еще немного скоротечного времени пройдет, и настанет конец жизни.— (2). Отчет за прожитое время будешь держать... Ответ за свою леность, за сделанные во всю жизнь грехи, тяжкие, ничем не прикрытые...— (3). Какой будет стыд, какой ужас тебе,, душа ленивая и беспечная...— (4). Вспомни, что прах во гробе не может искупить прегрешения новыми делами.— (5). Молись, пока не поздно... Господи, неужели Ты забыл меня и совсем отвратил Лице Твое от меня?..— (6). А как стыдно приступить к Господу с такой мерзкой душой...— (7). Но Он — единственная наша надежда и Источник Жизни. Молись.— (8).

Проповедь, воспроизводящая своей структурой покаянное переживание проповедника, имеет несравнимо большую силу воздействия, чем перечисление догматических истин или даже строй-



ная, но нежизненная схоластическая проповедь. Однако и в этом случае произрастание плода и его достоинство зависят во многом от почвы, принимающей семя. Господь подает нам «все потребное для жизни и благочестия» (2 Пет. 1, 3), от человека требуется только подлинное желание принимать Его благодать.

9
ПРОПОВЕДНИК И ПАСТВА

Да будут все едино
(Ин. 17, 21)

Пастырь имеет три обязанности, соответствующие заповеди Спасителя апостолам и всем их преемникам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Мф. 28, 19, 20). В эти обязанности входит: 1) проповедь; 2) совершение таинств; 3) пастырское душепопечительство. При всей внешней разнородности, пастырские обязанности по существу служат одному: «для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия» (Еф. 4, 12; 13). Господь Иисус Христос перед Своими Крестными страданиями молился Отцу Небесному: «Отче Святый! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы... Не о них же только молю, и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино». (Им. 17, 11, 20, 21).

Апостол Павел писал своему ученику, первому Критскому епископу Титу: «Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров» (Тит. 1. 5). Недоконченное — это не только создание церковной иерархии, это — полное единение всей Церкви, завершение Домостроительства Божия о спасении человечества. Наиболее совершенно служение священника единению всех выражается в священнодействии, и особенно совершении Евхаристии. «Каждый должен разуметь нас,— обращался апостол Павел к христианским пастырям,— как служителей Христовых и домостроителей таин Божиих» (1 Кор. 4, 1).

Таинство Евхаристии — таинство непостижимой любви Божией. Причащением Тела и Крови Господних совершается то неотмирное единение всех, о котором молился Спаситель, осуществляется «причастность к Его Божескому естеству» (2 Пет. 1,4), происходит обожение тварной природы человека. Поэтому две другие обязанности пастыря — проповедь и душепопечительство должны служить этому же единению всех во Христе не только как общей цели творения мира, но и непосредственно вводить людей в Евхаристическую жизнь Церкви.

Служения проповеди и пастырского руководства имеют единую природу учительства, которая предполагает обязательное двустороннее общение. И пастырь, и проповедник, во-первых, должны знать духовное состояние своей паствы, во-вторых, — находить нужную форму воздействия.

Соединение со Христом есть цель пастырской проповеди. Поэтому критерием зрелости паствы является восприятие ею Евхаристии — как смысла и сердцевины жизни. А единственным «средством» учительского воздействия на сердца людей является пастырская любовь. Только пастырской любовью проповедник может глубоко проникнуть в сердца слушателей и дать им ту пищу, которую они способны воспринять сейчас. «Я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе,— писал апостол Павел коринфским христианам,— я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах» (1 Кор. 3, 1, 2). Святитель Григорий Богослов предупреждал пастырей о правильном выборе средств духовного воспитания: «Одних назидает слово, другие исправляются примером. Для ленивых нужны удары слова, а для горячих и неудержимых — сдерживающее слово. Одних исправляет увещание, других — выговор...» (11, 34).

Совершенный пример проникающей во все тайники сердца пастырской любви явил Господь Иисус Христос. Неизменное учение истины Христос каждый раз раскрывал так, чтобы оно было доступно слушателям, имеющим определенные верования, нравственное состояние и духовные чаяния. Так, иудеи, ожидавшие пришествия Спасителя, имели в основном неверное представление о грядущем Мессии. Господь постепенно исправлял их отношение к Царству Божию (Мф. 13; Мк. 4; Лк. 12). Евреи жили Ветхозаветным законом; Христос открывал им Благую весть Нового Завета в сопоставлении с законом Моисеевым (Мф. 19, 7; Мк. 10, 3). Народ Он поучал притчами (Мф. 13), с законниками говорил на языке их мудрости (Лк. 18, 18—27; Ин. 3, 1—22), ученикам отечески раскрывал тайны Царства Небесного (Мф. 13, 10—19).

Проповедь должна восприниматься каждым из слушателей как личное обращение к нему. Поэтому пастырь-проповедник обязан знать свою паству: и жизнь духа, и характер основной деятельности, и семейную жизнь. Важно знать, какое влияние оказывает

на духовных чад их понимание науки, искусства, их общественная деятельность.

Подобно апостолу Павлу, нашедшему среди множества храмов, посвященных языческим богам, заброшенный жертвенник «неведомому Богу» (Деян. 17, 23), проповедник должен внимательно вглядываться в жизнь паствы, отыскивать в их сердцах добрые стремления, чтобы сделать это добро опорой духовного воспитания.

Если пастырская любовь необходима, чтобы подлинно узнать паству, то тем более она должна быть главным побуждением к ее воспитанию. В каждой проповеди святителя Иоанна Златоуста раскрывается сжигаемое любовью сердце пастыря. Он не только с отеческой любовью следил за тем, как достигают цели его увещания, но немедленно сообщал об этом пастве, призывая ее на помощь, чтобы с еще большей силой назидать, молить, взывать к совести, вести к спасению.

Обычно сильнее действует та проповедь, которая несет больший заряд убежденности и воли. Однако такая глубоко личная проповедь может легко исказить Истину ложью эгоизма. Поэтому, чтобы проповедь всегда оставалась проповедью Истины, важно все силы души, вложенные в нее, направлять пастырской любовью. Таким образом снимается противодействие человеческой воли — Истине. Только тогда слово проповедника будет подлинно «словом со властью» (Лк. 4, 32).

Литература

Блж. Августин, еп. Иппонийский. Христианская наука, или основания св. герменевтики и церковного красноречия. Киев, 1835.

Амвросий, архиеп. (Ключарев). Живое слово. Харьков, 1892.

Амфитеатров Я. Чтение о церковной словесности, или гомилетика. Ч. I, II. Киев, 1846.

Андреев А., прот. О проповеди слова Божия, ЖМП, 1955, № 1.

Антоний, митр. (Вадковский). О сущности гомилетики и жизни во Христе. ЖМП, 1973. № 6.

Барсов Н. И., проф. О возможных улучшениях в современной нашей церковной проповеди. Христианское чтение, 1894, I.

Благоразумов, прот. Святоотеческая хрестоматия с предварительными общими церковно-историческими очерками и частными биографическими и библиографическими сведениями о святых отцах и учителях древневселенской Церкви, изд. 2-е, М., 1895.

Св. Василий Великий, архиеп. Кесарии Каппадокийской. Творения в 7 частях. Изд. 4-е. Сергиев Посад, 1900—1902.

Вениамин, иеродиакон. Высота и ответственность пастырского служения. Киев, 1905.

Ветелев А., свящ. Курс академических лекций по теории и практике церковно-православного проповедничества. Загорск—Москва, 1949.— На правах рукописи.

Ветелев А., проф., прот. Святоотеческая проповедь как образец для подражания. ЖМП, 1955, № 4.

Гнедич П., свящ. Начало христианской проповеди. ЖМП, 1954, № 7.

Говоров А. Основной принцип церковной проповеди и вытекающие из него предмет и задачи церковного красноречия. Казань, 1895.

Голощапов С. Мысли о современной христианской проповеди. Сергиев Посад, 1909.

Городцев С, свящ. Пастырь-проповедник по св. Иоанну Златоусту. Тифлис. 1903.

Св. Григорий Богослов. Творения в 6 частях. М., 1843—1848.

Св. Григорий Двоеслов. Правило пастырское, или о пастырском служении. Изд. 2-е, Киев, 1873.

Св. Димитрий Ростовский. Сочинения. Т. I. Изд. 6-е М, 1839. Т. V. Изд. 6-е. М., 1840.

Евдоким, архиеп. (Мещерский). Пастырь-учитель, Сергиев Посад, 1903.

Евлогий, иеродиакон (Смирнов). Тематика и методика проповеди на основе святоотеческой и лучших образцов русской проповеди. Стипендиатский отчет. Загорск, 1967.— На правах рукописи.

Св. Иоанн Златоуст. Слова о священстве. СПб., 1836.

Козырь В., свящ. Церковная проповедь по учению Священного Писания. Курсовое сочинение. Загорск, 1965.

Никольский Н. К., проф. Лекции по гомилетике. СПб., 1903—1904 (Рукопись).

Певницкий В. Ф., проф. В каком виде может и должна быть поставлена кафедра гомилетики? Труды КДА, II, 1863.

Он же. Проповедь. Ее характерное свойство и метод ее составления. Труды КДА. I. 1888.

Он же. Церковное красноречие и его основные законы. СПб., 1908.

Протопопов В. Мысли мирянина о

современной церковной проповеди. ЖМП, 1957, № 2.

Савва, иеродиакон (Кочарыгин). Живое пастырское слово. (Сущность, теория, практика). Курсовое сочинение. Загорск, 1972. — На правах рукописи.

Сергеев С, свящ. Подготовка к проповеди. ЖМП, 1955, № 7.

Тареев М. По вопросам гомилетики. Критические очерки. Сергиев Посад, 1903.

Св. Тихон Задонский. Сочинения. Т. I. Наставления духовенству, монашествующим и всей пастве. М., 1836

Триодин И. Принципы красноречия и проповедничества.

Фаворов Н. Руководство к церковному собеседованию, или гомилетика. Киев, 1858.

Феофан, епископ (Говоров). Начертание христианского нравоучения. М., 1891.

Он же. Толкование пастырских посланий св. ап. Павла, Изд. 2-е, М., 1894.

Чепик М. Опыт полного курса гомилетики. М., 1893.

Черный Д., свящ. Церковная проповедь и ее значение в деле пастырского душепопечения. Курсовое сочинение. Загорск. — На правах рукописи.

Юрьевский А., свящ. Гомилетика, или наука о пастырском проповедании слова Божия. Киев, 1903.

ТЕМЫ АПОСТОЛЬСКИХ И ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЧТЕНИЙ ПРИМЕРЫ РАЗВИТИЯ ТЕМЫ

НЕДЕЛЯ СВЯТОЙ ПАСХИ. СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ

Деян., 1 зач., (1, 1—8). Темы: Воскресение Христово*. Дух Святой. Крещение. Свидетельство Истины. Царство Божие.

Ин., 1 зач., (1, 1—17). Темы: Безначальность Божия. Благодать. Бог Слово Боговоплощение. Истина. Свет. Творение мира.

Седмица светлая.

Пн. Деян., 2 зач., (1, 12—17; 21—26). Темы: Богоизбрание *. Богоматерь. Молитва. Промысл Божий.

Ин., 2 зач., (1, 18—28). Темы: Бог. Величие Божие. Самоотречение *. Сын Божий. Христос.

Вт. Деян., 4 зач., (2, 14—21). Темы: Дары Святого Духа*. Любовь Божия. Освящение *.

Лк., 113 зач., (24, 12—35). Темы: Благословение. Вера. Воскресение Христово *. Любовь к Богу. Ревность по Боге. Священное Писание. Сердце. Сомнения. Страдания Христовы. Царство Божие. Христос.

Ср. Деян., 5 зач., (2, 22—36). Темы: Воскресение Христово. Дух Святой. Откровение Божественное *. Промысл Божий *. Троица Святая. Христос.

Ин., 4 зач., (1, 35—51). Темы: Ангелы. Вера. Всеведение Божие. Призвание *.

Чт. Деян., 6 зач, (2, 38—43). Темы: Дары Святого Духа. Евхаристия. Крещение. Молитва. Нестяжательность. Страх Божий. Церковь *.

Ин., 8 зач, (3, 1—15). Темы: Всеведение Божие. Дух Святой. Крещение *. Любовь Божия. Освящение. Царство Божие.

Пт. Деян, 7 зач, (3, 1—8). Темы: Благодарение. Любовь к ближнему*. Чудо.

Ин, 7 "зач, (2, 12—22). Темы: Всемогущество Божие. Гнев Божий. Ревность *. Священное Писание. Храм *.

Сб. Деян, 8 зач., (3, 11—16). Темы: Вера *, Знамение. Искупление Свидетельство Истины. Слово Божие. Служение Богу.

Ин, 11 зач, (3, 22—33). Темы:. Крещение. Любовь к Богу. Покаяние *. Свидетельство Истины. Самоотвержение *.

НЕДЕЛЯ 2-я. О ФОМЕ. АНТИПАСХА

Деян, 14 зач, (5, 12—20). Темы: Ангелы, Вера. Зависть. Знамение. Церковь *.

Ин, 65 зач, (20, 19—31). Темы: Благословение. Вера*. Дух Святой. Жизнь Вечная. Исповедь. Мир духовный. Радость. Священство. Сомнение*. Таинство. Чудо.

Примеры развития темы:

Фома не был в молитвенном собрании с апостолами, поэтому он лишился благодатного посещения Христова, и в нем возобладало сомнение... Вот насколько важна церковная молитва и бого-

* Темы, относящиеся к зачалу или празднику в целом.

служение... Фому спасла некогда явленная им любовь: «пойдем и мы умрем с ним (с Господом)» (Ин. 11, 16)... Господь явил ему милосердие, придя еще раз, но сказал ему слово правды (Ин. 20, 29)... Он упрекнул Фому и ублажил Иоанна, который уверовал, увидев только ризы во гробе (Ин. 20, 8)... И среди уверовавших есть и видевшие, и не видевшие... Легко веровать, когда видишь, когда в сердце — живая любовь к Богу. Тяжелее — когда сердце холодно... Легко было веровать Иову, пока он видел благую руку Провидения в своем благоденствии (Иов. 1, 1—5); тяжелее стало потом (1, 14—22)... Легко было Авдию питать сто пророков: в них легко было видеть Бога (3 Цар. 18, 4); тяжелее благотворить на вид недостойным... «Блаженны невидевшие и уверовавшие!»

Филарет, митрополит Московский. Слова и **речи, ч. 1.** М., **1844, с.** 201—210.

* * *

Истина Воскресения Христова так важна, что не удивительно желание Фомы убедиться в ней... И для нас эта истина подтверждена событиями, убедительнее которых ничего не может быть... Это внезапное превращение апостолов из боязливых, смущенных людей в смелых проповедников Христа... Это чудесная перемена в тех, которые еще недавно кричали: «распни Его!» — а теперь тысячами стали обращаться в христианство (Деян. 2, 41)... Господь даровал нам много средств убедиться в Его Воскресении и Божестве... Будем благодарны Господу, что мы не только верим в Воскресение Христово, но и умом достоверно знаем о нем.

Макарий, митрополит **Московский.** Слова и **речи. СПб., 1891, с. 386.**

Слова Христа к апостолам: «мир вам» (Ин. 20, 19) — имеют творческую силу... В раю человек был в мире с Богом, мир господствовал в его душе и теле... Изгнанный из рая, человек стал рабом греха: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7, 19)... Христос дарует мир верующим в Него... Почему мы, христиане, часто не имеем мира?.. «Нет мира в костях моих от грехов моих» (Пс. 37, 4)... Иных лишают мира корыстолюбие и честолюбие, многие утратили мир вследствие болезней и скорбей... И те, кто ищут успокоения в чувственных Удовольствиях, в конце концов приходят к душевной опустошенности... Господь обещает мир любящим закон Его (Пс. 118,165)... Но если ревнующие об исполнении закона впадают в самомнение при оценке своих подвигов, то приобретают не мир, а беспечность и погибают... Источник всякого блага — Бог; только при помощи Божией можно достичь мира... Одна надежда на помощь Божию — же начало мира... И потому не изнемогай в молитве и не ослабевай в надежде на Бога.

М., Епископ **Виссарион** (Нечаев). Костромские поучения **за 1901** год, **вып. 7.** 1903, с. 88—92.

* * *

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому», — так начинает свое послание апостол Петр (1 Пет. 1, 3)... Это значит, что святые апостолы были мертвы... Почему мертвы?.. Апостолы глубоко веровали в то, что Господь Иисус Христос — Мессия, Спаситель мира, Сын Божий... И вот Он пригвожден ко кресту, Он погребен... Погибли все их надежды... Но Господь воскрес и воскресил их Своим Воскресением... Наш дух требует безусловного бессмертия... И все мы, уверовавшие во Христа, были бы мертвы, если бы Он не воскрес... «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15, 13—14).

Архиепископ **Лука** (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Симферополе 1949—1952 гг., слово в неделю Антипасхи 6 мая 1951 г. — МДА, на правах рукописи.

* * *

Святой апостол Фома, пораженный сообщением о Воскресении, не смог поверить... Пришел Христос, и сомнения ума были побеждены очевидностью... Сомнение необходимо в делах житейских; в религиозных вопросах оно также бывает полезно... Вера должна быть свободной и искренней... Некоторым людям для утверждения в вере требуется серьезно исследовать Евангелие... Ищите Бога, ищите серьезно, и не только разумом, но непременно совестью и сердцем... Чтобы согреться, не важно знать, как светит солнце, — надо находиться под его благодатными лучами... Когда свет Христов озарит душу — исчезнут все сомнения и укрепится вера... На вопрос: «что сделать... чтобы иметь жизнь вечную?» — Христос отвечал: «соблюди заповеди» (Мф. 19, 16—17)... При таких условиях — сомневайтесь, ищите — «и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8, 32) от сомнений... Тогда, как Фома, вы воскликнете: «Господь мой и Бог мой!»

Митрополит **Григорий** (Чуков). Слово в неделю ап. Фомы. ЖМП, 1946, №6, с. 24.

* # *

Апостол Фома целую неделю оставался неуверенным в Воскресении Господа... «Не будь неверующим, но верующим» (Ин. 20, 27), — сказал ему Господь... Святой апостол Фома своими трудами и мученической кончиной оправдал верность Христу... Чаще будем повторять себе эти слова и вспоминать, что обещали Господу на исповеди быть верными... Обещал Господу быть воздержанным — будь воздержан... Обещал хранить тело свое от скверны — храни... Обещал быть внимательным к нуждам других — будь таким... Друг узнается в беде, а искренняя верность Господу — в искушениях... Стали пробуждаться страсти — смотри, не будь неверен, но верен... У каждого своя страсть; начнет она тре-

вожить — против нее и стой... Устоишь — будешь верен, не устоишь — будешь неверен.

Епископ Феофан Затворник (Говоров). ЖМП, 1973, № 6, с. 27—28.

Все святые апостолы не сразу, с большим трудом поверили, что Иисус Христос воскрес из мертвых... Позже всех поверил Фома. Почему?.. Апостолы были свидетелями воскрешения Господом сына Наинской вдовы, дочери Иаира, четверодневного Лазаря... Это были деяния величайшего Чудотворца... Но поверить в то, что умерший может воскреснуть своею силой, было неизмеримо труднее... Есть много людей легковерных, есть и такие, которые верят с большим трудом... Множеству людей поверить в Воскресение Христово помешало то, что они хотели жить своим умом, своим самолюбием... Апостол Фома принадлежал к числу тех, кто глубокомыслен, не легковерен, желает во всем вполне и точно удостовериться... Это положительное качество души и ума, и никто не смеет ни в чем винить Фому... Кто же эти «невидевшие и уверовавшие?..» Это все бесчисленные поколения христиан, которые жили и живут силою Воскресения Христова.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Тамбове 1944—1946 гг., проповедь 13 мая 1945 г.— МДА, на правах рукописи. См. также Проповеди в Симферополе 2 мая 1959 г.

В страхе и скорби пребывали апостолы после кончины Учителя... В то время они напоминали нас, слабых, малодушных... Великие утешительные слова Господа: «мир вам!» — успокоили их смущенный ум, уняли боязливые помыслы... Мир в душе человека есть основа правильной жизни... Господь послал учеников в путь, подобный Его собственному: путь гонений, уничижений и страданий... Благодать Духа Святого укрепляет каждого христианина на этом пути... Сомнение Фомы было сомнением любящего сердца, желающего удостовериться в истине... Господь являет Себя тем, кто сразу обретает веру сердцем, но не осуждает и тех, кто приближается к вере при посредстве разума.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., 1910, с. 1—7.

* * *

Фома усомнился, и Господь, явившись во второй раз, показал ему руки и ноги Свои и сказал: Осяжи, не будь «неверен, но везен». Или, в переводе на русский язык,— «не будь неверующим, но верующим» (Ин. 20, 27)... Вера — это верность Богу... Многим кажется, что достаточно верить в существование Бога, и можно считать себя верующим... На самом деле верующим можно назвать только того, кто верен Богу... Что значит быть верным, Богу?.. У каждого есть понятие о верности: верность своему слову, верность долгу, обязанностям, супружеская верность... Точно

так же мы должны быть верны Господу Иисусу Христу, Который нас создал и желает даровать нам Вечную Жизнь.

Ред. **

* * *

Фома, узнав о явлении Господа апостолам, сильно возжелал и сам во всей полноте ощутить Христа... Поэтому, когда Господь сказал: «подай руку твою и вложи в ребра Мои» (Ин. 20, 27),— Фоме этого не потребовалось... Он не вложил руку в раны Христа, но воскликнул: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20, 28)... Он узрел Спасителя, и сердце его возликовало... Если и мы будем иметь такую жажду общения с Богом, Господь непременно утолит ее... Каждый раз, приходя в храм, мы возвращаемся в это благодатное присутствие Божие... И если жажда богообщения станет постоянной в нашем сердце, мы будем всегда находиться в присутствии Бога... О, если бы наша жажда Бога была так же сильна, как у апостола Фомы!

Почему Фома усомнился в Воскресении Христовом?.. Потому, что до сошествия Святого Духа на апостолов они еще не могли засвидетельствовать Воскресение своей жизнью... Фома понимал, что если воскрес Христос, то все изменилось: Бог преобразил мир в Жизнь Вечную... Когда Воскресший Христос явился ему, он уверовал, потому что увидел не только раны от гвоздей и копья, но и силу, и славу Воскресшего Господа... И нам нужно преобразиться, стать причастниками не только Крещения, но и Воскресения Христова... И тогда мы будем для всех живым и неопровержимым свидетельством Воскресения Христа.

Седмица 2-я по Пасхе.

Пн. Деян., 9 зач., (3, 19—26). Темы: Бог. Богоугождение. Откровение Божественное. Покаяние *. Послушание *. Сын Божий.

Ин., 6 зач., (2, 1—11). Темы: Ходатайство Богоматери. Брак. Величие Божие *. Вера. Любовь Божия *.

Вт. Деян., 10 зач., (4, 1—10). Темы: Вера. Воскресение Христово. Зависть. Свидетельство Истины *. Спасение. Христос.

Ин., 10 зач., (3, 16—21). Темы: Вера. Жизнь Вечная. Зло. Любовь Божия. Свет. Смерть души. Спасение. Суд Божий. Сын Божий *.

Ср. Деян., 11 зач., (4, 13—22). Темы: Мужество. Подвижничество. Послушание. Правда. Противление Истине. Ревность по Боге. Свидетельство Истины. Служение Богу *.

Ин., 15 зач., (5, 17—24). Темы: Бог Отец. Всемогущество Божие. Жизнь Вечная. Заповеди. Поклонение Богу *. Спасение. Суд Божий. Сын Божий *. Троица Святая.

Чт. Деян., 12 зач., (4, 23—31). Темы: Вера. Знамение. Молитва *. Надежда. Помощь Божия *. Промысл Божий. Ревность по Боге. Священное Писание. Христос.

Ин., 16 зач., (5, 24—30). Темы: Вера. Воскресение мертвых *. Жизнь Вечная. Надежда. Правосудие Божие. Смерть. Суд Божий. Сын Человеческий. Троица Святая.

** Далее примеры развития темы, не имеющие указания источника, предложены от редакции.

Пт. Деян., 13 зач., (5, 1—11). Темы: Двоедушие. Искушение. Ложь. Любостяжание. Наказание Божие. Правосудие Божие *. Противление Истине. Страх Божий.

Ин., 17 зач., (5, 30—6, 2). Темы: Заповеди. Послушание. Противление Истине. Свидетельство Истины *. Святая Троица. Священное Писание. Суд Божий. Сын Божий. Тщеславие. Человекоугодие.

Сб. Деян., 15 зач., (5, 21—33). Темы: Воскресение Христово. Знамение. Покаяние. Послушание. Служение Богу *. Спасение. Христос. Человекоугодие.

Ин., 19 зач., (6, 14—27). Темы: Блага земные. Блага Истинные *. Всемогущество Божие *. Смирение. Чудо.

НЕДЕЛЯ 3-я ПО ПАСХЕ. СВВ. ЖЕН-МИРОНОСИЦ

Деян., 16 зач., (6, 1—7). Темы: Добрые дела. Заботы. Любовь к ближнему. Молитва. Радость. Священство *. Церковь.

Мк., 69 зач., (15, 43—16, 8). Темы: Ангелы. Воскресение Христово. Любовь к Богу *. Печаль по Богу *.

Примеры развития темы:

Священное Писание ничего не говорит об особом разумении таин Царства Божия святыми женами-мироносицами и праведными Иосифом и Никодимом... «Ты — учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» (Ин. 3, 10) — этот укор Спасителя Никодиму навсегда остался в Евангелии... Никто из них неотступно не разделял с Господом все труды и опасности... Святые жены «служили Ему имением» (Лк. 8, 3), но как часто Господь спрашивал учеников: «где нам купить хлебов?» (Ин. 6, 5), или не имел статира для уплаты подати (Мф. 17, 27)... Почему же Святая Церковь празднует их память сразу после Воскресения Господня?... Любовь ко Господу Иосифа выразилась в дерзновении, с каким он просил у Пилата тело Иисусово... Любовь Никодима — в усердии, с каким он погребал Его... Любовь мироносиц — в сострадании у Креста, погребении Спасителя, стремлении рано утром прийти ко гробу Жизнодавца... Кому прежде всех явился Господь после Воскресения?.. Не апостолам, а святым женам... Церковь их примером побуждает нас к такому же усердному служению Господу... Ибо Тот же Самый Господь и сегодня присутствует среди нас в таинстве Тела и Крови — Евхаристии.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 1. СПб.— М., 1871, с. 613-616.

* * *

Даже избранные ученики оставили Учителя, бежали от Креста, самый столп веры — Петр — поколебался от угрозы рабыни... Но мироносицы не устрашились жестокости врагов Господа... Можем ли мы подражать мироносицам?.. Грядет ли Господь на олгофу со Крестом — идем и мы туда вместе с мироносицами, неся скорби с верой и кротостью... Хотим послужить Господу, подобно мироносицам? — Послужим ближним, нуждающимся в помощи... Тогда услышим Его глас: «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40).

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3, М., 1898, с 19—22

Что побуждало святых жен-мироносиц так любить Господа?.. Еще никто не учил тому, чему учил Христос, никто не говорил так, как Он... Мироносицы называли Его Учителем... Своей любовью ко Христу, умением слушать Его учение, готовностью следовать за Ним повсюду заслужили они прославление Святой Церкви... Они помогали Ему учить других, доставляя нужное для жизни Ему и Его ученикам... Это пример того, в чем должна проявляться наша любовь к Богу.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888, с. 88—90.

* * *

Святая Церковь благовествует Вечную Жизнь, начало которой в Воскресении Христовом... Явления обновленной жизни людям были различными по силе, и в них указан путь приближения к Богу... Мария Магдалина видит отверстый пустой гроб Спасителя и еще не понимает, что это значит... Для каждого из нас это — начало пути... Петр и Иоанн видят то же самое, но они уже начинают веровать... Мария Магдалина видит Господа, но не может прикоснуться к Нему.. Эмаусские путники узнают Христа, но теряют Его из вида... Наконец, апостолам и святым женам-мироносицам дано увидеть новую жизнь Воскресения, но сама она еще не дарована, а только обещана... Так и нам дано предощущение этой новой жизни, и вся наша жизнь — приближение к ней... Мы прикасаемся к ней через молитву, слово Божие и подвиги любви.

Иоанн, митрополит Нью-Йоркский и Алеутский. ЖМП, 1966, № 5, с. 30—31

Святые жены-мироносицы заслужили великую честь... Они сияют недосягаемым примером того, как мы должны всем сердцем любить Господа и служить Ему... Будем служить Ему в лице Его меньших братьев — всех нуждающихся в нашем милосердии.

Архиепископ **Лука** (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Симферополе 1949—**1952** гг., проповедь 13 мая 1951 г.— МДА, на правах рукописи.

Сегодня Святая Церковь чествует тех, кто послужил Спасителю при двух величайших таинствах: Его смерти и Воскресении... Чествует тех, кто явил Христу свою любовь, когда все другие ученики Его оставили... Мироносицы с плачем провожали Христа на Голгофу, присутствовали при погребении и позаботились купить ароматы, чтобы помазать ими тело Христа... За это они первыми удостоились лицезреть Воскресшего Господа и беседовать с Ним, и возвестить о Воскресении Христа апостолам... Иосиф и Никодим, тайные ученики Христовы, когда призвал их Господь, преодолели страх и явились послужить Спасителю... Так и мы долж-

ны быть готовы на любые жертвы из любви к Господу, ибо во Христе слава и честь всякому, делающему благое.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 390.

Мы прославляем святых жен-мироносиц пасхальными песнопениями... Достаточно ли этого?.. Их надо прославлять всей нашей жизнью... Мироносицы названы богомудрыми — и нам надо приобретать духовную мудрость чтением Священного Писания... Мироносицы служили Христу имением своим (Лк. 8, 3) — и мы должны служить ближним всем, что имеем... Мироносицы служили Христу и после Его смерти — и мы не должны забывать об умерших в наших молитвах... Мироносицы принесли благую весть о Воскресении Христа апостолам... И каждая мать может послужить спасению своих детей ревностью в исполнении заповедей Христовых.

Епископ Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1899 год, вып. 5. М., 1901, с. 79—84.

Нелегко проникнуть в сердца жен-мироносиц, которые следовали за Христом, видели страдания Учителя... Стояли вдали и смотрели,— кратко сказано в Евангелии (Лк. 23, 49)... Только то, что мы сами переживаем при страдании наших близких, отчасти поможет представить, как тяжело мироносицам было погребение Спасителя... Когда мы окружаем Святую Плащаницу, наше сердце заполняет скорбь, хотя мы знаем, что пройдет немного времени и Господь восстанет из гроба... Но святые жены в Великую Субботу еще не знали, что их ожидает радость... Эта радость воссияла им, она дается каждому из нас в простых словах: Христос Воскресе!

Гнедич Петр, протоиерей. ЖМП, 1963, № 4, с. 33—36.

Это праздник женского сердца... Почему оно особенно ублажается сегодня?.. Святые мироносицы всем сердцем возлюбили Господа, следовали за Ним, слушали Его, служили Ему... Почему Господь после Воскресения не явился прежде всего апостолам?.. Чем отличается женское сердце от мужского?.. Сердце мужское бывает грубым, черствым и даже жестоким... Сердце женское мягко, любвеобильно... Чтобы понять это, надо знать, что наше сердце — орган высшего познания... Женские сердца познают все великое, таинственное, святое гораздо легче, чем мужские, более грубые сердца... Господь знал сердце мужское и женское; Он знал, что апостолы с великим трудом поверят Его Воскресению, что мироносицы поверят гораздо легче, скорее, и потому явился им первым.

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Симферополе 1949—гг., проповедь 23 апреля 1950 г. — МДА, на правах рукописи.

Много понадобилось слов и уверений Господу Иисусу Христу, чтобы убедить апостолов в Своем Воскресении... Но достаточно было одного ангельского глагола, чтобы жены-мироносицы поверили в радостную весть... В дни земной жизни Господа Иисуса Христа женщины, служившие Ему, не получали такого утешения, как апостолы... Но все же они были верны Господу до самого Креста, до самого гроба... Любовь и верность — вот что отличает жен-мироносиц... Кому первому после Своего Воскресения явился Христос?— Марии Магдалине... Апостолов Господь укорил в неверии и жестокосердии (Лк. 24, 25)... Сердце женщины —это любящее сердце матери... Недаром священномученик Киприан Карфагенский называет Церковь Матерью: «Кому Церковь не мать, тому Бог не Отец...» Мы не имеем великих добродетелей, но каждый из нас может любить Христа и быть Ему верным.

* * *

Иосиф и Никодим были тайными учениками Христа... Но когда Иисуса распяли, и Он умер на кресте, любовь победила страх, и они проявили верность большую, чем ближайшие ученики Христовы... Жены-мироносицы также не побоялись быть у Креста и прийти, чтобы помазать тело Иисуса... Убеждения ума не спасли учеников от страха, а любовь, которой были исполнены Никодим, Иосиф и жены-мироносицы, преодолела все.

Седмица 3-я по Пасхе.

Пн. Деян., 17 зач., (6, 8—7, 5, 47—60). Темы: Бог. Богосозерцание. Жестокость. Клевета. Молитва за врагов *. Мудрость духовная. Мужество. Ослепление греховное. Противление Истине*. Прощение. Свидетельство Истины. Священное Писание.

Ин., 13 зач., (4, 46—54). Темы: Вера *. Знамение *. Милосердие Божие. Молитва. Помощь Божия.

Вт. Деян., 18 зач., (8, 5—17). Темы: Благодать. Демоны. Дух Святой. Знамение *. Крещение. Священство. Суеверия.

Ин., 20 зач., (6, 27—33). Темы: Блага земные. Богоугождение. Вера *. Евхаристия *. Жизнь Вечная. Знамение.

Ср. Деян., 19 зач., (8, 18—25). Темы: Грех. Дарование Божие*. Искушение. Лицемерие. Молитва за ближних. Покаяние. Помыслы. Самоволие*.

Ин., 21 зач., (6, 35—39). Темы: Вера. Воля Божия. Евхаристия *. Неверие. Спасение *. Сын Божий. Троица Святая.

Чт. Деян., 20 зач., (8, 26—39). Темы: Агнец *. Ангелы. Вера. Дух Святой. Крещение *. Откровение Божественное. Священное Писание.

Ин., 22 зач., (6, 40—44). Темы: Бог Отец. Богопознание. Вера. Воля Божия. Воскресение мертвых. Евхаристия. Жизнь Вечная *. Призвание Божие*. Сын Божий.

Пт. Деян., 21 зач., (8, 40—9, 19). Темы: Благодать, Богопознание *. Откровение Божественное. Призвание Божие *. Свет. Служение Богу.

Ин., 23 зач., (6, 48—54). Темы: Воскресение мертвых. Евхаристия *. Жизнь Вечная. Любовь Божия. Причащение. Сомнения.

Сб. Деян., 22 зач., (9, 20—31). Темы: Богосозерцание. Ревность по Боге. Свидетельство Истины *. Служение Богу *. Церковь.

Ин., 52 зач., (15, 17—16, 2). Темы: Боговоплощение. Грех. Дух Святой. Заповеди. Избрание. Крестоношение *. Любовь к ближним. Наказание. Противление Истине. Страдания. Троица Святая.

НЕДЕЛЯ 4-я ПО ПАСХЕ. О РАССЛАБЛЕННОМ

Деян., 23 зач., (9, 32—42). Темы: Болезни. Воскресение мертвых*. Добрые дела. Милосердие. Молитва. Смерть. Чудо.
Ин., 14 зач., (5, 1—15). Темы: Ангелы. Болезни. Любовь Божия *. Ослепление греховное *. Фарисейство. Человекоугодие.

Примеры развития темы:

Овчая купель — это образ нашего мира... Несчастны те, кто лишен рук или ног, но гораздо более несчастны лишенные доброго и чистого сердца... Разве мало среди нас людей с душой иссохшей, никогда не орошаемой Божией благодатью?.. Если мир похож на Овчую купель, то он может быть назван домом Милосердия... В нем Божия любовь бесконечно изливается на несчастный род человеческий... Находившиеся в купели были сосредоточены на своем страдании, а мы должны быть всегда озабочены тем, что происходит в нашей душе... Только бодрствующий над своим сердцем не пропустит момента Божия милосердия и получит исцеление, как те, которые первые входили в воду в Овчей купели.

Архиепископ **Лука** (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Симферополе 1949—1952 гг., проповедь 20 мая 1951 г.— МДА, на правах рукописи.

* * *

Расслабленный 38 лет не терял надежды **и** получил исцеление от Господа... Беспредельно Божие могущество, и не следует пренебрегать **Его** помощью... Таинство Елеосвящения установлено Церковью по заповеди апостола (Иак. 5, 14) для изнемогающих от недугов, а не для одних умирающих... Прибегать к этому таинству нужно с живой верой... Пользуясь обычными лечебными средствами, надо главную надежду возлагать на Бога и просить Его милости, ибо Он дает мудрость врачам и силу целебным средствам... В тяжких и опасных недугах, когда остается мало или совсем нет надежды на помощь человеческую, мы должны прибегать верующей душою к Небесному Врачу и пользоваться дарованными Им таинствами.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 395.

* * *

Надежда, которой жил расслабленный, не обманула его... Что питает нашу надежду?— Ее сестра — вера в Господа, близкого и родного душе каждого из нас... Надежда спасает от уныния **и** отчаяния, когда видим глубину своего грехопадения... Источник надежды — в слове Божием... У надежды есть и другая сестра — святая любовь... Для того мы и живем, чтобы любовью соединиться с Господом навеки... Мы идем к порогу смерти с надеждой, какую растят в нас святая вера и святая любовь... Все, кто в этой жизни надеялся на Господа, веровал в Него, любил Его,— в жизни будущего века найдут для себя вечное счастье и вечный покой.

Митрополит **Николай** (Ярушевич). ЖМП, 1949, № 6, с. 30—33.

«Так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода» (Ин. 5, 7)... Не имею человека...— так могут сказать многие из наших ближних, которым мы в силах помочь, но уклоняемся из-за лени, себялюбия и жадности... Забываем слова Господа: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35).

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи. т. 3. М., 1898, с. 34—38.

* * #

Почему так много неисцеленных у христианской купели Таинств?.. Ведь Сам Сын Божий и Дух Святой нисходят на землю, чтобы подать исцеление страждущим... Может, подобно расслабленному, мы скажем: «не имею человека, который опустил бы меня в купальню» (Ин. 5, 7)?.. Но Сам Господь говорит нам: «встань, возьми постель твою и ходи» (Ин. 5, 8)... Какое испытание для расслабленного было каждый год с трудом проходить пять притворов к целительной купели и не исцеляться... Готовы ли мы, христиане, нести труд для своего спасения; стараемся ли стать лучше; входим ли с радостью в Дом Господень?.. Совершаем ли мы постоянно добро?.. Теплохладность доводит нас до сомнения в действенности самих благодатных Даров... Бойтесь сделаться плодами гнева Господня, когда спасительное Тело и Кровь Христовы будут нам в осуждение и погибель... Пока еще возможно, необходимо тянуться к купели христианской благодати...

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 1. СПб.—М., 1871, с. 621—634

* * *

Как исцеленный отнесся к своему исцелению и Божественному Благодетелю?.. На первый вопрос книжников и фарисеев о том, кто его исцелил, он ответил, что не знает... Господь вновь встретил его в храме и сказал: «вот, ты выздоровел; не греши больше» (Ин. 5, 14)... Но что же сделал исцеленный?... Он тотчас донес первосвященникам, что исцеливший его в субботу — Христос... Он проявил черную неблагодарность, которой страдают и очень многие из нас.

Архиепископ **Лука** (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Тамбове 1944—1946 гг, проповедь 27 мая 1945 г.— МДА, на правах рукописи.

Из слов Спасителя можно заключить, что расслабленный был наказан тяжелой болезнью за какой-то грех... Неси все свои испытания терпеливо и проси Господа, чтобы Он вменил их в наказание за твои грехи... Больной получил исцеление внезапно: старайся и ты смирить себя и водворить в сердце полную покорность

Провидений... Не смущайся тем, что не видишь, откуда бы могла прийти к тебе помощь... Бог видит и знает, как облегчить твое горе. V

Смирнов Петр, протоиерей. Слова и речи. СПб., 1887, с. 54—57.

* * *

Расслабленный пролежал тридцать восемь лет у Силоамской купели... За это время сменилось поколение людей, многое изменилось даже в такой маленькой стране, как Палестина... Тридцать восемь раз ему предоставлялась возможность исцеления... Мимо проходили толпы безучастных людей, и силоамский расслабленный безразлично ждал, когда кто-то заметит его... По-видимому, он чувствовал себя на своем месте... Христос первый, не ожидая мольбы расслабленного, спросил его: «хочешь ли быть здоров?» (Ин. 5, 6)... Исцелившись и вновь встретив Христа, он не поблагодарил Его, но объявил искавшим Его убить, «что исцеливший его есть Иисус» (5, 15)... Он остался расслабленным душой... Безразличие рождает неблагодарность.

За многие годы не нашлось ни одного человека, чтобы помочь расслабленному погрузиться в целебные воды... И это относится ко всякому грешнику: грех — это паралич души... Грешник не может сам очиститься, сам вознести о себе чистую молитву... Не может сам даже познать свой грех... Как мы нуждаемся в братской помощи!.. Пусть мы сами грешники — сами расслаблены, но ради любви подадим друг другу руку помощи... И Христос, Который сказал, что где двое или трое собраны во имя Его, там Он посреди них (Мф. 18, 20), будет с нами.

Седмица 4-я по Пасхе.

Пн. Деян., 24 зач., (10, 1—16). Темы: Ангелы. Благочестие. Богоугождение. Добрые дела *. Знамение. Молитва. Праведность. Спасение. Страх Божий.
Ин., 24 зач., (6, 56—69). Темы: Блага истинные. Богоединение *. Евхаристия. Жизнь Вечная. Любовь Божия. Неверие. Призвание Божие. Причащение. Слово Божие Сын Божий. Христос.

Вт. Деян., 25 зач., (10, 21—33). Темы: Благовестив. Вера. Воля Божия *. Молитва. Откровение Божественное. Послушание. Пост. Промысл Божий. Служение Богу.
Ин., 25 зач., (7, 1—13). Темы: Воля Божия. Зло. Неверие. Ненависть. Тщеславие *. Человекоугодие

Ср. Деян. 34 зач., (14, 6—18). Темы: Бог Вера *. Единство человеческого рода. Любовь к ближним. Промысл Божий. Суеверие *. Творение мира. Чудо.
Ин., 26 зач., (7, 14—30). Темы: Богопознание. Вера. Всеведение Божие. Зло. Знамение. Ослепление греховное *. Священное Писание. Сын Божий. Троица Святая. Христос.

Чт. Деян., 26 зач., (10, 34—43). Темы: Благовестив *. Богоугождение. Искупление. Правосудие Божие. Промысл Божий. Свидетельство Истины. Священство. Троица Святая. Христос *.
Ин., 29 зач., (8, 12—20). Темы: Бог Отец. Богоуподобление. Всеведение Божие. Неверие. Свет. Свидетельство Истины *. Суд Божий. Троица Святая.

Пт. Деян., 27 зач., (10, 44—11, 10). Темы: Богопознание. Воля Божия. Дарование Божие. Дух Святой.

Единство человеческого рода *. Крещение. Любовь Божия. Очищение. Чистота *.

Ин., 30 зач., (8, 21—30). Темы; Бог. Бог Отец*. Вера. Грех. Истина *. Смерть души. Троица Святая. Христос.

Сб. Деян., 29 зач., (12, 1—11). Темы: Ангелы. Всемогущество Божие. Молитва за ближних *. Мужество. Ненависть. Помощь Божия. Свидетельство Истины. Человекоугодие.

Ин., 31 зач., (8, 31-42). Темы: Богоугождение. Грех. Истина *. Любовь к Богу. Противление Истине. Самооправдание. Свобода*. Слово Божие. Спасение. Сын Божий.

НЕДЕЛЯ 5-я ПО ПАСХЕ. О САМАРЯНЫНЕ

Деян., 28 зач., (11, 19—26, 29—30). Темы: Благодать. Вера*. Единство человеческого рода. Любовь к ближним. Ревность по Боге. Христианин *. Церковь.

Ин., 12 зач., (4, 5—42). Темы: Блага земные. Блага истинные. Благодать. Бог. Вера *. Воля Божия. Всеведение Божие. Дарование Божие. Истина. Поклонение Богу *. Священное Предание.

Примеры развития темы:

Самарянка не понимала, о какой воде с ней говорит Спаситель... Человек вновь алчет и жаждет, сколько бы ни удовлетворял голод и жажду... Чем больше мы служим страстям, тем ненасытнее в нас их потребность... В человеке есть иная жажда: душа стремится к своему Источнику, ищет Бога, общения с Ним... Эта жажда, какой бы ни была глубокой, будет удовлетворена навеки... Сердца слушавших Господа были пустыней, где от зноя погибла всякая жизнь... Слова Христа — капли благодатного дождя, источник воды живой... Церковь — неисчерпаемый источник благодати Божией... «Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7, 37)... «Жаждущую мою душу благочестия напой водами»...

Митрополит Николай (Ярушевич). «Живая вода». ЖМП, 1948, № 8, с. 38—39.

* * *

О какой воде говорил самарянке Господь?.. Когда Он говорил об этой воде в Иерусалиме на празднике, то подразумевал благодать Святого Духа (Ин. 7, 39)... Бог есть дух (Ин. 4, 24)... И человек есть дух, ограниченный телом... Поклонение Богу должно состоять в том, чтобы дух человеческий входил в общение с Духом Божиим...

Архиепископ **Лука** (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Тамбове 1944—1946 гг., проповедь 3 июня 1945 г.— МДА, на правах рукописи.

* * *

Самарянка, в ответ на слова Господа о богопоклонении, сказала: «знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все» (Ин. 4, 25)... Впервые за Свою земную жизнь Господь прямо сказал, что Он есть Мессия: «это Я, Который говорю с тобою» (Ин. 4, 26)... Почему же народу израильскому Христос никогда не говорил, что Он Мессия, Сын Божий?. Сердцеведец знал, что в Его народе многие не уверуют, несмотря

на бесконечные Его чудеса... Дело, ради которого пришел на землю Господь Иисус Христос, не могло остаться неисполненным... Самаряне были отверженными в глазах иудеев... Но Господь знал, что и вне народа израильского много тех, кто уверует в Него и войдет в стадо Христово... «И будет одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10, 16).

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Симферополе 1952—1954 гг., проповедь 3 мая 1953 г.— МДА, на правах рукописи.

* * *

Самарянка из явной грешницы стала ученицей Христовой, так как не только сама уверовала в Господа, но и стала первой проповедницей о Нем у самарян... Что спасло ее, может спасти и нас... Необходимо освободить сердце от предрассудков и искать не наружного блеска, но внутренней ясности... Спаситель говорил о жажде души: не о жажде призрачной воды чувственных удовольствий, а о жажде живой воды благодати Божией... Женщина устремилась к доброму и высшему... Но необходимо еще и увидеть свой грех... Еще один урок Евангелия: не судить ни о ком поверхностно... Самарянка, уловляемая грехом по вине той среды, где жила, оказалась внутренне достойной и получила полное очищение через веру.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., **1910,** с. 20—28.

* * *

Перед иудеями Господь совершил множество чудес... И они, хорошо знавшие Священное Писание, требовали знамения, что Он истинный Бог (Мф. 16, 1)... А самарянка, которая не знала Священного Писания, сразу в Него уверовала... Почему?... Когда Господь указал ей на ее греховность, она сразу признала себя грешницей... Признать себя грешным — начало покаяния... И это открыло ей глаза, ибо покаяние открывает двери познания Бога... Знание Бога может быть только внутреннее, сердечное... Никакое внешнее знание христианских истин не приближает человека к Богу... Приближает только покаяние.

Седмица 5-я по Пасхе.

Пн. Деян., 30 зач., (12, 12—17). Темы: Ангелы. Всемогущество Божие. Милосердие Божие. Молитва. Радость *.

Ин., 32 зач., (8, 42-51). Темы: Вера. Диавол. Жизнь Вечная. Истина *. Ложь. Любовь к Богу. Ослепление греховное *. Самоотречение. Слово Божие.

Вт. Деян., 31 зач., (12, 25—13, 12). Темы: Вера *. Воля Божия. Дух Святой. Знамение. Избрание. Истина. Молитва. Наказание Божие. Пост. Противление Истине. Священство *.

Ин., 33 зач., (8, 51—59). Темы: Безначальность Божия. Бог Отец. Богопознание *. Жизнь Вечная *. Заповеди. Самомнение. Слово Божие. Смерть. Сын Божий.

Ср. Деян., 32 зач., (13, 13—24). Темы: Благовестив. Любовь Божия. Надежда. Покаяние. Промысл Божий *. Священное Писание. Христос *.

Ин., 18 зач., (6, 5—14). Темы: Блага земные *. Благодарение. Всемогущество Божие *. Любовь Божия. Молитва. Пастырство. Сомнение. Чудо.

Чт. Деян., 35 **зач.,** (14, 20—27). Темы: Вера. Евангелие. Молитва. Надежда на Бога. Пастырство. Пост. Священство *. Скорби. Царство Божие *.
Ин., 35 зач., (9, 39—10, 9). Темы: Ослепление греховное. Пастырство*. Послушание. Противление Истине. Суд Божий *. Христос. Церковь.

Пт. Деян., 36 зач., (15, 5—34). Темы: Благодать*. Блуд. Воздержание. Воля Божия. Всеведение Божие. Дух Святой. Ересь. Закон *. Знамение. Любовь к людям. Священное Писание. Священство. Церковь *.
Ин., 37 зач., (10,' 17—28). Темы: Бог Отец. Жизнь Вечная. Знамение. Искупление *. Любовь Божия. Неверие. Пасомые *. Сын Божий. Христос.

Сб. Деян., 37 зач., (15, 35—41). Темы: Благовестив. Надежда. Пастырство *. Промысл Божий. Ревность *. Скорби. Церковь.
Ин., 38 зач., (10, 27—38). Темы: Бог Отец *. Богопознание. Вера. Жизнь Вечная. Ослепление греховное. Послушание. Священное Писание. Сын Божий *.

НЕДЕЛЯ 6-я ПО ПАСХЕ. О СЛЕПОМ

Деян., 38 зач., (16, 16—34). Темы: Вера*. Демоны. Знамение*. Клевета. Корыстолюбие. Крещение. Любовь к Богу. Любовь к врагам. Молитва. Отчаяние. Помощь Божия. Страдания. Суеверия.
Ин., 34 зач., (9, 1—38). Темы: Богопознание*. Вера*. Гордость. Искушение. Лукавство. Любовь Божия. Ослепление греховное. Осуждение. Промысл Божий. Свет. Фарисейство.

Примеры развития темы:

«Ты веруешь ли в Сына Божия?» (Ин. 9, 35)... Мы доверяем большому числу сведений, которые получаем из мира, и обычно не проверяем их... Можно сказать, вся наша жизнь построена на вере... Если в делах житейских так важна вера, то что значит она в деле нашего спасения?.. И вот вопрос: «ты веруешь ли в Сына Божия?..» Каждый христианин ответит: «верую, Господи!» (Ин. 9, 38)... Но все ли могут сказать, что живут этой верой, как апостол Павел: «уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20)?.. И кому веровать больше, чем Господу?.. Кто еще, кроме Него, может успокоить нашу совесть?.. «Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6, 68).

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы **и** речи. т. 3. М., **1898,** с. 44—46.

Господь явился светом не только для исцеленных Им слепцов, но и для всех людей, для всего мира... Свет изгоняет тьму... Христос рассеял духовную тьму, объявшую род человеческий... Христос — свет животворящий. Он живит верующих в Него... Мы, христиане, призваны в этот свет Христов... Но действительно ли мы им просвещены и оживлены?.. Многие ли из нас хорошо знают основы христианской веры?.. И как слаба наша вера... И, наконец, многие на словах исповедуют, а делами отвергают Христа... Для того ли Христос даровал нам Свой свет, чтобы мы жили во мраке?.. Господи! Просвети нас светом Сына Твоего!

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. **СПб., 1891, с. 407.**

«На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (Ин. 9, 39)... До Христа эти слова никто не мог бы сказать!.. Суд Его — над теми, кто в гордом превозношении считали себя видящими, просвещенными, ясно все понимающими... Господь сказал о Себе: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8, 12)... Все кроткие, кого считали раньше слепыми, всем сердцем уверовали в Него, полюбили Его и пошли по пути, указанному Им... Как исцеленный отвечал фарисеям?.. Без страха, даже обличил их... Что такое благородство души?.. Это свойство тех, следовавших за Христом, в чьи сердца, очищенные верой и любовью, вселился сам Бог... Фарисеи остались слепы духовно, в их сердца не проник свет Христов.

Архиепископ **Лука** (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Симферополе. 1952—1954 гг., проповедь 10 мая 1953 г. — МДА, на правах рукописи. См. также проповеди в Тамбове, 24 июня 1945 г.

Можно сделаться свидетелем чуда и остаться в ожесточенном неверии... Противление истине является не столько болезнью ума, сколько испорченной воли... Возлюбившие злое закрывают глаза, чтобы не видеть правды... Бог отнимает у них благодать не потому, что не хочет им спасения, а потому, что их душа, как закрытый сосуд, не может принять света и истины.

Смирнов Петр, протоиерей. Слова **и** речи. СПб., 1887, с. 62—64.

«Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии» (Ин. 9, 3)... Люди страдают, чтобы избавиться от больших бед... Господь все делает для нашего спасения... Очищает нас страданиями для нашего блага... Телесные страдания не дают созревать плодам греха и если не избавят нас от вечных мучений, то облегчат их... Все, что посылает Бог, — к лучшему... И если нас или наших ближних постигнет горе, то вместо напрасного ропота предадим себя в волю Божию, помня, что без вины и без пользы никто не страдает.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., с. 92—94.

Слепорожденный, по-видимому, не искал другой жизни; он сидел на улице и просил милостыню... Силоамского расслабленного Господь спросил: «хочешь быть здоров?» (Ин. 5, 6)... Спросите человека, потерявшего зрение, хочет ли он прозреть, и он, конечно, ответит: «хочу»... Слепорожденный не знал, что такое зрение... Господь, ничего не спрашивая, помазал ему пустые глазницы брением из дорожной пыли и послал к купели Силоам в другой

конец города... Почему Господь не сразу исцелил слепорожденного?.. Чтобы показать нам, как постепенно созревает вера.. Слепорожденный не потерял веру на пути к купели, наоборот, вера окрепла в нем, и он прозрел... Испытание веры этим не кончилось — фарисеи пытались разрушить ее: «Воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник»... Бывший слепой колебался: грешник ли Он, не знаю... Но вера победила в нем: «Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего» (Ин. 9, 24, 25, 33).

* *

Спаситель говорит, что слепой с детства страдал, чтобы на нем явилась слава Божия... В чем же Божия слава?... Ведь люди не прославили Господа за исцеление, а напротив, пришли в ярость... Христос прославился в душе слепорожденного, у которого открылись не только телесные очи, но и душевные... Часто под влиянием телесных страданий, которые видим, мы всецело предаемся человеческой жалости, забывая, что через скорби обычно является нам Господь... «Многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие» (Деян. 14, 22)... Христианство — это крестоношение... Поэтому следует благодарить Бога за скорби, а не смущаться ими.

Седмица 6-я по Пасхе.

Пн. Деян., 39 зач., (17, 1—15). Темы: Богопознание. Богословие. Вера*. Зависть*. Клевета. Мудрость духовная. Ревность по Боге. Священное Писание. Христос.
Ин., 40 зач., (11, 47—57). Темы: Благодать. Зло *. Знамение. Искупление *. Противление Истине. Страдания Христовы. Человекоугодие.

Вт. Деян., 40 зач., от полу (17, 19—28). Темы: Бог. Богопоклонение. Вера *. Образ Божий. Промысл Божий. Творение мира. Человек.
Ин., 42 зач., (12, 19—36). Темы: Богоуподобление. Вера. Зависть. Искупление *. Крестоношение. Любовь Божия. Самоотречение. Свет. Служение Богу. Страдания.

Ср. Деян., 41 зач., (18, 22—28). Темы: Благодать. Богопознание. Пастырство. Ревность по Боге *. Священное Писание.
Ин., 43 зач., (12, 36—47). Темы: Вера. Неверие. Ослепление греховное *. Свет. Спасение. Суд Божий *. Человекоугодие.

ЧЕТВЕРГ. ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Деян., 1 зач., (1, 1—12). Темы: Ангелы. Вознесение Христово*. Второе Пришествие. Дух Святой *. Крещение. Призвание Божие. Промысл Божий. Свидетельство Истины. Царство Божие.
Лк., 114, зач., (24, 36—53). Темы: Благословение. Вознесение Христово*. Мир. Мудрость духовная. Помыслы. Радость. Священное Писание. Тело. Храм. Христос.

Примеры развития темы:

«И когда они смотрели на небо»... (Деян. I, 10). Как им не смотреть на небо, куда перенесло их сокровище?.. Ангелы прекратили бездейственное изумление и скорбь апостолов и утешили их: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет»... Без Господа — пустота в мире и в сердце... Никакое обилие земных благ не наполнит малого человеческого сердца... Когда чувствуешь, что Гос-

подь как бы оставил тебя, вспомни эти слова Ангелов!.. Господь придет, АнгеЛы открыли и то, как это будет: «таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деян. 1, 11)... Господь вознесся, благословляя апостолов... Его благословение, начатое и не законченное, пребывает через апостолов на всей Церкви... Надо лишь быть достойным его... Пришествие Его будет явным и торжественным... Внезапным было Вознесение, таким же внезапным, как молния, будет и Пришествие (Мф. 24, 23—27)... Бодрствуйте, — говорит Господь (Мф. 24, 42; Мк. 13, 33)... Не любопытствовать о сроках надо нам, но познавать свои грехи и освобождаться от них в покаянии...

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 144—153.

Живя среди людей, Господь совлекся Своей Божественной славы... Вознесение означает возвращение Сына Божия к Его славе... Как и мы, когда провожаем родных и близких, долго смотрим им вслед, апостолы стояли и смотрели на возносившегося Господа... Они вспомнили слова Учителя: «Я иду приготовить место вам... и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14, 2—3)... Господь, поднимаясь на Небо, благословлял апостолов... Благодать Божия коснется и нас, если мы искренне миримся с ближними, простим им обиды и оскорбления и раскаемся в грехах... Не забудем, что сегодня, в день Вознесения, Небо как бы разверсто над землею, и в нашу душу входит благословение возносящегося Господа...

Ветелев Александр, протоиерей. **ЖМП, 1964, № 6, с. 25—26.**

«Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их (Деян. 1, 9). Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3, 1—2). Если не будешь помышлять о горнем, то и не войдешь туда... «Небо и земля прейдут» (Мф. 24, 35), и вне горнего Царствия Христова останется только ад... Чтобы научиться мудрствовать по Евангелию, не требуется преодолевать столько трудностей, сколько при овладении земной мудростью... Апостол Павел достиг многого познания, но все почел за сор «ради превосходства познания Христа Иисуса» (Флп. 3, 8)... Другие апостолы, простые рыбаки, преуспели в горней мудрости... Мудрствовать о горнем, значит об этом помышлять, все для этого делать, в этом искать блаженства... Трудно? — На гору взойти труднее, чем упасть в бездну... Да и земное тоже трудно... Неужели ради тленного лучше трудиться, чем ради нетленного?.. Трудно?— Неужели человеку дано для этого меньше сил, чем зерну, которое, прорастая вверх, тоже мудрствует о горнем?.. Трудно земному мудрствовать о горнем? — Но земной ли ты, человек?.. Разве трудно огню подниматься в небо? Тем более нам, после Воскресения Христова и сошествия Святого

Духа!.. Занимаясь делами благочестия, мы обычно отвлекаемся на земное. А надо — наоборот: делая мирское, помышлять о горнем... Проси, благодари, все земное и видимое превращай в горнее и духовное!.. Взирая на солнце, ищи истинного Солнца.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 154—161.

Святая Елеонская гора — это не только место Вознесения Господа на Небо... Вознесение — венец того, что было совершено Господом на Елеонской горе прежде... Здесь Спаситель, идя во Иерусалим, воссел на жеребенка — Сын Давидов и в этот единственный день является в Иерусалим без всякой роскоши, чтобы мы познали, что истинное сокровище не вне, а внутри нас... На Елеоне Господь плакал об Иерусалиме... Причиной этих слез было ожесточение и неверие жителей Иерусалима во время страданий и смерти Господа (Лк. 19, 41—44)... На Елеоне происходила беседа Господа с учениками о конце мира (Мф. 24, 3—25, 46)... Будем подкреплять друг друга словами веры, любви и упования, ибо последние дни нашей собственной жизни недалеки от каждого из нас... На Елеоне, в Гефсимании Господь просил Отца, чтобы, если это возможно, его миновала чаша страданий, молил с такой силой, что «был пот Его, как капли крови» (Лк. 22, 44)... В молитве должны и мы искать отрады в дни скорбей и искушений... Помощь от людей в скорби не так велика, даже апостолы, несмотря на просьбу Учителя бодрствовать и молиться, скоро уснули (Лк. 22, 39—46)... Истинная помощь от одного лишь Господа.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. I. СПб.,— М., 1871, с. 441—448.

* * *

Был день, когда мы праздновали нисшествие Сына Божия на землю... Настал день, когда мы радуемся Вознесению Его на Небо... Сын Божий приходил на землю, чтобы нас возвести на Небо... Он приходил, чтобы Своей крестной смертью примирить нас с Богом, чтобы разрушить на земле царство диавола и основать Святую Церковь... Первым из людей взойдя на Небо, Христос сделал его доступным для человека... А после Вознесения ниспослал нам Духа Святого, даровал нам силы и средства для нашего восхождения в Небесное отечество... Старайтесь пользоваться этими средствами: веруйте в Евангелие, надейтесь на Бога, исполняйте заповеди, молитесь Богу, будьте послушными чадами Матери — Православной Церкви... Православие — прямой путь на Небо.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 410.

* * *

«Христос на земли — возноситеся»... Этому препятствует наша плоть... Но не наша ли плоть была у апостола Павла, а он был

восхищен на третье небо (2 Кор. 12, 2)... Плоть удерживает только тех, кто сам рад ее влечению... Что препятствует духу возноситься на Небо? — Он способен быть там, где захочет... Не многие устремляются мыслями и желаниями на Небо... Скажете, будет еще время думать о Небе, когда взойдем туда, зачем предварять естественный ход событий?.. Но без добровольного вознесения в духе при жизни — вознесение после смерти обратится в источник мучений... Что происходит с теми, кто восходит на слишком высокие горы? — Дыхание становится тяжелым, болит голова... Святые отцы внушают нам заранее отвыкать от земли, возноситься в горние обители умом и сердцем... Мы всегда помним о своем земном доме, а помним ли о вечном? Люби, сколько хочешь, землю и прилепляйся к ней, но ты оставишь ее навсегда... Не здесь твое место, оно или на Небе, или в аду.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. I. СПб.— М., 1871, с. 436—440.

Почему Спаситель после Воскресения не остался на земле, чтобы видимо управлять Своей Церковью?.. Время уничижения Господа окончилось Его Крестом и гробом... Наступило время прославления... Наша земля, растленная грехами, не есть место покоя и прославления, но искушений и странствования... В состоянии уничижения Господь был Жертвою за всех, теперь в прославлении Ему надлежало стать во главе всех... Где больше потомков Адама — в нашем или в горнем мире? — Без сомнения в горнем... Там все праотцы, пророки, апостолы, мученики и множество других людей... Это справедливо, но для нас не утешительно... С нами, бедными, надлежало бы остаться Господу... Однако именно для нашего блага Он поспешил на Небо... Но почему лучше, чтобы с нами пребывал Дух Святой, а не Спаситель?.. Сын пришел в мир во плоти для искупления нас от греха после того, как Отец устроил все для этого дела... Дух Святой начал дело освящения людей после того, как Сын искупил и примирил их с Богом... Плотские люди не могли непосредственно принять Духа Святого — для этого требовался Посредник, через Которого благодать Духа нисходит на нас... Этот Посредник — наш Спаситель... Дело искупления было совершено Им, а дело благодатного освящения надлежало совершить Святому Духу... Действием Духа получили свое начало таинства Церкви... На Вселенских Соборах Дух просветил умы святых отцов для отражения ересей... Он одушевил твердостью сонмы мучеников... Вместо сожаления мы должны благодарить Спасителя за то, что Он вознесся на Небо. Ибо как сходил Он с Неба для нашего блага, так и вознесся для нашего спасения.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. I. СПб.— М., 1871, с. 426—435.

Апостолы возвратились в Иерусалим не со слезами отчаяния, а с великой радостью. В чем эта радость? В том, что на Елеонской Горе Господь сказал им: «Не оставлю вас сиротами: приду к вам» (Ин. 14, 18)... «Я с вами... до скончания века» (Мф. 28, 20)... В дни Пасхи мы празднуем Воскресение человеческой плоти во Христе, а в праздник Вознесения — приобщение **ее** к Богу... Да будет радостен для нас и этот праздник Вознесения Господня, ибо в нем мы обновляем нашу веру.

Пт. Деян., 42 зач., (19, 1—8). Темы: Вера. Дарования Божии. Дух Святой. Крещение *. Покаяние Таинства.

Ин., 47 зач., (14, 1—11). Темы: Богопознание *. Вера. Истина. Сомнение. Троица Святая. Христос. Царство Божие.

Сб. Деян., 43 зач., (20, 7—12). Темы: Богослужение. Воскресение мертвых. Всемогущество Божие. Евхаристия *. Промысл Божий. Радость.

Ин., 48 зач., (14, 10—21). Темы: Богоуподобление. Вера. Дух Святой *. Заповеди. Любовь Божия. Любовь к Богу. Молитва. Помощь Божия. Христос.

НЕДЕЛЯ 7-я ПО ПАСХЕ. СВЯТЫХ ОТЦОВ

Деян., 44 зач., (20, 16—18, 28—36). Темы: Духовная жизнь. Ересь. Молитва. Надежда на Бога. Нестяжательность. Пастырство *. Священство. Скорби. Трезвение. Церковь.

Ин., 56 зач., (17, 1—13). Темы: Богопознание. Величие Божие. Воля Божия. Жизнь Вечная. Избрание. Любовь Божия. Молитва *. Пастырство. Послушание. Слово Божие. Сын Божий. Троица Святая.

Примеры развития темы:

Сегодня Святая Церковь торжествует победу Православия на 1-м Вселенском соборе... Арианская ересь отвергала Божество Сына Божия Иисуса Христа... Откуда в царстве истины, в Церкви Божией происходит ложь?.. «Когда же люди спали, пришел враг... и посеял между пшеницей плевелы»,— говорит Господь... Кто этот враг?.. «Враг, посеявший их, есть диавол» (Мф. 13, 25, 39)... Гордость ослепила одного из высших духов, сотворенных Богом; он восстал против власти Божией и был отвергнут, потеряв благодатные дары Святого Духа... Он впервые посеял в сердце человека семя зла и в самой Церкви Христовой сеет плевелы греха и лжи... Почему Господь попускает диаволу причинять столько вреда роду человеческому?.. Не может быть уничтожено бытие, которое любовь Божия навсегда даровала своему творению... Чтобы сделать человека неприкосновенным для искушений диавола, Господь послал Своего Единородного Сына и дал нам «от Божественной силы... все потребное для жизни и благочестия» (2 Пет. 1, 3)... В том, что мы увлекаемся соблазнами диавола,— наша вина; мы безответны перед Богом... Когда люди спали, пришел враг... Духовный сон и беспечность — главная причина наших заблуждений и падений... «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение»,— говорит Господь (Мф. 26, 41).

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 51—56.

«Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20)... Как пребывал Господь с апостолами, так пребывает и с нами... Отец Небесный благоволит, чтобы солнце сияло на праведных и на неправедных... Особенно осязаемо Господь присутствует с нами в Церкви, которая есть Его тело... Мы возрождены в благодатную жизнь таинством святого Крещения, мы причащаемся Его Пречистого Тела, Которое за нас ломимо, Его Животворящей Крови, изливаемой за нас во оставление грехов... Незримо пребывая с нами, Господь не оставил нас и без видимого руководства; Он заповедал пастырям священнодействие Тела и Крови Своей; дал им власть отпускать наши грехи... «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших» (Евр. 13, 17)... Повсюду Господь с нами. Будем осторожны в мыслях, чувствах, словах и делах, да не скажет Он нам: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 38).

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3, М., 1898, с. 46—50.

* * *

Начертали ли мы в своих сердцах слова Господа Иисуса Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6)?.. Он есть Путь, и только этим Путем мы можем прийти в Его Царство Света... Он есть вся Истина, полная, единая... Он есть и Жизнь наша, Вечная Жизнь праведного духа... Только сделав Его путь на Голгофу своим, только безусловно поверив в Него, только претворив свою жизнь в горячую любовь к Нему, Спасителю нашему, мы сможем прийти к Небесному Отцу... «Никто не приходит к Отцу, как только через меня» (Ин. 14, 6).

Архиепископ **Лука** (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Симферополе 1947—1952 гг., проповедь 3 июня 1949 г.— МДА, на правах рукописи.

Так мало требуется от нас для достижения вечного спасения: знать догматы о едином истинном Боге и Иисусе Христе... Но при внимательном рассмотрении выясняется: для того чтобы жить по этим двум догматам, надо деятельно познать и все другие догматы... Истинное учение о Боге и о Христе заключено в Священном Писании... Но это учение должно быть правильно понято и истолковано... Это возможно только в Церкви, которая есть «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3, 15)... Глава Церкви — Сам Господь Бог, поэтому в Церкви обитает Святой Дух, который и наставляет ее на всякую истину... Для провозглашения истины собирались Вселенские Соборы. Их определения остаются неизменным основанием для всего учения Православной церкви и по сей День.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 413.

Отцы Первого Вселенского собора провозгласили, что Христос — Единосущный Сын Божий... Мы привыкли к Символу Веры, но через три столетия после пришествия в мир Спасителя многое оставалось неясным... Особенно трудно было принять Божество Христа тем, кто полагался на свою земную образованность... Ария ложная премудрость довела до крайней гордости и вечной смерти... Чем труднее ограниченному человеческому уму принять на веру воплощение Сына Божия, тем с большим благоговением мы должны относиться к Отцам, которые провозгласили истинную веру. Воплощение Христово открывает нам величие человека, ибо Бог стал Сыном Человеческим... И оно открывает нам величие твари, ибо «Слово плоть бысть» (Ин. 1, 14)... Если бы мы всегда это помнили, мы по-другому бы относились к людям и к миру.

Господь вознесся на Небо с израненной нашими грехами плотью... Он продолжает нести на Себе наши немощи... В день Пятидесятницы Господь послал Церкви Святого Духа как Своему израненному Телу... Христос посылает нам Духа Святого потому, что мы крайне нуждаемся в Нем... Только Он может исцелить наши немощи... Проведем же оставшееся до праздника Пятидесятницы время в молитве, чтобы когда мы вместе воскликнем: «Царю Небесный!»,— это стало раскрытием нашей души для Духа.

Седмица 7-я по Пасхе.

Пн. Деян., 45 зач., (21, 8—14). Темы: Воля Божия. Любовь к Богу *. Мужество. Отвержение себя *. Послушание. Ревность по Боге. Свобода. Страдание.

Ин., 49 зач., (14, 27—15, 7). Темы: Бог Отец. Богоединение *. Духовная жизнь. Зло. Любовь Божия. Любовь к Богу. Сердце. Смерть души. Сомнение. Сын Божий. Христианин. Церковь *.

Вт. Деян., 46 зач., (21, 26—32). Темы: Благочестие. Зависть. Клевета. Самоотречение *. Свидетельство Истины *. Скорби. Страдания. Храм.

Ин., 53 зач., (16, 2—13). Темы: Богопознание. Вера. Грех. Диавол. Дух Святой. Любовь Божия. Неверие. Ослепление греховное. Откровение Божественное. Печаль по Боге *. Правда. Суд Божий. Троица Святая.

Ср. Деян., 47 зач., (23, 1—11). Темы: Ангелы. Беззаконие. Воля Божия. Воскресение мертвых. Мужество *. Начальство, Подвижничество. Помощь Божия. Ревность по Боге. Свидетельство Истины *. Совесть.

Ин., 54 зач., (16, 15—23). Темы: Блаженство Вечное. Богооставленность. Надежда. Печаль по Боге. Помыслы. Радость, Скорби *. Страдания Христовы. Троица Святая. Христианин.

Чт. Деян., 48 зач., (25, 13—19). Темы: Богопоклонение. Воскресение Христово. Клевета. Мужество *. Промысл Божий. Свидетельство Истины *. Справедливость. Христос.

Ин., 55 зач., (16, 23—33). Темы: Бог Отец. Вера. Крестоношение. Любовь Божия. Молитва. Мужество. Надежда на Бога *. Откровение Божественное. Радость. Скорби *. Сын Божий.

Пт. Деян., 50 зач., (27, 1—44). Темы: Ангелы. Бедствия. Беспечность. Благодарение. Вера. Любовь к ближнему. Мудрость духовная. Мужество *. Надежда на Бога *. Отчаяние. Помощь Божия. Послушание. Промысл Божий.

Ин., 57 зач, (17, 18—26). Темы:

Бог Отец. Богоединение *. Богопознание. Вера. Искупление. Любовь. Любовь Божия *. Молитва. Освящение. Призвание. Сын Божий.

Сб. Деян., 51 зач., (28, 1—31). Темы: Благовестие. Благодарение. Богооставленность. Вера Знамение. Любовь к врагам. Милосердие. Ослепление греховное. Подвижничество *. Промысл Божий. Самомнение. Свидетельство Истины *. Священное Писание.

Ин., 67 зач., (21, 15—25). Темы: Воля Божия. Всеведение Божие. Исповедничество. Любовь к Богу *. Пастырство *. Свидетельство Истины. Церковь.

НЕДЕЛЯ 8-я ПО ПАСХЕ. ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Деян., 3 зач., (2, 1—11). Темы: Благодать. Дарования Божии. Дух Святой *. Евангелие. Троица Святая *. Чудо.

Ин., 27 зач., (7, 37—52; 8, 12). Темы: Благодать. Вера. Дух Святой*. Презрение. Самомнение. Свет *. Сомнения. Фарисейство. Христос.

Примеры развития темы:

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!» Этими великими словами пастыри Церкви начинают все свои собеседования... Трудно смотреть на солнце — еще труднее взирать на премирную Троицу. Здесь слепнет ум... Так ослепли: Арий, Македоний, Несторий... Так слепнут и ныне те, кто собственными очами дерзают взирать на Бога... Но мы будем смотреть на Лики Божества через апостольское и пророческое слово... «Три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» (1 Ин. 5, 7)... Бог Отец предвечно родил Сына и предвечно же произвел из Себя Пресвятого Духа... Бог Сын рожден Отцом, а во времени Он, как человек, родился от Пресвятой Девы Марии... Бог Дух Святой предвечно исходит от Отца и Сам одушевляет все сущее.. Три Лица составляют Единого Бога. Святая Церковь не утверждает, что этим сказано о Боге все возможное... Она именует учение о Святой Троице таинством... Во всем мире сияет и светит Троица... Все заключено во время и пространство. Время тройственно: прошедшее, настоящее и будущее... Пространство также тройственно: длина, ширина и высота.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. I, СПб., 1871, с. 537—543.

В сошествии Святого Духа принимали участие все лица Пресвятой Троицы... Бог есть дух (Ин. 4, 24)... Он есть Творец и Промыслитель всего мира... Бог един по существу, но троичен в Лицах... Сын Божий, исполняя волю Отца, сошел на землю во плоти... Дух Святой, согласно обетованию Сына, сошел в мир в виде огненных языков... Непостижима тайна лиц Святой Троицы... Мы Должны довольствоваться тем, что открыто нам при Крещении Сына Божия во Иордане, на горе Фавор и в других событиях Священной истории... Оттого, что мы не знаем как рождаются мысль и слова, мы не теряем возможности говорить... Рождение Сына и исхождение Святого Духа от Отца не истощают недр Отчих, как возжигание свечей от одной свечи не уменьшает ее пламени... Не-

кое подобие Пресвятой Троицы — в тройственной способности человеческой души: разум, воля и чувство... Бог есть Дух, поэтому и следует творить плоды духовные: любовь, радость, долготерпение, воздержание...

Епископ **Николай** (Зиоров). Проповеди. Нью-Йорк, 1897, с. 179—184.

«Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний»... Господь смешал языки тех народов, которые строили Вавилонскую башню... Этой постройкой люди задумали достать до самого неба... Они хотели сравняться по могуществу с Богом, хотели возвысить самих себя... Господь расстроил это предприятие, ибо в основе его лежала гордыня... Когда же в день Пятидесятницы Он разделил огненные языки над головами апостолов, то весь христианский мир был призван к единению... К какому же единению призывает нас Господь?— К единству веры, единству истины, единству святости и высшей форме единства — единству в любви.

Архиепископ **Лука** (Войно-Ясенецкий). ЖМП., 1971, № 6, с. 49—50.

«Пятидесятницу празднуем и Духа пришествие...» Празднует Ветхий Завет, ибо ныне день, в который дан Израилю Закон на горе Синайской... Празднует Новый Завет, ибо в нынешний день сошествием Святого Духа утверждена новозаветная Церковь... Празднует мир невидимый — отшедшие братия наши, приемля ныне от Церкви дар молитв об их упокоении... Празднует видимая природа... Мы уже превыше времени и пространства... Живые и мертвые подают друг другу руку... Поскольку Закон Синайский неизменен и пришествием Сына Божия не отменен, то праздник Синайского закона есть и наше торжество — Пятидесятницу празднуем и Духа пришествие.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 1 СПб., 1871, с. 552—555.

Празднуем Духа пришествие... Неужели не было в нас Духа?— Да, не было. «Ибо еще не было на них Духа Святаго» (Ин. 7, 39)... Ныне Бог дает человеку новый Дух (Иез. 36, 26), вдыхает в него новое дыхание жизни... Апостолы были первыми сосудами Святого Духа... Как от зимнего холода цепенеет жизнь в растениях, так замирает дух человека, когда он предан греху... В семени есть росток жизни и в растениях, замирающих на зиму, есть жизнь; но если Господь не пошлет духа весны, то они не созиждутся и не обновится лицо земли (Пс. 103, 30)... Покаяние отверзает дверь действием Духа Божия, а нераскаянность затворяет ее... И тогда-то оживленная и очищенная Святым Духом душа светится Троическим единством... Мы не можем постигнуть, как совершается это дивное дело благоволения к нам, но Слово

Божие верно... Вот путь, которым Дух Божий ведет приемлющих Его к совершенству... Начало всему — покаяние, средина — труды и подвиги очищения сердца от страстей и насыщение добродетелями, конец — священнотайное Богообщение... Где нет Богообщения — там нет Духа... «Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Гал. 6, 7—8).

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова на Господские, Богородичные и торжественные дни. М., **1852,** с. 179—187.

* * *

Рассмотрим, каковы образы явления в мире Духа Святого... На иконах и церковной утвари Третье Лицо Святой Троицы изображается обыкновенно в виде голубя... Кротость, простота — желательные качества в людях... «Кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился бы» (Пс. 54, 7)... Во время Преображения Господня Дух Святой явился в облаке... Как облако орошает землю животворным дождем, так и Дух Святой изливает Свою благодать на сердца наши... Гром и молния, рождающиеся в облаке, суть символы потрясения человеческой души, ощутившей прикосновение Божества... В день Пятидесятницы Дух Святой явился в бурном дыхании ветра... Ветром отделяются на гумне зерна от плевел, и так же, по слову апостольскому, Святой Дух отделяет грешников от праведников, даруя последним силу спасать и охранять истину... Ветер всепроникающ, по подобию Духа... Дух Святой явился на апостолах в виде огненных языков, ибо слово Божие именуется в Святом Писании огнем... Через это явление Дух Святой показал Свое единосущие с Сыном Божиим, Который в огне придет судить живых и мертвых (Пс. 49, 3—4).

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. **М., 1910, с.** 44—52.

* * *

Святой Дух — невещественный огонь: свет веры, теплота любви, огненные языки, изрекающие в сердце закон Божий... Он пробуждает от очарования миром, ведет к упованию на Бога, побуждает к покаянию... Если мы не препятствуем Его действию,— Он направляет тесным путем самоотвержения... Благодать превращает в бесценное сокровище все, к чему прикасается... Но иные не ждут, не просят даров Святого Духа, пребывают в беспечной праздности, довольствуются обычной мирской честностью, внешне выполняют христианские обязанности... Все это и есть фарисейство... Только Бог может создать в нас чистое сердце, и нужно родиться свыше, чтобы видеть Царствие Божие (Ин. 3, 3)... Пока Бог сохраняет бытие Своей Церкви, до тех пор — Дух Святой пребывает в ней... Как при сотворении мира Он носился над водами, так и ныне — над бездной расстроенного естества нашего... Предадим себя Его всесильному действию и воззовем к Нему из глубины отпадения нашего: Царю Небесный!...

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 162—173.

Для спасения необходима благодать Триипостасного Бога... Но столь же необходимо и наше собственное участие... Два средства употребляет Бог для привлечения нас к Себе: средство внешнее — проповедь Евангелия и средство внутреннее — невидимые действия благодати непосредственно на наши души... Не противиться этим средствам, покоряться им, радостно принимать их — это зависит от нас... Всему миру проповедано Евангелие, и на всех людей простирается благодать Божия, а как мало истинно спасающихся... Спасительны таинства Святой Церкви, но только если мы участвуем в них с верою и любовью... В противном случае благодать не очищает наши души, а сжигает... Поэтому хотя добродетель и является даром Божиим, но она вменяется как заслуга и человеку, который ее имеет... Будем просить Триипостасного Бога о ниспослании нам благодати, но будем и сами прилагать все усилия к исполнению заповедей... Ни мы сами не можем спасти себя без Бога, ни Бог не может спасти нас без нас.

Макарий, митрополит Московский. **Слова** и речи. СПб., 1891, с. **417.**

* * *

Оскудение Духа сделалось столь общим среди христиан, что перестало считаться недостатком... Многие христиане удивились бы не менее Никодима, тайно пришедшего ко Иисусу ночью, если бы им сказали, что для познания Царства Небесного надо родиться от Духа (Ин. 3, 3)... Новый Завет весь исполнен Духом... Истинный христианин называется человеком духовным, а христиане ложные — людьми плотяными, не имеющими Духа... Сущность истинного деятельного христианства не в больших познаниях, не в силе благих (но переменчивых) чувств, не в поверхностном исправлении своего поведения, которого требует и мир... Она в совершенном отвержении от греха... Христианин обязан распять свою плоть с ее страстями... Дух человеческий Сам плотян и потому не может поднять рук на свою питательницу и союзницу... Христианин обязан вести брань и с силами ада... Христианин должен быть новой тварью — возможно ли, чтобы тварь сотворила сама себя?.. Духом Божиим мы созданы — Им же и воссозидаемся... Можно и в плотяном сердце иногда видеть капли благих чувствований, но все эти капли не изменяют пораженной грехом души, не оживляют засохшей совести... Можно совершать много похвальных поступков и прослыть благородным человеком. Но невозможно без благодати Святого Духа переменить злое по естеству сердце... В ком нет Духа Божия, в том живет дух злобы... Особенно после смерти, когда человек останется один между небом и адом, во всей силе обнаружится ужасное влияние духа злобы на души, не имеющие в себе Духа Божия... Одно из двух неизбежно для человека: быть или храмом Духа СВЯТОГО. ИЛИ гнездилищем врага Божия.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 1. СПб.,— М., 1871, с. 449—457.

Какие средства необходимы для стяжания благодати Святого Духа?.. Премудрость Божия среди естественного мира сотворила новый мир — Церковь Христову... Еще мы не имеем сознания своего бытия, как Церковь погружает нас в купель Крещения и рождает нас водою и Духом... Если бы мы не теряли благодати, то возрастали в доме Божием, как возрастал Сам Господь и Спаситель... В Святой Церкви светит Свет слова Божия. Кто читая или слыша его с простым сердцем, не ощущал над собою веяния Духа благодати?... В Церкви есть такая манна для нашего духа, какой тесно и на Небе, — Тело и Кровь Христовы!.. От какого падения не могут нас восставить покаяние и исповедь?.. От нас зависит, потеряв благодать Духа, немедленно прибегать к таинству Покаяния... Сам храм — есть дом Духа... В каждом из нас есть действенное средство к привлечению Духа Божия — это молитва... Пусть не везде храмы Божии, не везде слово Божие, но где нет молитвы? Этот ключ всегда у нас в руках... Присутствие Духа Божия в душе, думают некоторые, должно ознаменоваться какими-либо необыкновенными знамениями... Главное знамение присутствия благодати — изменение нашей злой воли на лучшее... Как ожидали Святого Духа апостолы? — «Все они единодушно пребывали в молитве и молении» (Деян. 1, 14)... Поступай так же и ты, желающий удостоиться Его благодатного осенения.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 1. СПб., — М., 1871, с. 458—465.

Что есть духовная жизнь?.. В чистом виде это жизнь ангельская, в Боге, от Него и к Нему притекающая... Бог сочетал в человеке дух с телом не для того, чтобы принести его в жертву веществу, но чтобы он все вещественное вознес к Богу... По замыслу Творца, дух человеческий должен был познавать отражение Божества в творении... В падшем состоянии человек не идет далее познания множественности твари... По замыслу Бога, дух, сочетанный с телом, должен был проводить намерения Творца в порядке тварной жизни... Но, пав, он сам управляется внешним... Дух человеческий призван был восходить от созерцания красоты творения до красоты Творца... Но через падение он потерял эту способность и стал искать мирских наслаждений... Итак, вот признаки духовной жизни: Богопознание, устроение жизни по воле Божией, желание божественного, молитва... Призванный по природе своей отражать мир божественный, дух человека в его падшем состоянии подобен разбитому зеркалу, которое ничего Целого отобразить не может... Лишь Дух Божий способен слить из этих частиц в нетленной красоте человека (1 Пет. 3, 4)... Ма-

стерская, где Дух Божий совершает это над нашим сердцем,— Святая Церковь.

Епископ Феофан (Говоров). Слова на Господские, Богородичные и торжественные дни. М., 1899, с. 215—223.

* * *

Дары Святого Духа мало получить, их надо употребить в соответствии с волей Дароподателя... Вся жизнь наша должна облекаться церковностью... Церковность есть та атмосфера, в которой искра благодати, сообщаемая нам в таинствах, разгорается в пламя духовное... Церковность надо сочетать с трудом доброделания... Добродетелями убирается храм сердца для обитания в нем Святого Духа... У нас не хватает внимания к себе, трезвенности и собранности, чтобы постоянно выполнять все это... Тщеславие, человекоугодие и корыстолюбие часто оскверняют собою наши добрые дела... Полученную от Духа благодать надо бережно хранить и преумножать.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова **на** Господские, Богородичные и торжественные дни. М., 1899, с. 208—215.

СЕДМИЦА 1-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Пн. Еф., 229 зач., (5, 9—19). Темы: Богопознание. Богослужение. Богоугождение. Воля Божия. Духовная жизнь*. Плоды духовные. Праведность. Рассудительность. Самовоспитание. Свет.
Мф., 75 зач., (18, 10—20). Темы: Ангелы. Бог Отец. Воля Божия. Любовь Божия*. Любовь к ближнему. Молитва. Пастырство*. Покаяние. Спасение. Церковь.

Примеры развития темы:

Огненные языки, почившие на апостолах в день Пятидесятницы, указывают на свойства Святого Духа... Огонь светит и освещает — Дух Святой озаряет светом истины... Огонь согревает теплом — Дух Святой согревает благодатью... Огонь проникает внутрь вещества — Дух Святой нисходит в глубину сердца... Огонь очищает золото от примесей — Дух Святой попаляет в человеке все нечистое... Огонь стремится вверх — и душа, воспламененная Святым Духом, устремляется к Небесному Отцу... В наше время благодатная сила Святого Духа сходит на верующих в таинствах Церкви... Отчего же мы часто не ощущаем ее действия?.. Оттого, что не имеем деятельного стремления к ожидаемым от благодати духовным благам... Святый Душе! Огнем Твоей благодати воспламени нашу волю **и** одушеви ее ревностью к творению воли Божией!

Епископ Виссарион (Нечаев). Сборник для любителей духовного чтения, изд. 2-е. СПб., 1897, с. 80—88.

* * *

Как ни радостен настоящий день, но если сравнить сегодняшний день с самим днем Пятидесятницы, то в сердце рождается печальное чувство... Тогда Утешитель видимо обнаружил Свое

присутствие... Не должно сетовать и скорбеть о том, что в Церкви нет видимых даров Святого Духа... В древние времена так же, как и теперь, не чудесные дарования, а добрая жизнь доставляла людям спасение... Видимые знамения требовались из-за слабости многих новообращенных христиан... Были великие святые, которые не творили ничего чудесного... Иные, обладая даром чудес, погибли, как Иуда... Одно только чудо, о несовершении которого мы всегда должны скорбеть,— это исправление нашего злого сердца... «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звенящая» (1 Кор. 13, 1)... Любовь спросят у нас и на Страшном Суде... Мы имеем великое преимущество перед первыми христианами — веры без чудес... «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29)... В чем состоит это блаженство?.. В том, что тот, кто верует без знамений, являет самое чистое послушание.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 1. СПб.,— М., 1871, с. 515—536.

* * *

«Если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» (Ин. 16, 7—8)... Едва Петр, после сошествия огненных языков, произнес несколько слов обличения,— и три тысячи душ признали себя грешными и потребовали Крещения (Деян. 2, 41)... Появилось множество проповедников покаяния... Слово веры достигло Греции... Мудрецы мира в первый раз услышали, что они грешны; воинственный парфянин, дикий скиф слышат обличение и каются... При входе каждого человека в мир Церковь объявляет ему в Крещении, что он грешен... И при исходе из мира повторяет, что он грешен... Только Дух Божий мог так обличить мир о грехе, что признание греха обратилось в обязанность миллионов людей... Второе обличение Святого Духа — в неверности мира правде... Кто мог ожидать, что из людей, которые с таким упорством гнали истину, многие вскоре с радостью прольют за нее кровь... Если бы Спаситель не был тем, чем Он называл себя, то Бог не послал бы в Его имя Утешителя... Мир отвергает обетования Иисуса Христа, но сочинения мудрецов мира сего одни забыты вовсе, другие забываются... А Евангелие Иисуса Христа сделалось учебной книгой всего человеческого рода... Третий предмет обличения Святого Духа — суд мира... Мир назвал Сына Божия сообщником диавола: «Он изгоняет бесов... силою веельзевула» (Мф. 12, 24)... В осуждении князя мира содержится осуждение самого мира... Для спасения недостаточно веровать — и диавол верует, но поскольку не имеет любви — осужден... Есть некоторая крайняя черта греха, перейдя за которую, не возвращаются... Вся история Церкви и человечества есть история обличения мира Духом Святым... Как пользуемся мы этим обличением?.. Мы признаем себя грешными, но где плоды покаяния?..

Мы веруем в Евангелие, но где плоды веры?.. Обличителю Святый Душе, приди и вселися в нас, и обличи нас, и, обличив, очисти от всякие скверны, и тако спаси души наши.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 1. СПб.,— М., 1871, с. 496—514.

Дух Святой сошел на апостолов... Не нужно думать, что Он не действовал прежде в человеческом роде... Дух Святый,— воспевает Церковь,— бе присно, есть и будет... Однако нельзя думать, что Его сошествие па апостолов было чем-то не очень важным... Если бы Святой Дух не сошел на апостолов, то дело Спасителя осталось бы незавершенным... Апостолы были бы неспособны проповедовать Христа всему миру... Воскресение Иисуса Христа не оживило в апостолах желания пришествия Святого Духа... Они стали вновь мечтать о земном царстве... Они спрашивали Его, говоря: «не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян. 1, 6); а когда придет Дух Святой — о том никто и не думал спрашивать... Благословение, которое Господь дал апостолам, возносясь на Небо, переменило их мысли и чувства... Дух Утешитель стал единственным предметом их желаний... Бурное дыхание было ближайшим предвестием, а явление огненных языков — видимым знамением пришествия Святого Духа... Дух Святой не случайно избрал эти знамения... Огонь выражает то действие, которое Дух должен был произвести в апостолах, сделав их пламенными ревнителями веры... Языки выражают дар слова, полученный провозвестниками Евангелия... Кротость огня, почившего на апостолах, в сравнении с силой Синайского огня, изображала новозаветную милость и благодать... Апостолы начали вдруг говорить на всех известных тогда языках... Но нашлись люди, которые вздумали обвинить апостолов и говорили: «они напились сладкого вина» (Деян. 2, 13)... Апостол Павел противопоставляет вино Святому Духу, когда говорит: «не упивайтесь вином... но исполняйтесь Духом» (Еф. 5, 18)... Плотские люди не знают другого восторга, кроме чувственного; упоение Святым Духом чуждо для них... Поэтому, видя людей, духовно облагодатствованных, мир всегда заблуждается, когда берется судить о них... Лишь их смерть открывала общее заблуждение и показывала всем, что их «весь мир не был достоин» (Евр. 11, 38)... При сошествии Святого Духа подтвердились слова Спасителя о Духе Святом, «Которого мир не может принять» (Ин. 14, 17)... Оправдалось и то, что Дух Святой, «придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде» (Ин. 16, 8)... Слыша хулу иудеев, Петр обличил их. Выслушав его, «они умилились сердцем» и сказали: «что нам делать, мужи братия?» (Деян. 2, 37)... «Покайтесь,— отвечал апостол Петр,— и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа... и получите дар Святаго Духа» (Деян. 2, 38)... Если бы среди нас нашлись люди, которые умилившись спросили: «Что же нам де-

лать?»,— то ответ один и для них: «Покайся, веруй, и ты получишь дар Святого Духа».

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 1. СПб.,— М., 1871, с. 466—481.

* * *

«Исполняйтесь Духом» (Еф. 5, 18) — прямая заповедь, данная через апостола Духом Святым... Господь изливает от Духа Своего на всякую плоть (Иоил. 2, 28)... И если мы не исполняемся Духом, то не Его даров недостает для нас, но нас не хватает для даров Его... В апостолах Святой Дух действовал сначала сокровенною силой, и они, творя чудеса, могли употребить эту силу во зло, не ведая, какого они духа (Лк. 9, 55)... Но когда Он торжественно сошел на них и исполнил ведением и премудростью, они ясно отличили Святого Духа от духа мира сего (1 Кор. 2, 12)... Всякий — знает он это или не знает — находится под действием или духа мира сего, или Духа Святого... Человек под властью духа мира подобен ребенку во чреве матери... Закон рождения — всеобщий закон... Человеку уже на земле надлежит начать дышать небесным воздухом... Но рождение духовное достигается свободным стремлением к Богу... Еще до Христа люди чувствовали присутствие в мире Духа Божия (Пс. 138, 7; Иов. 32„ 8). Который «везде сый и вся исполняяй»... Так почему же мы Им не исполняемся?.. Мы живем лишь по плоти: «не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть» (Быт. 6, 3)... Мы покорили себя духу мира во всех его проявлениях, и все лучшее в нас искажено им... Дух Святой не приходит в нашу нечистоту

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 174—184.

Вт. Рим., 79 зач., (1, 1—7, 13—17). Темы: Благодать. Вера *. Воскресение Христово. Всемогущество Божие. Евангелие *. Праведность. Призвание Божественное. Проповедь. Спасение. Христианин. Христос.

Мф., 10 зач., (4, 25; 5, 1—13). Темы: Блаженство вечное. Воздаяние. Заповеди блаженства *. Кротость. Милосердие. Миротворчество. Плач. Подвижничество. Правда. Самоотречение. Скорби. Царство Небесное. Чистота.

Ср. Рим., 80 зач., (1, 18—27). Темы: Богопознание. Величие Божие. Гнев Божий *. Грех. Истина. Ложь. Ослепление греховное. Плоть. Похоть. Правда. Страсти*. Суд Божий.

Мф., 12 зач., (5, 20—26). Темы: Воздаяние. Гнев. Гордость. Злословие. Любовь к ближнему. Миротворчество *. Оскорбления. Праведность. Примирение. Смирение. Совесть. Суд Божий. Язык.

Чт. Рим., 81 зач., (1, 28—2, 9). Темы: Воздаяние. Гордость. Грех. Долготерпение Божие. Зло. Любовь Божия. Нерадение. Ослепление греховное. Осуждение *. Плоть. Покаяние.

Мф., 13 зач., (5, 27—32). Темы: Борьба духовная. Борьба с грехом. Борьба со страстями *. Брак. Воздержание. Похоть. Прелюбодеяние. Соблазны.

Пт. Рим., 82 зач., (2, 14—29). Темы: Беззаконие. Благодать *. Богоугождение. Гордость. Двоедушие. Добродетели. Духовная жизнь. Заповеди. Правда. Праведность. Правосудие Божие. Самооправдание. Совесть *. Суд Божий.

Мф., 14 зач., (5, 33—41). Темы: Богоуподобление. Клятвы. Кро-

тость. Любовь к ближнему. Любовь к врагам *. Нестяжательность. Прощение. Самоотречение *. Смирение.

Сб. Рим., 79 зач., (1, 7—12). Темы: Благодарение. Вера. Евангелие. Любовь к ближнему *. Молитва *. Призвание. Радость. Служение Богу.

Мф., 15 зач., (5, 42—48). Темы: Богоуподобление *. Воля Божия. Добрые дела. Заповеди. Любовь Божия *. Любовь к ближнему. Любовь к врагам. Молитва за врагов. Нестяжательность. Праведность. Примирение. Самоотречение. Святость. Совершенство. Христианство *.

НЕДЕЛЯ 1-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ВСЕХ СВЯТЫХ

Евр., 330 зач., (11, 33—12, 2). Темы: Вера*. Воздаяние. Крестоношение. Мужество. Подвижничество. Помощь Божия. Промысл Божий *. Самоотречение. Свидетельство Истины *. Святость. Скорби. Спасение. Терпение.

Мф., 38 зач., (10, 32—33. 37—38; 19, 27—30). Темы: Блага истинные. Воздаяние *. Духовная жизнь. Жизнь Вечная. Крестоношение *. Любовь к Богу *. Награда. Самоотречение. Свидетельство Истины. Следование за Христом *. Суд Божий.

Примеры развития темы:

Как спастись, как наследовать Жизнь Вечную?.. Примеры жизни святых лучше всего могли бы помочь нам... Но примеры эти многочисленны и разнообразны... Одни святые спасались в пустыне, другие в городском шуме; одни в храме, другие на поле брани; одни проводили дни и ночи в посте, другие ели и пили... Иисус Христос разрешил этот вопрос: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим»... И: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37, 39).... Как мы можем исполнить этот закон?.. Мы должны жить так, как велит совесть и закон Божий... Святые поступали всегда и делали всё по своей совести и по закону Божию, закону любви, оттого и наследовали Жизнь Вечную.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888, с. 94—96.

* * #

Всеми чувствами, помыслами необходимо стать истинным последователем Христовым... Какие это чувства и сердечные расположения?..— Всецелая любовь к Богу, для которой заповедь Божия выше всего...— Святое смирение, по которому истинный ученик Христов почитает себя худшим всякого человека и благодарит Господа за самую низкую долю, и сознает себя недостойным лучшего...— Непоколебимое терпение, которое не гневается, не ропщет, но переносит все горькое и скорбное с покорностью...— Преданность воле Божией, которая ничего не желает и ничего не ищет, не скорбит ни о какой потере и говорит только: с Тобою, Господи, готов и в темницу и на смерть идти...— Чистота души и сердца...— Истинная любовь к ближнему, которая любит и врагов, добро творит ненавидящим ее. По этим признакам можно узнать истинного последователя, идущего вслед Своего Господа и Его святых.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4, М., 1898, с. 63—66.

В доследовании Христу до сораспятия с Ним, в готовности положить за Него душу свою — сущность истинно христианской жизни... Этим путем шли все святые, соцарствующие с Ним ныне в Его славе... Если бы вы предложили им все радости и наслаждения мира,— они не отдали бы своей нищеты и убожества, своих скорбей и бедствий, своего креста и поругания... Посмотрите, куда привели их страдания и скорби... «После сего взглянул я, и вот, великое множество людей... стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих... это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца» (Апок. 7, 9, 14)... Кто из несчастных пленников ада не согласился бы с радостью претерпеть всевозможные бедствия в жизни временной, чтобы избавиться от страшных и нескончаемых мучений жизни вечной?!

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3, М., 1898, 0. 67—68.

* * *

Среди почивших плотию немало живых духом, а среди нас, живых по плоти, есть ли живые по духу?! Святые и мертвые внушают нам одну истину: «Смертные, живите для Бога и добродетели; без этого все, что ни делаете,— суета и ничтожество»... Святые доказали это своей жизнью: смирением, терпением, чистотой духа и тела, любовью к Богу и ближним... Мертвые внушают это же самое самим фактом своей смерти... Вид смерти смиряет гордыню и наше земное величие... Мертвые не могут исправить своих грехов, но это еще возможно нам... Святые и мертвые ничего так не желают нам, как вечного нашего спасения.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 1. СПб.,—М., 1871, С. 637—641.

Господь наш Иисус Христос пришел в этот мир и затем принес Себя в жертву, воскрес и вознесся на Небо, чтобы освятить человеческий род и возвести его на Небо... Прославление святых — это прославление действующего в них Святого Духа... Уже само течение церковных праздников имеет дивный порядок... Что же увидят святые, обратившись к картине нашего сегодняшнего жития?.. Церковный круг праздников начинается с воспоминания падения человека, а кончается воскресением его в благодати Святого Духа.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 1. СПб.,—М., 1871, с 648.

Что говорят нам все святые?.. Они говорят: подражайте нам, как и мы Христу (1 Кор. 4, 16)... Что говорят нам все умер-

шие?..— «Не любите мира, ни того, что в мире» (1 Ин. 2. 15)... Многие обладали мудростью и знанием, были исследователями природы,, но мудрость земная не защитила их от смерти и не оправдает на суде Божием... Мудрость и знания без живой и спасительной веры и богоугодной жизни — суета сует... Или, может быть, положение в обществе способно обеспечить добрый ответ на Суде Христовом?.. И все почести без страха Божия и смирения — суета сует... Все святые и умершие поучают нас. чтобы мы не прилеплялись душою к земным сокровищам и почестям, к плотским удовольствиям и наслаждениям:

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3, М., 1898, с. 69—71.

* * *

«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)... Среди христиан есть такие, которые и усердны, и благочестивы, но не имеют в себе любви, без которой все тщетно... Ты веруешь, но вера бывает разная: «и бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2, 19)... Должна быть «вера, действующая любовью» (Гал. 5, 6)... Ты живешь по закону, но имеешь ли в себе дух закона, который есть любовь?.. Ты каешься,, но есть ли у тебя любовь, как у евангельской грешницы (Лк. 7, 47), чтобы и тебе простились многие грехи?.. Ты молишься, но бывает и суетная молитва (Мф. 15, 8—9)... Не будет светить светильник без елея, и молитва не озарит духа без любви... Раб, наемник, сын: первые два — жребий иудеев, по их жестоковыйности; третий — христиан... Бог влечет к любви не одной только заповедью, но и жертвой Сына Своего... «Ибо так возлюбил Бог мир» (Ин. 3, 16).

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 221—234.

* * *

Когда идете в храм Божий, размышляйте о том, что вся земная жизнь наша есть короткая дорога ко гробу и могиле... А за гробом ожидает нас или Вечное Блаженство со всеми святыми, или вечные мучения... Когда же войдешь в храм, напомни самому себе: вот сюда принесут и мое тело и здесь поставят мой гроб... Святая Церковь примет меня в объятия материнской любви, но узнает ли Она во мне своего сына, которого омыла, освятила и оправдала в таинстве Святого Крещения и которого питала Телом и Кровию Христовыми?.. Не окажусь ли я достоин гнева и осуждения?.. Когда придем на кладбище, вспомним о том, что здесь будем погребены и мы, и наш гроб опустят в могилу и зароют в землю... И если даже нас забудут наши близкие, но Святой Церковью мы забыты не будем... Когда же будете возвращаться из храма в свои дома, то размышляйте: долго ли еще Господь попустит нам возвращаться назад в наши временные пристанища?.. Не придет ли скоро день, когда не пойдем уже сами, а нас

вынесут отсюда навсегда?.. Вот почему Святая Церковь заповедала нам каждый вечер молиться Господу: Владыко Человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет, или еще окаянную мою душу просветиши днем?

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3, М., 1898, с. 72—75.

Блаженны мертвые, умирающие в Господе» (Апок. 14, 13)... Нам кажется: ничего ужаснее смерти нет... Слово Божие не называет блаженными живых, но называет блаженными мертвых... Мы еще находимся в стране изгнания, а они уже достигли Небесного Отечества... Но блаженны только те из умерших, которые в жизни были неразлучно соединены сердечной верой с Господом Иисусом Христом... Блаженны те умершие, которые до конца жизни не переставали сокрушаться и плакать о своих грехах и исповедовать их перед Богом... Есть различие между падающим и опять восстающим и между падшим и не желающим подняться... Пал Иуда и погиб, потому что пал умом и сердцем и не захотел подняться... Отрекся от Господа Петр и был прощен, так как согрешил и тотчас очистил свой грех слезами раскаяния... И нам Господь даровал святые таинства Покаяния и Причащения, чтобы в них находить неоскудеваемый источник освящения и жизни.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 75—80.

Что такое христианское кладбище? — Место покоя святых... Это нива Божия, где сеются и тела наши для Будущего Воскресения... Это и место, где покоятся наши праотцы и отцы,, наши братия и сродники, наши друзья и благодетели... Каждый из нас оставил на кладбище частицу своего сердца... Необходимо соблюдать и ухаживать за местом покоя наших родных... Мы часто говорим, что мертвые не видят, не чувствуют и не слышат,— и говорим неправду, ибо у Бога нет мертвых... Сейчас почившие праведники взирают на нас, грешных... И что, если умершие возопиют, наконец, к Богу: «доколе, Владыка Святый и Истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу» (Апок. 6, 10).

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 56—63.

* * *

В этот день вы, может быть, ожидали слов радости и утешения... Но Святая Церковь в евангельском и апостольском чтениях оглашает нас словами о крестоношении... Все благоугодившие Богу вошли в Царство Божие не широким путем мирских утех, а путем креста и скорбей... От Праотца после его грехопадения

всем нам достались скорби, болезни, бедствия и страдания... Эти бедствия мы умножаем собственными грехами... Какие кресты мы несем?.. Крест — это наш дух с его самолюбием и гордостью... Крест — сама жизнь наша, в которой так много скорбного и горького... Крест — болезни, потери,, бедствия... Для каждого готов свой крест... Но есть важное различие между теми, кто несет свои кресты ради Христа, и теми, которые несут не менее тяжелые кресты, поклоняясь при этом миру и собственной похоти... Чтобы быть со Христом в Его славе, необходимо идти со своим крестом за Ним... Это значит, что и внутренней, и внешней жизнью должно уподобляться Ему, как Главе и Учителю.

* * *

С глубокой древности именно этот день — первое воскресенье после праздника Святой Троицы — посвящается воспоминанию всех святых... Почему так?.. После Своего Вознесения Господь обетовал ниспослать Духа Святого — Утешителя, Ходатая за нас перед Богом... И это совершилось в день Святой Пятидесятницы... С пришествием в мир Святого Духа сердце человека, если оно чисто, может воспринять благодать Святого Духа... И всякий, кто примет Духа Святого, уже свят, он един с Господом... Поэтому после праздника Сошествия Святого Духа мы празднуем Всех Святых... Мы ошибочно думаем, что святые люди — недоступный пример для нас... В ложном смирении мы считаем, что святость — не наш удел... Напротив, святая жизнь — это долг каждого из нас... Слово «святой» означает «избранный»... В Церкви нет разделения на живых и мертвых... Церковь — это единое Святое Тело Христово... И потому присутствие в храме — это наше соединение с Богом и ближними...

Каждый человек при Крещении и Миропомазании становится живым храмом Святого Духа... И, как многие земные храмы, мы получаем имя святого... Сегодня — престольный праздник телесного храма каждого христианина... Ликует вся Церковь небесная и земная... На небе ликуют те, кто совершили свой крестный путь и увенчаны... А здесь,, на земле, ликуем мы, покрываемые и сохраняемые их молитвами... Будем стараться жить так, чтобы, когда мы умрем и предстанем перед сонмом святых, мы радовались, а не стыдились, чтобы нам упокоиться в светлых обителях святых, наших заступников и старших братьев.

* * *

Святой — это тот, кто пребывает в любви к Богу... Истинная любовь есть отказ от себя ради любимого... В любви к Богу не может быть никакого самолюбия или оттенка эгоизма... Любовь к ближним, особенно к сродникам, всегда предполагает и любовь к себе... Мы любим отца или мать больше, чем незнакомых лю-

дей... Отчего?.. Потому что это — наши отец и мать... Наши... То есть они в себе содержат часть нас самих... Любовь к матери или к отцу — это любовь не во всей полноте, не так чиста, как любовь к Богу... Любовь к Богу выше, чем любовь к матери или к отцу, к сыну или дочери... Поэтому Господь требует, чтобы эта любовь в нас была больше... И только достигнув такой любви, мы можем достигнуть святости.

Седмица 2-я по Пятидесятнице.

Пн. Рим., 83 зач., (2, 28—3, 18). Темы: Беззаконие *. Величие Божие. Гнев Божий. Грех. Ослепление греховное. Правда. Праведность. Правосудие Божие *. Слово Божие. Человек. Язык.

Мф., 19 зач., (6, 31—34; 7, 9—11). Темы: Блага земные. Всеведение Божие. Добро. Любовь Божия *. Надежда *. Помощь Божия. Правда. Царство Божие.

Вт. Рим., 86 зач., (4, 4—12). Темы: Блаженство вечное. Вера *. Воздаяние. Милосердие Божие. Оправдание. Праведность. Прощение.

Мф., 22 зач., (7, 15—21). Темы: Богоугождение. Воля Божия. Двоедушие. Добрые дела. Ложь. Плоды духовные *. Праведность. Суд Божий. Трезвение. Царство Небесное.

Ср. Рим., 87 зач., (4, 13—25). Темы: Вера *. Воскресение Христово. Всемогущество Божие. Закон. Надежда *. Праведность. Призвание Божественное. Промысл Божий. Терпение.

Мф., 23 зач., (7, 21—23). Темы: Беззаконие. Воздаяние. Воля Божия *. Гнев Божий. Лицемерие. Правосудие Божие. Царство Небесное.

Чт. Рим., 89 зач., (5, 10—16). Темы: Благодать *. Грех. Искупление. Любовь Божия. Оправдание*. Примирение. Смерть. Спасение.

Мф., 27 зач., (8, 23—27). Темы: Вера *. Всемогущество Божие. Жизнь земная. Молитва *. Помощь Божия. Следование за Христом. Сомнение. Христос. Церковь. Чудо.

Пт. Рим., 90 зач., (5, 17—6, 2). Темы: Благодать *. Грех *. Оправдание. Праведность. Свобода. Смерть. Спасение. Христос.

Мф., 31 зач., (9, 14—17). Темы: Откровение Божественное. Пост *. Праведность. Радость *. Свобода. Фарисейство.

Сб. Рим., 84 зач., (3, 19—26). Темы: Благодать. Вера *. Грех. Долготерпение Божие *. Заповеди. Искупление *. Оправдание.

Мф., 20 зач., (7, 1—8). Темы: Благоговение. Богословие. Лицемерие *. Любовь Божия. Молитва *. Мудрость духовная. Надежда. Ослепление греховное. Осуждение *. Праведность. Правосудие Божие *. Проповедь. Прощение. Самомнение. Самопознание.

НЕДЕЛЯ 2-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ. ВСЕХ СВЯТЫХ, В ЗЕМЛЕ РОССИЙСКОЙ ПРОСИЯВШИХ

Рим., 81 зач., (2, 1—16). Темы: Добрые дела. Заповеди. Праведность. Правосудие Божие *. Совесть *. Суд Божий. Человек.

Мф., 9 зач., (4, 18—23). Темы: Любовь Божия. Любовь к Богу. Пастырство *. Подвижничество. Послушание. Призвание Божественное *. Промысл Божий. Самоотречение *. Чудо.

Примеры развития темы:

Господь Иисус Христос призвал следовать за Собою первых учеников... От нас Господь не требует, чтобы мы непременно оставили свои дома и родственников... Но обязанность последовать Христу лежит и на нас, так как и мы — ученики Христовы... Последовать за Христом — значит во всем и всегда исполнять Его

святую волю, не испытывая, почему одно разрешается,, а другое запрещается... Истинный последователь Христов милосерд и сострадателен ко всем,.. прощает согрешающих против него,.. утешает страждущего,.. помогает болящему,.. готов разделить с нуждающимся братом своим все до последнего куска хлеба... Господь Иисус Христос во все установленные законом праздники приходил из Галилеи в Иерусалим в храм Божий... Так и последователь Христов в святые дни приходит в храм Божий... Вот как, не оставляя ни дома, ни сродников, ни занятий, можно последовать за Христом... Не подумайте, чтобы от этого пострадали сколько-нибудь ваши дела... Напротив, тогда-то все наши житейские дела примут благоустроенный ход.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 80—85.

* *

Будущие ученики ловили рыбу... Господь призвал их, пообещав сделать ловцами человеков... Но кто Он? — Бедный Странник... Они могли колебаться или отказаться вовсе... А они все бросили и пошли за Ним... Настолько всесильно Божие слово: вся тварь устрояется и движется им... Сокровищница этой силы — Евангелие... Бессловесной тварью слово Божие управляет непререкаемо; человеку Господь оставляет возможность принять или не принять Его волю... Можем ли сказать: «Готово сердце мое, Боже, готово» (Пс. 56, 8)?.. Не опутывают ли нас мрежи земных забот?.. Узок путь, но иного нет... Надо оставить все, что не может или не хочет идти за тобой этим путем.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 242—248.

* * *

Если избранные должны были, чтобы приобрести Христа, все оставить, то не тем ли более — мы, недостойные?.. Христос всем говорит: «если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником» (Лк. 14, 26)... Жертва нужна не Богу, а нам. Без нее не обойтись... Чтобы идти за Христом, чтобы предаться влечению духа, надо освободиться от похотей плоти... Есть ли в нас хотя бы желание идти за Ним, просим ли Бога помочь в этом?.. Оставил ли ты, по крайней мере, то, что наиболее искушает тебя?.. От Авраама Бог потребовал не богатства, а сына... Если еще ничем не пожертвовал, то и желания твои сомнительны... Помоги нам, Господи!

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 235—241.

* * *

Кто исчислит сонмы русских святителей, преподобных, благоверных князей-воинов, Христа ради юродивых, мучеников-страстотерпцев, безвестных отшельников и схимников,, благочестивых ми-

рян... В любых внешних условиях возможно духовное совершенство... Но в чем сходство между столь разными путями святых, в чем объединяющая их сила?..— Православная Церковь была купелью и оградой русских святых... Только в Церкви познается глубина Божественного Промысла... Всю силу своего духа святые употребили на единение с Богом... Сблизить Бога и человека в совершенном единстве по образу Святой Троицы —таков был дух русского подвижничества... Не потому ли так часты на Руси храмы в честь Живоначальной Троицы... Наши святые — святые-труженики. Подвиг их — подвиг горящего духа и натруженных рук... В безмерной сердечной глубине они вместили небесную радость и земную печаль о людях родной земли...

Множество исповедников, мучеников, святителей и священников, монахов и мирян прославили нашу землю высотой христианской жизни... И не только русские по крови... Мы вспоминаем и преподобных Антония Римлянина († 1147), и Моисея Угрина († 1043), его брата преподобного Ефрема Венгра (f 1054), и множество святых из Литвы и других земель... Всех объединяет великая и многочисленная Русская Православная Церковь... Почему наша Церковь так стремится к общению со святыми?.. Молитва — это голос души... Православная молитва — это прежде всего прошение... В нашей беседе с Богом незримо участвуют бесчисленные сонмы святых... Они и прежде были просителями милости Божией, и доныне стоят перед Богом, слышат молитву людей, живущих на земле, и многократно усиливают ее... Чем больше святых вспоминаем мы, тем ярче сияет слава Церкви... Русская Церковь велика не только числом людей, но и числом прославляемых в ней святых... Вспомним, как произносится последний богослужебный возглас: Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере...— и в конце обязательно — и всех святых помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец.

* * *

Мы празднуем память всех святых, в земле Российской просиявших, людей, родных нам по крови, которыми прославилась наша Родина... В бесконечном богатстве личности Христа, как кажется, наиболее возлюблены были русским народом, во-первых, бесконечное терпение Господне,.. во-вторых, величие Христовой униженности,.. и, в-третьих, глубочайшее сострадание Христово роду человеческому... Наши святые близки нам по плоти, но так же ли мы близки им по духу?.. Терпим ли мы посылаемые Богом скорби или стараемся хитростью оградиться от них?.. Ищем ли мы унижения или человеческой славы?.. Являем ли мы ближнему Христову любовь?.. То есть обращены мы к Небу или всё наше родство на земле?

Каждый человек особенно чтит сродников по плоти, единокровных сестер и братьев... И русский православный народ чтит память своих старших братьев и сестер, которые угодили Богу своим жизненным подвигом... За тысячу лет, от крещения киевлян, на русской земле прославлено множество святых подвижников... Помимо общей веры во Христа, их объединяло одно особое свойство: любовь к той земле, на которой они проходили свой жизненный путь... Господь сказал, что нет большей любви, если кто отдаст душу свою за жизнь близких (Ин. 15., 13)... Так многие, неисчислимые лики верующих во Христа отдали свою жизнь не только за Церковь, но и за народ свой, за Родину... Объединяя всех в священном возгласе: вечная память почившим, вспомним известных и безызвестных святых мужей и жен, престарелых и юных, с незапамятных времен утверждавших молитвою и своей христианской жизнью благочестие на нашей земле.

* * *

Человеку свойственно стремление к блаженству, или, как еще говорят, к счастью... Только счастье — блаженство сиюминутное, а Блаженство — это счастье вечное... Путь к Вечному Блаженству лежит через исполнение заповедей, которые перечисляются в Евангелии (Мф. 5, 3—11)... Попытка приобрести счастье путем временных наслаждений приводит к разочарованию... Не может быть долго счастлив человек, если даже он приобрел все блага земные... Царь Соломон имел высокую мудрость, великое богатство, могущественное государство и назвал это все суетой (Еккл. 2, 9, 11)... Исполняя заповеди блаженства, человек приобретает самого Бога — Неизменного, Неоскудевающего, Всеблаженного... Это Блаженство — в наивысшей, доступной всякому постижению, степени.

Седмица 3-я по Пятидесятнице.

Пн. Рим., 94 зач., (7, 1—13). Темы: Брак * Грех. Заповеди. Плоть. Служение Богу*.

Мф.. 34 зач., (9, 36—10, 8). Темы: Всемогущество Божие *. Демоны. Добрые дела. Заповеди. Любовь Божия. Нестяжательность * Пастырство*. Проповедь. Сострадание. Чудо.

Вт. Рим., 95 зач., (7, 14—8, 2). Темы: Борьба духовная. Грех. Заповеди. Плоть *. Свобода. Человех*.

Мф., 35 зач., (10, 9—15). Темы: Благословение. Воздаяние. Гнев Божий *. Надежда *. Нестяжательность. Пасомые. Пастырство. Противление Истине. Суд Божий.

Ср. Рим., 96 зач., (8, **2—13).** Темы: Боговоплощение *. Богоугождение. Грех Духовная жизнь*. Заповеди. Плоть. Праведность. Свобода. Смерть души. Троица Святая *.

Мф., 36 зач., (10, 16—22). Темы: Дух Святой. Кротость. Мудрость духовная*. Мужество. Надежда *. Пастырство *. Помощь Божия. Свидетельство Истины *. Скорби. Спасение. Страдания. Терпение*.

Чт. Рим., 98 зач., (8, 22—27). Темы: Дух Святой. Молитва*. Надежда *. Помощь Божия. Спасение. Страдания *. Терпение.

Мф., 37 зач., (10, 23—31). Темы: Богопознание. Богоуподобление. Всемогущество Божие. Мужество. Надежда. Промысл Божий *. Проповедь *. Свидетельство Истины. Смерть души. Трезвение. Человек.

Пт. Рим., 101 зач., (9, 6—19). Темы: Благодать*. Богоугождение. Все-

могущество Божие. Оправдание. Плоть. Призвание Божественное*. Промысл Божий. Самомнение.

Мф., 38 зач., (10, 32—36; 11, 1). Темы: Воздаяние *. Жертва Богу. Любовь к Богу. Проповедь. Противление Истине. Свидетельство Истины *. Скорби. Человекоугодие.

Сб. Рим., 85 зач., (3. 28—4, 3). Темы: Бог. Вера *. Любовь Божия. Оправдание. Плоть. Праведность. Правосудие Божие.

Мф., 24 зач., (7, 24—8. 4). Темы: Богоугождение *. Вера*. Воздаяние. Любовь Божия. Мудрость духовная *. Откровение Божественное. Послушание. Христос.

НЕДЕЛЯ 3-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Рим., 88 зач., (5, 1—10). Темы: Благодать. Вера*. Дух Святой. Духовная жизнь *. Искупление *. Любовь Божия. Надежда. Оправдание. Плоды духовные. Премудрость Божия. Примирение. Скорби. Спасение. Терпение. Христос.
Мф., 18 зач., (6, 22—33). Темы: Блага земные. Блага истинные. Богоугождение *. Духовная жизнь. Заботы. Любовь Божия. Надежда. Промысл Божий. * Свет. Царство Небесное *. Человек. Чистота.

Примеры развития темы:

«Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться?.. Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом» (Мф. 6, 31—32)... Сами по себе мы не только слабы и беспомощны, но и жалки... Мы довольны и счастливы, пока здоровы; мы украшаем свои дома, но не можем сказать — живы ли будем завтра... Всё уверяет нас, что наша жизнь протекает под премудрым и правосудным надзором Господа Промыслителя... Придет ли к тебе успех, постигнет ли несчастье — веруй твердо, что ничто не происходит без ведома Всеведущего... Христианин, всецело преданный воле Божией, заботится о том, чтобы нечистота и зло не оскверняли его душу... На все свои обязанности он взирает как на дело Божие: он любящий сын или дочь, заботливый супруг и внимательный родитель, приветливый сосед, преданный Родине гражданин... Он — чадо Церкви, чтит ее с благоговением... Такой человек, истинно уповающий на Господа, не может не заслужить искренней любви и уважения людей честных и добрых.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы, речи, т. 3. М., 1898, с. 91—95.

Два господина есть у каждого человека в этом мире... Одному имя — Господь Бог наш, имя же другого — маммона... Надо вникнуть в себя: у кого мы в рабстве?.. Здесь не помеха малая образованность: для познания воли Божией нужно сердце... Никакая работа не может отвлекать от служения Господу, если начинать ее с благоговением к Богу, продолжать с благодарностью, оканчивать с благодарной молитвой... Служение Богу — дело не только священников и монахов, но каждого христианина.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия М., 1910, с. 63—70.

Одежда необходима от холода, от стыда и как знак общественного положения... Одежда есть следствие беззакония первых людей: «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания» (Быт. 3, 7)... Это — повязка на греховную рану, но без целебного елея, всеобщий траур по смерти первобытной непорочности, знамя победы врага над нами.. Суетно украшая одежды, обновляем торжество врага... Бог освятил простоту в одежде (Быт. 3, 21)... В каждой стране дал нужное, а мы изыскиваем без конца одежды из разных стран... Сравни свою роскошь с убожеством Христа... Но обличению подлежит не одеяние, но суетность и бесконечная ненасытная погоня за модой.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 249—257.

* * *

Взирая на окружающую нас природу, мы видим чудные дела Божии, перед которыми малы и ничтожны все дела человеческие... Кто из самых ученых людей может предвидеть, что будет с ним завтра?.. Кто из самых попечительных может оградить жизнь свою от всякой беды и скорби?.. Отнимите благословение Божие от земли — и она окаменеет под нашими стопами... Отнимите благословение Божие от человека — и никакое врачебное искусство не продлит его жизнь ни на одно мгновение... Мы призваны уповать не на свой разум и силы, а на всемогущую силу Божию... В то же время, требовать, чтобы над нами совершались какие-то чудеса, значило бы не уповать на Бога, а искушать Его... Нужно ли, чтобы насущный хлеб наш нисходил к нам с неба, когда Господь повелел земле растить его?.. Не менее ложно было бы упование наше на Промысл Божий, если мы сами оставались бы беспечными и ленивыми... И дожди, и солнце были бы бесполезны, если бы мы не возделали землю и не посеяли семена... Если в жизненных трудностях ты только горюешь и бездействуешь, то не искушаешь ли ты этим Господа?.. Не тяжкий ли это грех — уповать на Бога для того только, чтобы вести праздную жизнь?

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 85—90.

* * *

Человек принадлежит двум мирам: миру материальному и миру духовному... В результате грехопадения равновесие этих миров нарушилось... Человек был изгнан из рая, и духовное в нем померкло... Тем самым он приблизился к животному миру... Для животного заботы о пище, крове, тепле становятся главной задачей жизни... Так и для человека забота о пище становится злободневной, повседневной... Но верой во Христа ему открывается другой мир — мир духовный, мир Царствия Божия... Господь обещает нас всех напитать, обогреть, всем дать самое необходимое,

лишь бы мы искали Царства Божия и правды его... Наша человеческая природа настолько извращена, что для этого нашей душе необходимо произвести огромное усилие... Все заботы о теле умрут с телом... Заботы о душе имеют плоды в вечности... Если мы духовные, то должны поступать по духу.

Седмица 4-я по Пятидесятнице.

Пн. Рим., 102 зач., (9, 18—33). Темы: Благодать *. Величие Божие. Вера *. Воля Божия. Долготерпение Божие*. Плоть. Праведность. Промысл Божий *. Смирение. Суд Божий. Христос.

Мф., 40 зач., (11, 2—15). Темы: Борьба духовная *. Всеведение Божие. Знамение. Откровение. Плоть. Подвижничество. Святость *. Сомнение. Спасение. Христос. Царство Небесное *. Чудо.

Вт. Рим., 104 зач., (10, 11—11, 2). Темы: Богопознание. Вера. Всеведение Божие. Молитва Иисусова. Откровение Божественное. Призвание Божественное. Проповедь*. Противление Истине. Священство. Церковь *.

Мф., 41 зач., (11, 16—20). Темы: Беспечность. Лукавство *. Ослепление греховное. Осуждение. Плоть. Противление Истине. Самомнение. Самооправдание. Себялюбие.

Ср. Рим.. 105 зач., (11, 2—12). Темы: Благодать. Жестокость. Любовь Божия. Ослепление греховное. Призвание Божественное. Промысл БОЖИЙ *. Противление Истине *. Спасение.

Мф., 42 зач., (11, 20—26). Темы: Воздаяние. Всеобщий суд. Гнев Божий *. Гордость. Знамение. Ослепление греховное. Покаяние *. Противление Истине.

Чт. Рим., 106 зач., (11, 13—24). Темы: Вера. Всемогущество Божие. Гнев Божий. Гордость. Любовь Божия. Любовь к ближнему. Неверие. Покаяние. Ревность по Боге. Служение Богу. Смирение.

Мф., 43 зач., (11, 27—30). Темы: Богопознание. Богоуподобление. Воля Божия. Крестоношение *. Кротость. Мир. Сердце. Смирение. Сын Божий. Троица Святая.

Пт. Рим., 107 зач., (11, 25—36). Темы: Бог *. Богопознание. Величие Божие. Всемогущество Божие. Грех. Дарования Божии. Евангелие. Любовь Божия. Правосудие Божие. Премудрость Божия. Призвание Божественное. Промысл Божий *. Прощение. Христос.

Мф., 44 зач., (12, 1—8). Темы: Богоугождение *. Добродетели. Духовная жизнь. Жертва Богу. Заповеди. Милосердие. Свобода *. Священство. Фарисейство. Христос.

Сб. Рим., 92 зач., (6, 11—17). Темы: Благодать. Благочестие. Грех. Духовная жизнь. Заповеди. Послушание. Праведность. Свобода *. Служение Богу. Тело. Трезвение.

Мф., 26 зач., (8, 14—23). Темы: Болезни. Демоны. Крест. Помощь Божия. Ревность по Боге *. Самоотречение. Служение Богу. Смерть. Смерть Души. Христос. Чудо.

НЕДЕЛЯ 4-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Рим., 93 зач., (6, 18—23). Темы: Богоугождение. Воздаяние*. Грех. Добрые дела. Жизнь Вечная. Плоды духовные *. Плоть. Праведность. Свобода *. Святость. Смерть. Смерть души.

Мф., 25 зач., (8, 5—13). Темы: Благоговение. Вера*. Молитва. Помощь Божия. Правосудие Божие. Призвание Божественное. Смерть души. Смирение *. Чудо.

Примеры развития темы:

Кто истинно верует в Бога Отца Вседержителя, тот убежден, что жизнь его произошла от Бога и находится в Его всесвятой воле... Кто истинно верует в Бога Промыслителя, тот безропотно встречает приятное и неприятное, радостное и печальное... Кто

истинно верует в Бога правосудного Судию, тот стремится не оскорблять величие Божие богопротивными помыслами и порочными делами... Кто истинно верует в Сына Божия, тот любит Крест, Евангелие и Церковь... Он старается мыслить и чувствовать, страдать и терпеть, как Христос... Кто истинно верует в Духа Святого, тот ревнует о возрастании в своем сердце любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости, воздержания (Гал. 5, 22—23)... Кто истинно верует в Жизнь Вечную, тот, живя на земле, умом и сердцем своим живет на Небе.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 99—104.

* * *

Христос удивился вере сотника... У сотника было сто воинов, а у нас — много сотен грехов... У сотника дома лежал больной слуга, а у нас больная душа... Душа ослабленная уже не противится диаволу: ослабела в вере, ослабела в надежде, ослабела в любви к Богу... Сотник горячо просил о слуге, а мы не молимся о своей душе... Душа наша — образ Божий, омытый Христовой Кровию, а мы вновь оскверняем её грехом и не заботимся об очищении... У сотника был не один слуга, а у нас гибнет единственная душа... Сотник не имел о Христе тех знаний, какие мы имеем... Тем непростительнее наша неверность Христу... Мы не имеем веры, потому что не имеем смирения, любим сладость греха и не хотим от неё отказаться... А без веры невозможно сдвинуть гору греха, лежащую на сердце... Дай нам, Господи, смирение и веру сотника и как некогда избавил слугу его от временной смерти, так спаси наши души от смерти вечной.

Леванда Иоанн, протоиерей. Слова и речи, ч. 2. СПб., 1821, с. 16.

* * *

Для Спасителя главное значение имела вера Его собеседников и совопросников... Он искал веры, потому что без веры в Него, Спасителя и Бога, все Его поучения, расходящиеся с привычными взглядами и воспитанием, казались противоположными истине... Он призывал задуматься о неправде стяжаний и земных мессианских упований... Господь призывал укротить свои страсти... Спаситель призывал к жалости и состраданию, а они были жестокосердны... Христос призывал к чистоте душевной, а они были распущенны... Христос заповедовал любить всех и даже врагов, а они ненавидели... Нам надо спросить себя, на кого мы походим более?.. Хватит ли нам мудрости веровать в те законы жизни, которые иудеи не принимали?.. Смотри каждый в себя и молись, чтобы Всевышний помог тебе не запутаться в мелочах и жить по заповедям.

Соллертинский С. А., протоиерей. Проповеди на некоторые праздничные и воскресные дни. СПб., 1903, с. 72—77.

«Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 23)... Ныне стирается страх греха... Несчастья и смерть не связываются с ним, как с причиной... Хулим Бога и не ищем источника зла в себе... От Бога — дар Вечной Жизни. Он дал бытие, дал закон... Бытие по закону есть жизнь; выход за пределы — разрушение, смерть... Грех поражает жизнь человека. Везде видим меч Господень, пресекающий грех: обида вызывает отмщение; роющий яму падает в нее... Грех поражает духовную жизнь... Адам умер сразу по грехопадении: извратились все чувства... Смерть тем более убийственна, чем менее ощущаема; может стать вечной... Познаем же, что убийца страшнее меча, и грех страшнее смерти... Благодать возвращает нам все, что разрушает грех, а плод работы греху — вечная мука.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 258—267.

Сотник имел глубокую веру, но и трезво сознавал своё недостоинство... Поэтому он просил у Христа целительного слова для своего слуги, но не просил Божественного посещения... Можно и должно просить у Бога помощи, очищения от греха... но безумно просить, чтобы Он Своим приходом нас неочищенных перенес в Небесное Царство... Когда мы по гордости и неразумию так просим, то слышим грозный ответ: «не войдет в него ничто нечистое» (Апок. 21, 27)... Я не могу пригласить Тебя сейчас, Господи, потому что по греховной немощи и привычке тотчас же приглашу и Твоих врагов... Исцели меня и дай разум и силы для очищения дома моей души... Когда в душе не останется себялюбия, жадности и злобы, Ты придешь и будешь принят как любимый Отец... Когда Ты вновь вознесёшься из моей души, я буду молиться и ждать, и умирать для страстей... И когда во мне умрёт всё, что не может жить вечностью, тогда прими меня, Господи, в Царствие Твое.

Седмица 5-я по Пятидесятнице.

Пн. Рим., 109 зач., (12, 4—5, 15—21). Темы: Воздаяние. Добро. Добрые дела. Единство человеческого рода *. Зло. Любовь к ближнему *. Любовь к врагам *. Надежда. Смирение. Терпение. Христианин. Христос. Церковь.

Мф., 45 зач., (12, 9—13). Темы: Болезни. Добро. Любовь Божия. Милосердие. Противление Истине. Свобода *. Фарисейство. Человек. Чудо.

Вт. Рим., 114 зач., (14, 9—18). Темы: Бог *. Богоугождение. Воскресение Христово. Добрые дела. Любовь к ближнему. Осуждение *. Свобода. Соблазны. Христос. Царство Божие.

Мф., 46 зач., (12, 14—16, 22—30). Темы: Демоны*. Диавол. Дух Святой. Клевета. Лукавство *. Правда. Служение Богу. Суд Божий. Фарисейство. Хула. Царство Божие.

Ср. Рим., 117 зач., (15, 7—16). Темы: Благодать. Богоугождение. Дарования Божии. Дух Святой. Единство человеческого рода *. Любовь Божия *. Любовь к ближнему. Миротворчество. Надежда. Христос.

Мф., 48 зач., (12, 38—45). Темы: Воскресение Христово. Демоны.

Знамение *. Лукавство. Неверие. Покаяние. Суд Божий. Фарисейство. Христос.

Чт. Рим., 118 зач., (15, 17—29). Темы: Вера. Всемогущество Божие. Дары Святого Духа. Дух Святой. Евангелие *. Милосердие. Страх Божий. Христос.

Мф., 49 зач., (12, 46—13, 3). Темы: Богоматерь. Богоугождение. Воля Божия. Добрые дела. Нелицеприятие *. Плоть. Смирение. Христианин. Церковь.

Пт. Рим., 120 зач., (16, 1—16). Темы: Любовь к ближнему *. Милосердие. Христос. Церковь.

Мф., 50 зач., (13, 4—9). Темы: Блага земные. Богатство. Диавол. Духовная жизнь. Душа. Евангелие *. Заботы. Плоды духовные *. Слово Божие. Соблазны. Сребролюбие.

Сб. Рим., 97 зач., (8, 14—21). Темы: Блага истинные. Блаженство Вечное *. Богоугождение. Дух Святой. Крестоношение. Надежда. Свобода. Страдания *. Христос. Царство Небесное.

Мф., 30 зач., (9, 9—13). Темы: Жертва Богу. Любовь Божия. Милосердие. Осуждение. Покаяние. Послушание. Праведность. Призвание Божественное *. Прощение. Ревность по Боге. Смирение. Фарисейство.

НЕДЕЛЯ 5-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Рим., 103 зач., (10, 1—10). Темы: Вера*. Воскресение Христово. Гордость. Заповеди. Любовь к ближнему. Праведность *. Рассудительность. Ревность по Боге. Самомнение. Свидетельство Истины. Священное Писание. Сердце. Спасение. Христос.

Мф., 28 зач., (8, 28—9, 1). Темы: Блага земные* Болезни. Всемогущество Божие. Демоны. Любовь Божия. Мучения вечные. Ослепление греховное *. Чудо.

Примеры развития темы:

«Весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их» (Мф. 8, 34)... Обычно чудеса Иисусовы привлекали народ — в стране же Гергесинской, напротив, сотворенное Иисусом великое чудо оттолкнуло от Него людей... Общее грешникам чувство страха перед Богом производит различные плоды,, смотря по тому, насколько закоснеет душа в грехах... Одних осознание своей греховности побуждает навсегда предаться Господу... Для других, у которых страсти застилают душу, все святое, божественное становится неприятным и тяжелым... Ныне Господь приходит к нам, как приходил к жителям страны Гергесинской, с любовью и милосердием, но некогда придет с сонмами Ангелов на Суд... И вот тогда многие взыщут Господа, но найдут в нем не Спасителя и Утешителя, а Судию.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М, 1898, с. 108—113.

Одно присутствие праведника в доме грешника низводит на дом благословение Божие... Так, ради апостола Павла были спасены от потопления его спутники (Деян. 27, 23—24)... Счастливы люди, среди которых живут избранники Божии!.. Святой род праведных никогда не прекратится на земле — без них перестала бы существовать Церковь Божия. Но необходимо помнить, что наши

молитвы святым бывают приняты ими, когда они видят в нас своих братьев по Духу... Когда же беззакония людей, о которых молятся святые, превосходят долготерпение Божие, тогда и сама молитва их, по слову пророка, возвращается в недра их (Пс. 34, 13)... Сам Господь плакал об Иерусалиме, но тем не менее осудил его на истребление за крайнее ожесточение его сынов... Господь да сохранит нас от такой участи.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 104—108.

* * *

Устами одержимых бесы исповедуют веру в Сына Божия... Но, веруя во Христа,, они не перестают восставать против истинной веры... К сожалению, такая вера свойственна и многим людям, называющим себя христианами: примером своей жизни они соблазняют слабых... Христос пришел разрушить царство диавола... Даже бесы это знали и просили отдалить срок исполнения приговора — они признают над собой власть Христа... Но почему же Господь попускает диаволу делать людям зло? — Отчасти для наказания людей, отчасти для утверждения их в послушании, как при искушении прародителей... Чем труднее искушения, тем богоугоднее победа над ними... Господь не посылает искушений, превышающих наши силы. Но не на свои силы нужно надеяться, а на помощь Божию... Апостол Петр понадеялся своими силами победить угрожавшее ему искушение: «если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь» (Мф. 26, 33), но с клятвою отрекся от Христа... Поэтому надо сознавать свою немощь и смиренно умолять Отца Небесного: «и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого» (Мф. 6, 13).

Епископ Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1901 год, вып. 7. М., 1903, с. 141—145.

* * *

Господь избавил жителей страны Гергесинской от опасностей, которым подвергали их бесноватые... Позволив бесам войти в свиней, Господь исполнял закон Моисеев, запрещавший не только есть, но и держать свиней, и ограждал души людей от всякой скверны... Чем лучше гергесинцев те, которые встречают пастырей Церкви злобой, клеветой и осуждением?.. Пренебрегающий заботами о спасении души подобен гергесинцам., для которых свиньи были дороже спасения и Самого Спасителя...

Епископ **Николай** (Зиоров). Проповеди. Нью-Йорк, 1897, с. 210—213.

Бесноватые — люди, одержимые и мучимые нечистой силой... Иудейское общество отвергло их... Пришедшего к ним Христа бесноватые встречают вопросом: «что Тебе до нас?» (Мф. 8, 29)... Но Христос не отождествляет человека и мучившее его зло...

Он изгнал бесов и спас от них бесноватых... Почему Он разрешил бесам войти в свиней?.. Свиньи — в Ветхом Завете символ нечистоты. Господь Своим повелением указал, что бесы принадлежат к области скверны... Потопление одержимых свиней в море ясно показывает, что бывает с душой, когда её охватывает зло... А исцелением бесноватых Христос показал, что не сам человек бывает источником зла, он — жертва бесовской злобы... Но люди не обрадовались спасению своих братьев, а огорчились гибели свиного стада и испугались, попросили Христа удалиться... Так часто и мы гоним от себя Бога, боясь, чтобы Он Своей любовью не разрушил греховный строй нашей жизни.

* * *

— Уйди,— говорили Христу гергесинцы, которые предпочли стадо свиней здоровью своих братьев...— Уйди,— сказали Христу иудеи,— мы не хотим Твоей страшной проповеди о смирении и любви,— и убили Христа... Люди всю свою историю гонят Его, потому что Он мешает им погибнуть в сладком забвении... И мы продолжаем говорить Христу: уйди! каждый раз, когда отказываем ближнему во внимании, в искреннем участии,, наконец, в материальной помощи: «так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40).

Седмица 6-я по Пятидесятнице.

Пн. Рим., 121 зач., (16, 17—24). Темы: Благодать. Благословение. Вера. Диавол. Евангелие. Лукавство. Помощь Божия. Рассудительность *. Соблазны. Церковь.

Мф., 51 зач., (13, 10—23). Темы: Благодать. Диавол. Евангелие. Заботы. Малодушие. Неверие. Нерадение. Ослепление греховное. Плоды духовные *. Призвание Божественное *. Промысл Божий. Смерть души. Сребролюбие. Царство Небесное.

Вт. 1 Кор., 122 зач., (1, 1—9). Темы: Благодарение. Благодать. Благословение. Воля Божия. Всеобщий Суд. Дары Святого Духа. Мир. Освящение. Призвание Божественное. Святость. Христианин *. Христос. Церковь *.

Мф., 52 зач., (13, 24—30). Темы: Ангелы. Всеобщий Суд. Грех. Диавол. Долготерпение Божие *. Жизнь Вечная. Мучения вечные. Правосудие Божие. Премудрость Божия. Промысл Божий. Сердце. Суд Божий *. Христос. Царство Небесное. Человек. Человеколюбие.

Ср. 1 Кор., 127 зач., (2, 9—3, 8). Темы: Блаженство Вечное. Богопознание. Воздаяние *. Воспитание. Дары Святого Духа. Дух Святой. Духовная жизнь. Единство человеческого рода. Зависть. Любовь Божия. Любовь к Богу. Мудрость духовная. Пастырство. Плоть. Премудрость Божия. Проповедь. Рассудительность *. Самопознание. Сердце. Царство Небесное.

Мф., 53 зач., (13, 31—36). Темы: Бог. Дух Святой. Душа. Откровение Божественное. Сердце. Царство Небесное *.

Чт. 1 Кор., 129 зач., (3, 18—23). Темы: Духовная жизнь. Лукавство. Мудрость духовная *. Нищета духовная. Прелесть духовная. Рассудительность. Самомнение. Свобода. Смерть. Смирение. Христианин. Христос.

Мф., 54 зач., (13, 36—43). Темы: Ангелы. Диавол. Долготерпение Божие. Жизнь Вечная. Мучения вечные. Правосудие Божие. Промысл Божий. Суд Божий *. Христос. Царство Небесное.

Пт. 1 Кор., 130 зач., (4, 5—8). Темы: Воздаяние. Гордость. Дары Святого Духа *. Заповеди Бла-

женства. Осуждение. Правосудие Божие. Самомнение. Свет. Сердце. Смирение. Суд Божий *. Сын Божий.

Мф., 55 зач., (13, 44—54). Темы: Ангелы. Блага истинные. Вера. Воздаяние. Душа. Мучения вечные. Отвержение себя *. Правосудие Божие. Святость. Сердце. Страсти. Суд Божий *. Царство Небесное.

Сб. Рим., 100 зач., (9, 1—5). Темы: Дух Святой. Истина. Любовь к ближнему *. Отвержение себя *. Печаль. Совесть. Сострадание. Христос.

Мф., 32 зач., (9, 18—26). Темы. Болезни *. Вера. Власть. Воскресение мертвых *. Всемогущество Божие. Любовь Божия. Неверие. Смерть. Сострадание. Чудо.

НЕДЕЛЯ 6-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Рим., ПО зач., (12, 6—14). Темы: Дары Святого Духа*. Любовь. Любовь к ближнему *. Любовь к врагам. Милосердие. Молитва. Надежда. Ревность по Боге. Служение Богу. Терпение. Христианин.

Мф., 29 зач., (9, 1—8). Темы: Болезни. Вера*. Всеведение Божие. Всемогущество Божие. Любовь Божия. Прощение. Фарисейство. Христос *. Чудо.

Примеры развития темы:

«И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои» (Мф. 9, 2). Исцеление расслабленного раскрывает три важных истины. Вера способствует прощению грехов, ибо Господь сделал это по вере... Вера способствует исцелению от болезней... Вера одного может помочь другому: «видя Иисус веру их»... Так и в отношениях людей: если нет доверия к человеку, душа от него закрыта... Но кому она открыта и предана, с тем достигается истинное единство... Души людей, принесших расслабленного, с одной стороны стремились ко Христу, а с другой — человеколюбием и состраданием прилеплялись к душе расслабленного... Ток спасительной благодати пролился от Господа через их души на душу и тело расслабленного.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 269—276.

Расслабленный, принесенный к Господу, получил исцеление... Мы должны облегчать друг другу житейские труды и страдания. Бывает, что люди, погруженные в свои заботы, равнодушны к участи ближнего. На таких сбываются слова пророка: «Ожидаете многого, а выходит мало» (Агг. 1, 9)... Даже если они по видимости процветают, образ их дан в притче о богаче,, услышавшем от Бога: «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12, 20)...

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. **М., 1910, с.** 82—87.

Веруем ли мы так же, как друзья расслабленного?.. В благодать Божию мы верим мало, полагаясь более на себя, чем на Бога... Если человек сокровища свои полагает в противоположной от христианства стороне, какая польза ему от веры?.. Сокровище наше заключено в душе... Не тело, а душа создала науки и благо-

устроила даже эту нашу земную жизнь... Но душа знает, что она бессмертна, и раз мы призваны к бесконечности, надо уповать на сокровища нетленные.

Соллертинский С. А., протоиерей. Проповеди. СПб., 1903, с. 78—82.

* * *

Как и друзья расслабленного, мы часто просим о других, молимся, приносим жертвы, подаём милостыню, чтобы Господь простил грехи других людей, избавил их от бед и болезней, чтобы наделил их благами земными и небесными... Неужели Бог по одной нашей молитве может оказать милость тем, о ком мы молимся? — Да, по одной нашей молитве, хотя бы те сами и не молились... Доказательство этому — евангельский расслабленный, который за веру принесших его был прощён и исцелён Господом... Не станем спрашивать при молитве, достойны ли те, за кого просим... Не будем задумываться, как и за что помилует их Господь... Попросим доброго, нужного, полезного — Бог услышит молитву нашу...

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888. с. **100—102.**

Когда мы не в силах или не смеем просить Бога сами, можно поручить себя другим... Господь ради их молитвы поможет нам... Мы и сами должны молиться и других просить, чтобы о нас молились... Святые угодники прибегали к молитвенной помощи других... Апостол Павел умолял верующих молиться за него вместе с ним (Рим. 15, 30)... Кого надо просить за нас молиться? — Тех, кто ближе к Богу, кто больше любит Его, кого скорее услышит Господь... Священнослужители, предстоящие перед престолом Божиим, поставлены Самим Богом, чтобы за всех молиться... Апостол Иаков пишет: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним» (Иак. 5, 14)... Но мы должны и сами молиться за других по заповеди апостола Иакова (Иак. 5, 16), и такая взаимная молитва соединит нас в христианской любви.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888, с. 97—100.

* * *

«Побеждай зло добром» (Рим. 12, 21)... Казалось бы, вероятнее: победить зло злом,— Испытайте: платите за обиду — обидой, за удар — ударом. Что выйдет? — умножение обид и торжество зла... «Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом» (Гал. 5, 15)... Как же зло может быть побеждено, если оно действует наступательно, а христианин не позволяет себе отвечать тем же? Не только может, но и было побеждено, и именно тем путем, который кажется

невероятным.— «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное» (1 Кор. 1, 27)... Против гонения стояло терпение, против злобы — любовь. И учение Христово победило зло мира.

Архиепископ Филарет (Гумилевский). ЖМП, 1966, № 10, с. 57.

Христианин не может пожаловаться, что у него нет радостей, хотя бы даже он и терпел различные лишения и напасти... Он познал истину, примирился с Богом через Иисуса Христа и получил высокое право быть сыном Божиим... Но главный и неисчерпаемый источник его радости в будущем: «утешайтесь надеждою» (Рим. 12, 12), говорит апостол... Потому что спасение христианина основано на уповании... Верующие уже в настоящем своем состоянии предвкушают свободу славы чад Божиих... На Небесах их отечество,, туда и устремлен их взор... Миролюбец и сам знает, как непрочны его радости, а христианин убежден, что бесконечна любовь Божия и бесконечны Его милости.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 113—115.

* * *

Многие приходят в храм, чтобы просить у Бога исцеления от душевных и телесных страданий... Просят за себя и за кого-то из близких... Мы должны знать, что болезнь, как правило, вызвана грехом, и не обязательно грехом конкретным, а чаще всем строем греховной жизни... Желая получить облегчение в болезни, нужно прежде всего глубоко покаяться... Для этого необходимо увидеть грех в себе... Нужно всем сердцем просить, чтобы Господь открыл нам наши грехи... Познав грех в себе, возненавидев его, можно начинать борьбу с ним... Если человек раскается, Господь простит ему грех, и тогда наступит исцеление... Исцеление не всегда бывает физическое, но — всегда бывает... Господь посылает Свою благодать, которая дает возможность терпеть болезнь, не впадая в уныние.

* * *

Четверо принесли расслабленного к ногам Спасителя, и это действие оказалось молитвой без слов, в которой были и вера в Бога, и любовь к ближнему... Такой должна быть и всякая молитва о ближних... Недостаточно взывать к Богу о помощи там, где Он дал нам средства для действия... Почему Господь исцелил расслабленного по вере других?.. Потому что эта вера была соединена с любовью... Расслабленный стяжал любовь верных людей, людей верных Богу... Молитва — это не только слова, вся наша жизнь должна быть предстоянием перед Богом и общением с людьми во имя Божие... Только тогда наша словесная молитва будет услышана Богом.

* * *

Седмица 7-я по **Пятидесятнице.**

Пн. 1 Кор., 134 зач., (5, 9—6, 11). Темы: Гнев Божий. Грех. Любовь к ближнему. Оправдание. Праведность. Рассудительность. Терпение. Царство Небесное. Церковь*. Мф., 56 зач., (13, 54—58). Темы: Богоматерь. Мудрость духовная. Неверие *.

Вт. 1 Кор., 136 зач., (6, 20—7, 12). Темы: Брак *. Воздержание. Дары Святого Духа. Девство. Душа. Молитва. Монашество. Пост. Тело. Целомудрие *.

Мф., 57 зач., (14, 1—13). Темы: Беззаконие. Жестокость. Клятвы. Ослепление греховное. Отвержение себя *. Похоть. Ревность по Боге. Свидетельство Истины *. Тщеславие. Человекоугодие *.

Ср. 1 Кор., 137 зач., (7, 12—24). Темы: Брак*. Вера. Заповеди. Освящение. Самоотречение. Свобода. Церковь *.

Мф., 60 зач., (14, 35—15, 11). Темы: Болезни. Вера. Заповеди. Лицемерие. Сердце. Фарисейство *. Чистота *. Чудо.

Чт. 1 Кор., 138 зач., (7, 24—35). Темы: Богоугождение. Брак* . Девство *. Духовная жизнь. Заботы. Монашество. Память о смерти. Плоть. Свобода. Скорби.

Мф., 61 зач., (15, 12—21). Темы: Грех. Ослепление греховное. Помыслы. Сердце. Суд Божий. Фарисейство *. Чистота *. Язык.

Пт. 1 Кор. 139 зач., (7, 35—8, 7). Темы: Бог. Богопознание. Брак. Девство*. Дух Святой. Любовь. Любовь к Богу. Свобода *. Служение Богу. Совесть. Троица Святая. Христос.

Мф., 63 зач., (15, 29—31). Темы: Болезни *. Вера. Всемогущество Божие. Любовь Божия. Чудо *.

Сб. Рим., 108 зач., (12, 1—3). Темы: Богопознание. Вера. Воля Божия. Дары Святого Духа. Духовная жизнь *. Жертва Богу. Любовь Божия. Скромность. Служение Богу. Тело.

Мф., 39 зач, (10, 37—11, 1). Темы: Богоуподобление. Воздаяние*. Душа. Крестоношение *. Любовь к ближнему. Любовь к Богу. Монашество. Отвержение себя. Человекоугодие.

НЕДЕЛЯ 7-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Рим., 116 зач., (15, 1—7). Темы: Богоуподобление. Единство человеческого рода. Любовь к ближнему. Молитва. Надежда. Отвержение себя. Священное Писание. Терпение. Христос *. Церковь *.

Мф., 33 зач., (9, 27—35). Темы: Болезни*. Вера*. Демоны. Евангелие. Клевета. Любовь Божия. Неблагодарность*. Ослепление греховное. Послушание. Проповедь. Чудо.

Примеры развития темы:

Мы все сострадаем больным... Но насколько душа тоньше, духовнее тела, настолько важнее здоровье души человека, чем здоровье тела... Часто ли ум восхищается Божиими благодеяниями, побуждает волю отвратиться от греха? Мы назвали бы такой ум ослепленным, не будь он нашим собственным... Мы думаем, что знаем Бога, но боимся ли преступать Его заповеди?.. Уверены, что любим Его, но благодарим ли за Его милосердие к нам?.. Наша совесть может спать только во временной жизни, во аде дремать не будет... Сколько грехов, столько ран в сердце... Только из больного «сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния» (Мф. 15, 19)... Почему же Господь не исцеляет нас от этих болезней? — Потому что не просим и не ищем!.. Кто с верой просит — приемлет... Кто сердцем ищет — обретает... Не будем отчаиваться. Вспомним Христа, понесшего недуги наши на Себе;

«ранами Его мы исцелились»; (Ис. 53, 5)... Не станем хотя бы противиться Богу, обращающему наши сердца, и Он помилует нас.

Леванда Иоанн, протоиерей. Слова и речи, ч. 1. СПб., 1821, с. 184.

«Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию» (Рим. 15, 2)... Но как можно, угождая ближнему, избежать ненавистного Богу человекоугодничества?.. Следует угождать ближнему не из угождения самому себе, а по чистой и искренней любви к нему... Самоугождение есть начало и корень человекоугодничества... Человекоугодник угождает страстям нужных ему людей... Истинный раб Христов ищет истинного блага ближнего: колеблющегося он утверждает на пути добродетели; сомневающихся вразумляет; согрешившего увещевает и молится о прощении его согрешений... Цель человекоугодника —услужить сильному человеку, чтобы получить воздаяние... Он бывает иногда услужлив и к слабому, но с тем, чтобы показаться перед людьми великодушным... Настоящий христианин примерами самоотвержения хочет подвигнуть и других к любви христианской, чтобы видящие его добрые дела прославляли Отца нашего, Который на Небесах.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. **115—118.**

* * *

«А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15, 4)... Земная жизнь исполнена трудов, болезней и скорбей... Она начинается плачем рождающегося и кончается тяжким вздохом умирающего... Священное Писание открывает спасительную силу страданий для нашего очищения, если мы переносим их с упованием на Бога... И какая скорбь не утолится памятью о страждущем за нас на Кресте Спасителе... Слово Божие указывает причину скорбей и страданий человека —его греховность... Оно открывает и всеисцеляющее средство — покаяние... Читая слово Божие, и последний кающийся грешник убеждается, что Отец Небесный примет его с любовью и нежностью... Тем более слово Божие исполняет блаженством сердце верного раба Господня... Но человек не вмещает ныне всей полноты блаженства: при страдании всей твари, и он не может не страдать и не соболезновать... Поэтому Отец Небесный через слово Божие даровал томящейся душе упование на Жизнь Вечную... Чтобы вполне насладиться этой духовной пищей, чтобы уже здесь, на земле,, увидеть отсветы обетованной Вечности, необходимо хранить слова Господни в чистом сердце и жить по заповедям Господним.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 119—123.

* * *

Апостол Павел учит: «Каждый из нас должен угождать ближнему» (Рим. 15, 2)... Мы знаем, что человекоугодие — грех, потому что человекоугодник доходит до забвения Бога... Не то — человеколюбивая забота об угождении ближнему во благо, к назиданию, сопряженная с готовностью поступиться ради пользы ближнего личными выгодами, удовольствиями и желаниями.

Епископ Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1899 год, вып. 5. М., 1901, с. 127—131.

* * *

Два слепца шли за Господом и кричали: «помилуй нас, Иисус, Сын Давидов!» Он спросил: «веруете ли, что Я могу это сделать?» — и получил утвердительный ответ. Тогда Он сказал: «по вере вашей да будет вам... И открылись глаза их» (Мф. 9, 27—30)... Они увидели свет и Господа, стоящего во свете... Святой Григорий Великий пишет: «Слепец есть род человеческий, который изгнан из рая сладости и... страдает во тьме своего осуждения, но явлением Искупителя просвещается до того, что начинает видеть и желать радости внутреннего света...» Вот почему в Евангелии так часто рассказывается об исцелении слепых... Исцеление слепого таинственно обозначает обращение ко Христу грешного человека... Как слепые, идем мы по пути жизни, часто падаем, совершая грехи. Таинственно проходит Христос среди нас,, но мы не видим Его... Как слепые шли туда, где был Христос, так и мы приходим в храм, где Он всегда присутствует, чтобы по вере нашей Он исцелил и нас.

Гнедич Петр, протоиерей, ЖМП, 1961, № 8, с. 40—42.

* * *

Когда с нами или с нашими близкими случается беда, мы просим, плачем, молимся Богу... Когда же Господь дает облегчение в скорби, как часто мы бываем неблагодарны... Вместо того, чтобы впредь еще строже исполнять Его заповеди, мы как бы уже не помним о них... Мы уподобляемся евангельским слепцам, исцеленным Господом и тотчас нарушившим Его запрет... Расслабленного, исцеленного у Овчей купели, Господь предупредил: «вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5, 14)... А мы впадаем все в новые беды, забывая, что память о напасти, от которой мы освободились, должна бы послужить нашему исправлению.

Исцелив слепых и изгнав злого духа из бесноватого, Господь запретил им рассказывать о совершившемся с ними чуде, потому что это было бы им неполезно... Так бывает и с нами: невидимо Господь приближается к нам, благодать касается нашего сердца... И нужно сохранить это в тайне, пока душа не исполнится благо-

дарности и смирения... Благодарности за то, что Бог приблизился к нам, и смирения от того, что мы недостойны милости Божией. Но если мы раньше времени, пока не созреют в нас смирение и благодарность, начнем говорить о дарах Божиих, то постепенно тщеславие и гордыня отравят нас... И дар Божий, данный нам во спасение, послужит к осуждению нашему... Не следует забывать, что именно там, где умножился грех, а не праведность, нужно особое действие благодати, что дары Божии — это свидетельства нашей немощи, а не силы, что они должны побуждать нас к смирению, а не к гордости.

Седмица 8-я по Пятидесятнице.

Пн. 1 Кор., 142 зач., (9, 13—18). Темы: Власть. Воздаяние *. Евангелие. Нестяжательность *. Свобода. Священство. Скромность. Служение Богу. Смирение *.
Мф., 65 зач., (16, 1—6). Темы: Воскресение Христово. Знамение *. Лукавство *. Фарисейство.

Вт. 1 Кор., 144 зач., (10, 5—12). Темы: Блуд. Гнев Божий. Похоть. Противление Истине. Рассудительность. Священное Писание *. Смирение. Страсти. Трезвение *.
Мф., 66 зач., (16, 6—12). Темы: Неверие. Фарисейство *. Христос. Чудо.

1 Кор., 145 зач., (10, 12—22). Темы: Демоны. Евхаристия *. Единство человеческого рода. Искушения. Помощь Божия. Промысл Божий. Смирение. Трезвение.
Мф., 68 зач., (16, 20—24). Темы: Воскресение Христово. Диавол. Духовная жизнь. Крест *. Крестоношение. Мудрость духовная. Соблазны. Страдания Христовы. Человекоугодие.

Чт. 1 Кор., 147 зач., (10, 28—11, 7). Темы: Благодарение. Богоуподобление. Духовная жизнь. Любовь к ближнему. Образ Божий. Свобода *. Священство. Соблазны. Совесть. Церковь *.
Мф., 69 зач., (16, 24—28). Темы: Ангелы. Богоуподобление. Воздаяние. Всеобщий Суд. Душа. Крестоношение *. Отвержение себя. Преображение Господне. Себялюбие. Христос.

Пт. 1 Кор., 148 зач., (11, 8—22). Темы: Ангелы. Благоговение. Брак *. Единство человеческого рода. Ересь. Любовь к ближнему. Пастырство. Причащение *. Причащение недостойное. Рассудительность. Священство. Церковь *.
Мф., 71 зач., (17, 10—18). Темы: Демоны. Долготерпение Божие *. Молитва. Ослепление греховное. Чудо.

Сб. Рим., 111 зач., (13, 1—10). Темы: Власть*. Заповеди *. Любовь к ближнему. Наказание. Священство. Совесть.
Мф., 47 зач., (12, 30—37). Темы: Воздаяние. Всеобщий Суд. Добро. Дух Святой. Зло. Нерадение. Плоды духовные *. Празднословие. Сердце. Служение Богу. Суд Божий *. Хула.

НЕДЕЛЯ 8-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

1 Кор., 124 зач., (1, 10—18). Темы: Всемогущество Божие. Евангелие. Крест. Крещение. Мудрость духовная *. Церковь *.
Мф., 58 зач., (14, 14—22). Темы: Блага земные. Благословение*. Любовь Божия. Священство *. Христос *. Чудо.

Ежедневно мы принимаемся за трапезу с молитвой и благословением... Так мы поступаем вслед за Господом нашим Иисусом Христом... Так Он сделал и в пустыне, когда пятью хлебами и двумя рыбами напитал 5 тысяч: «И велел народу возлечь на траву

и, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и... дал хлебы ученикам» (Мф. 14, 19)... Для чего мы молимся перед принятием пищи? Для того, чтобы благословить и прославить Бога, исповедать Его и признать, что пищу и питие нам дает Бог... Когда мы пьем и едим с молитвой и благословением, мы чувствуем, как щедр Господь, питающий нас, и радуемся... Молитва для стола нашего есть соль духовная: она и пище придает вкус, и питает душу.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888, с. 102—104.

Народ понес свое горе, свой ропот и свои грехи ко Христу... Люди забыли о пище, находя утешение в речах Спасителя... Не суетные развлечения, а слово Божие несет истинное успокоение душе... Умножение хлебов в пустыне — образ того, как Отец наш Небесный постоянно поддерживает бытие и силы во всем живущем... Господь питает чудесно не только души, но и тела приходящих к Нему... Чудеса Божии на земле явны и непрестанны... Они открыты тем,, кто ищет слова Божия, ищет истины.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., 1910, с. 93—98.

* * *

«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений» (1 Кор. 1, 10)... Велика и священна заповедь о взаимном мире и единодушии в христианском обществе... Нельзя думать, что исполнение ее можно заменить другими добродетелями и подвигами. Не должно также думать, что миролюбивое расположение духа может ограничиваться только кругом людей, друзей или знакомых: «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми» (Рим. 12, 18)... Как приобрести такое расположение духа? Главный источник всех несогласий и раздоров — самолюбие и гордость... Представляй себя худшим всех перед Богом, самым грешным из людей. И увидишь, будет ли тогда место ссорам и распрям... Всем и обо всем говори только благое слово, никого не злословь и не осуждай... Не воздавай злом за зло; если не можешь удержать сердца от раздражения, то удержи хотя бы язык... Венец же истинной христианской любви — это любовь к своим врагам: «если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его» (Рим. 12, 20). Не только не напоминай враждующему с тобой о сделанных им тебе обидах,, но даже не подавай вида, что знаешь о его недоброжелательном отношении к тебе.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы **и речи, т. 3.** М., **1898, с. 123—127.**

* * *

Чудо с пятью хлебами и двумя рыбами заставляет задуматься: почему так мало чудесного в наши дни?.. Во-первых, мы не

видим тех чудес, которые нас окружают... Все доброе от руки Божией мы принимаем равнодушно, как должное... А ведь сама жизнь — дивное, радостное чудо... Бог привел нас от небытия к бытию и призвал от существования к Вечной, Божественной жизни... Он открыл нам Себя, во Христе явив нам Свою Любовь... А что сказать о других чудесах, не таких великих: о здоровье, мире, о дружбе?.. Все это чудеса и дары Божии, вся жизнь — чудо... И, хотя в ней очень много страшного, но «свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5)... Во-вторых, как апостолы заметили чужую нужду и обратили на нее внимание Господа, так и от нас ожидается, чтобы мы озаботились чужими страданиями и молились Богу за ближних. И, в третьих, апостолы отдали Господу все, что у них было, не оставили себе отдельного хлеба или рыбы... И потому что они отдали все, водворилось Царство Любви, где Бог действует неограниченно, и все насытились... И к нам обращен этот призыв: когда мы увидим нужду — отдадим все, и придет Христос... От нас зависит пришествие Царствия Божия, о Котором мы просим в молитвах.

* * *

Очень часто человек собирается в храм, но не идет, потому что боится не успеть сделать важные дела. Евангелие убеждает нас, что если человек следует за Господом, оставляя все, Господь не оставит его своей заботой, и все его дела устроятся, иногда даже чудесным образом. Такое доверие к Богу никогда не посрамляется... Так было, когда Господь накормил в пустыне пять тысяч человек, так случается и в нашей жизни, когда мы выбираем не сиюминутные дела, кажущиеся нам важными, а служение Богу.

Седмица 9-я по Пятидесятнице.

Пн. 1 Кор., 150 зач., (11, 31—12, 6). Темы: Благословение. Бог. Дары Святого Духа *. Дух Святой. Наказания Божии. Оправдание Божие. Причащение. Причащение недостойное. Самооправдание. Свидетельство Истины. Церковь *.

Мф., 74 зач., (18, 1—11). Темы: Ангелы. Борьба с грехом. Воздаяние. Жизнь Вечная. Любовь к ближнему. Мучения вечные. Нелицеприятие. Смирение*. Соблазны *. Христос. Царство Небесное. Чистота.

Вт. 1 Кор., 152 зач., (12, 12—26). Темы: Дух Святой. Любовь к ближнему*. Радость о Господе. Любовь Божия. Молитва. Прощение. Священство*. Таинства. Христос. Царство Небесное. Церковь *. Чистота.

Ср. 1 Кор., 154 зач., (13, 4—14, 5). Темы: Богопознание. Вера. Дары Святого Духа. Добродетели. Духовная жизнь. Любовь *. Надежда. Проповедь. Совершенство. Церковь.

Мф., 80 зач., (20, 1—16). Темы: Благодать. Воздаяние. Долготерпение Божие. Зависть. Мудрость духовная. Правосудие Божие. Призвание Божественное *. Самомнение. Служение Богу*. Трудолюбие. Царство Небесное.

Чт. 1 Кор., 155 зач., (14, 6—19). Те-

ние. Крест. Крестоношение *. Мудрость духовная. Промысл Божий. Смирение *. Страдания Христовы. Тщеславие. Христос.

Пт. 1 Кор., 157 зач., (14, 26—40). Темы: Благочестие *. Дары Святого Духа. Заповеди. Мир. Священство. Церковь *.

Мф., 83 зач., (21, 12—14, 17—20). Темы: Болезни. Вера*. Милосердие Божие. Молитва. Плоды духовные *. Ревность по Боге. Сердце. Сребролюбие. Храм *.

Сб. Рим., 113 зач., (14, 6—9). Темы: Благодарение. Богоединение *. Воскресение Христово. Крест. Отвержение себя *. Пост. Свобода. Христос.

Мф., 64 зач., (15, 32—39). Темы: Блага земные. Благодарение. Всемогущество Божие *. Милосердие Божие. Священство. Чудо *.

НЕДЕЛЯ 9-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

1 Кор., 128 зач., (3, 9—17). Темы: Воздаяние. Всеобщий суд. Дух Святой. Духовная жизнь *. Евангелие. Мудрость духовная. Пасомые. Пастырство. Смирение. Храм. Христос. Церковь *. Человек.

Мф., 59 зач., (14, 22—34). Темы: Вера*. Всемогущество Божие. Жизнь земная. Искушения *. Молитва. Помощь Божия *. Свидетельство Истины. Сомнение. Сын Божий *. Чудо.

Примеры развития темы:

Человеческую жизнь уподобляют бурному морю — мрак и тьма окружают нас, волны искушений и бедствий грозят потопить нас... Даже высшая наша способность — разум — лишь слепой вождь в делах житейских, и особенно в духовных... У нас что ни шаг, то ошибка... Но в этой тьме неведения и бессилия нами руководит слово Божие... Страсти и соблазны мира затмевают в наших глазах его свет, оттого мы радуемся маловажному и боимся ничтожного... Но присмотритесь оком живой веры, и вы увидите за мраком и волнами любой бури идущего к вам Господа...

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898. с. 128—134.

* * *

Хотя слова Спасителя имели необыкновенную власть и подкреплялись исцелениями и чудесами, истинная вера была лишь у нескольких... Не один утопавший Петр оказался маловерным... Найдет ли Господь веру и в нас?.. Мы верим во Христа в храме и дома во время молитвы, но в житейских затруднениях и в отношениях с людьми ведем себя как неверующие... Спаситель заповедал нам смирение, но мы принимаем смирение как удобное правило, и смиряемся не ради Христа, а из человекоугодия, то есть из самоугождения... Господь заповедал нам быть кроткими, но мы считаем, что быть кроткими — значит, обрекать себя на притеснения... Господь заповедал нам любить врагов, но мы этого принимать не хотим... Господь учил нас быть правдивыми, а мы постоянно лжем... Неужели такое отношение к заповедям есть вера?.. За верой следует послушание... А мы пытаемся приспособить небесное учение к нашему земному благополучию... Спаситель даровал нам заповеди, исполнение которых язычники считают нашей слабостью и юродством... До каких пор мы будем работать Богу

и маммоне, оглядываясь на то, как оценивают нас язычники? Чем более мы хотим прилепиться к христианству, тем ревностнее должны отдаться заповеданным подвигам.

Соллертинский С. А., протоиерей. Проповеди. СПб., 1903, с. 83—91.

Наша жизнь издавна уподобляется плаванию по пространству времени — от временного к вечному... Одни пристают к вожделенному берегу, другие тонут в волнах житейского моря... Мы, слава Богу, крещены во Имя Его,, знаем Закон Божий... Почему же тогда во время бедствий мы устрашаемся подобно Петру?.. Маловерие — вот причина нашего страха... При крепкой и живой вере человек знает, что судьба его в руках Божиих... Такой человек спокоен в вере своей; он не подвержен и ветрам лжеучений... Он молится, слушает духовного отца и не ищет для себя других духовных опор и пристанищ.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., **1910, с.** 99—104.

* * *

В Евангелии говорится о буре... В наших умах и сердцах также часто бушуют бури... Когда случается такая буря, надо не бояться, а знать, что в самом центре её, там, где встречаются разрушительные силы зла, стоит Христос, о Который, как о камень, разбиваются волны... Мы не находим Христа в буре, потому что не ищем... А если и ощущаем Его присутствие, не взываем к Нему, как Петр... Если бы мы взывали к Богу, то могли бы устоять против мысленной бури... Христос и раньше, и теперь, и во веки веков Тот же... И всё, что говорится о Его жизни на земле, относится и к нашей жизни со Христом, потому что Он с нами до скончания века.

* * *

Когда нас захлестывают волны житейского моря, кажется, что Господь далеко... Мы просим Его помощи, и Господь приближается к нам... Если мы обращены лицом только к устрашающим волнам, не уповаем на Бога, забываем, что волны подчиняются Ему, мы не замечаем Его приближения или оно кажется призрачным... Имея твердую надежду на Бога, можно идти по житейским волнам, как пошел Петр по воде... Но если наше внимание вновь отвлечет то, как велики и страшны волны, ужас может охватить нас... Оглядываясь назад, мы станем неблагонадежными для Царствия Божия и сразу начнем тонуть... Спасение не потеряно и здесь; как апостол Петр, мы можем обратиться к Богу: «Господи! спаси меня»... Господь поддержит утопающих и подаст твердую опору — лодку... Лодка — это образ Церкви... Только в Церкви возможно познать во Христе Сына Божия... Только в Церкви Бог из призрака становится явным для нас действующим началом нашей жизни.

* * *

Седмица **10-я** по Пятидесятнице.

Пн. 1 Кор., 159 зач., (15, 12—19). Темы: Вера. Воскресение мертвых *. Воскресение Христово *. Евангелие. Христос.
Мф., 84 зач., (21, 18—22). Темы: Вера *. Добродетели. Молитва. Плоды духовные *. Суд Божий. Чудо.

Вт. 1 Кор., 161 зач., (15, 29—38). Темы: Вера. Воскресение мертвых *. Крещение. Подвижничество. Смерть *. Тело. Трезвение. Христос.
Мф., 85 зач., (21, 23—27). Темы: Власть. Лицемерие *. Мудрость духовная *. Неверие. Храм. Христос.

Ср. 1 Кор., 165 зач., (16, 4—12). Темы: Любовь к ближнему. Пастырство *. Самоотречение.
Мф., 86 зач., (21, 28—32). Темы: Вера *. Грех. Покаяние. Послушание *. Праведность.

Чт. 2 Кор., 167 зач., (1, 1—7). Темы: Благословение. Воздаяние. Крестоношение. Любовь Божия. Пасомые. Пастырство *. Страдания. Троица Святая. Церковь *.
Мф., 88 зач., (21, 43—46). Темы: Плоды духовные *. Правосудие Божие. Противление Истине. Суд Божий. Фарисейство *. Христос. Царство Божие.

Пт. 2 Кор., 169 зач., (1, 12—20). Темы: Благодать. Всеобщий Суд. Мудрость духовная. Пасомые. Пастырство *. Христос *.
Мф, 91 зач., (22, 23—33). Темы: Ангелы. Воскресение мертвых *. Мудрость духовная. Священное писание. Смерть. Царство Небесное.

Сб. Рим., 119 зач, (15, 30—33). Темы: Благословение. Молитва за ближних. Надежда. Радость. Ревность по Боге. Служение Богу. Троица Святая. Церковь *.
Мф., 73 зач, (17, 24—18, 4). Темы: Власть. Кротость *. Послушание. Свобода *. Смирение *. Соблазны. Царство Небесное. Чистота. Чудо.

НЕДЕЛЯ 10-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

1 Кор, 131 зач, (4, 9—16). Темы: Богоуподобление. Гордость. Жизнь Вечная. Крестоношение *. Любовь к врагам. Мудрость духовная. Пастырство *. Скорби. Смирение. Терпение.
Мф, 72 зач, (17, 14—23). Темы: Вера*. Демоны. Долготерпение Божие. Крест. Любовь Божия. Молитва *. Неверие. Пост *.

Примеры развития темы:

В Евангелии описано много случаев беснования... Общее впечатление о многих людях, которых встретил Господь Иисус Христос во время земной жизни, таково, словно они были в плену не только внешнем —у римлян, но и души их были в плену у диавола... Не происходит ли подобного с нами?.. Изредка встречаются настоящие одержимые, но одержимыми можно назвать всех, кто творит злое... Человеческий род устроен так, что ничто содеянное не пропадает, за все приходится платить... Мы должны стараться, чтобы ни капли зла не вошло в плоть и кровь наших потомков... Первые средства не допустить духа зла, по примеру Спасителя,— пост и молитва... Вначале заставляя себя, а потом привыкая к воздержанию, человек обуздывает страсть к чревоугодию, сластолюбию и питию... Самолюбие подавляется другим средством — молитвой... Молящийся смиряется и благоговеет перед Богом, а значит, не способен поддаться сатанинскому внушению.

Соллертинский С. А, протоиерей. Проповеди. СПб, 1903, с. 92—96.

Что надо делать, когда нас кто-нибудь оскорбит или обидит? — Апостолы, проповедуя Евангелие, подвергались многим оскорблениям. В чем же они находили утешение? — В молитве... В молитве душа успокаивается, утихает волнение и проходит обида... О чем же молиться? — Конечно, не о том, чтобы Бог отомстил за оскорбление, нанесенное нам, но чтобы Господь дал силы перенести и забыть его.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888, с. 107.

* * *

«Умоляю вас: подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4, 16)... Послания апостола Павла, как и все Святое Писание, всегда на злобу дня... Вера апостола была живая, горячая, деятельная, она проникала все его существо... Мы должны свидетельствовать свою веру делами... Апостол так любил братьев своих, что готов был пожертвовать собственным спасением для их пользы (Рим. 9, 3). Проповедуя днем, ночью он трудился над изготовлением палаток... (Деян. 18, 3). Много пороков телесных и духовных рождается от праздности... «Трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся» (Еф. 4, 28).

Епископ **Николай** (Зиоров). Проповеди. Нью-Йорк, 1897, с. 227—233.

Сегодняшний евангельский отрывок непосредственно следует за рассказом о Преображении Господнем... Сразу после Преображения Христос с учениками спустились в долину, где встретили бесноватого... То есть от созерцания Божественного Света Христос низводит учеников на борьбу с демонами... Так же и мы, получив благодать в Церкви или во время домашней молитвы, должны помнить, что она дается нам не для услаждения, а для живого свидетельства об Истине — Христе.

Крайняя степень одержимости страстями — беснование... Человек уже не имеет своей воли, им управляют демоны... Всякая страсть возбуждается демонами. Есть демон чревоугодия, демон сребролюбия, гордости, тщеславия... Начало борьбы со страстями — борьбы не против плоти и крови, а именно с демонами — в воздержании... Воздержание от страстей — победа над бесами... Только в Церкви, с помощью благодати Божией, а не своей силой можно победить страсти.

Седмица **11-я** по Пятидесятнице.
Пн. 2 Кор., **171** зач., (2, 4—15). Темы: Богопознание. Евангелие. Любовь к ближнему. Печаль. Послушание. Примирение. Прощение *.

Мф., 94 зач., (23, 13—22). Темы: Воздаяние. Высокомерие. Гнев Божий *. Клятвы. Лицемерие. Молитва. Ослепление греховное. Сомнение. Фарисейство *. Храм. Царство Небесное.

Вт. 2 Кор., **172** зач., (2, 14—3, 3). Темы: Благодарение. Богопознание. Евангелие. Пасомые. Сердце. Слово Божие. Христианин*. Церковь *.

Мф., 95 зач., (23, 23—28). Темы: Беззаконие. Благочестие. Лицемерие *. Ослепление греховное. Праведность. Страсти. Суд Божий. Фарисейство *. Чистота.

Ср. 2 Кор., 173 зач., (3, 4—11). Темы: Благодать *. Величие Божие. Дарования Божии. Духовная жизнь. Евангелие. Служение Богу *. Христос.

Мф., 96 зач., (23, 29—39). Темы: Богооставленность. Воздаяние *. Долготерпение Божие. Лицемерие. Любовь Божия. Мучения вечные. Ослепление греховное. Суд Божий. Фарисейство.

Чт. 2 Кор., 175 зач., (4, 1—6). Темы: Богопознание. Евангелие *. Истина. Неверие. Ослепление греховное. Свет. Служение Богу. Слово Божие. Христос.

Мф., 99 зач., (24, 13—28). Темы: Евангелие. Ересь. Знамение. Искушение. Прелесть духовная. Проповедь. Соблазны. Спасение. Суд Божий *. Терпение.

Пт. 2 Кор., 177 зач., (4, 13—18). Темы: Благодарение. Благодать. Величие Божие. Вера. Воскресение мертвых. Воскресение Христово. Духовная жизнь. Очищение. Промысл Божий *. Страдание. Христос. Человек.

Мф., 100 зач., (24, 27—33, 42—51). Темы: Ангелы. Величие Божие. Воздаяние. Знамение. Суд Божий *. Трезвение *.

Сб. 1 Кор., 123 зач., (1, 3—9). Темы: Благодарение. Благодать *. Богопознание. Любовь Божия. Помощь Божия. Суд Божий.

Мф., 78 зач., (19, 3—12). Темы: Брак *. Воздержание. Воля Божия. Девство. Заповеди. Монашество *. Прелюбодеяние. Таинства. Фарисейство.

НЕДЕЛЯ 11-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

1 Кор., 141 зач., (9, 2—12). Темы: Кротость. Награда*. Надежда*. Пастырство. Плоды духовные. Трудолюбие.

Мф., 77 зач., (18, 23—35). Темы: Жестокость. Любовь Божия. Милосердие. Правосудие Божие. Прощение *. Скупость. Царство Небесное *.

Примеры развития темы:

Прощение обид — самый короткий и надежный путь к спасению... В быту сколько угодно столкновений,, поводов к обидам и возмущениям сердечного покоя, и Господь хочет обратить это нам во спасение. Тебя часто оскорбляют — часто прощай, и будешь глубже входить в область милосердия Божия... По духу мира того, кто все прощает, считают не имеющим достоинства... Прощающий по заповеди Господа и упованию христианскому — есть человек иного, лучшего мира... Первое условие хранения себя от возмущения — молчание уст... Утвердивший навык не смущаться обидами приобретет покой, а покой переродится в мир, превосходящий всякий разум... Если же не начнешь одолевать раздражения, то дойдешь до такой готовности на гнев, что всякая малость будет выводить из себя... Частое прощение обид разовьет даже желание терпеть ради Господа... Начавший прощать легко, без особых напряжений восходит на эту высоту. Прощение есть добродетель, тотчас вознаграждающая наше сердце.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1899, с. 99—104.

«Так и Отец Мой Небесный поступит с вами» (Мф. 18, 35)... За что царь прогневался на своего должника? — За то, что долж-

ник не простил малого долга своему другу, тогда как сам выпросил прощение... И Господь не прощает нам ни одного греха, если мы не забываем обид, нанесенных нам... Молитва и пост, милостыня и другие добрые дела не угодны Богу, если мы питаем злобу на наших ближних... Но Господь бывает милостив к нам, хотя мы мало молимся и делаем мало добрых дел, если мы прощаем и забываем все обиды... Всепрощение — дар Божий,, и о нем надо непрестанно просить Бога...

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888, с. 105-106.

* * *

Мы являемся неоплатными должниками Царя Небесного... Господь прощает наши долги при каждом нашем покаянном вздохе и в Таинствах — Крещения, Исповеди и Елеопомазания... Произнося слова: «остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим» — исповедуем ли мы это сердцем, способны ли осуществить их? Нам сказано: «солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4, 26), но солнце заходит и восходит много раз, а наше сердце не становится добрее к ближнему. Напротив, правилом жизни иных людей стал афоризм: После меня хоть потоп... Наша жизнь — дар Божий... Спросит и нас Господь о том, как мы употребили этот дар на земле по отношению к ближним.

Епископ Николай (Зиоров). Проповеди. Нью-Йорк, 1897, с. 239–245.

* * *

«Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» (Мф. 18, 33). Отец Небесный дал нам все... Если найдешь способ обойтись без земли, солнца и неба, — тогда не считай себя за них должником перед Богом... Сто динариев — грех ближнего против нас — не трудно простить, если помнить неоплатность своего долга пред Богом и людьми. Царь Небесный знает, если мы не прощаем... Его ближайший клеврет — наша совесть, от которой не скроешься... Прости от всего сердца. Даже наказание, при необходимости, должно быть не из мести, а для исправления.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 277—285.

* * *

Кого Спаситель обличает в притче (Мф. 18, 23—35), называя не милующими своих ближних? Мстительных,, осуждающих, насмехающихся... На человека, впавшего в грех, надо смотреть с состраданием, как на нравственно больного... Осуждающий никогда не знает всех обстоятельств, не представляет, как сам вел бы себя в них... Он не знает, не омыт ли совершенный грех слезами покаяния... Тяжелы последствия осуждений: огрубление чувств, унижение благородства... «Любовь долготерпит, милосердствует» (1 Кор. 13, 4).

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., **1910,** с. 111—116.

* * *

Человек был должен царю очень много, но царь все простил ему. А друг человека должен был ему малую сумму, но не получил прощения... Эта притча слишком высока для нас, потому что ближних мы хотя и не любим, но замечаем, а к Богу совсем безразличны... Неправда, что мы только ленимся молиться, читать духовные книги, ходить в церковь — это не лень, это — нелюбовь... Но мы не просто не любим Бога и безразличны к Нему; мы постоянно упрекаем Его... Мы корим Его за. наши болезни, скорби и неудачи, сомневаемся в Его любви и силе... Доверимся Богу, и тогда перед нами откроется бездна нашего неоплатного долга Ему, и мы сможем искренне просить о прощении и получить его.

* * *

Спастись очень легко: прости — и тебе будет прощено... Милостивый Господь прощает нам множество грехов... А мы не хотим простить ближнему малых, и часто — мнимых обид... Мы осуждаем, потому что не можем понять, что человек очень часто всей душой стремится к добру, но давление старых привычек, среды, укоренившихся ложных понятий, душевная немощь — все это и многое другое побеждает его, и он продолжает поступать плохо... Но посмотрим на него с состраданием о его тяжком душевном недуге... Увидим в немощном брате образ, икону Божию, оскверненную врагом человеческого рода... Нам за такое отношение, может быть, придется много претерпеть... Но об этом и сказано: «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2).

Притча о двух должниках — образное раскрытие слов Спасителя. «Не судите, да не судимы будете... какою мерою мерите, такою и вам будут мерить» (Мф. 7, 1—2)... Если человек не прощает обиды, то этим он как бы выносит суд своему сотоварищу, считает себя вправе прощать или не прощать... Господь не дает людям такого права... Прощать или не прощать может только судия, а Судия нам всем — один Бог.

Седмица 12-я по Пятидесятнице.

Пн. 2 Кор., 179 зач., (5, 10—15). Темы: Воздаяние. Воскресение Христово. Крест. Лицемерие. Любовь Божия. Любовь к ближним. Любовь к Богу. Пастырство. Скромность. Страх Божий. Суд Божий*. Христос.

Мк, 2 зач., (1, 9—15). Темы: Ангелы. Богоявление *. Вера. Диавол. Дух Святой. Евангелие. Искушение. Крещение Господне. Покаяние. Сын Божий. Троица Святая *. Царство Божие.

Вт. 2 Кор., 180 зач., (5, 15—21). Темы: Богоединение *. Жертва Богу. Мир. Праведность. Самоотречение. Христос *.

Мк., 3 зач, (1, 16—22). Темы: Мудрость духовная. Послушание *. Призвание Божественное *. Самоотречение. Служение Богу. Трудолюбие.

Ср. 2 Кор, 182 зач, (6, 11-16). Темы: Бог. Богоединение *. Диавол. Любовь Божия. Пастырство. Праведность. Свет. Сердце. Храм. Христос. Чистота *.

Мк., 4 зач., (1, 23—28). Темы: Всемогущество Божие. Демоны *. Любовь Божия. Христос *. Чудо.

Чт. 2 Кор., 183 зач., (7, 1—10). Темы: Благословение. Очищение. Пасомые *. Пастырство *. Печаль. Печаль по Боге. Покаяние. Радость о Господе. Ревность по Боге. Сердце. Смерть души. Смирение. Спасение. Страх Божий.

Мк., 5 зач., (1, 29—35). Темы: Болезни *. Всемогущество Божие. Демоны. Любовь Божия *. Молитва. Служение Богу. Христос. Чудо.

Пт. 2 Кор., 184 зач., (7, 10—16). Темы: Пасомые *. Пастырство *. Печаль. Печаль по Боге. Покаяние. Послушание. Радость о Господе. Ревность по Боге. Смерть души. Спасение. Страх Божий. Чистота.

Мк., 9 зач., (2, 18—22). Темы: Благодать. Богоединение. Брак *. Духовная жизнь. Евангелие. Покаяние. Пост. Свобода *. Фарисейство. Христос.

Сб. 1 Кор., 125 зач., (1, 26—29). Темы: Всемогущество Божие. Искупление. Мудрость духовная. Освящение. Праведность. Промысл Божий *. Смирение. Христос.

Мф., 82 зач., (20, 29—34). Темы: Болезни. Вера *. Любовь Божия. Ослепление греховное. Христос *. Чудо.

НЕДЕЛЯ 12-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

1 Кор., 158 зач., (15, 1—11). Темы: Благодать*. Воскресение Христово*. Евангелие *. Самоуничижение. Священное писание. Служение Богу. Страдания Христовы. Христос.

Мф., 79 зач., (19, 16—26). Темы: Богатство. Всемогущество Божие. Гордость. Жизнь Вечная. Заповеди. Нестяжательность. Печаль. Самоотречение *. Смирение. Совершенство. Спасение. Сребролюбие. Царство Небесное.

Примеры развития темы:

«И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? ... Соблюди заповеди» (Мф. 19, 16, 17). И только? Ведь они понятны и детям, но разве мудрецы мира дали кому-нибудь блаженство?.. «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых» (1 Кор. 1, 27). Богатый юноша напрасно хвалился: если бы он любил ближних по заповеди, то сам раздал бы имение... Зная слабость нашей природы, Господь не сказал: «исполни», но — «соблюди», то есть не теряй их из вида, сообразуйся, насколько можешь... Если, соблюдая их, по мере сил исполняешь,— очищаешься; если же изнемогаешь и падаешь,,— познаешь нужду в Помощнике и смиряешься... Во всяком деле испытывай: угодно ли оно Богу?.. Успех приписывай содействующей благодати, в падениях взывай к благодати милующей... И будет тебе по вере и по верности твоей.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 286—294.

«Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение» (Мф. 19, 22)... Причина его ухода — пристрастие к земному... Вред явных и грубых пристрастий очевиден... Нужен ли хозяину в доме вор и пьяница? — Нет.— Также и Господу (Апок. 22, 15; 1 Кор. 6, 10)... Есть земные пристрастия, не столь явные, но тем более опасные... У юноши много достоинств: он и размышлял о Вечной Жизни, и заповеди старался выполнять, и не считал себя достойным за это Вечной Жизни... Казалось

бы — чего недостает?.. Он умел почувствовать, что не закончил путь, но закончить его не сумел... И если у самого Источника благодати не вкусил ее, то взыщет ли его благодать в отдалении, им оскорбленная и пренебреженная?.. И твоя страсть может довести тебя до измены Христу... «Когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца» (Пс. 61, 11)... Если не умеешь с сохранением имения сохранить твою душу, то подлинно, не лучше ли погубить богатство, чем погибнуть из-за него?

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1, М., 1844, с. 295—305.

Евангелие повествует о богатом юноше, искавшем спасения и вопрошавшем о нем Господа... Господь потребовал от него в жертву именно то,, что он хотел сохранить,— богатство... Вся беда его состояла в том, что он и душу спасти хотел, и от мирских привычек не хотел отказаться, а это несовместимо... Кто оставляет у себя пристрастия — тот до тех пор свободен, пока дело не касается этих пристрастий... Пока Господь ничего не требует от нас, мы благодушны. Но как только Он потребует хотя бы малого в жертву — мы приходим в смятение и, подобно юноше, удаляемся от Господа скорбя... Авраам прославлен во всем мире как отец верующих, потому что по требованию Господа готов был принести в жертву то, что было ему дороже всего (Быт. 22, 1—14)... Такого же самопожертвования требует Господь и от нас... Сам Он, когда надлежало устроить наше спасение, Сына Своего отдал на Крест... Как бы ничтожно ни было то, что мы удерживаем в сердце из мира, но вступая из-за него в спор с Богом, богоборствуем.

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1892, с. 18—23.

Богатый юноша был и молод и знатен и, тем не менее, чувствовал, что все это не сделало его счастливым в вечности... Только соблюдение заповедей — путь к Царству Небесному и путь к спокойствию духа, миру, совести,, радости о Духе Святом на земле... Всякая земная радость изменчива, но сердечная радость о Духе Святом не оставляет человека никогда.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3, М., 1898, с. 143—148.

* * *

Богатый юноша проявляет малодушие, не отказавшись от имения, как это сделали апостолы... Относится ли сказанное ему Христом ко всем?.. Господь как бы говорит: ты говоришь, что исполнил Моисеевы заповеди, но чувствуешь, что тебе чего-то недостает — тебе недостает религиозной жизни, она у тебя еще не началась... Если ты жаждешь ее, поставь себя в такое положение, когда преданность Богу нельзя подменить житейским благоразумием — расстаться с богатством... Каждый из нас — этот

евангельский юноша... Мы хотим жить по заповедям Божиим, но — без труда. Мы радуемся, когда христианская жизнь согласуется с расчетами житейского благоразумия... Если жить по мирскому разуму,— послушания воле Божией не будет... Господь не отвергает наших забот о житейском, но обещает удовлетворить их через деятельные заботы о Божественном... Трудно так жить, но Спаситель и не скрывает этого: «Царство Небесное силою берется» (Мф. 11, 12).

Соллертинский С. А., протоиерей. Проповеди. СПб., 1903, с. 97—103.

* * *

Наследовать Жизнь Вечную — вожделенное благо... Юноша не мог понять, что без Божественной помощи человеку невозможно исполнить весь закон... Господь не отрицает в нем добрых действий и дает испытание... Мнимый праведник почувствовал свое недостоинство... Юноше, который хотел и на земле пожить в свое удовольствие, и получить спасение, неведомо было, что вход в Царство Небесное возможен только путем Креста, самоотвержения... Сребролюбие и все другие страсти иссушают сердце, и в нем не прорастут семена слова Божия... Господу нужны не наши богатства и не жертвы, но сердце чистое и дух сокрушенный.

Епископ Николай (Зиоров). Проповеди. Нью-Йорк., 1897, с. 246—252.

* * *

Мы не напрасно носим прославленное имя Христово, если спогреблись Ему крещением в смерть, чтобы жить с Ним во веки веков... Рано или поздно — смерть восхитит нас отсюда и переселит в другой мир — духовный... Сможем ли мы прижиться в райских селениях, если не привыкнем теперь возноситься туда умом и сердцем?.. Сможем ли мы жить в сообществе Ангелов и святых угодников Божиих? На земле мы оставим скорби и беззакония, обиды и озлобления. На Небе, напротив, надеемся обрести все, что дорого сердцу христианина. На Небе все готово; там давно ожидают нас... Необходимо и нам приготовиться к встрече с Господом... Блажен, кто в совести своей бестрепетно может сказать: гряди, Господи Иисусе.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы **и** речи, т. 3. М., 1898, **с 216—220.**

* * *

Почему трудно богатому войти в Царство Божие?.. Потому что «блаженны нищие духом» (Мф. 5, 3)... Блаженны те, кто ничего не считают своим, но знают, что все доброе в них — от Бога... Бог сотворил нас и наделил богатством душевным и телесным — бытием и духовной жизнью, силой и радостью... Но мы должны знать, что это богатство не наше собственное, это — дар любви Божией... и дар любви ближнего... Такому богатому, который не хочет быть просто любимым, но хочет быть собственником, трудно быть в Царстве Божием — Царстве Любви... Евангельский юноша

был богат своей праведностью, и эта праведность стала стеной между ним и Богом... Будем же учиться любить Бога и ближнего так, чтобы забыть о своем духовном богатстве... И тогда наша жизнь станет Царством Божиим.

Бог требует от человека отдачи всего себя... Ничто в мире не должно связывать человека... Любовь к богатству (а оно может содержаться не только в материальном стяжании, но и в знаниях, талантах, различных дарованиях) отнимает у человека его свободу... Любое имение надмевает человека, заставляет его считать, что он достоин этого имения, и оно как бы само овладевает человеком... Он забывает, что всякое имение есть дар Божий... Поэтому вручить себя вместе со своим имением Богу — это не заслуга, а всего лишь справедливость...

Седмица 13-я по Пятидесятнице.

Пн. 2 Кор., 186 зач, (8, 7—15). Темы: Боговоплощение. Богопознание. Богоуподобление. Вера. Добродетели. Любовь Божия. Любовь к ближнему *. Нестяжательность *. Церковь.

Мк., 11 зач., (3, 6—12). Темы: Болезни. Вера *. Демоны. Любовь Божия *. Противление Истине. Сын Божий. Чудо.

Вт. 2 Кор., 187 зач., (8, 16—9, 5). Темы; Добрые дела *. Любовь к ближнему. Пасомые *. Пастырство *. Церковь.

Мк., 12 зач., (3, 13—19). Темы: Болезни. Воля Божия. Дары Святого Духа. Демоны. Призвание Божественное *. Проповедь.

Ср. 2 Кор., 189 зач., (9, 12—10, 7). Темы: Благодарение. Борьба духовная. Власть. Дары Святого Духа. Евангелие. Любовь к ближнему. Пастырство *. Послушание. Скромность. Христианин.

Мк, 13 зач., (3, 20—27). Темы: Диавол. Клевета *. Хула.

Чт. 2 Кор., 190 зач., (10, 7—18). Темы Власть. Дары Святого Духа. Евангелие. Пастырство *. Ревность по Боге *. Самомнение. Смирение Тщеславие. Христианин.

Мк., 14 зач., (3, 28—35). Темы: Богоматерь. Дух Святой. Нелицеприятие *. Суд Божий *. Хула. Церковь

Пт. 2 Кор., 192 зач., (11, 5—21). Темы: Ангелы. Воздаяние. Дары Святого Духа. Диавол. Евангелие. Лукавство. Нестяжательность. Пастырство *. Прелесть духовная. Смирение. Церковь.

Мк., 15 зач., (4, 1—9). Темы: Диавол. Евангелие *. Заботы. Малодушие. Плоды духовные *. Сердце. Сребролюбие.

Сб. 1 Кор., 126 зач., (2, 6—9). Темы: Любовь Божия *. Любовь к Богу. Награда. Премудрость Божия *.

Мф., 90 зач., (22, 15—22). Темы: Власть *. Лукавство. Премудрость Божия *. Рассудительность.

НЕДЕЛЯ 13-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

1 Кор., 166 зач., (16, 13—24). Темы: Благословение. Вера. Любовь к Богу. Любовь к ближнему *. Мужество. Трезвение. Христос. Церковь *.

Мф., 87 зач., (21, 33—42). Темы: Воздаяние. Долготерпение Божие*. Зло Ослепление греховное. Противление Истине. Суд Божий. Церковь*. Христос*.

Примеры развития темы:

«Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема» (1 Кор. 16, 22). Есть ли в нас эта любовь? Если окажется, что ее нет или она слаба, постараемся разжечь ее, чтобы не быть осужденными

вместе с нелюбящими Господа... О любви к Господу, как и к человеку, мы узнаем по обращенности и устремленности к Нему мыслей и сердца... Как нам не любить Господа? Он не только общий Спаситель, а мой и твой, и каждого лично... Он дает нам жить, чтобы мы могли исправить неисправное... Как исправить?.. Этому ныне учит Его слово, а по смерти оно будет нас судить...

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1899, с. 79—84

* * *

Нет ничего страшнее для души человеческой, чем проклятие Божие... Если бы лицо Спасителя нашего не было так любвеобильно, то, может быть, было бы сколько-нибудь извинительно не любить Его, но Спаситель и есть любовь... Кто же получит страшное проклятие Божие? — Все, кто не знают Бога и заповедей Его и не ведут благочестивой христианской жизни.— А есть ли между нами действительно любящие Господа Иисуса Христа?.. Не падает ли громовое слово апостола и на нас, на все дела наши и беззакония?

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 1. СПб.— М, 1871, с. 652—658.

В притче о виноградарях говорится о том, что Господь сотворил мир нам на радость, а мы сделали его вертепом разбойников... К нам посылал и посылает Он пророков и Ангелов для вразумления, а мы не слушаем их... Сын Божий вочеловечился — и мы убили Его... Он продолжает взывать к нам, а мы продолжаем гнать Его от себя... Необходимо покаяться, измениться... Мы спасены, потому что любимы Богом... Но если мы не хотим ответить любовью на эту любовь, мы остаемся чужими Богу, непричастными Вечной Жизни... Произведем над собой строгий и нелицеприятный суд... и сегодня же положим начало нашему исправлению.

Можно ходить в храм и не быть христианином, так же, как можно быть привитым к лозе, но не приносить плода... Напомним притчу о смоковнице, которую Господь иссушил: «отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек» (Мк. 11, 14). Богу нужна только та ветвь, которая будет приносить плод...— «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера» (Гал. 5, 23).

Седмица 14-я по Пятидесятнице.

Пн. 2 Кор., 195 зач., (12, 10—19). Темы: Дары Святого Духа. Любовь к ближнему. Нестяжательность. Отвержение себя*. Пастырство *. Скорби. Терпение.

Мк., 16 зач., (4, 10—23). Темы: Всеведение Божие. Диавол. Евангелие*. Заботы. Малодушие. Плоды духовные*. Свет. Сердце. Сребролюбие.

Вт. 2 Кор., 196 зач., (12, 20—13, 2). Темы: Грех. Пастырство *. Покаяние.

Мк., 17 зач., (4, 24—34). Темы: Духовная жизнь. Евангелие. Осуждение. Плоды духовные *. Сердце. Суд Божий *. Царство Божие.

Ср. 2 Кор., 197 зач., (13, 3—13). Темы: Благословение. Богоуподобление. Вера *. Мир. Молитва за ближних. Неверие. Отвержение себя *. Пастырство *. Радость о Господе. Христианин. Христос.

Мк., 18 зач., (4, 35—41). Темы: Всемогущество Божие. Надежда на Бога *. Неверие. Церковь.

Чт. Гал., 198 зач., (1, 1—10), 20—2, 5). Темы: Благословение. Евангелие *. Свобода. Служение Богу. Христос. Человекоугодие.

Мк., 19 зач., (5, 1—20). Темы: Всемогущество Божие. Демоны *. Любовь Божия. Малодушие. Послушание. Проповедь. Сребролюбие *. Христос.

Пт. Гал., 201 зач., (2, 6—10). Темы: Благодать. Евангелие. Любовь к ближнему *. Нелицеприятие *. Помощь Божия.

Мк., 20 зач., (5, 22—24, 35—6,1). Темы: Вера. Воскресение мертвых *. Всемогущество Божие. Любовь Божия. Молитва за ближних. Неверие. Смерть *. Чудо.

Сб. 1 Кор., 130 зач., (4, 1—5). Темы: Воздаяние. Осуждение *. Пастырство. Самомнение *. Служение Богу. Суд Божий. Человекоугодие*.

Мф., 93 зач., (23, 1—12). Темы: Гордость. Добрые дела. Леность. Лицемерие. Смирение. Тщеславие. Фарисейство *. Церковь *.

НЕДЕЛЯ 14-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

2 Кор., 170 зач., (1, 21—2, 4). Темы: Вера. Дары Святого Духа. Дух Святой. Миропомазание*. Пастырство. Призвание Божественное. Троица Святая *.

Мф., 89 зач., (22, 1—14). Темы: Блага земные. Блага истинные. Грех. Заботы. Любовь Божия. Мучения вечные. Призвание Божественное *. Сребролюбие. Суд Божий *. Царство Небесное *.

Примеры развития темы:

Пир, устроенный царем по случаю брака своего сына,— образ Христовой Церкви... Господь — Царь Славы — звал на пир Небесного Жениха — в царство благодати Своего Сына. Но званные не вняли голосу слуг Божиих — пророков и апостолов... Не пришли они и тогда, когда на трапезе духовного пира явились пречистое Тело и Кровь Агнца Божия, закланного за грехи мира. Тогда царь повелел слугам: «пойдите на распутия и всех, кого найдете, зовите на брачный пир» (Мф. 22, 9)... Благодать Божия сильна очистить от греха и спасти всех искренне кающихся... Покаянием нужно возвратить чистоту брачных одежд, данных нам при Крещении, чтобы в час суда не услышать: «друг! как ты вошел сюда не в брачной одежде?» (Мф. 22, 12)...

Епископ Виссарион (Нечаев). Сборник для любителей духовного чтения, изд. 2-е. СПб., 1897, с. 31—39.

Господь призвал на брак самых близких Ему людей... Но им было некогда радоваться чужой радости: Они были заняты своей землей, своим браком,, своей работой... Так часто и мы относимся к Богу и ближним — потому что очень мало любим Бога и ближних... Тогда Господь призвал на брак людей чуждых Ему и недостойных... И они пришли... Их омыли и одели в благодат-

ные праздничные одежды и предложили им трапезу Господню... Но среди них нашелся такой, который не захотел очистить себя Крещением и Покаянием, а прямо сел за трапезу. Он пришел не радоваться и благодарить Бога, он пришел из жадности... Не так ли и мы ищем в Церкви лишь утешения, но не хотим приобщиться страданиям и Воскресению Христову... Не оказаться бы и нам, как лишенным брачной одежды, во тьме кромешной.

* * *

Каждый день Небесный Царь устраивает пир в храме... Люди под разными предлогами отказываются от Небесного пира: одни заняты, у других какая-то своя радость или беда, третьи уже недавно ходили... Но кто-то приходит: и злые, и добрые, и больные, и убогие — всех принимает Господь. Кого же не принимает Он?.. Только тех, кто не в брачной одежде, кто не имеет одежды покаяния... Надо помнить, что Господь призвал нас с дорог и распутий на Божественный пир... не потому, что мы достойны, а по неизреченной милости Своей.

Седмица 15-я по Пятидесятнице.

Пн. Гал., 202 зач., (2, 11—16). Темы: Вера. Лицемерие. Малодушие *. Мужество. Оправдание *. Ревность по Боге. Спасение. Христос.

Мк., 21 зач., (5, 24—34). Темы: Благодать. Болезни *. Вера *. Любовь Божия. Надежды. Неверие. Помощь Божия. Чудо.

Вт. Гал., 204 зач., (2, 21—3, 7). Темы: Благодать.. Вера *. Добрые дела *. Праведность. Фарисейство. Христос.

Мк., 22 зач., (6, 1—7). Темы: Зависть. Любовь Божия. Неверие *.

Ср. Гал., 207 зач., (3, 15—22). Темы: Ангелы. Вера *. Грех. Праведность. Христос *.

Мк., 23 зач., (6, 7—13). Темы: Власть. Дары Святого Духа *. Демоны. Евангелие *. Елеосвящение. Нестяжательность. Покаяние. Суд Божий.

Чт. Гал., 208 зач., (3, 23—4, 5). Темы: Боговоплощение. Богоединение. Вера. Единство человеческого рода *. Крещение. Рождество Христово. Троица Святая. Христос *. Церковь.

Мк., 25 зач., (6, 30—45). Темы: Благословение. Вера. Всемогущество Божие. Любовь Божия. Молитва. Пастырство. Послушание. Сын Божий *. Чудо *.

Пт. Гал., 210 зач., (4, 8—21). Темы: Богопознание. Богоуподобление. Демоны. Любовь к ближнему. Неверие. Пастырство *. Свобода *. Суеверие. Христос.

Мк., 26 зач., (6, 45—53). Темы: Всемогущество Божие. Любовь Божия. Неверие. Ослепление греховное *. Суеверие. Церковь *. Чудо.

Сб. 1 Кор., 132 зач., (4, 17—5, 5). Темы: Блуд. Борьба с грехом *. Гордость. Пастырство *. Страдания. Суд Божий. Царство Божие. Церковь.

Мф., 97 зач., (24, 1—13). Темы: Беззаконие. Всеобщий Суд. Гнев Божий. Духовная жизнь *. Прелесть духовная. Промысл Божий *. Спасение. Терпение. Трезвение. Храм.

НЕДЕЛЯ 15-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

2. Кор., 176 зач., (4, 6—15). Темы: Благодать. Бог. Богоединение. Богопознание. Вера. Воскресение мертвых. Воскресение Христово. Жизнь Вечная. Мужество. Самоотречение *. Свет. Сердце. Скорби. Смирение. Христос *.

Мф., 92 зач., (22, 35—46). Темы: Заповеди. Любовь к ближнему*. Любовь к Богу *. Неверие. Премудрость Божия. Троица Святая. Христос *.

Примеры развития темы:

К Иисусу Христу подошел законник с вопросом, какая наибольшая заповедь в законе?.. У иудеев были разные мнения: заповедь о жертвах, об обрезании, о субботе... Христос, соединяя две заповеди в своем ответе, показывает, что любовь к Богу немыслима без любви к ближнему... Трудно нам любить ближних, особенно тех, от которых нет выгоды... Но любовь присуща человеческой душе, и когда человек отходит от нее, он оскорбляет святыню (1 Кор. 13, 1—3).

Соллертинский С. А., протоиерей. Проповеди. СПб., 1903, с. 104—109.

Все, что ни сделали бы нам люди, бесконечно мало в сравнении с тем, что сделал и что делает для нас Господь Бог наш... От Него мы получили жизнь; Он сотворил тело наше; Он вдохнул, в нас бессмертную душу; даровал нам разум и свободную волю... Он отдал за нас Сына Своего... Кто истинно любит Господа, тот не разделяет своего сердца между миром и Богом... Кто истинно любит Господа, тот употребляет дары благости Его по Его святой воле... Одарил ли его Господь разумом — он учит неведущего, помогает добрым советом... Обогатил ли его Господь земными благами — он питает алчущего, напояет жаждущего, посещает больного... Если же терпит какое зло от ближних — он из любви к Господу прощает согрешения брату своему... Из любви к Господу он со смирением и благодарностью переносит все скорби и искушения...

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 153—157.

«Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 39)... Но умеем ли мы любить даже самих себя? Любовь к себе у нас превратилась в самолюбие; но самолюбие — это искажение любви.. Злейший враг не может сделать нам столько зла, сколько делаем мы сами себе... Любит ли себя невоздержанный плотоугодник? — Нет. Он враг и своему телу и душе... Любит ли себя бездушный честолюбец? — Нет. Он готовит себе страшное проклятие в жизни и по смерти... Истинная любовь к себе исходит из самоотвержения и любви к Богу... С этой-то любовью должна сочетаться и любовь к ближнему... Кто любит ближнего, как самого себя, тот всей душой сочувствует ему во всем: радуется с радующимся, плачет с плачущим, соболезнует больному, покоит немощи немощных.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 148—153.

Не та любовь — христианская, когда любят тех, в ком находят источник удовольствий и приятной жизни... И не та, когда любят лишь немногих избранных, ибо под такой любовью скрывается самолюбие... И любовь к живым, забывающая своих дорогих, умерших в молитвах,— не христианская любовь... Любовь должна быть бескорыстной, всеобъемлющей.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., 1910, с. 139—143.

* * *

Бог столь глубоко любит нас, что требует от нас такой же ответной любви... Он говорит: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф. 22, 37—38)... В жизни мы часто стоим перед выбором и часто делаем этот выбор не в пользу Бога... Бога заслоняют наши дела; исполнение этих дел становится для нас большей заповедью, чем главная заповедь любви... Человек служит тому, что он любит... Смотрим на себя и видим, что в нас нет достаточной любви к Богу... Как воспитать, возбудить ее в себе? Ведь невозможно заставить себя полюбить!.. Любовь к Богу — совокупность всех совершенств... Если человек начинает распинать свою греховную природу и исполнять заповеди, он познает благость Божию... Тогда в сердце его рождается любовь к Богу.

* * *

Весь закон в том,, чтобы любить Бога и по подобию этой любви — любить ближнего... Нельзя любить Бога, Которого не видишь, если не любишь ближнего, которого видишь... Но не любя Бога, мы вовсе не можем познать любовь и не можем поистине любить ближнего... Возлюбить Бога всем сердцем не значит предаться каким-то исключительным душевным переживаниям... Это значит отдать Ему свое сердце, сердцевину своего бытия, то есть сделать служение Ему и исполнение Его воли единственным смыслом своей жизни... Наш ближний человек — это образ Божий, икона... И мы должны относиться к ближнему с той же любовью и с тем же благоговением, что и к иконе... Как икону мы почитаем, даже если она закрыта грязью, так и в каждом человеке, любя Бога, мы почтим Его образ, может быть скорбя о скверне, покрывающей душу ближнего, и стараясь помочь ему очиститься.

* * *

Непостижимый для рассудка парадокс: Христос — Сын Божий и Сын Человеческий... Ветхозаветный иудей не мог ожидать этого, это противоречило его пониманию Божией непостижимости.... Но действительно, в Ветхом Завете Христос называется и Сыном Давидовым, и его Господом (Пс. 109, 1; Мф. 22, 41—46)... Этот парадокс разрешается историческим фактом рождения от Девы

Сына Божия... Богочеловечество Христа открыло перед человеком возможность приобщиться к Божественной природе, оставаясь по природе человеком.

Седмица 16-я по Пятидесятнице.

Пн. Гал., 211 зач., (4, 28—5, 10). Темы: Благодать. Борьба со страстями. Вера. Духовная жизнь. Любовь. Плоть. Праведность. Свобода *. Фарисейство. Христос.

Мк., 27 зач., (6, 54—7, 8). Темы: Болезни *. Вера. Заповеди. Любовь Божия. Поклонение Богу. Сердце. Фарисейство *. Чистота.

Вт. Гал, 212 зач., (5, 11—21). Темы: Блуд. Борьба со страстями. Воздержание. Грех. Духовная жизнь. Ересь. Крест. Любовь к ближнему*. Плоть. Правосудие Божие*. Пьянство. Свобода *. Суеверие. Царство Божие. Чистота.

Мк., 28 зач., (7, 5—16). Темы: Грех. Заповеди *. Самооправдание. Священное писание. Фарисейство *. Чистота.

Ср. Гал, 214 зач, (6, 2—10). Темы: Воздаяние. Добро *. Заповеди. Любовь к ближнему. Плоть. Правосудие Божие *. Прелесть духовная. Самомнение. Терпение.

Мк, 29 зач, (7, 14—24). Темы: Зло. Помыслы. Сердце *. Чистота *. Язык.

Чт. Еф, 216 зач, (1, 1—9). Темы: Благодать. Благословение. Дары Святого Духа. Искупление. Любовь Божия *. Промысл Божий *. Святость. Спасение. Троица Святая. Христос.

Мк, 30 зач, (7, 24—30). Темы: Вера *. Демоны. Молитва за ближних. Нелицеприятие *. Правосудие Божие. Смирение *.

Пт. Еф, 217 зач, (1, 7—17). Темы: Благодарение. Благодать. Богопознание. Вера. Воля Божия. Дух Святой. Промысл Божий *. Троица Святая. Христос *.

Мк, 32 зач, (8, 1—10). Темы: Благодарение. Всемогущество Божие *. Любовь Божия. Священство. Сын Божий *. Чудо.

Сб. 1 Кор., 146 зач, (10, 23—28). Темы: Любовь к ближнему. Пост *. Рассудительность. Самоотречение. Свобода *. Совесть.

Мф, 101 зач, (24, 34—44). Темы: Всеобщий Суд *. Жизнь земная. Неверие. Нерадение. Трезвение *.

НЕДЕЛЯ 16-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

2 Кор, 181 зач, (6, 1—10). Темы: Благодать. Богоугождение. Дары Святого Духа. Добродетели. Духовная жизнь. Крестоношение. Нерадение. Плоды духовные. Подвижничество *. Спасение. Терпение *. Христианин *.

Мф, 105 зач, (25, 14—30). Темы: Богоугождение. Дары Святого Духа*. Мучения вечные. Награда. Промысл Божий *. Служение Богу. Суд Божий *.

Примеры развития темы:

Господин, раздавший таланты,— есть Бог, таланты — способности, силы, имение... Все это у нас Божие, а не свое, все это поручено нам на время... Мы дадим Богу отчет, как и на что мы это употребили... Кто живет для себя, тот закапывает свои таланты в землю... Подавай ближним временное счастье, если хочешь насладиться счастьем вечным... Нельзя отговариваться тем, что мы мало имеем, ведь и лукавый раб имел только один талант, однако, скрывая его без пользы, понес справедливое наказание.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб, 1888, с. 110—112.

* * *

Кто верные рабы, которых Господь приглашает разделить Его радость?— Это те, кто по мере сил трудятся для благоугождения

Богу... А кто ленивый и лукавый раб?— Те из нас, кто по лености своей ничего не делают... Верные и добрые рабы будут радоваться со Христом в доме Отца Его Небесного... В кромешную тьму, в преисподнюю, в ад будут брошены лукавые рабы... Будем трудиться во славу Божию и усердно исполнять обязанности, данные нам ради нашего спасения.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888, с. 109—110.

Почему ленивый раб закопал талант в землю?— Потому, что почитал данное ему слишком малым и потому не стоящим трудов и забот... Не так ли и у нас? Не делаем доброго потому, что оно по видимости неважно... и делаем дурное оттого, что кажется невеликим... Правило мудрого: делать все — и великое, и малое с должным вниманием и усердием... Тебе кажется очень важным приобрести славу, почет и уважение?— Это призрак, который исчезнет и оставит тебя во тьме... Ты дорожишь расположением сильного человека? — «Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения» (Пс. 145, 3)... Людям кажется маловажным случайно брошенное слово?—«За всякое праздное слово... дадут они ответ в день суда» (Мф. 12, 36). Тебе не кажется греховным какой-нибудь нескромный взгляд? — «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5, 28)... Господь заботится и о большом и малом: «у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф. 10, 30).

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 158-161.

Притча о талантах — предупреждение о Будущем Суде... Как мы к нему готовимся? Едим,, пьем, думаем лишь о земном, пока, как во дни Ноя, не свершится гнев Господень... Как пять неразумных дев (Мф. 25, 1—13), дремлем и не радеем, и остаются наши сонные души без духовного плода... Каждому Бог посылает дарования в меру сил, а что мы делаем с ними?.. Нам дан ум, чтобы устремляться к Богу, а мы скользим умом лишь по поверхности жизни, редко вспоминая о Боге... Нам дано сердце для принятия Бога, а мы наполняем его вместо любви страстями... Почему?.. Из беспечности и из малодушия... Жить духовно — это вручить Богу все свое и себя... Но мы не решаемся на это, ибо не доверяем Богу... Придет суд, и мы увидим, что у нас не было ничего своего и нечего было терять... Но мы могли приобрести духовный плод Вечной Жизни — и не решились. Не будем пренебрегать Господним призывом... Будем жить не мелкой жизнью, заключенной в нас самих, а жизнью, изливающейся из недр Божиих, уносящей нас в Вечность.

* * *

Господь каждому человеку дает свою меру талантов и свою меру скорбей... «В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16, 33). Мы знаем, что у одних людей жизнь более тяжелая, у других — менее... Нет таких людей, которые живут совсем без забот и скорбей... У одних из людей скорбь рождает терпение, смирение и ведет их к совершенству... Это значит, на дарованную скорбь они приобрели новые таланты... Другие ропщут на Бога и считают Его жестоким, жнущим там, где не сеял, и собирающим там, где не рассыпал (Мф. 25, 24). Такой человек, хотя скорбит так же, как и тот, кто несет скорбь терпеливо, не приобретает новых талантов... Он скорбит втуне, потому что не входит в Царство Божие.

Седмица **17-я** по Пятидесятнице.

Пн. Еф., 219 зач., (1, 22—2, 3). Темы: Гнев Божий. Грех. Диавол. Плоть. Помыслы. Смерть души *. Спасение. Христос. Церковь *.
Мк., 48 зач., (10, 46—52). Темы: Болезни. Вера *. Молитва. Ослепление греховное *. Спасение. Христос.

Вт. Еф., 222 зач., (2, 19—3, 7). Темы: Благодать. Богоединение *. Дух Святой. Евангелие. Единство человеческого рода *. Храм. Христос. Церковь *.
Мк., 50 зач., (11, 11—23). Темы: Благоговение. Вера *. Гнев Божий. Зависть. Лицемерие. Плоды духовные *. Ревность по Боге. Храм.

Ср. Еф., 223 зач., (3, 8—21). Темы: Богопознание *. Вера. Евангелие. Любовь Божия *. Любовь к Богу. Премудрость Божия. Промысл Божий *. Сердце. Троица Святая. Христос. Церковь.
Мк., 51 зач., (11, 23—26). Темы: Вера *. Молитва *. Правосудие Божие. Прощение *. Суд Божий.

Чт. Еф., 225 зач., (4, 14—19). Темы: Богоединение *. Лукавство. Любовь. Ослепление греховное. Христос. Церковь *.
Мк., 52 зач., (11, 27—33). Темы: Власть. Ложь. Лукавство. Неверие *. Фарисейство. Христос. Человекоугодие *.

Пт. Еф., 226 зач., (4, 17—25). Темы: Блуд. Богопознание *. Истина. Крещение. Ослепление греховное. Смерть души. Церковь. Человек. Чистота *.
Мк., 53 зач., (12, 1—12). Темы: Боговоплощение. Долготерпение Божие. Искупление *. Любовь Божия. Ослепление греховное. Противление Истине. Свидетельство Истины *. Священное Писание. Страдания Христовы.

Сб. 1 Кор., 156 зач., (14, 20—25). Темы: Дары Святого Духа *. Знамение. Незлобие. Рассудительность. Сердце. Церковь *.
Мф., 104 зач., (25, 1—13). Темы: Благодать. Девство. Добрые дела *. Дух Святой. Нерадение. Плоды духовные *. Правосудие Божие. Смерть. Суд Божий. Трезвение. Царство Небесное.

НЕДЕЛЯ 17-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

2 Кор., 182 зач., (6, 16—7, 1). Темы: Богоединение. Зло*. Любовь Божия. Образ Божий *. Очищение. Страх Божий. Человек. Чистота.
Мф., 62 зач., (15, 21—28). Темы: Вера*. Демоны. Милосердие Божи«. Молитва за ближних. Смирение *. Чудо.

Примеры развития темы:

В беседе хананеянки со Христом творение как бы побеждает в споре Высочайшего Бога... Господь как бы уступает воле Своего сознания... Бог властвует надо всем, но Ему угодно, чтобы мы обращались к Нему, как дети к отцу... Есть еще люди, которые

держатся языческих понятий о неумолимой судьбе... Господь определил законы, но не связал Себя ими... Когда Он чудесным образом проявляет Свою великую силу, то не Себя исправляет, а наши недостатки, промахи и падения... Мы своей неверно направляемой свободой внесли зло в мир и навлекли на себя бедствия... Дочь хананеянки подверглась злой силе диавола... Когда явилась смиренная вера в слезной мольбе ее матери, любовь Божия поспешила удалить зло... Природа действует по своим законам,, но чудо Всемогущества Божия привносит силу более высокую, чем природные, задерживает на время их движение или дает им другое направление... Как драгоценное сокровище, нужно хранить веру и укреплять ее — ей уступает Сам Господь и ради нее отменяет уже изреченное Им определение.

Смирнов Петр, протоиерей. Слова и речи. СПб., 1887, с. 83—86.

* * *

Молитва — не только человеческое дело, это дар Божий, посылаемый тому, кто алчет и жаждет его... Истинная молитва, соединенная с живой верой и постоянная, как у хананеянки, всегда бывает услышана... Обратим внимание на начало Евангельского рассказа: Иисус вошел в пределы Тирские и Сидонские прежде, чем женщина обратилась к Нему... Так Бог предваряет нас Своей благодатью в делах нашего спасения... Еще мы видим, что Господь попускает несчастья и скорби для обращения заблудшей души на путь веры и молитвы.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., 1910, с. 149—153.

* * *

Что надо делать, когда мы не получаем от Бога просимого, несмотря на то, что просим доброго, просим от всей души, с раскаянием во грехах?.. Надо продолжать и усиливать молитвы, просить неотступно... Чтобы мы не унывали и не переставали молиться, долго не получая просимого, Господь предложил притчу о судие, который Бога не боялся и людей не стыдился, но и он защитил вдову из-за ее неотступных просьб (Лк. 18, 1—8)... Если Господь не подает нам того, чего просим, то значит — Он готовит лучшее и более полезное для нас.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888, с. 112—113.

* * *

Хананеянка, не живущая в истинной вере, просила Господа, и ее тяжело больная дочь исцелилась в тот же час... Почему мы часто молимся, но не получаем помощи и прощения у Господа?.. Мы считаем себя полными распорядителями своей жизни, а у Бога можно только просить с величайшим смирением... Если бы кто-нибудь сравнил нас так, как сравнил Господь хананеянку с псами, какие чувства родились бы в ответ в нашем сердце?.. А ведь

часто своими грехами мы опускаемся ниже невинных животных... Хананеянка в глубоком смирении и чувстве собственной греховности согласилась со словами Господа и поэтому Господь помиловал ее дочь.

* * *

Хананеянка была язычницей, а иудеи не общались с язычниками... Но она сердцем почувствовала, что Христос не отвергает никого... Она не могла еще верить в Иисуса как Сына Божия, но она уверовала в Него как в Сына Давидова, Спасителя мира... И Господь, как всегда, на веру отозвался любовью, и дочь хананеянки исцелилась... Нет границ Божию милосердию... Он не делит людей на верующих и неверующих, на своих и чужих, для Него чужих нет... Но это так в Боге... а нам, чтобы быть в Боге, нужен подвиг веры,, пример которого явила нам хананеянка.

Седмица 18-я по Пятидесятнице[1].

Пн. Еф., 227 зач., (4, 25—32). Темы: Благоговение. Благочестие *. Богоуподобление. Гнев. Грех. Диавол. Дух Святой. Истина. Ложь. Любовь к ближнему *. Прощение. Сострадание. Трудолюбие. Язык.
Лк., 10 зач., (3, 19—22). Темы: Блуд. Богоявление *. Крещение Господне *. Мученичество. Ослепление греховное. Ревность по Боге. Троица Святая *. Христос.

Вт. Еф., 230 зач., (5, 20—26). Темы: Благодарение. Благочестие. Брак *. Любовь к ближнему. Послушание. Страх Божий. Христос. Церковь.
Лк., 11 зач., (3, 23—4, 1). Темы: Воплощение *. Единство человеческого рода. Промысл Божий. Спасение. Христос. Человек.

Ср. Еф., 231 зач., (5, 25—33). Темы: Благочестие. Богоединение. Брак*. Любовь к ближнему. Таинства. Церковь *.
Лк., 12 зач., (4, 1—15). Темы: Блага земные. Власть. Гордость. Диавол. Дух Святой. Искушение *. Пост *.

Чт. Еф., 232 зач, (5, 33—6, 9). Темы: Богоугождение. Брак. Власть. Воздаяние. Жизнь земная *. Заповеди. Любовь к ближнему. Послушание. Рассудительность. Страх Божий *. Человекоугодие.
Лк., 13 зач., (4, 16—22). Темы: Евангелие. Священное Писание *. Спасение. Троица Святая. Христос *.

Пт. Еф., 234 зач., (6, 18—24). Темы: Благословение. Евангелие. Молитва *. Молитва за ближних *. Свидетельство Истины.
Лк., 14 зач., (4, 22—30). Темы: Зависть *. Неверие. Священное Писание.

Сб. 1 Кор., 162 зач, (15, 39—45). Темы: Воскресение мертвых *. Дух Святой. Духовная жизнь. Душа. Плоть. Смерть *. Тело.
Лк, 15 зач, (4, 31—36). Темы: Власть. Всемогущество Божие. Демоны *. Любовь Божия. Страх Божий. Христос. Чудо.

НЕДЕЛЯ 18-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

2 Кор, 188 зач, (9, 6—11). Темы: Благодарение. Благодать. Бог. Воздаяние. Милосердие. Надежда *. Нестяжательность *. Плоды духовные. Скупость.
Лк., 17 зач, (5, 1—11). Темы: Всемогущество Божие. Нестяжательность. Покаяние. Послушание. Призвание Божественное *. Проповедь. Ревность по Боге. Смирение. Страх Божий. Чудо *.

[1] Чтение Евангелия от Луки по уставу начинается с понедельника после недели по Воздвижении (15—24 сентября). Евангельский указатель чтений условно считает неделей по Воздвижении 17-ю неделю по Пятидесятнице. Это бывает лишь тогда, когда Пасха приходится на 31 марта — 6 апреля. Если Пасха раньше, то делается Воздвиженская отступка, если позже — преступка (подробно см. т. 1, с. 565—575 настоящего издания).

Примеры развития темы:

Четверо ловящих рыбу были восхищены и изумлены чудесной ловлей... Но затем эти чувства сменило более глубокое — чувство истины, открытой Иисусом Христом и определившей весь путь их жизни... Задумаемся, идем ли мы по своему пути, указанному нам Богом, или наша жизнь — лишь случайное сцепление различных обстоятельств?.. Для удачи во всех начинаниях нам нужен подъем душевных сил, вызываемый правильным чтением или слушанием слова Божия... Неожиданное счастье и удачу надо с благоговением принимать как дар Божий и Божие благословение.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., 1910, с. 154—159.

* * *

Радоваться мы будем или страдать после смерти? «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор., 9, 6), — говорит апостол. Наша жизнь — время сеяния для жизни будущей, а будущая жизнь — время жатвы. Дела, которые мы здесь творим, есть семя для будущей жизни... Земля, в которую мы сеем, — наши ближние: что здесь посеем, то там пожнем, то есть что сделаем для ближних здесь, то и получим на Небесах... Истинные христиане не всегда наслаждаются счастьем на земле, но их помнит сам Бог, а Он ничего не оставит без награды.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., с. 114-115.

Апостол убеждает нас смотреть на милостыню не иначе как на сеяние... Сеющий, тратя семена, не думает, что тем истощает себя... Так и ты, творя милостыню, радуйся... Мы, тратя, — приобретаем, если не в отношении к временному, то в отношении к вечному... Плоды милостыни в этой жизни не всегда являет Господь и прилепляться к ним упованием не следует... Но нет более надежного средства уготовить себе покойную обитель на Небе, чем милостыня... Всякое деяние милости тотчас отзывается в устроении вечного порядка вещей... Святитель Григорий Богослов говорит, что выше всех добродетелей есть любовь, а из дел любви выше всех — деятельное сострадание и помощь нуждающимся... В описании Суда Господня именно эта добродетель (Мф. 25, 31—46) вспоминается не потому, что другие не имеют никакой цены, но потому, что если она есть в сердце, то другие есть, а если ее нет, то и другим трудно найти место... Всякое наше благотворение так скоро отзывается на Небе потому, что Господь принимает нашу милость людям так, как если бы она прямо предназначалась Ему (Мф. 25, 40)... Чем щедрее будете полагать милость в руки ближнего, тем светлее, пространнее и украшеннее будет Небесная обитель ваша.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1899, с. 84—91.

Мы должны стремиться к Богу, но идти к Нему следует в сознании своего недостоинства, в надежде только на милость Божию... А мы живем без Бога, не помним о Нем, а как только вспоминаем, сразу ждем духовных переживаний, даже требуем их... Но часто Бог не дает нам благодатного утешения, так как мы не способны его правильно воспринять... Мы слишком горды и слишком неразумны... Бог всегда рядом, но Он не является нам, потому что встреча с Ним — это суд, а мы достойны осуждения, хотя Бог и долготерпит... Петр смиренно просил Господа удалиться, но он глубоко переживал присутствие Божие... А мы часто мним себя чадами Небесного Царства, тогда как находимся в кромешной тьме... Нужно трезво осознать свое положение и, стоя у дверей Рая, не ломиться в них и не думать, что прошли через них, а смиренно стучать добрыми делами веры в надежде на то, что по милости Божией и неложному Его обещанию дверь откроется в свое время.

* * *

Можно прожить жизнь тяжело, в больших трудах, заботах, скорбях и ничего не приобрести, потому что эта жизнь будет не по воле Божией... Но надо слушать слово Господне, как послушал Петр, когда сказал: «По слову Твоему закину сеть» (Лк. 5, 5) — и, сделав это, они поймали великое множество рыбы... Если строить жизнь по слову Божию, которое мы имеем в Евангелии и которое проповедует нам Святая Церковь, то мы приобретем великое благо — Царство Божие, уготованное нам Господом.

Седмица **19-я** по Пятидесятнице

Пн. Флп., 235 зач., (1, 1—7). Темы: Благодарение. Благодать. Благословение. Любовь к ближнему *. Молитва за ближних. Пастырство *.

Лк., 16 зач., (4, 37—44). Темы: Болезни *. Демоны. Евангелие. Любовь Божия *. Молитва за ближних. Христос. Царство Божие.

Вт. Флп, 236 зач., (1, 8—14). Темы: Всеобщий Суд. Евангелие. Любовь к ближнему *. Молитва за ближних. Пастырство *. Плоды духовные. Чистота.

Лк., 18 зач, (5, 12—16). Темы: Болезни *. Вера *. Молитва. Священство. Чистота.

Ср. Флп, 237 зач, **(1, 12—20).** Темы: Евангелие *. Молитва за ближних. Промысл Божий. Радость о Господе. Самоотречение *.

Лк, 21 зач, (5, 33—39). Темы: Богоединение. Покаяние. Пост *. Свобода *. Фарисейство.

Чт. Флп., **238** зач., **(1, 20—27).** Темы: Богоединение. Любовь к ближнему *. Любовь к Богу *. Пастырство. Самоотречение. Смерть.

Лк., 23 **зач.,** (6, 12—19). Темы: Благодать *. Болезни. Вера. Демоны. Любовь Божия. Молитва. Призвание Божественное *. Христос.

Пт. Флп., 239 зач., (1, 27—2, 4). Темы: Вера. Евангелие. Единство человеческого рода. Любовь к ближнему *. Пастырство *. Свидетельство Истины. Смирение. Страдания.

Лк., 24 зач., (6, 17—23). Темы: Благодать *. Болезни. Вера. Воздаяние. Заповеди блаженства *. Любовь Божия.

Сб. 1 Кор., 164 зач., (15, 58—16,3). Темы: Воздаяние. Милосердие *. Нестяжательность. Церковь.

Лк., 19 зач., (5, **17—26).** Темы: Бог. Болезни. Вера *. Всемогущество Божие. Молитва за ближних *. Противление Истине. Прощение. Христос. Чудо.

НЕДЕЛЯ 19-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

2 Кор., 194 зач., (11, 31—12, 9). Темы: Благодать. Богосозерцание *. Болезни. Искушение *. Любовь к Богу. Молитва. Скорби. Смирение *. Терпение. Лк., 26 зач., (6, 31—36). Темы: Богоуподобление *. Любовь к ближнему. Любовь к врагам. Милосердие. Награда. Нестяжательность. Правда. Самоотречение *. Христианин *.

Примеры развития темы:

Первое требование — «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк., 6, 31) — близко всем, даже язычникам... Этого требует разум... Второе требование — любить врагов — трудно и возбуждает сомнения... Любить врага, делающего зло, — не значит ли потворствовать злу, которое сам Господь призывает побороть? ... Христианство победило мир именно потому, что на зло отвечало добром... Если я буду одних любить, а других ненавидеть, два господина будут бороться за господство в душе моей, и зло в конце концов победит... Можно любить сильного врага из корысти, но это не будет соблюдением заповеди... Если мы любим врага по вере, не желая поселить в душе рядом с любовью неуживчивого противника,— тогда мы уподобимся Всевышнему.

Соллертинский С. А., протоиерей. Проповеди. СПб., 1903, с. **110—114.**

* * *

«Любите врагов ваших» (Лк. 6, 35). Добром скорее всего можно усмирить зло... Молитва за врага — самый приятный Богу фимиам... Любовь к врагам необходима для жизни настоящей и для жизни будущей, ведь и сама настоящая жизнь дана нам для приготовления к Жизни Будущей... Жизнь на земле — училище любви... Не иметь врагов нельзя; нельзя, чтобы нас все любили, но любить всех христианской любовью очень нужно и можно.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888, с. **115-117.**

* * *

Нашей плоти противно любить врагов — плоть и кровь Царства Божия не наследуют... Плоти и плотскому уму нравится широкий путь вечной смерти. Христос указывает нам путь тесный **и** прискорбный... Не любите плоть, не любите грех, но врагов любите... Не врагов отечества, но врагов ваших, разоряющих ваше имение, честь и жизнь... Враг твой — брат твой по телу, как сын Адамов, он — брат твой по душе, оба вы — образ Божий... Он — брат твой во Христе, Который равно за вас обоих пролил Свою Кровь, вы братья по Вечной Жизни, к которой призваны Богом. Не осуждай врага твоего, да не будешь осужден... Наконец, вы братья по скорби и смерти, и мертвые ваши кости не будут ссориться... Не желай врагам твоим вечной смерти, не уподобляйся диаволу, но молись со Стефаном: «Господи! не вмени им греха сего» (Деян. 7, 60).

Леванда **Иоанн,** протоиерей. Слова и речи, ч. **1.** СПб., **1821,** с. 281.

В слове Божием есть одна заповедь: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6, 31)... Порядок общественной и семейной жизни держится на взаимном уважении друг к другу... Скажут: как я буду исполнять эту заповедь, когда ее не исполняют другие? — Но за их дела Бог не будет судить нас... Но еще спросят: как же делать добро, когда за это часто воздают злом? — Что же, тем лучше, — в таком случае мы получим сугубую награду: и за сделанное добро, и за причиненное нам зло.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 169—175.

* *

Основу христианства составляет любовь Божия к грешному роду человеческому... В подражание этой Божественной добродетели мы имеем от Бога заповедь любить врагов... Любить тех, кто нас любит, и благотворить тем, кто нам благотворит, — это свойственно и грешному, не обновленному во Христе человеку... Но любить врагов — это признак истинного христианина... Мы далеки от такого совершенства, но обязаны его признавать и желать... И для начала полезно обратить внимание на следующее: враг наш как человек — образ Божий и потому достоин любви... Своей ненавистью к нам враг наш губит свою душу, и потому он достоин еще и сожаления... Часто мы считаем человека врагом по ошибке... Часто мы сами виноваты в том, что люди враждуют против нас... Враги наши всегда являются нашими благодетелями в отношении Вечной Жизни, если только мы сами не губим себя злопамятством... Так что любовь к врагам естественна для христианина, и мы все должны стремиться стяжать ее.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. **242.**

«Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился», — говорит о себе апостол Павел... Неизвестно, в чем состояло это испытание. Оно было велико — апостол трижды молил Бога, чтобы удалил его... Но Господь отверг прошение: «довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи» (2 Кор. 12, 7—9)... Жизнь человека не может быть без искушений... Есть тяжкие искушения, но им подвергаются, как правило, те, кого Господь ведет к высшему совершенству... Есть искушения обыденные, которые, хотя не так приметны, но тяжелы и прискорбны; огорчения в семье и в обществе знакомы каждому... Свой крест мы начинаем нести прежде, чем осознаем это, и слагаем его с себя только при гробе... Для того нам и подается благодать Божия, чтобы мы несли этот крест с кротостью и терпением...

Надо понять, что корень огорчений лежит не в окружающих нас людях, а в нас самих... Гордый — не терпит унижения; гневливый — раздражается без причины; подозрительный боится призраков, создаваемых собственной мнительностью... Если бы не было этих искушений, мы не подозревали бы, сколько зла таится в нашем сердце... Нелегка победа над такими, на первый взгляд, малыми искушениями. Нужно прежде всего отвергнуться себя, от нечистой и пристрастной любви к самому себе... Будем непрестанно обращать свой взор на распятого за наши грехи Сына Божия, Который прошел весь путь человеческих искушений.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с 165-169.

«Будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» (Лк., 6, 36), Он настолько милосерд к нам, что прощает навсегда наши грехи за одно только покаяние и исповедание их... И наша любовь должна быть снисходительна к слабостям и немощам наших ближних... Нам нет нужды знать, отчего несчастлив наш ближний и не был ли он сам причиною своего несчастья; он имеет нужду в нашей помощи — вещественной и духовной... Мы обязаны подать ему руку и утешить его скорбную душу.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 176—178.

Сегодняшнее Евангелие показывает, каким должен быть христианин... Если мы хотим быть поистине детьми Божиими, нам следует научиться давать, давать бескорыстно, от полноты любви... Это, может быть, самое трудное для человека, но без этого нет христианства... Мы обращаемся к Богу всегда с какой-то нуждой, но обратились ли мы когда-нибудь к Нему с искренним словом любви и благодарности?.. А если нет, то разве мы Его любим?.. Кому-нибудь дали мы хоть что-то поистине бескорыстно, не ища благодарности ни от ближнего, ни от своих помыслов, ни от Бога? Быть христианами — детьми Божиими — это быть подобными Богу и, значит, давать без меры, даром, чтобы через нас на праведных и неправедных изливалась Божественная любовь.

* * *

Царствие Божие наследуют только Христовы, то есть только те, кто живет, как Христос, поступает, как Христос, мыслит, как Христос... Господь любит всех — злых и добрых, праведных и неправедных, так же как солнце светит всем... И заповедь о любви к врагам — не что-то надуманное... Если человек любит Бога и является Христовым, он не может не любить всех... И кто хочет любить Христовой любовью, должен научиться любить и врагов своих.

Седмица 20-я по Пятидесятнице.

Пн. Флп., 241 зач., (2, 12—16). Темы: Благодать. Воля Божия. Послушание *. Промысл Божий. Смирение. Сомнение. Спасение *. Чистота.

Лк., 25 зач., (6, 24—30). Темы: Блага земные. Гнев Божий. Любовь к врагам *. Милосердие. Молитва за врагов. Нестяжательность. Самоотречение. Смирение. Суд Божий. Человекоугодие. Чревоугодие.

Вт. Флп., 242 зач., (2, 17—23). Темы: Вера*. Жертва Богу*. Радость. Самоотречение. Христос.

Лк., 27 зач., (6, 37—45). Темы: Воздаяние. Добро. Зло. Лицемерие. Ослепление греховное. Осуждение *. Сердце. Смирение. Суд Божий.

Ср. Флп. 243 зач., (2, 24—30). Темы: Болезни. Любовь к ближнему. Милосердие Божие *. Радость. Скорби.

Лк., 28 зач., (6, 46—7, 1). Темы: Заповеди *. Искушение. Празднословие. Нерадение. Послушание. Скорби. Спасение.

Чт. Флп., 244 зач., (3, 1—8). Темы: Богопознание. Любовь к Богу *. Плоть. Радость. Ревность по Боге. Самоотречение *. Христос.

Лк., 31 зач., (7, 17—30). Темы: Ангелы. Благовестив. Болезни. Воля Божия. Воскресение мертвых. Демоны. Покаяние. Фарисейство. Христос *. Царство Небесное. Чудо.

Пт. Флп., 245 зач., (3, 8—19). Темы: Богопознание. Вера. Воскресение мертвых *. Воскресение Христово. Духовная жизнь. Праведность *. Совершенство. Страдания Христовы. Христос.

Лк., 32 зач., (7, 31—35). Темы: Беспечность *. Клевета. Неверие. Осуждение. Пост. Пророчество. Самооправдание. Сомнение. Фарисейство.

Сб. 2 Кор., 168 зач., (1, 8—11). Темы: Благодарение. Воскресение мертвых. Крестоношение. Милосердие Божие *. Молитва за ближних. Надежда. Скорби. Смерть.

Лк., 20 зач., (5, 27—32). Темы: Беспечность. Осуждение. Покаяние *. Послушание. Самомнение. Спасение. Фарисейство.

НЕДЕЛЯ 20-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Гал., 200 зач., (1, 11—19). Темы: Богопознание. Евангелие*. Откровение Божественное *. Призвание Божественное *. Промысл Божий. Ревность по Боге. Самоотречение. Фарисейство. Христос.

Лк., 30 зач., (7, 11—16). Темы: Воскресение мертвых. Всемогущество Божие *. Милосердие Божие *. Смерть. Страх Божий. Христос. Чудо.

Примеры развития темы:

Господь подает нам примеры милосердия к несчастным... Если любовь к врагам выше естества ветхого человека и потому возможна только в христианстве, то сострадание к несчастным естественно и для грешников... Тем в большей степени мы, христиане, должны обладать этой добродетелью, ибо мы получили от Господа особую милость — веру во Христа... Вера обретает и все другие духовные дарования во временной жизни, а в вечности — Небесное Царство... Эти блага достались нам дорогою ценою — Единородный Сын Божий воплотился и претерпел величайшие страдания, чтобы обновить наше падшее естество и даровать нам бессмертие Будем же деятельно сострадать людям... Будем просить Бога, чтобы Он освятил наше человеческое, часто лицемерное, милосердие и сделал его истинным, христианским.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1892, с. 249.

* * *

Тяжело смотреть на гроб всякого человека, тем более юноши... Но вера наша говорит скорбящему: не плачь... Смерть христианина — не внезапное нападение врага, а возвращение к Небесному Отцу из земного странствия... Задумаемся, разве Премудрость Божия допустит преждевременную смерть?... «Восхищен, чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его» (Прем. 4, 11)... Не более ли блажен тот, кто оставил этот мир, не потеряв невинности и чистоты?.. Да, дети — утешение наше и опора в старости... Но на земле не бывает вечных утешений... Иногда Господь, видя нашу неспособность правильно воспитать своих чад, приемлет их к Себе... И не благодарить ли следует Его за это?.. Молитва за умерших — вот живая беседа с ними.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы **и речи, т. 3. М., 1898, с. 184.**

«Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь» (Лк., 7, 13). Кому из нас, подобно наинской вдове, не приходилось терпеть утрату близкого человека?.. Мы не вправе ожидать, что Господь воскресит наших близких. Это противоречило бы закону правды Божией, по которому всем надлежит умереть... Все без исключения прошли этим путем: и святые, и даже Сама Матерь Божия... Но Господь говорит вдове: не плачь. — Почему же?.. Апостол говорит: «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» (1 Фес. 4, 13—14)... Не говори, что смерть была внезапна. Она всегда приходит, когда менее всего ожидаем ее, а время жизни нашей, будь оно мало или велико, все равно ничтожно перед ожидающей нас вечностью... Но, скажешь, я скорблю о грехах родных моих. — Справедливо скорбеть о тех, которые не успели принести достойных плодов покаяния... Но несправедливо отчаиваться в милосердии Божием, как не имеющим упования... Святой Церкви дано право и власть совершать молитвы за усопших, которые приносят их душам отраду и утешение... В молитвенном общении веры и любви с умершими и состоит истинное, высочайшее утешение наше в разлуке с ними.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). **Слова,** беседы и речи, т. 3 М. 1898, с 179—183.

Господь вышел из Капернаума и к вечеру пришел в Наин — шел целый день, чтобы утешить мать и возвратить ей сына... Значит, семья есть нечто дорогое и священное, если Господь так сочувствует ее радостям и горестям... Как ни тяжело бывает испытание — молитесь, и помощь Божия придет... Как быть при потере близких?.. Святая вера подает нам в утешение: усопшие родствен-

ники в руках Божиих... У Отца Небесного они будут сохранены вернее, чем мы могли бы их сохранить... Достаточно оснований надеяться, что и мы будем вновь с нашими близкими... Сам Господь утверждает наши родственные связи: воскрешая юношу. Он отдает его матери... Не это ли залог и ручательство нашего будущего соединения с близкими на Небе после воскрешения мертвых?

Смирнов Петр, протоиерей. Слова и речи. СПб., 1887, с. 91—95.

* * *

Иисус Христос всегда там, где нужна Его помощь... Господи, поспеши ко мне... Унывает и умирает душа моя, я скорблю о грехах... Будем взывать так, и Господь услышит нас.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888, с. 117—118.

* * *

Вдова шла хоронить своего единственного сына... Умерла вся ее любовь, вся надежда... Но скорбящая душа вышла навстречу Христу, и Он совершил чудо — воскресил в ней любовь и надежду... Надо поучиться у вдовы тому, что нам делать со своим горем... Надо подражать Христу — встреча с Ним для верного — Воскресение, а для неверного — суд... Мы должны быть, подобно Христу, источниками живой воды для всех скорбящих.

Господь воскресил единственного сына у матери... Мы ничего не знаем, каким было духовное состояние вдовы. Господь сжалился над ней... Господь «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 8) — Он всегда Милосерд... Много в нашей жизни скорбей, и Он не избавляет от них теперь же только потому, что скорби нужны для нашего спасения, для возрастания в духовной жизни.

Седмица 21-я по Пятидесятнице.

Пн. Флп., 248 зач., (4, 10—23). Темы: Благословение. Богоугождение. Жертва Богу *. Надежда на Бога. Нестяжательность. Пастырство. Радость. Совершенство *. Христос. Церковь.

Лк., 33 зач., (7, 36—50). Темы: Богоугождение. Вера *. Любовь к Богу *. Милосердие Божие. Мир духовный. Осуждение. Печаль по Боге. Плач. Покаяние. Прощение *. Соблазны. Сомнение. Спасение.

Вт. Кол., 249 зач., (1, 1—2, 7—11). Темы: Благодать. Богопознание *. Богоугождение *. Воля Божия. Молитва за ближних. Рассудительность. Христос.

Лк., 34 зач., (8, 1—3). Темы: Благовестие. Богатство. Богоугождение *. Болезни. Всемогущество Божие. Демоны. Проповедь. Царство Небесное *. Чудо.

Ср. Кол., 251 зач., (1, 18—23). Темы: Благовестие. Вера. Воскресение Христово. Крест. Надежда. Пасомые. Примирение *. Промысл Божий. Святость. Слово Божие. Спасение. Христос. Церковь.

Лк., 34 зач., (8, 22—25). Темы: Богопознание. Вера *. Всемогущество Божие. Искушение. Молитва. Сомнение. Чудо.

Чт. Кол., 252 зач., (1, 24—29). Темы: Послушание. Радость. Свя-

тость. Священство. Сила Божия. Скорби. Слово Божие *. Спасение. Страдания. Христос. Церковь *.
Лк., 41 зач., (9, 7—11). Темы: Милосердие Божие. Проповедь *. Совесть. Христос. Царство Небесное *. Чудо.

Пт. Кол., 253 зач., (2, 1—7). Темы: Блага истинные. Благодарение. Богопознание. Вера. Любовь. Пастырство. Самоотречение. Христос *.
Лк., 42 зач., (9, 12—18). Темы: Блага земные. Благовествование. Милосердие Божие*. Молитва за ближних. Чудо.

Сб. 2 Кор., 174 зач., (3, 12—18). Темы: Богосозерцание *. Дух Святой. Евангелие. Надежда. Ослепление греховное. Свобода. Слово Божие. Христос *.
Лк., 22 зач., (6, 1—10). Темы: Добро. Зло. Лукавство. Милосердие Божие *. Ослепление греховное. Правда. Свобода. Фарисейство. Христос. Чудо.

НЕДЕЛЯ 21-я **ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ**

Гал., 203 зач., (2, 16—20). Темы: Богоуподобление. Вера*. Грех. Добрые дела *. Крест Христов. Крестоношение. Оправдание *. Плоть. Самоотречение *. Христос.
Лк., 35 зач., (8, 5—15). Темы: Благовестие. Богопознание. Вера. Диавол. Добро. Искушение. Ослепление греховное. Слово Божие *. Спасение. Терпение. Трезвение. Царство Небесное. Чистота.

Примеры развития темы:

Что есть слово Божие? — Это духовное семя, от которого рождается духовный человек... Мертва и безобразна сама по себе греховная природа падшего человека; но когда сеется в ней живое слово Божие, возникает новая жизнь... Не всякая земля приносит плод... Есть люди, душа у которых, как дорога, открыта всем впечатлениям и помыслам; и они — как бы в пути — всегда жаждут новых увлечений и забав... Всякая добрая мысль в таких людях постоянно попирается приливом новых впечатлений... Есть и другие люди, чувствительные ко всему доброму и с радостью приемлющие слово Божие, пока оно не требует от них жертв... Ирод почитал Иоанна Крестителя, но когда Иоанн коснулся владеющей сердцем Ирода страсти, тот велел отсечь ему голову... И, наконец, Господь обличает суетную привязанность к земному и временному, которая, наполняя наше сердце, не оставляет места слову Божию... Нельзя думать, что сердце тех, кто приносит свой плод сторицею, диавол не старается сковать самолюбием или другой страстью, но они сокрушают окаменение сердца страхом смерти и Суда, смягчают его слезами покаяния.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 189—197.

Семя духовное человек сеет в своих детях — воспитанием, в ближних — словами и примером... Душа соблазненного диаволом человека похожа на проезжую дорогу, по которой снуют разные мысли и желания... Господь называет такого человека не разумеющим (Мф. 13, 19), ибо он не знает главного — самого себя, не знает, почему поступает так, а не иначе, и в таком состоянии открыт для всякого греха... Если почва, в которую залегают семена

христианства, камениста, то вера умирает, все святое превращается в обряд... Господь учит нас глубже заглядывать в себя, искореняя терния страсти, познавать себя и, таким образом, выходить из младенческого состояния неведения... Высоки требования, но высокими духовно становятся и те, кто их исполняет.

Соллертинский С. А., протоиерей. Проповеди. СПб., 1903, с. 115—123.

* * *

«Приходит диавол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись» (Лк. 8, 12)... Диавол связан вечными узами, ожидает Страшного Суда... Может быть, он похищает слово Божие только у язычников, а не у нас, христиан?.. Но наши страсти — те же идолы, а сердце — идольское капище... Не похитил ли диавол из нашего сердца слово Божие: «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 39) Покайся: ты и тот, кому ты завидуешь, кого ненавидишь, — члены одного Тела!.. Похищено у нас слово апостола: Соблюдайте «свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники» (1 Фес. 4, 4—5)... Покайся: тяжко будет в аду, если кроме дел похоти ничего не останется... Не похищено ли слово Божие: «Не собирайте себе сокровищ на земле» (Мф. 6, 19)... Мучительно будет сребролюбцу в аду сознавать: за чашу холодной воды для жаждущего он мог купить Небо, но за все свои сокровища купил вечную печаль... Нет ничего приятнее для диавола, когда мы каемся на словах, а на деле не изменяемся... Господи, привлеки нас к истинному покаянию!

Леванда Иоанн, протоиерей. Слова и речи, т. 1. СПб., 1821, с. 27.

* * *

Тайна Царства Божия состоит в том, что стать участниками его могут лишь те, кто не только слушают слово Божие, но и хранят (Лк. 11, 23), исполняют его (Лк. 6, 47—48) и приносят плод в терпении (Лк. 8, 15)... Зло будет исторгнуто из сердца только тогда, когда человек даст свободу Слову Божию действовать внутри себя, и слово Божие «Божественным изменением» (святитель Григорий Богослов) переродит саму природу человека... Решительно изменили свою жизнь, услышав или прочитав слово Божие, преподобный Антоний Великий, блаженный Августин, преподобная Пелагия, мученица Евгения и многие другие... Мы невнимательны к слову Божию, засоряем сердце сорняками — словами лжи, лукавства, осуждения, празднословия... Не ожесточайте сердец ваших, будьте до конца доброй почвой.

Ветелев Александр, протоиерей. ЖМП, 1966, № 10, с. 25—27.

* * *

Как не может уродиться рожь или пшеница, если не бросить в борозду семя, так невозможно истинное назидание в добре без слышания слова Божия... Господь всемогущим словом создал мир и этому же живому и действенному слову дал силу творить и под-

держивать в нас жизнь духовную... Надо стараться усвоить слово в своей душе, а для этого читать как можно более Евангелие и духовные книги... Уразумев истину, должно согласовывать с ней свои желания, склонности, действия — это значит, что слово падает в почву, благоприятную для его прорастания... Наконец, слово может быть принято сердцем и проявиться в добрых делах, но ему грозит опасность со стороны житейских забот, которые, как терния, препятствуют делу спасения... Да сохранит нас Господь от суетного ослепления.

Смирнов **Петр,** протоиерей. Слова и речи. СПб., 1887, с. 95—99.

Притчи Господни открывают нам естественную связь между духовным и вещественным миром, лежащую в самой сущности предметов. Посредством видимого в притчах объясняется невидимое... Какое неизмеримое Господь открыл для нас училище... Он как бы говорит: «До сих пор Я учил в храме — теперь вывожу вас под открытое небо: перед вами вся природа — и здесь не переставайте назидаться ко спасению»... Всю вселенную поставил Господь для нас проповедницей истины... Мы должны не только узнавать и усвоить сердцем, что Господь указал нам и растолковал, но и сами вглядываться во все окружающее и черпать для себя назидание: «Кто имеет уши слышать, да слышит»! (Мф. 11, 15).

Смирнов Петр, протоиерей. Слова и речи. СПб., 1887, с. 99—103.

* * *

«Уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). Это значит: живу так, как будто мои мысли — Его мысли, мои чувства и дела — Его... Почему же после Крещения и приобщения Тела и Крови Христовых христианин способен грешить, как будто Христос не обитает в нем?.. Если человек не отдает Христу свой ум, сердце и волю, то опять оживает для греха и умирает для правды... Предавшись страстям, человек делается рабом диавола и врагом Христу... Можно быть богоносным Павлом и предателем Иудой... Есть еще среднее состояние — теплохладность: «как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих» (Апок. 3, 16)... Сделай нас, Господи, тем, к чему мы призваны быть, Твоими храмами.

Макарий (Невский), митрополит Московский. Слова, беседы и поучения. Сергиев-Посад, 1914, с. 165—168.

* * *

Мы много раз слушали и читали Евангелие, и многие места из него помним и любим... Не послужит ли нам в осуждение то, что мы понимали Божие слово, но им не жили?.. Как часто слово Божие трогает нас и тотчас уносится потоком пустых и бесовских помыслов, тонет в пустословии и суете... А иногда слово Божие глубоко западает в сердце, но сердце окаменело от долгого упражнения в грехе, и слово не приносит плода... Богу приходится, как

молотом, дробить нашу греховную окаменелость скорбями, чтобы слово Его могло лечь на добрую землю и принести духовный плод.

* # *

«Человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа» (Гал. 2, 16)... От апостолов мы знаем, что «вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17). Святая Церковь продолжает дело Христа на земле — сеет в наших сердцах слово Божие... Христианский подвиг — основная забота всей жизни христианина состоит в том, чтобы постоянной работой над собственным сердцем приготовить в себе почву к принятию этого семени...

Седмица 22-я по Пятидесятнице.

Пн. Кол., 255 зач., (2, 13—20). Темы: Ангелы. Грех. Демоны. Крест. Любовь Божия *. Плоть. Прощение *. Свобода. Спасение. Христос.
Лк., 43 зач., (9, 18—22). Темы: Богопознание. Воскресение Христово. Молитва *. Промысл Божий. Свидетельство Истины. Смерть. Страдания Христовы *. Христос.

Вт. Кол., 256 зач., (2, 20—3, 3). Темы: Блага истинные *. Богопознание. Воскресение Христово. Свобода. Христос. Царство Небесное.
Лк., 44 зач., (9, 23—27). Темы: Блага земные. Блага истинные. Воздаяние. Крест. Крестоношение *. Любовь к Богу *. Свидетельство Истины. Отвержение себя. Послушание. Свидетельство Истины. Спасение. Царство Небесное.

Ср. Кол., 259 зач., (3, 17—4, 1). Темы: Благодарение. Богоугождение *. Брак. Воздаяние. Любовь к ближнему *. Послушание. Страх Божий. Уныние. Христос.
Лк., 47 зач., (9, 44—50). Темы: Богопознание. Воля Божия. Демоны. Ослепление греховное. Промысл Божий. Смирение *. Страдания Христовы. Тщеславие.

Чт. Кол., 260 зач., (4, 2—9). Темы: Благодарение. Благодать. Дух Святой. Молитва за ближних *. Рассудительность. Трезвение. Христос.
Лк., 48 зач., (9, 49—56). Темы: Демоны. Дух Святой. Любовь Божия *. Миротворчество. Спасение *. Христос.

Пт. Кол., 261 зач., (4, 10—18). Темы: Молитва за ближних *. Ревность по Боге *. Совершенство. Царство Небесное. Церковь.
Лк., 50 зач., (10, 1—15). Темы: Благословение. Воздаяние. Гнев Божий. Евангелие *. Мир духовный. Нестяжательность. Пасомые. Пастырство. Проповедь *. Трудолюбие. Царство Небесное *. Чудо.

Сб. 2 Кор., 178 зач., (5, 1—10). Темы: Благодать. Богоугождение. Вера *. Воздаяние. Дух Святой. Жизнь Вечная. Смерть. Царство Небесное *.
Лк., 29 зач.; (7, 2—10). Темы: Вера *. Всемогущество Божие. Любовь к ближнему. Любовь к Богу. Милосердие Божие. Молитва за ближних. Рассудительность. Смирение *. Страх Божий. Чудо.

НЕДЕЛЯ 22-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Гал., 215 зач., (6, 11—18). Темы: Блага земные. Благодать. Богоугождение. Крест Христов *. Крестоношение. Самоотречение *. Свобода. Святость. Фарисейство.
Лк., 83, зач., (16, 19—31). Темы: Блага земные. Воздаяние. Добро. Жестокость. Жизнь загробная *. Зло. Неверие. Нищета духовная. Ослепление греховное. Правосудие Божие *. Смерть. Спасение. Страдания.

Примеры развития темы:

Евангелие отчасти открывает тайну человеческих душ после смерти: одни возносятся на лоно Авраамово, другие нисходят в

место мучения... Но даже из темниц ада умершие желают помочь нам... Постараемся оставить после себя блаженную память добрых дел, назидательных советов и слов, чтобы нечестивая жизнь наших детей и ближних, в которой и мы отчасти повинны, не пронзала нашего сердца скорбью и за чертой жизни... А что будет, когда оскорбленные нами ближние восплачут перед Богом о наших беззакониях?.. Оставшийся в живых сын, помысли, что всякое твое греховное действие — жестокая рана душе умершего отца... Одно недоброе воспоминание об умершем есть рана его душе... Святая Церковь и заповедует нам с последним целованием прощать умершему от всего сердца и вспоминать его имя или в делах богоугодных, или в молитве, или при чтении слова Божия... Если оскорбляющий брата своего, ныне живущего, по слову Самого Господа, «подлежит геенне огненной» (Мф. 5, 22), то какой казни достоин тот, кто оскорбляет память умершего?

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы **и речи, т. 3. М., 1898, с. 197—201.**

* * *

И богатство, и бедность — это равноценные дарования Божии, которые христианин может и обязан использовать для спасения своей души... Если он воспользуется материальными благами и высоким общественным положением в корыстных целях, то в вечности заслужит участь евангельского богача... Но если он всегда будет помнить, что все принадлежит Богу, а ему вручены и блага и власть лишь для разумного употребления, если будет искать лишь исполнения Божией воли, то не только не будет наказан в вечности, но получит от Бога венец правды, и с нищим Лазарем упокоится на лоне Авраамовом... С другой стороны, если христиане, не занимающие высокого положения в обществе и не имеющие материального достатка, ропщут и тем хулят Бога, то в вечности будут мучиться вместе с нечестивыми богачами... Будем же за все благодарить Бога и тем наследуем землю кротких.

Макарий, митрополит Московский. Слова **и** речи. **СПб., 1891, с. 267.**

Притча о богатом и Лазаре рассказана и перетолкована в духовных стихах, сложенных нашими предками... Лазарь в них предстает братом богача, который обездолил и опозорил его... В их посмертном диалоге Лазарь, находясь в блаженстве, не думает укорять брата, а наставляет его: «В богатстве лукавый тебя уловил, а меня в убожестве Бог умудрил»... В бедности возникают всякие соблазны, даже на дурное и преступное... Если человек не подчиняется страстям, в его душе царствует разум Божий, тогда ему ясно, что выше всех земных сокровищ нужно ценить правду, которая создает добрую совесть и дает успокоение в невзгодах.

Смирнов Петр, протоиерей. Слова и речи. СПб., 1887, с. 103—109.

Ангелы взяли душу Лазаря... Ангельский мир первым создан Богом и в природе Ангелов запечатлелись совершенства Творца... Человек — живая связь обоих миров, духовного и вещественного... Наш мир велик и богат, но насколько богаче мир невидимый!.. Здесь лестница творений ниспадает от человека до земного праха, там она простирается до престола Вседержителя,— и всю эту бездну бытия наполняют Ангелы... Как их вообразить?.. Какие могут быть у них очи и крылья, когда они сами — духи?.. Этими уподоблениями нам дается понять, какая сила ума и взора, какая быстрота у этих существ... Ангелы — исполнители повелений Бога... Для них тоже существовала возможность пасть, но они устояли в истине и утвердились в ней... Теперь они связаны чувством пламенной любви с Богом и всеми его созданиями... Незримое для людей утешение и вразумление от этих верных служителей Божиих поддерживали Лазаря.

Смирнов Петр, протоиерей. Слова и речи. СПб., 1887, с. 103—105.

Не губит человека материальный достаток и не спасает крайняя бедность... Но богач из притчи сам веселился, а ближнему, умиравшему от голода и болезней, не захотел помочь... Очевидно, этот богач не помнил ни о человеке, ни о Боге... А Лазарь всю свою жизнь страдал и терпел ради Бога... И каждый получил от Него справедливое воздаяние... Нам тоже предстоит этот суд, и если мы подобны богачу — необходимо исправиться, пока не поздно!

Богатство, бедность, болезнь, здоровье — это все дары Божии, таланты, которые даются Богом для употребления их во благо... По неведомому нам Промыслу Божию одни люди богаты, другие бедны, одни здоровы, другие больны — у всех разные судьбы... Но в любом состоянии человек может жить благочестиво... Любым данным ему талантом он может служить Богу... И если свой талант человек употребляет во зло, то он — негодный раб и не наследует блаженства... Если же в смирении перед Богом использует талант по Божией воле, то послушание приведет душу человека к Вечной Жизни.

Седмица 23-я по Пятидесятнице.

Пн. 1 Фес., 262 зач., (1, 1—5). Темы: Благодарение. Благодать. Благословение. Вера. Добрые дела. Дух Святой. Любовь к ближнему. Мир духовный. Молитва за ближних. Пастырство *. Призвание Божественное. Слово Божие. Терпение. Упование. Христос.

Лк., 52 зач., (10, 22—24). Темы: Блаженство. Бог Отец. Богопознание *. Богосозерцание. Величие Божие. Дарования Божии. Откровение Божественное. Сын Божий.

Вт. 1 Фес., 263 зач., (1, 6—10). Темы: Богоуподобление *. Воскресение Христово. Вера. Всеобщий Суд. Гнев Божий. Дух Святой. Ра-

дость. Скорби. Слово Божие. Служение Богу.

Лк.,55зач., (11, 1—10). Темы: Молитва *. Молитва Господня. Подвижничество. Терпение.

Ср. 1 Фес., 264 зач., (2, 1—8). Темы: Богоугождение. Евангелие *. Лукавство. Пастырство. Подвижничество. Скромность. Смирение *. Тщеславие. Человекоугодие.

Лк., 56 зач., (11, 9—13). Темы: Богопознание. Дух Святой. Любовь Божия *. Милосердие. Молитва *. Надежда.

Чт. 1 Фес., 265 зач., (2, 9—14). Темы: Благодарение. Евангелие *. Пастырство. Праведность. Самоотречение. Слово Божие. Трудолюбие. Царство Небесное.

Лк., 57 зач., (11, 14—23). Темы: Всемогущество Божие *. Демоны. Нерадение. Царство Небесное. Чудо.

Пт. 1 Фес., 266 зач., (2, 14—19). Темы: Воля Божия *. Гнев Божий *. Диавол. Противление Истине. Свидетельство Истины. Скорби. Христос.

Лк., 58 зач., (11, 23—26). Темы: Демоны. Нерадение. Помощь Божия *. Христос.

Сб. 2 Кор., 185 зач., (8, 1—5). Темы: Воля Божия. Милосердие*. Послушание. Радость. Самоотречение. Скорби.

Лк., 36 зач., (8, 16—21). Темы: Благовестие. Дарования Божии *. Дух Святой. Послушание. Проповедь. Свет. Слово Божие. Суд Божий. Трезвение.

НЕДЕЛЯ 23-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Еф., 220 зач., (2, 4—10). Темы: Благодать*. Вера*. Воскресение мертвых. Добрые дела. Любовь Божия *. Спасение *. Христос. Царство Небесное.

Лк., 38 зач., (8, 26—39). Темы: Воля Божия. Всемогущество Божие*. Демоны. Любовь Божия. Молитва. Неблагодарность. Послушание. Христос. Чудо.

Примеры развития темы:

Под беснованием понимается физическое вселение бесов в человека, как это было с гадаринским бесноватым... Такое бесноване — несчастье, которое не зависит от воли человека, а потому не подлежит осуждению... Но есть беснование чисто нравственного свойства — раздражительность, доходящая до исступления... Есть люди, крайне раздражительные по своей природе... Всякая обида тяжело отзывается в их душе, и они не удерживаются от оскорблений ближних словами и даже действием... Можно ли утверждать, что их оскорбления не должны быть вменяемы им? — Нет, ибо они дают волю раздражительности лишь по отношению к тем, кто зависит от них, если уверены в своей безнаказанности... В противном случае они усилием воли укрощают природную склонность к гневу... Стало быть, не только перед Судом Божиим, но и перед судом человеческим они не могут быть оправданы...

Епископ Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1901 г., вып. 7, М., 1903, с. 236—240.

* * *

Почему жители Гадаринской страны, увидев совершенное Христом чудо, просили Его покинуть их окрестности? — «Потому что они объяты были великим страхом» (Лк. 8, 37)... Апостол Петр, объятый ужасом, также просил Христа: «выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк. 5, 8)... Страх апостола — страх веры, соединенный с благоговением, любовью и смирением; страх гадарян — страх неверия, соединенный с нежеланием менять

сложившийся порядок жизни... Мы, подобно гадарянам, настолько преданы земным заботам, что не хотим видеть Господа, хотя Он всюду открывается нам... Мы не проявляем к Нему ни вражды, ни любви и хотим только, чтобы нашу дремлющую совесть никто не тревожил: боимся, что придется очнуться от дремоты неведения... Гадаряне — это все люди, закосневшие в жизни по плоти, главная цель которых — спокойствие и благополучие на земле.

Воскресное чтение, год XVI. Киев, 1852—1853, с. 295—297.

* * *

«Благодатью вы спасены через веру» (Еф. 2, 8)... Три великие действия благодати совершил Бог для нашего спасения: Он даровал нам Откровение, запечатленное в Священном Писании и хранимое в Священном Предании... Бог принес в жертву Единородного Своего Сына и на этой жертве утвердил Церковь с ее спасительными таинствами... И третий величайший дар благодати — чин церковных пастырей и учителей... В ответ на эти милости Божии от нас требуется для спасения три условия... На Откровение следует ответить верой... Церковные таинства следует принимать с верой в их спасительность... И к пастырям Церкви следует относиться с верой в их посредничество благодати... Вот так мы и спасемся: через веру — Божественной благодатью.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 271.

Разве мы не бываем похожи на бесноватых, когда нас охватывает злоба или другая страсть?.. Христос изгнал беса, и у человека прояснился ум, умирилось сердце: он захотел стать учеником Христа. Мы также можем приблизиться к Христу в молитве, в таинствах получить свободу от страстей и навеки остаться душой у ног Христа.

* * *

Каждый наш грех — признак болезни... А болезнь — это страсть, которая гнездится в душе... Возбудителем каждой страсти являются демоны... Случай с гадаринским бесноватым говорит о том, что в этом человеке был легион бесов, то есть все страсти, которые можно вообразить, были в нем... Этими страстями он был так связан, что уже не мог владеть собой, стал игрушкой в руках демонов... Только Христос может освободить человека от этого рабства.

Седмица 24-я по Пятидесятнице.

Пн. 1 Фес., 267 зач., (2, 20—3, 8). Темы: Вера *. Воля Божия. Искушения. Пастырство. Скорби *. Терпение.

Лк., 59 зач., (И, 29—33). Темы: Воскресение Христово. Знамение *. Лукавство. Покаяние. Противление Истине*. Слово Божие. Христос.

Вт. 1 Фес., 268 зач., (3, 9—13). Темы: Любовь к ближнему *. Молитва. Праведность. Радость. Суд Божий. Чистота.

Лк., 60 зач., (11, 34—41). Темы: Беззаконие. Благочестие. Заповеди. Милостыня. Свет *. Страсти. Фарисейство. Чистота.

Ср. 1 Фес., 269 зач., (4, 1—12). Темы: Блуд. Воля Божия. Заповеди. Любовь к ближнему. Святость *. Страсти. Суд Божий. Трудолюбие. Чистота.

Лк., 61 зач., (11, 42—46). Темы: Леность. Лицемерие *. Лукавство. Любовь Божия. Обиды. Суд Божий. Тщеславие.

Чт. 1 Фес., 271 зач., (5, 1—8). Темы: Вера. Любовь. Надежда. Свет. Спасение. Суд Божий *. Трезвение.

Лк., 62 зач., (11, 47—12, 1). Темы: Лицемерие. Нерадение. Противление Истине *. Суд Божий *.

Пт. 1 Фес., 272 зач., (5, 9—13, 24—28). Темы: Воля Божия*. Миротворчество. Молитва за ближних. Радость. Священство. Спасение. Христос.

Лк., 63 зач., (12, 2—12). Темы: Дух Святой. Истина. Мудрость духовная. Промысл Божий *. Свидетельство Истины *. Суд Божий. Хула.

Сб. 2 Кор., **191** зач, (11, 1—6). Темы: Богопознание. Девство. Ересь. Искупление. Ревность по Боге. Смирение*. Христос. Чистота.

Лк., 40 зач., (9, 1—6). Темы: Болезни. Любовь к ближним. Нестяжательность. Пастырство *. Призвание Божественное. Самоотречение. Упование. Царство Небесное.

НЕДЕЛЯ 24-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Еф., 221 зач., (2, 14—22). Темы: Боговоплощение. Евангелие. Искупление*. Крест. Мир духовный. Призвание Божественное. Примирение *. Христос. Церковь.

Лк., 39 зач., (8, 41—56). Темы: Болезни. Вера. Воскресение мертвых. Всемогущество Божие *. Молитва *. Смерть. Чудо.

Примеры развития темы:

Искренняя, глубокая, сердечная вера способна привлечь к нам высшие силы Божия всемогущества... Неважно, что сейчас мы не видим Христа телесными очами: Он с нами «во все дни до скончания века» (Мф. 28, 20)... Причащаясь Тела и Крови Христовых, мы вступаем в тесное внутреннее общение со Христом, которого не знали Его современники в земной жизни... Из всей теснившей Спасителя толпы исцелилась одна кровоточивая женщина, ибо она одна имела глубокую веру... Вера у большинства христиан имеет рассудочный характер, хотя она есть область сердца и духа... Будничные заботы опутали нашу душу и не дают ей развернуть крылья веры... Нередко Господь посылает нам вразумления — неожиданные скорби и беды; в них вера могла бы возрасти и окрепнуть, но и тут мы обращаемся к ней лишь после того, как испробуем все естественные средства и не остается иной надежды... Когда мы начинаем молиться, в душе поднимается сомнение: а услышит ли Господь и захочет ли помочь?.. Как опасно в деле веры малейшее колебание, показано известным случаем на море с апостолом Петром... Господь слышит наши молитвы, а мы по недостатку веры не способны к принятию благодатной Божественной силы.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 281—288.

* * *

«И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне?» (Лк. 8, 45). Человечество Иисуса Христа есть сосуд, исполненный Божественных

даров, которые при едином прикосновении переливаются из него... Господь прикасается к хлебам — и их хватает на пять тысяч человек; прикасается к больному, к мертвому — и Его Божество исцеляет и животворит... Так было и с кровоточивой... Бог держит отверстой щедрую руку Свою... Но ко Христу прикасались многие, а одну только эту женщину Он ощутил не только человеческим естеством, но и Божественной силой... То, чем мы достигаем прикосновения Божественной благодати, касаясь Христовых риз, — есть вера... Иные скажут: знаем!—Но если бы поистине знали веру Авеля, Ноя, Моисея и учеников Христовых, победивших своим терпением целый мир гонителей, то передвигали бы горы... А мы находимся в слепоте и двоедушии... И Вознесение Христово не лишило нас Его Божественности (Мф. 28, 20). Она во всей полноте — в таинственном Теле Церкви... Тварное окружает и теснится между нами и Им... Дерзай душа, ищущая своего спасения!

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 316—325.

* * *

Просьба Иаира об исцелении больной была высказана открыто... Господь Сердцеведец внял и тайной мольбе другой страждущей — кровоточивой женщины... Велико различие между бесцельным, машинальным приближением к Богу телом, устами, даже словом (Мф. 15, 8), и единственным прикосновением с верой... В наших душах есть глубокие застарелые раны — страсти, они, как болезни тела, истощают жизненную силу духа... Надо иметь лишь веру, чтобы Спаситель принял наше прикосновение и исцелил нас.

Архиепископ Амвросий (Ключарев). Полное собрание проповедей. Приложение к 1-му тому. Харьков., 1902, с. 258—276.

* * *

«Дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя» (Лк. 8, 48)... Вера необходима и для вечного спасения души, и чтобы испросить у Бога какие-либо временные блага... Двенадцать лет кровоточивая женщина страдала недугом, который истощал ее силы... Только потеряв всякую надежду на человеческую помощь, женщина всем сердцем обратилась к Богу... Господь никого не принуждает к добру, не овладевает сердцем человека вопреки его воле... Спасительная благодать Божия светоносна и животворна только для тех, кто принимает ее живой верою.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 224—231.

«Весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех» (Лк. 6, 19)... Господь оставил на горе (Лк. 6, 12) блаженную беседу с Отцом Небесным и сошел на равнину... Что Он нашел внизу? — Одни хотели слушать Его, дру-

гие — уловить в слове, иные не ведали, что просят... Обезображенные болезнями, покрытые ранами, беснующиеся теснили Его, чтобы прикоснуться к Нему... Не только с горы сошел Господь для нескольких тысяч иудеев, Он сошел с высоты Небес для всех живших, живущих и имеющих жить на земле людей... Он допускает нас не только прикасаться к Нему, но Плоть Его ясти и Кровь Его пити во исцеление и Жизнь Вечную... Прикосновение ко Христу — это не простое сближение... Из множества теснящегося народа только одна кровоточивая женщина получила исцеление... То, что зримо было прикосновением, Господь называет — верой: «дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя» (Лк. 8, 48)... Это — не та малая вера, которой Господь искал в двух слепцах: «веруете ли, что Я могу это сделать?» (Мф. 9, 28)... Не та колеблющаяся вера, которая была в отце бесноватого отрока: «если что можешь,.. помоги нам» (Мк. 9, 22)... Не та полумертвая вера, которая медленно пробуждалась в слепорожденном (Ин. 9, 1—38)... Эта вера прямо и твердо черпает из Источника благодати, как будто силой похищает исцеление Спасителя... Ищи и прикасайся к Господу верой; ищи Его мыслью — на Небесах; любовью — в сердце; благоговением — в храме... Ищи и прикасайся к Нему в таинствах, в которые Он облек Свою Божественную силу в Церкви.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 3. М., 1845, с. 393—400.

Иудеи положили отлучать от синагоги тех, кто исповедует Иисуса Христа... Иаир, начальник синагоги, при толпе свидетелей падает к ногам Иисуса... Почему? — Умирает его единственная дочь... Ничто так не приближает нас ко Христу, как страдания... Для святых земные скорби обратились в венцы на Небе... Не нужно искать мученичества, Господь каждому уготовал его крест... Фараон, когда Бог поражал его казнями, смирялся, но вновь ожесточался, когда наказание прекращалось... Когда Бог нас наказывает, мы каемся, а когда милует, обращаемся ко греху... Болезни временной жизни — это малый ад, отвращающий нас от ада великого... Святая Глава Христа была изъязвлена терновыми шипами... Можно ли не страдать нам, членам Его тела?.. Любит нас Бог, когда посылает нам скорби... Он отвращает нас от нашей неправды, побуждает искать Его... Будем же благодарны Богу — беды тяжелы во временной жизни, но тех, кто любит Бога, они готовят для Жизни Вечной.

Леванда Иоанн, протоиерей. Слова и речи, ч. **1.** СПб., **1821,** с. 205.

«Не бойся, только веруй» (Лк. 8, 50)... Многие из нас заботятся о своем спасении... Между тем боятся, тревожатся, что не имеют ничего достойного спасения... Не удивляйтесь, что такое тревожное состояние духа не угодно Богу... Оно происходит оттого, что мы думаем своими усилиями достигнуть Царствия Небесно-

го... Надеющийся на себя, а не на Бога никогда не будет иметь мир в душе... Наше дело прилагать все усилия для спасения, но спасает только Христос... Зачем же тревожиться: неужели Господь не в силах спасти нас? Неужели Он не заботится о нашем спасении?

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., с. 119—120.

«Не плачьте; она не умерла, но спит» (Лк. 8, 52)... Слово Божие нередко называет смерть — сном или успением... Как сон оканчивается пробуждением, так за смертью последует всеобщее Воскресение... Когда душа разлучается с телом, прекращается только телесное общение умерших с живыми... Души скончавшихся в мире и покаянии предстательствуют за нас перед престолом Всевышнего, и умершие нуждаются в наших молитвах... Христос нисходил душою в ад и избавил от его уз многих пленников. Подобную милость Он и по Вознесении являет к умершим — по молитвам за них Церкви... Сущность этих молитв выражается в словах: Покой, Господи, души усопших раб Твоих... Покой в Царствии Небесном — не праздность, а непрестанное славословие Богу, освобожденное от неизбежных земных препятствий... Для праведных душ этот труд не в тягость, как в земной жизни любящие не тяготятся никакими трудами ради любимых... Но покой в Царстве Небесном обещается не беспечным, а трудящимся.

Епископ Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1901, вып. 7, М., 1903, с. 241—246.

«Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (Еф. 2, 19). Неужели и мы, грешные, можем быть зачислены в родство к святым? — Да, пока принадлежим Святой Церкви Господа Иисуса Христа, которая есть Его Тело. Это основание нашей веры... Благодать Божия является в Православной Церкви временами в поразительных знамениях и чудесах... Поэтому нельзя не убедиться, что мы находимся под благодатью и стоим на истинном пути к Царствию Божию... Для вхождения в это Царство мало одного единомыслия со святыми Божиими в вере — необходимо усвоить обычаи, нравы, мысли, чувства — усвоить жизнь святых... Идти вослед святым можно только путем самоотвержения и креста. Надо и нам учиться быть терпеливыми в скорбях и в напастях... Вечное горе нам, если не только благодеяния, но и скорби и печали не воздвигнут нас к покаянию... Как явимся тогда перед небесными родственниками нашими, претерпевшими несравненно большие искушения и страдания?

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 220—224.

Христос есть мир наш (Еф. 2, 14)... Некогда мир человека с Богом был расторгнут грехопадением... Но Христос вновь освятил человеческое естество Своими Воплощением, страданиями, Воскресением и ниспосланием Святого Духа и восстановил этот мир... Вместе с тем и человек обрел во Христе свой внутренний мир и единство, прежде разрушенное грехом... Христос примирил Небо и землю, ибо со времени грехопадения Небо было закрыто для человека... Вознесшись, Христос первым из людей взошел на Небеса, и вслед за Ним восходят души праведников... До пришествия Христова была вражда богоизбранного народа против язычников... Во Христе нет никакого различия между людьми... Чем же стяжать этот мир, дарованный нам Христом, то есть Самого Христа?— Исполнением Его заповедей.

Макарий, митрополит Московский. Слова **и речи. СПб., 1891, с. 282.**

* * *

Евангельское повествование о воскрешении дочери Иаира неожиданно прерывается другим рассказом — об исцелении кровоточивой женщины... Почему три евангелиста сохраняют действительную, но неудобную для цельного восприятия последовательность событий?.. Богу было угодно, чтобы эти два события мы воспринимали вместе, в их внутренней сокрытой связи... Иаира и кровоточивую женщину привела ко Христу скорбь... Почему многие просящие не получают исполнения просимого, а они получили? — И тот, и другая совершили подвиг... Что значит для начальника синагоги «пасть в прах» к ногам Иисуса, обличавшего фарисеев?.. И что значит для женщины, болезнь которой по закону Библейской праведности (Лев. 15, 25) считалась нечистой, протискиваться через толпу людей, которые могли жестоко наказать ее?.. Оба они совершили подвиг мужества, веры и смирения... Мы не просто касаемся края одежды Христовой, но принимаем в себя Его Пречистое Тело... Неужели Господь нас не услышит, чад Своих возлюбленных!

* * *

Сам Бог пришел и сказал, что девочка не умерла, а люди знали, что умерла, и смеялись над Христом... Как мы похожи на этих людей... Для нас очевидность смерти застилает реальность Вечной Жизни... Если бы мы верили Богу, хотя бы так, как мы верим честному человеку, мы бы верили, что телесная смерть не прерывает человеческих отношений, что они продолжаются и углубляются... Как часто мы осуждаем ближнего: этот умер душой, его не воскресить... А ведь Богу все возможно, для Него смерти нет... Смертоносно только наше неверие... Когда мы осуждаем ближнего, мы хулим Всемогущего Бога, Которому не трудно воскресить умершие тела и души... Кровоточивая женщина, по понятиям того времени, не должна была касаться Спасителя... Но Христос не осудил ее, а похвалил ее веру... Не так ли и мы часто осуждаем

человека, который не знает церковных обычаев или вообще идет к Богу особенным, нам непонятным путем... Мы осуждаем, а Бог, может быть, его благословляет, конечно, не за видимые ошибки, а за невидимую для нас, но, возможно, искреннюю и сильную веру.

Апостол Павел пишет: Христос «есть мир наш, соделавший из обоих одно»... (Еф. 2, 14)... Два враждовавших до тех пор мира, языческий и иудейский, соединились в одном Христе... Какое отношение эти слова имеют к нам?.. Двойственность свойственна падшему человеку... Кто усомнится в том, что мы христиане? Но исполняем ли мы Евангельский закон?.. Не каждый дерзнет сказать: Да... Разделение происходит не только внешнее, но и внутри самого человека... Слово Божие «проникает до разделения души и духа» (Евр. 4, 12). Спасение одно — Христос... Церковь Христова живет на земле; как и душа, раздираемая противоречиями, она преодолевает свои границы — и через Духа Святого имеет доступ к Богу Отцу... Поэтому в Церкви примиряются все противоречия... Пусть будет ходатаем за нас апостол Павел, глубоко веровавший, что единство должно быть во всем: в мире, в семье, в себе самом.

Седмица 25-я по Пятидесятнице.

Пн. 2 Фес., 274 зач., (1, 1—10). Темы: Ангелы. Благодать. Воздаяние. Любовь к ближнему. Мучения вечные. Скорби. Суд Божий *. Терпение. Царство Божие.

Лк., 65 зач., (12, 13—15, 22—31). Темы: Блага истинные. Любостяжание. Неверие. Нестяжательность. Промысл Божий *. Царство Небесное.

Вт. 2 Фес., 274 зач., (1, 10—2, 2). Темы: Благодать. Вера *. Молитва за ближних.

Лк., 68 зач., (12, 42—48). Темы: Воля Божия *. Дарования Божии. Лукавство. Нерадение. Суд Божий *.

Ср. 2 Фес., 275 зач., (2, 1—12). Темы: Гордость. Противление Истине. Спасение. Суд Божий *. Хула. Чудо.

Лк., 69 зач, (12, 48—59). Темы: Борьба с грехом *. Воля Божия. Дарования Божии *. Дух Святой. Лицемерие. Покаяние. Примирение. Суд Божий.

Чт. 2 Фес., 276 зач., (2, 13—3, 5), Темы: Благодарение. Вера *. Дух Святой. Любовь Божия. Молитва за ближних. Послушание Слово Божие. Спасение. Терпение.

Лк, 70 зач, (13, 1—9). Темы: Грех. Долготерпение Божие. Молитва за ближних. Плоды духовные. Покаяние *. Промысл Божий.

Пт. 2 Фес, 277 зач, (3, 6—18). Темы: Безмолвие *. Благочестие. Леность. Пастырство. Праведность. Трудолюбие.

Лк, 73 зач, (13, 31—35). Темы: Богооставленность *. Долготерпение Божие. Ослепление греховное. Промысл Божий.

Сб. Гал, 199 зач, (1, 3—10). Темы: Благовестив. Воля Божия. Грех. Ересь *. Любовь Божия. Мир духовный. Спасение. Христос *.

Лк, 46 зач., (9, 37—43). Темы: Болезни. Всемогущество Божие *. Демоны. Сила Божия *. Чудо.

НЕДЕЛЯ 25-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Еф, 224 зач, (4, 1—6). Темы: Бог*. Единство человеческого рода. Крещение. Любовь к ближнему. Мир духовный. Надежда. Праведность. Смирение. Терпение *. Церковь *.

Лк, 53 зач, (10, 25—37). Темы: Ближний. Болезни. Жизнь Вечная. Любовь к ближнему *. Любовь к Богу *. Милосердие. Самоотречение *. Сердце.

Примеры развития темы:

Ныне Господь нас учит всесторонней любви... Но для чего уставы, таинства, система учений, посты, бдения? —Для того, чтобы вознести нас к любви... Как на дереве плоду предшествует цветок, цветку — лист и ветвь, ветви — ствол, стволу — корень, корню — семя, так и в духовной жизни есть органическая последовательность возрастания... В истинном виде любовь — это рай духовный, теплое, мирное, благожелательное, радостное расположение, твердое и постоянное... В ком живо это чувство, тот блаженствует... Рай есть любовь, но этот рай потерян... Заглянешь в себя — и не находишь его там... Где страсть, там нет места любви... Но начните только искоренять страсти — и встретитесь с необходимостью облекаться во всеоружие подвигов и лишений, следовать всем освятительным, исправительным и руководящим законоположениям Церкви... К любви приходят через борьбу со страстями, к борьбе — через покаяние; к покаянию — от страха Божия, страх рождается от истинной веры... И только «пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (I Ин. 4, 16)... Будем же терпеливо нести все законоположения Святой Церкви, труды и подвиги по очищению сердца, чтобы достичь любви.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1899, с. 61—66.

Есть две крайности в решении вопроса о том, кто есть ближний... Одни считают ближними только своих единоплеменников... Другая крайность — любовь ко всем... Да, необходимо научиться любить всех, но начинать надо с тех, кого тебе Господь особенно указал, затем постепенно, при помощи Божией, расширяй свое сердце для любви... Первые наши ближние — родные... Кто «о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1 Тим. 5, 8)... В Церкви царствует тот же закон постепенности... Сперва сумей горячо полюбить восприемников и духовного отца, потом расширяй свою любовь далее.

Смирнов Петр, протоиерей. Слова и речи. СПб., 1887, с. 111—115.

* * *

«Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны» (Еф. 4, 1). Если мы не напрасно носим святое имя христианина, то это апостольское призвание относится и к нам... В единении со Христом через таинства и состоит высочайшая честь и слава христианского звания... Какое следствие этого соединения со Христом? — Во-первых: все, что совершилось во Христе, совершается и в нас, Его членах... С другой стороны, во всем, что происходит с верующими, им сочувствует и сострадает Господь... Члены во всем должны уподобляться своей главе, ей следовать и ей повиноваться... Святая Глава наша — Христос... Исполнением воли Отца Своего Христос благоугождает Ему.—

Исполнением святых и животворных заповедей Божиих должны угождать Ему и мы... Но если мы не свои, а Христовы, то все злое, что сделаем даже самим себе, Господь вменит нам как причиненное Ему Самому... При каждом нападении нечистых помыслов, при каждом появлении злой похоти отвечай диаволу: предам ли Тело Христово на поругание страстям и сделаюсь ли распинателем Христовым?.. При каждой опасности грехопадений взывай к Господу, подобно утопавшему Петру: Господи! спаси меня (Мф. 14, 30)!

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 231—236.

«Я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны» (Еф. 4, 1). Чтобы быть истинным христианином, надо во всем уподобляться Христу... Святость состоит и в чистоте тела, и в чистоте духа... Христианину должны быть чужды гордость и высокомерие — примером кротости, послушания и смирения должна стать земная жизнь Христа... В Церкви должно быть единение и согласованность, как в организме человека...

Епископ **Николай** (Зиоров). Проповеди. Нью-Йорк, 1897, с. 311—315.

Само имя — христианин всегда было ценимо превыше всех высоких и громких имен; но дело не в имени, а в действительных достоинствах лица, носящего его... Имя христианина обязывает нас не только хранить веру во Христа, но и исполнять Его заповеди, для чего мы получаем благодатную силу в Таинствах Церкви... Умоляя верующих поступать достойно христианского звания, апостол указывает на обязанность любить ближнего... Все служение самого апостола Павла было служением спасению других... Как поступал он, так и мы должны поступать: «подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4, 16).

Епископ **Виссарион** (Нечаев). Костромские поучения за 1901 г., вып. 7. М., 1903, с. 255-259.

Мы хорошо знаем притчу о милосердном самарянине... Но знание это умственное... Чтобы по-настоящему узнать какое-нибудь место из Священного Писания, надо жить по его законам... А похожи ли мы хоть немного на милосердного самарянина?.. Спрашивая Христа: кто мой ближний? — законник ставит себя в центр: о ком я должен заботиться?.. А Господь отвечает, что ближнего не надо искать и выбирать, что ближний — это всякий, кто в нас нуждается... Еще точнее притча говорит, что каждый, кто нуждается, — нуждается в ближнем, и если ты можешь помочь, то этот ближний — ты.

* * *

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» (Мф. 22, 37). Заповедь о любви к Богу самоочевидна... Выше, прекраснее, величественнее Бога ум человеческий не может ничего вообразить... И Господь требует всецелой любви, и заповедь о ней не встречает возражения даже в лукавом сердце законника... Совсем другое дело — заповедь о любви к ближнему. Лукавый ум сразу спрашивает: а кто этот ближний?.. Мы не желаем признать ближнего в любом человеке, нуждающемся в нас... Мы задаемся вопросом: достоин ли он нашей любви?.. На самом деле, заповедь о любви к ближнему так же самоочевидна, как заповедь о любви к Богу... Грех разделил человечество — Церковь объединила всех любовью, сохраняя единство духа... Грех разделяет настолько, что люди из единого рода становятся замкнутыми в себе индивидуумами... Любовь, приобретаемая в Церкви к Богу, делает всех людей братьями... Поэтому недаром Господь избрал для примера притчу о самарянине — самаряне и иудеи были врагами... Но не может быть никакого оправдания, если у человека нет любви... И наш ближний — это не ближний по духу, не ближний по крови, не ближний по жительству, а тот, кто сейчас рядом с нами.

Седмица 26-я по Пятидесятнице.

Пн. 1 Тим., 278 зач., (1, 1—7). Темы: Вера. Любовь к ближнему*. Празднословие. Мудрость духовная. Надежда. Пастырство. Совесть.

Лк., 75 зач., (14, 12—15). Темы: Блаженство. Воздаяние *. Воскресение мертвых. Милосердие. Нестяжательность. Царство Небесное

Вт. 1 Тим., 279 зач., (1, 8—14). Темы: Благодарение. Благодать. Грех. Любовь. Неверие. Праведность. Призвание Божественное. Служение Богу. Суд Божий*.

Лк., 77 зач., (14, 25-35). Темы: Богоуподобление. Крестоношение*. Рассудительность. Самоотречение.

Ср. 1 Тим., 282 зач., (1, 18—20; 2, 8—15). Темы: Безмолвие. Благочестие*. Борьба духовная. Вера. Гнев. Грех. Любовь. Молитва *. Совесть. Спасение. Целомудрие.

Лк., 78 зач., (15, 1—10). Темы: Ангелы. Гордость. Любовь Божия *. Пастырство. Покаяние. Прощение. Радость.

Чт. 1 Тим., 283 зач., (3, 1—13). Темы: Благочестие. Богослужение. Брак. Вера. Гордость. Искушения. Мир духовный. Священство *. Трезвение. Целомудрие. Церковь.

Лк., 80 зач., (16, 1—9). Темы Блага земные. Блага истинные. Жизнь Вечная. Нестяжательность*. Прощение.

Пт. 1 Тим., 285 зач., (4, 4—8, 16). Темы: Благодарение*. Благочестие. Вера. Молитва. Празднословие. Самопознание. Слово Божие. Суеверие. Христос.

Лк., 82 зач., (16, 15—18, 17,1—4). Темы: Брак. Гордость. Грех. Подвижничество. Покаяние. Праведность. Прелюбодеяние. Прощение*. Соблазны. Суд Божий.

Сб. Гал., 205 зач., (3, 8—12). Темы: Вера *. Заповеди. Клятвы. Оправдание. Праведность.

Лк., 49 зач., (9, 57—62). Темы: Любовь к Богу. Послушание *. Ревность по Боге. Самоотречение * Царство Небесное.

НЕДЕЛЯ 26-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Еф., 229 зач., (5, 9—19). Темы: Благочестие. Блуд. Богопознание. Богослужение. Богоугождение *. Воля Божия. Молитва. Праведность *. Пьянство. Ревность по Боге. Свет. Трезвение *.

Лк., 66 зач., (12, 16—21). Темы: Беспечность*. Блага земные. Богатство*. Душа *. Любостяжание. Память о смерти. Сребролюбие.

Примеры развития темы:

Богатый в аду просил Авраама предупредить его братьев о последствиях беспечной жизни... «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» (Лк. 16, 27—31), ответил Авраам... И вот одному из его богатых братьев Бог говорит: «безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12, 20)... Чем богач прогневал Бога? Он не считал богатство дарованным Богом, богател только для себя... В Бога богатеет тот, кто освободился от страстей... Душа, готовая умереть со Христом, — прекрасный дом Божий; вот истинное богатство! Кто имеет его, для того нет ничего более желанного, чем всегда быть со Христом, причащаться Животворящих Таин Его Тела и Крови... Кто обогатился Богом, тот не боится временной смерти, не боится болезней и страданий, тот считает незаслуженные неприятности знаком небесного гражданства: «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (Ин. 15, 19)... Тот не ищет временной славы, ожидая вечной славы в Царстве Небесном... Тому не страшны нищета, бесславие, восстания плоти, ибо он плоть распял «со страстями и похотями» (Гал. 5, 24) Кому подобен такой духовный богач? — Он подобен Богу... Будем искать истинное богатство — противиться порокам, и Бог поможет его обрести.

Леванда **Иоанн,** протоиерей. Слова и речи, ч. 1. СПб., 1821, с. 65.

* # #

«Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными» (Еф. 5, 18—19). Все мы жалуемся на тяготу жизни: один подавлен игом забот о нуждах своего дома; на другом лежит тяжкое бремя общественных трудов и забот; третьего тяготит пустота его жизни... Развлечения и увеселения лишь порождают еще большее чувство недовольства, уныния и скуки... Где же источник истинного воодушевления? — Святой апостол указывает его в Духе Божием... Но как и чем черпать из этого неистощимого источника? — Во-первых, живой верой... Кто истинно верует, тот во всех событиях, происходящих вокруг него, видит волю Божию, благую и совершенную... За счастье благодарит Господа... В скорбях и печалях тем более смиряется под крепкую руку Божию... Но подлинную жизнь веры составляет любовь, которая и есть истинное средство ко всему доброму... Чтобы это воодушевление от Духа Божия не угасало и укреплялось, необходима непрестанная молитва... Только живя в Боге и ради Бога, можно трудиться — и не утруждаться; нести тяготу жизни — и не утомляться; страдать — и не чувствовать временной скорби; скорбеть по внешнему человеку — и вечно радоваться о духовном.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 248—252.

«Исполняйтесь Духом» (Еф. 5, 18). Все ищут отрады и одушевления... Одни ищут их в почестях и славе; другие предаются душой и телом рассеянности и развлечениям... Но никто из таких людей не находит искомого, ибо воодушевление их вяло и безжизненно или бурно и кратковременно... Источник этого одушевления — дух суетности, почти всегда порождающий опустошенность или зависть, или надменность... Даже познание человека и природы не приносит успокоения душе человеческой, ибо она безмерно выше окружающего мира... Единственный источник истинного и никогда не оскудевающего воодушевления есть Дух Святой... Но как же одушевляться Духом? — Дух Святой живет в храме Божием, особенно когда совершается богослужение, сияет в людях благочестивых, но преимущественно дышит в слове Божием... Простота сердца, смирение, внутренний мир и любовь должны предварить в нас одушевление Святого Духа.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 340—343.

Рано или поздно все мы умрем. Что мы возьмем с собой в вечность?.. Не материальные накопления, конечно... И оставшимся после нас они не принесут пользы — наследники расточат их нетрудовыми руками... Не возьмем мы с собой и душевные дарования; ни острый ум, ни эрудиция, ни эстетическое чутье, ни плотская любовь — ничто из такого не входит в Царство Небесное... И даже духовные дарования: дар исцелений, дар слова, священства, пророчества — даже эти великие дары Божии могут быть бесполезны для Вечной Жизни, если мы, хотя бы в малой мере, не приобщимся Божественной Любви... Обнищать от всего, чтобы стяжать Христа, — вот истинная рачительность... Вот богатение в Бога... А того, кто собирает телесные, душевные и духовные богатства помимо Христа, Бог назвал безумным.

Каждого из нас ожидает смерть, и, может быть, очень скоро... Бог разными способами постоянно напоминает нам об этом... Не для того, чтобы испугать, и не для того, чтобы умножить наши хлопоты о здоровье, но для того, чтобы память о смерти сделала нашу жизнь более глубокой... Будем чаще задумываться над вопросом: как бы я поступил, если бы это был мой последний день?.. Будем просить у Бога этого великого дара — памяти смертной, который превращает нашу жалкую временную жизнь в преддверие Жизни Вечной...

Даже животному свойственно любить того, кто его кормит... только человек может поступать наоборот... Внезапно обога-

щаясь, он забывает Того, от Которого получил богатство... Забывая Бога, он забывает и о том, что придет смерть, и все его богатство перестанет иметь какую-либо цену... Сегодняшнее Евангелие предостерегает нас, чтобы земные блага не послужили поводом к забвению Бога и загробной жизни... А сегодняшнее апостольское чтение указывает на богатства духовные, состояние во всякой благости, праведности и истине и наставляет на путь духовной жизни: «познавайте, что есть воля Божия... исполняйтесь Духом,.. поя и воспевая в сердцах ваших Господу» (Еф. 5, 17—19)... Что такое подлинная жизнь? — Это жизнь Духа. Если же человек перестает быть существом духовным, он сам низводит себя на уровень животного, которое не наследует Вечной Жизни.

Седмица 27-я по Пятидесятнице.

Пн. 1 Тим., 285 зач., (5, 1—10). Темы: Благоговение *. Борьба со страстями. Брак. Воздаяние. Добродетели *. Духовная жизнь *. Молитва. Трудолюбие.

Лк., 86 зач., (17, 20—25). Темы: Самопознание. Страдания Христовы. Суд Божий. Фарисейство. Христос. Царство Божие *.

Вт. 1 Тим., 286 зач., (5, 11—21). Темы: Благоговение *. Брак. Добродетели. Жизнь земная. Заботы. Искушение. Любовь к ближнему. Осуждение. Празднословие. Священство. Смерть души *. Страх Божий

Лк., 87 зач., (17, 26—37). Темы: Беззаконие. Блуд. Воздаяние. Грех. Правосудие Божие. Суд Божий *. Чревоугодие.

Ср. 1 Тим., 287 зач., (5, 22—6, 11). Темы: Блага земные. Блага истинные. Благоговение. Благочестие *. Болезни. Борьба с грехом. Всеведение Божие. Добрые дела. Зло. Искушение. Лукавство. Любовь к ближнему. Осуждение. Пастырство. Похоть. Священство. Скорби. Следование за Христом. Смерть души. Сребролюбие. Страсти. Хула. Чистота.

Лк., 90 зач., (18, 15—17, 26—30). Темы: Всемогущество Божие. Любовь Божия. Награда. Отвержение себя. Спасение. Суд Божий. Царство Божие. Чистота *.

Чт. 1 Тим., 289 зач., (6, 17—21). Темы: Богатство. Добрые дела. Жизнь Вечная. Нестяжательность *.

Лк., 92 зач., (18, 31—34). Темы: Вход Господень во Иерусалим. Страдания Христовы. Воскресение Христово.

Пт. 2 Тим., 290 зач., (1, 1—2, 8—18). Темы: Боговоплощение. Вера. Всемогущество Божие. Добродетели. Дух Святой. Искупление. Любовь Божия. Любовь к Богу. Призвание Божественное *. Промысл Божий. Проповедь. Спасение. Страдания. Суд Божий.

Лк., 95 зач., (19, 12—28). Темы: Бог Слово. Гнев Божий. Гордость. Дары Святого Духа. Неблагодарность. Правосудие Божие *. Призвание Божественное. Противление Истине. Суд Божий *.

Сб. Гал., 213 зач., (5, 22—6, 2). Темы: Борьба со страстями. Духовная жизнь *. Искушение. Кротость. Любовь к ближнему. Любовь к Богу. Пастырство. Плоды духовные. Самовоспитание.

Лк., 51 зач., (10, 19—21). Темы Бог Отец. Бог Слово. Власть. Демоны. Жизнь Вечная. Зло. Премудрость Божия. Промысл Божий. Чистота.

НЕДЕЛЯ 27-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Еф., 233 зач., (6, 10—17). Темы: Борьба духовная*. Вера. Всемогущество Божие *. Демоны. Откровение Божественное. Праведность. Самовоспитание. Справедливость.

Лк., 71 зач., (13, 10—17). Темы: Болезни. Величие Божие. Всеведение Божие. Всемогущество Божие. Диавол. Добрые дела *. Лицемерие. Поклонение Богу. Сострадание. Фарисейство. Чудо.

Примеры развития темы:

«Женщина! ты освобождаешься от недуга твоего» (Лк. 13, 12). Иисус Христос Сам увидел женщину, одержимую недугом, сам отыскал ее... Мы всегда должны поступать так же, должны помогать в нужде другим, сами находить нуждающихся в нашей помощи... Нет ли таких среди наших родных, не нуждается ли кто из ближних, живущих около нас?.. Помогать надо всем, своим и чужим, ближним и дальним... Счастлив в жизни тот, кто умеет делать других счастливыми... Радость помогать ближним — от Бога, и да подаст нам Господь эту радость...

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888, с. 121—122.

* * *

«Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских» (Еф. 6, 11).

Духовную брань обязан вести всякий истинный христианин... Вся земная жизнь есть постоянная брань и подвиг... Что мы имеем готового для телесной жизни? Ничего — и пищу, и одежду, и жилище нужно приобретать трудом и потом... Так и все для духовной жизни — и духовную пищу, и питие, и духовную одежду оправдания, и вечное жилище на небесах — нужно приобретать трудом, усилием и подвигом... За всякую добродетель, которую хотим насадить в своей душе, нужно сражаться... С кем сражаться? — С собственной падшей природой, которая влечет нас к тому, что противно заповедям Божиим... Сражаться с духом лежащего во зле мира... Сражаться с диаволом, который и после избавления нас от темной его власти Господом Иисусом Христом стережет нас ежеминутно и старается увлечь нас на путь беззакония и погибели при первой оплошности.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 257—259.

Исцеление Христом согбенной женщины — одно из многих исцелений в субботний день... Господь это делал вовсе не затем, чтобы огорчить фарисеев... Седьмой день недели был днем отдыха — днем накопления жизненных сил, а не праздности... Исцелением в субботу Христос как бы подчеркивал, что в седьмой день должны вернуться жизнь и сила всем, кто изнемогает... В седьмой день Бог почил от дел творения мира (Быт. 2, 2), не удалился от мира, но конкретную заботу о земле вручил человеку, который принадлежит как бы двум мирам: он — творение, как и все сотворенное, но он и образ Бога Творца, созданный во всем подобным Ему... Человек должен был соединить Небо и землю так, чтобы земля была пронизана Божеством... Седьмой день творения — это вся история человечества... Но человек, павший обольщением диавола, осквернил этим и всю тварь и предал ее во власть темных сил...

Христос совершил столько исцелений в субботу — день, символизирующий человеческую историю, и этим показал, что истинный исторический порядок восстановлен в Нем... И этот порядок восстанавливается везде, где человек, став истинным христианином, начинает творить волю Божию.

Грех согнул, исказил человека настолько, что он перестает видеть Бога, не может выпрямиться... Грех сделал его немощным для всякого доброго дела... Грех должен быть ненавистен христианской душе... Чтобы освободиться от греха, не надо ждать особенного времени, не надо ждать и поста... Мы обычно ждем, что вот будет пост, тогда покаюсь. Не пост должен быть поводом для очищения души, а состояние ее угнетенности и ненависть ко греху... Некоторые, подобно начальнику синагоги, негодуют, когда человек и после окончания поста причащается Святых Христовых Таин... Господь исцелением в субботу дал пример того, что для освобождения души от греха всякое время удобно и благословляется Богом.

Седмица 28-я по Пятидесятнице.

Пн. 2 Тим, 294 зач., (2, 20—26). Темы: Борьба с грехом. Борьба со страстями. Вера. Диавол. Добрые дела. Духовная жизнь *. Любовь. Мир (духовный). Правда.

Лк., 97 зач., (19, 37—44). Темы: Богооставленность. Величие Божие. Всеведение Божие. Вход Господень во Иерусалим *. Правосудие Божие. Сострадание. Сын Божий *.

Вт. 2 Тим., 297 зач., (3, 16—4, 4). Темы: Крестоношение. Ослепление греховное. Откровение Божественное. Пастырство. Покаяние. Праведность. Проповедь. Противление Истине. Совершенство. Суд Божий. Трезвение. Царство Божие.

Лк., 98 зач., (19, 45—48). Темы: Благоговение. Величие Божие *. Ослепление греховное. Премудрость Божия. Проповедь. Сын Божий. Фарисейство. Храм.

Ср. 2 Тим., 299 зач, (4, 9—22). Темы: Богослужение. Борьба с грехом *. Воздаяние. Зло. Искушение. Молитва за врагов. Проповедь. Противление Истине. Суд Божий. Царство Божие.

Лк, 99 зач, (20, 1—8). Темы: Крещение. Лукавство *. Премудрость Божия. Противление Истине. Фарисейство.

Чт. Тит, 300 зач, (1, 5—2, 1). Темы: Благочестие. Борьба духовная. Брак. Вера. Ослепление греховное. Пасомые. Пастырство *. Плоды духовные. Священство *. Справедливость.

Лк, 100 зач, (20, 9—18). Темы: Блага земные. Богослужение. Власть *. Гнев Божий. Долготерпение Божие. Жестокость. Зло. Неблагодарность. Ослепление греховное. Правосудие Божие*. Противление Истине. Страдания Христовы. Суд Божий. Фарисейство.

Пт. Тит, 301 зач, (1, 15—2, 10). Темы: Беззаконие. Вера. Добрые дела. Заботы. Любовь. Плоды духовные *. Проповедь. Пьянство. Смирение. Христос. Целомудрие. Чистота.

Лк, 101 зач, (20, 19—26). Темы: Величие Божие. Всеведение Божие. Жизнь земная. Искушение. Лукавство. Премудрость Божия*.

Сб. Еф, 218 зач, (1, 16—23). Темы: Бог Слово. Богопознание *. Величие Божие. Воскресение Христово. Всемогущество Божие. Молитва. Откровение Божественное *. Призвание. Христос. Церковь.

Лк, 67 зач, (12, 32—40). Темы: Богоугождение. Жизнь Вечная *. Молитва. Нестяжательность. Пасомые. Прелесть духовная. Служение Богу. Суд Божий. Царство Божие *.

НЕДЕЛЯ 28-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Кол., 250 зач., (1, 12—18). Темы: Безначальность Божия. Искупление. Очищение. Призвание Божественное. Смерть души. Сын Божий. Христос *. Царство Божие. Церковь *.
Лк., 76 зач., (14, 16—24). Темы: Богоединение. Леность. Нерадение*. Призвание Божественное *. Проповедь. Противление Истине.

Пример развития темы:

Много званных, но мало избранных... Господь зовет всех нас, и вот как мы отвечаем... Мы хотим осмотреть свой клочок земли — устроить свои земные дела, а потом уже — это «потом» никогда не наступает — обратиться к Богу... Мы заняты трудом на земле, мы хотим оставить по себе след, то есть хотим отдать земле все силы, а оставшуюся немощь пожертвовать Богу... И мы отдаем сердце земной любви, хотим взять от нее все и все ей отдаем... А когда сердце иссохнет и обветшает от этой любви, просим: «Прими нас, Господи, в Царствие Твое»... Господь призывает нас к Вечной Жизни, а мы отрекаемся от нее ради жизни временной, отрекаемся от избранничества, сами выносим себе приговор к вечной кромешной муке.

Седмица 29-я по Пятидесятнице.
Пн. Евр., 308 зач., (3, 5—11, 17—19). Темы: Воздаяние. Гнев Божий *. Грех. Долготерпение Божие. Искушение. Надежда. Правосудие Божие. Противление Истине. Служение Богу *. Христианин *. Христос. Церковь.
Лк., 102 зач., (20, 27—44). Темы: Ангелы *. Бог. Величие Божие. Воскресение мертвых *. Жизнь загробная *. Знамение. Откровение Божественное. Сын Божий. Человек.
Вт. Евр., 310 зач., (4, 1—13). Темы: Блаженство Вечное. Бог. Богооставленность. Вера *. Воздаяние. Всеведение Божие. Откровение Божественное *. Правосудие Божие. Промысл Божий. Противление Истине. Спасение *. Страх Божий. Трезвение. Человек.
Лк., 106 зач., (21, 12—19). Темы: Всемогущество Божие. Знамение. Мужество. Надежда. Помощь Божия *. Свидетельство Истины *. Терпение.
Ср. Евр., 312 зач., (5, 11—6, 8). Темы: Богооставленность. Богопознание *. Воздаяние. Духовная Жизнь *. Мудрость духовная *. Противление Истине. Совершенство. Суд Божий. Христианин.
Лк., 104 зач., (21, 5—7, 10—11, 20—24). Темы: Воздаяние. Гнев Божий *. Знамение *. Правосудие Божие. Промысл Божий. Спасение. Страдания. Храм.
Чт. Евр., 315 зач., (7, 1—6). Темы: Благословение. Бог. Жертва Богу. Призвание Божественное. Священство *. Служение Богу. Сын Божий *.
Лк., 107 зач., (21, 28—33). Темы: Всеобщий суд *. Знамение. Откровение Божественное *. Трезвение.
Пт. Евр., 317 зач., (7, 18—25). Темы: Богоуподобление. Вера. Надежда. Священство *. Следование за Христом. Совершенство. Спасение *. Христианин. Христос *.
Лк., 108 зач., (21, 37—22, 8). Темы: Диавол. Лукавство. Противление Истине *. Сребролюбие. Фарисейство.
Сб. Еф., 220 зач., (2, 11—13). Темы: Благодать. Богооставленность. Искупление *. Надежда. Освящение *. Плоть. Спасение. Страдания Христовы. Христос *.
Лк., 72 зач., (13, 18—29). Темы: Всеобщий суд. Гнев Божий. Мучения вечные. Подвижничество *. Скорби. Царство Божие.

НЕДЕЛЯ 29-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Кол., 257 зач., (3, 4—11). Темы: Богоединение. Борьба с грехом*. Гнев Божий. Единство человеческого рода *. Зло. Образ Божий *. Плоть. Самовоспитание. Следование за Христом. Страсти. Христианин. Христос. Церковь *. Чистота.

Лк., 85 зач., (17, 12—19). Темы: Благодарение*. Вера. Любовь Божия. Молитва. Неблагодарность *. Прощение. Священство.

Примеры развития темы:

Не десять ли очистились? где же девять? как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника? (Лк. 17, 17—18). Из десяти прокаженных лишь один самарянин возвратился и поблагодарил Господа за великую милость... Если неблагодарность людям есть самый грубый порок, то неблагодарность Богу — тяжкое преступление... Все, что ни дали бы нам люди, принадлежит не им, а Богу, от Которого нисходит всякое даяние... Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную (Ин. 3, 16)... Благодарен Господу тот, кто любит Его всем сердцем, не разделяет сердца между миром и Богом... Одарил ли Господь разумом и ведением? — Поучай неразумных, утверждай малодушных... Обогатил ли Господь земными благами? — Напитай алчущего, напой жаждущего, посети больного... Подвергаешься ли какому-либо несчастью? — Со смирением и благодарением переноси скорби и искушения.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 264—270.

Исцеление от проказы было еще одним подтверждением Божественного достоинства Иисуса Христа... Господь посылает прокаженных к священникам, чтобы испытать их веру... Девять исцеленных пошли буквально исполнять повеление Спасителя, так и не сумев распознать в Исцелившем их — Господа и Иерусалима, и храма, и священников, и всего закона... Или они от радости исцеления забыли о своем Благодетеле... Общая причина неблагодарности к Богу — ожесточение сердца от жизни греховной. Оно делает наш ум слепым... Часто ли мы благодарим Бога за все Его благодеяния?.. Благодари Бога за малейший дар — и он возрастет в твоих руках... В искренней и глубокой благодарности выражаются высшие духовные силы человека. Такая благодарность является залогом верности Богу Благодетелю... «Встань, иди; вера твоя спасла тебя» (Лк. 17, 19), — сказал Христос... Наша проказа — действующие в нас грехи, За нее мы изгнаны из общества святых и Ангелов Божиих... Нам необходимо воззывать от сердца голосом веры: «Иисус Наставник! помилуй нас» (Лк. 17, 13)... Будем по примеру прокаженных с верою идти к священникам, чтобы получить исцеление в таинствах Покаяния и Причащения... И, получая

это исцеление, как самарянин, будем от всего сердца благодарить Господа.

Архиепископ Амвросий (Ключарев). Полное собрание проповедей. Приложение к 1-му тому. Харьков, 1902, с. 155—172.

Благодарность — чувство человека, сознающего свою зависимость от Бога... Но огрубевшие души в дарах земного благоденствия видят как бы уплату со стороны Господа... Такие люди лишь в скорбях и несчастьях познают цену даров Божиих: здоровья, благополучия, преданности ближних... Но едва минует беда, забывают и своих благодетелей, и Самого Бога... Много таких, — по Евангелию, девять недостойных на одного праведного... Но велика награда благодарному, ибо он имеет дерзновение к Богу просить о новых благодеяниях.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., 1910, с. 224—229.

Мы часто забываем благодарить Бога... Светит солнце — нам кажется, что оно и должно светить... Земля приносит свои плоды — нам кажется, что это происходит само собой... У нас есть кров, пища, одежда • — нам кажется, что это такой порядок, который заведен очень давно... Мы забываем, что источник этого порядка — Бог. Господь дарует нам в таинстве Покаяния нечто гораздо большее, чем исцеление от проказы... Проказа — это болезнь временная. Господь дает нам исцеление от греха, который убивает душу... И многие, исповедавшись и причастившись Пречистого Тела Христова, уходят из храма с чувством исполненного долга перед Богом и опять на долгие месяцы забывают о благодарности Богу... Ежедневно в храмах приносится Богу жертва хвалы... Но многие уподобляются девяти прокаженным, так как, отрываясь от Церкви, вновь возвращаются к тем же грехам, которые недавно исповедали.

Прокаженные не дерзнули приблизиться ко Христу, зная, что они осквернены своим недугом... А мы редко задумываемся над тем, что души наши больше осквернены, чем тела прокаженных, что приближаться ко Христу в молитве нам нужно с великим сознанием своего недостоинства... Прокаженные пришли ко Христу, потому что верили, что Он не только может, но и захочет им помочь... А мы в глубине души не верим в любовь Божию и об это глубинное неверие разбивается наша поверхностная вера в Его всемогущество... Потому мы так редко получаем просимое... Когда получаем, мы и в одном случае из десяти не возвращаемся к Богу в молитвенном благодарении, хотя молитвенное сопребывание с Богом неизмеримо ценнее всего, что мы можем у Него попросить и получить.

Седмица 30-я по Пятидесятнице.

Пн. Евр., 319 зач., (8, 7—13). Темы: Богопознание. Любовь Божия. Совершенство. Спасение. Христианин *. Церковь *.

Мк., 33 зач., (8, 11—21). Темы: Блага земные. Всемогущество Божие. Заботы *. Знамение *. Ослепление греховное. Фарисейство.

Вт. Евр., 321 зач., (9, 8—10, 15—23). Темы: Жертва Богу. Искупление *. Любовь Божия. Совершенство. Страдания. Страдания Христовы. Христос *.

Мк., 34 зач., (8, 22—26). Темы: Болезни. Всемогущество Божие *. Любовь Божия. Молитва за ближних *. Чудо.

Ср. Евр., 323 зач., (10, 1—18). Темы: Воля Божия. Жертва Богу *. Заповеди. Искупление *. Любовь Божия. Очищение. Послушание. Священство. Совершенство. Христос.

Мк,, 36 зач, (8, 30—34). Темы: Воля *. Всеведение Божие *. Откровение Божественное. Плоть. Промысл Божий. Противление Истине *. Страдания Христовы *. Человекоугодие.

Чт. Евр, 326 зач, (10, 35—11, 7). Темы: Бог. Богоугождение *. Богоуподобление. Вера *. Воля Божия. Всеобщий суд. Малодушие. Награда. Надежда. Оправдание. Праведность. Творение мира. Терпение.

Мк, 39 зач, (9, 10—16). Темы: Воскресение мертвых. Воскресение Христово. Противление Истине. Страдания Христовы *.

Пт. Евр, 327 зач, (11, 8, 11—16). Темы: Бог. Богоугождение. Вера. Воздаяние. Всемогущество Божие *. Духовная жизнь. Жизнь земная *. Знамение. Царство Небесное. Чудо.

Мк, 41 зач, (9, 33—41). Темы: Богоугождение. Воздаяние *. Любовь к ближнему. Послушание. Самомнение *. Следование за Христом. Смирение *. Христианство.

Сб. Еф, 228 зач, (5, 1—8). Темы: Благодарение. Блуд. Богоуподобление *. Грех. Жертва Богу. Любовь. Любовь Божия. Любостяжание. Противление Истине. Свет. Святость. Спасение *. Христианин. Христос. Язык.

Лк, 74 зач, (14, 1—11). Темы: Болезни. Гордость. Заповеди*. Любовь Божия. Любовь к ближнему. Самоуничижение *. Фарисейство.

НЕДЕЛЯ 30-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

Кол, 258 зач, (3, 12—16). Темы: Богослужение. Добродетели*. Духовная жизнь. Любовь *. Мир духовный *. Миротворчество. Мудрость духовная Откровение Божественное. Призвание Божественное. Прощение. Святость. Совершенство.

Лк, 91 зач, (18, 18—27). Темы: Блага истинные. Бог. Богатство*. Всемогущество Божие *. Заповеди *. Жизнь Вечная. Нестяжательность. Самоотречение. Совершенство. Спасение.

Примеры развития темы:

Богатство заключает в себе страшную нравственную угрозу... Оно искусственно умножает потребности человека, приводит к изнеженности и плотоугодию, подавляет высшую жизнь духа, развивает греховную самонадеянность... Богатство иссушает сердце человека, лишает его сострадания, скрывает в себе корни всех страстей... Домогающиеся богатства похожи на тех, кто сознательно причиняет себе вред... Зачем желать такого страшного искушения?

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М, 1897, с. 339—348.

Зачем грешнику Небо, если он доволен землею?.. Зачем пролита Кровь Христова, если грешник не ищет спасения?.. Зачем рай, если грешнику милее нечистота?.. Бог человеколюбив. Он и

в грешных сердцах посеял совесть... Что обратило к покаянию Закхея? — Совесть в нем пробудила желание Вечной Жизни... Богатый юноша в этом не похож на Закхея... Совесть и сребролюбие разрывали его сердце... Совесть говорила: доверься Богу, Он не оставит тебя; достоинство твоей души столь велико, что все тленное не стоит ее любви... Но голос сребролюбия громче... Юношу охватила печаль; она — начало покаяния... Дух Божий пробуждением совести показывает кающемуся грешнику, что он умер для Бога, умер для ближнего, умер для добра; он разодрал одежду крещения и, гонимый страстями, погибает в пустыне мира сего... Так богатый грешник познает свою духовную нищету; благодать нисходит в его сердце... Но страсти еще долгое время подступают к нему... Сердечной молитвой изгоняются страсти... Блаженна скорбь — причина вечной радости!

Леванда Иоанн, протоиерей. Слова и речи, ч. 1. СПб., 1821, с. 83.

Спаситель указал нам на сердце, как источник всяких помышлений — злых и благих... Постоянная борьба с дурными помыслами очищает ум и сердце... Злоба — это состояние духа, уподобляющее человека сатане... У праздных более склонности к злоречию, чем у занятых трудом... Всякий лгущий, по слову Спасителя, делается сыном диавола, который есть отец лжи... Говорить правду и действовать по правде считается нетактичным?.. Не обличай нечестивого и безумного, чтобы он не возненавидел тебя, чтобы не достичь худших результатов и для себя, и для самой истины... Но облечемся, как заповедует апостол, в милосердие, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходительность и любовь, чтобы Бог мира, любви, щедрот и всякой радости был всегда с нами.

Епископ Николай (Зиоров). Проповеди. Нью-Йорк. 1897, с. 336—343.

* * *

Приближается Рождество Христово... Как нам встретить наступающий праздник?.. В тишине совершалось это событие... Такой тишине, что чистым душам вифлеемских пастухов слышно было ангельское пение... Мы должны внести мир и тишину в свое сердце... Обычная предпраздничная суета не согласуется с духом этого события... Надо поразмыслить над Евангельским рассказом о Рождестве Спасителя... Думая об убогой обстановке рождения Предвечного Младенца, как не прийти к мысли о значении смирения?.. Будем же готовить свою душу к восприятию радости о явлении в. мир христианства.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., 1910, с 230—236.

* * *

Люди относились ко Христу неодинаково: одни слушали Его, а другие отходили от Него — с печалью, как юноша, которому Гос-

подь предложил раздать свое имение; с ненавистью, как фарисеи и книжники; равнодушно слушали и равнодушно отходили... Когда Господь воскрес, ни одно Его слово не осталось без плода... Призыв, которому не захотел последовать евангельский юноша, услышал другой юноша... Ему было 13 лет, когда умерли Его родители, и однажды, войдя в храм, он услышал слова: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19, 21). Он вышел из храма и исполнил слова Господа. Это был преподобный Антоний Великий... Идти за Христом по Его призыву мешает не богатство, не родственники, а грех... Когда буря греха и волны искушений готовы потопить нас, вспомним, что и ветер и волны повинуются Господу. Как апостол Петр попросим у Него помощи и сможем пойти по водам житейского моря.

Гнедич Петр, протоиерей. **ЖМП, 1963, № 8, с. 24—26.**

Многие считают, что быть христианином, это значит быть просто хорошим человеком... Сегодняшнее Евангелие утверждает другое. Христианство требует от человека совершенства, равного совершенству Божественному... Благочестивый юноша ревностно выполнял заповеди, данные ветхозаветному человечеству: не прелюбодействовал, не убивал, не лжесвидетельствовал, почитал отца и мать свою. О таких людях мы говорим, что это хорошие люди... Он захотел Жизни Вечной. И Господь ему сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (Мф. 19, 21)... Христианское совершенство превыше всякого обычного человеческого разумения. Чтобы быть христианином, мало быть хорошим человеком. Необходимо всего себя, всю свою жизнь предать Христу и во всем следовать за Ним... А самую жизнь свою и все имение свое, богатство, душевные или телесные силы, таланты, дарования, знания — все вменить ни во что для достижения Царствия Божиего.

Иудейский начальник вопросил Христа о Вечной Жизни непосредственно после того, как Христос сказал: кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него... Вопрошающий согрешил уже тем, что задал вопрос. Он не захотел послушаться Господа, захотел услышать что-нибудь более приятное для себя... Он думает и говорит, что исполняет Божии заповеди... Тогда ему не о чем было бы спрашивать... Но совесть тайно обличает его, и он ищет душевного мира... Тогда Христос советует ему оставить мнимое богатство своей мнимой праведности и идти путем Христовым. Другого пути в Царство Божие нет... Ребенок изначально стоит на этом пути, хотя обычно оставляет его с возрастом, с возрастанием страстей, — он не знает за собой никаких прав на спасение, но бесхитростно верит и надеется на любовь, жалость и

аску... Таковых есть Царствие Божие... Это царство взаимной любви, а не царство исполненных правил. В него входят даром... Пустили бы и богатого, да богатый себя в нем не находит... Если мы забудем свою праведность и познаем свою немощь, и сохраним твердое упование на любовь Божию, то Царство Божие войдет в наши души без всяких вопросов.

Седмица 31-я по Пятидесятнице.

Пн. Евр., 329 зач., (11, 17—23, 27—31). Темы: Благословение. Богоугождение. Вера *. Воскресение мертвых. Всемогущество Божие. Жертва Богу. Знамение *. Искушение. Мужество. Надежда. Оправдание. Чудо.

Мк., 42 зач., (9, 42—10, 1). Темы: Борьба со страстями *. Воздаяние. Мир духовный. Мучения вечные *. Проповедь. Самовоспитание. Соблазны *. Трезвение. Христианин. Церковь.

Вт. Евр., 333 зач., (12, 25—26; 13, 22—25). Темы: Воздаяние. Всемогущество Божие. Всеобщий Суд. Гнев Божий. Откровение Божественное. Послушание. Противление Истине.

Мк., 43 зач., (10, 2—12). Темы: Брак *. Единство человеческого рода. Лукавство. Прелюбодеяние. Творение мира. Человек.

Ср. Иак., 50 зач., (1, 1—18). Темы: Бог. Богатство *. Вера. Грех. Двоедушие. Духовная жизнь *. Зло. Искушение *. Молитва *. Мудрость духовная. Награда. Помощь Божия. Похоть. Премудрость Божия. Призвание Божественное. Смерть души. Смирение. Совершенство. Сомнение. Терпение.

Мк., 44 зач., (10, 11—16). Темы: Благословение. Брак *. Заповеди блаженства. Кротость *. Любовь Божия. Пастырство *. Совершенство. Царство Божие. Чистота.

Чт. Иак., 51 зач., (1, 19—27). Темы: Благочестие*. Воздержание. Гнев*. Добрые дела *. Заповеди. Милосердие. Самовоспитание. Свобода. Совершенство. Спасение. Терпение. Чистота. Язык *.

Мк., 45 зач., (10, 17—27). Темы: Благодать *. Богатство *. Богоугождение. Всемогущество Божие. Заповеди *. Крестоношение. Любовь Божия. Милосердие *. Награда. Нестяжательность. Праведность. Следование за Христом.

Пт. Иак., 52 зач., (2, 1—13). Темы: Богатство. Грех. Заповеди *. Любовь. Милосердие. Нелицеприятие *. Правосудие Божие. Прощение. Свобода. Церковь. Человекоугодие.

Мк., 46 зач., (10, 23—32). Темы: Блага земные. Благодать *. Богатство. Богоугождение. Всемогущество Божие.. Любовь к Богу * Награда *. Самоотречение. Страх Божий. Христианин. Царство Небесное.

Сб. Кол., 249 зач., (1, 3—6). Темы: Благодарение. Благодать. Вера. Добрые дела. Любовь к ближнему *. Мир духовный. Молитва за ближних. Надежда. Откровение Божественное. Плоды духовные *.

Лк., 81 зач., (16, 10—15). Темы: Блага истинные. Всеведение Божие *. Высокомерие. Двоедушие *. Лицемерие. Нерадение. Праведность. Ревность по Боге. Служение Богу *. Сребролюбие.

НЕДЕЛЯ 31-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

1 Тим., 280 зач., (1, 15—17). Темы: Бог*. Вера. Грех. Долготерпение Божие. Любовь Божия. Промысл Божий. Прощение. Самоуничижение *. Спасение. Христос *. Человек *.

Лк., 93 зач., (18, 35—43). Темы: Благодарение*. Вера*. Любовь Божия. Ослепление греховное. Покаяние. Христос. Чудо.

Примеры развития темы:

Вот образ спасения: душа ищет и вопиет, но пока не придет Господь на помощь, не отверзутся очи ее и не спадут узы ее...

Сильными узами связал нас враг через страсти и мир... Когда почувствуем непереносимость этого положения, начинаем желать свободы и все усилия употреблять к получению ее, но остаемся в узах, пока не придет Господь и не отпустит на свободу... Что же надо делать, чтобы сподобиться такой благодати? — Начинай искать благодати в таинствах Святой Церкви... Она вся и во всех частях преисполнена благодати... Одного обращает слово, другого пение, или поражает икона, или священнодействие... Жди и благодушно терпи в трудах искания... Главное препятствие к восприятию благодати — наша неискренность... Господь видит сердце наше в любви к миру сему и не вверяет ему благодати Своей, как и человек не вливает воду в худой сосуд... Надо совсем отрешиться от всего греховного, чтобы быть со Христом.

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1892, с. **23—30.**

Исцеление слепого было плодом его усиленной молитвы... Непростительна холодность к молитве... Молиться — это и значит жить... Через молитву отделяется прихоть от потребности... В молитве человек возносит благодарение Богу за удовлетворение своих нужд... Говорят, окружающие мешают нам молиться. — Но Евангелие указывает слепца, которого люди унимали, останавливали, но он все громче взывал к Господу... Мы плохо умеем молиться, но тем более должны обращаться к Богу и просить его о прозрении нашего сердца.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., 1910, с. 237—243.

Может ли быть несчастье страшнее слепоты, когда все окружающее — одно смутное, тяжелое ощущение темноты?.. Но бывает слепота иного рода, несравнимо гибельнее — слепота духовная, которая тем ужаснее, что сам больной часто ее не осознает и не замечает... Божественный свет истины открыт и светит для всех, но ослепшему сердцем все кажется темным, непостижимым... Будущая жизнь, Суд и воздаяние кажутся чем-то призрачным... Жизнь лишена смысла — и это длится до самой могилы... Слепота души есть в то же время и смерть ее... Кто же спасет душу, если не Тот, Кто возвратил зрение слепцу в Иерихоне?.. Но для этого нужно так же неотступно взывать, как иерихонский слепец: Иисус, Сын Давидов! помилуй меня (Лк. 18, 37)... Иисус много раз проходил мимо слепца, но тот получил исцеление, когда, преисполнившись веры, воззвал ко Спасителю... Счастлив тот, кто вовремя отвергнет тех, кто мешает обратиться к Господу, как это сделал иерихонский слепец... Всего более храните и цените ваше внутреннее духовное зрение — способность всюду созерцать Бога и Его святую волю.

Смирнов М Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 367—375.

Не раз Иисус проходил мимо слепца, но только теперь тот поверил, что это Мессия, Господь, и решил припасть к Нему и вопиять, пока не прозреет... Господь увидел его веру и упование и сказал ему, как Бог Всемогущий, слово могущественное — такое же, какое было при творении мира... Первый путь, который указали бывшему слепцу его глаза, — путь вслед Христу... Первое употребление полученного блага — посвящение его Даровавшему... Болеет ли кто — призови Господа и исцелит, в беде ли — призови Господа и избавит, с верою и упованием надо приступать к Человеколюбцу и ждать от Него блага с твердой решимостью посвятить Ему испрашиваемый дар.

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1899, с. 36—40.

Почему Господь исполнил просьбу слепца, когда он кричал: «Иисус, Сын Давидов! помилуй меня» (Лк. 18, 37). Потому что его молитва была исполнена не только веры в то, что Он — Мессия, Христос, но еще и потому, что эта молитва преодолела все искушения и противодействия... Часто помыслы опережают слова молитвы, ум полон образами, словами, мыслями, воспоминаниями, которые мешают сосредоточиться... Увлекаясь помыслами, мы теряем и веру, и память о том, что Господь стоит перед нами и слушает нас... Если бы мы всегда преодолевали эти помыслы, как тот слепец, и, несмотря на все трудности, которые мы испытываем на молитве, непрестанно взывали к Нему от сердца: Сын Давидов, помилуй меня! — Господь не преминул бы исполнить наши просьбы... Но мы превращаем молитву в пустое стояние, которое не приносит плода... Наши молитвы не бывают услышаны не потому, что Господь не слышит их, а потому, что мы сами не слышим их...

Седмица 32-я по Пятидесятнице.

Пн. Иак., 53 зач., (2, 14—26). Темы: Бог. Богоугождение. Вера *. Демоны. Добрые дела *. Жизнь земная. Награда. Праведность. Совершенство. Спасение.

Мк., 48 зач., (10, 46—52). Темы: Болезни. Вера. Добрые дела. Любовь Божия. Ослепление греховное. Спасение. Сын Божий *. Чудо.

Вт. Иак., 54 зач., (3, 1—10). Темы: Благословение. Воля. Грех. Зло. Клятва. Образ Божий. Пастырство. Смерть души. Совершенство. Язык*.

Мк., 50 зач., (11, 11—23). Темы: Вера. Всемогущество Божие. Гнев Божий *. Добродетели. Плоды духовные. Противление Истине. Ревность по Боге *. Фарисейство. Храм. Христос. Чудо.

Ср. Иак., 55 зач., (3, 11—4, 6). Темы: Благодать. Благочестие *. Грех. Добрые дела. Зависть. Зло. Кротость. Милосердие. Мудрость духовная. Плоды духовные. Послушание. Похоть. Прелюбодеяние. Противление Истине. Целомудрие.

Мк., 51 зач., (11, 23—26). Темы: Богоуподобление. Вера *. Воздаяние. Всемогущество Божие. Молитва. Награда. Правосудие Божие. Прощение. Троица Святая.

Чт. Иак., 56 зач., (4, 7—5, 9). Темы: Блага земные. Богоединение. Борьба духовная. Всеведение Божие. Всемогущество Божие. Гордость. Добродетели. Жизнь земная. Злословие. Лукавство. Любовь к ближнему. Надежда *. Покаяние. Правосудие Божие. Служение Бо-

ту. Смирение *. Сребролюбие. Суд Божий. Терпение. Тщеславие.

Мк., 52 зач., (И, 27—33). Темы: Крещение. Лукавство *. Малодушие. Премудрость Божия. Фарисейство. Храм.

Пт. 1 Пет., 58 зач., (1, 1—2, 10—12; 2, 6—10). Темы: Вера. Воскресение. Духовная жизнь *. Любовь Божия. Милосердие. Призвание Божественное. Священное Писание *. Соблазны. Страдания Христовы.

Мк., 53 зач., (12, 1—12). Темы: Бог. Всеведение Божие. Всемогущество Божие. Гнев Божий. Долготерпение Божие. Жизнь земная. Ослепление греховное. Свидетельство Истины. Себялюбие. Смерть души. Суд Божий. Фарисейство. Церковь *.

Сб. 1 Фес., 273 зач., (5, 14—23). Темы: Беззаконие. Борьба духовная. Грех. Добро. Жизнь духовная *. Зло. Малодушие. Молитва. Плоды духовные. Прощение. Радость. Суд Божий. Терпение. Уныние.

Лк., 84 зач., (17, 3—10). Темы: Богоуподобление. Вера. Грех. Любовь к ближнему *. Неблагодарность. Покаяние. Послушание. Примирение. Прощение. Себялюбие.

НЕДЕЛЯ 32-я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ

1 Тим., 285 зач., (4, 9—15). Темы: Бог. Вера. Дары Святого Духа. Любовь Надежда. Праведность. Проповедь. Священство *. Трудолюбие. Чистота.

Лк., 94 зач., (19, 1—10). Темы: Богатство. Воздаяние. Грех. Добрые дела Нестяжательность. Осуждение. Покаяние. Призвание Божественное *. Прощение. Служение Богу. Спасение. Христос.

Примеры развития темы:

«Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19, 10). Господь не оставил нас в плену диавола, не попустил стать жертвами ада... Много нужно было пострадать Сыну Человеческому для нашего избавления — и Он все претерпел... Источник жизни и бессмертия умер позорнейшею смертью на Кресте и был положен во гроб. Может ли быть любовь больше этой любви? Да услышат эту радостную весть и те, кто блуждают по распутьям порока. Знаете ли вы, что вас ищут? Все Небо подвиглось на обретение вас... Сам Единородный Сын Божий пришел взыскать и спасти вас. Вместо тленных богатств Спаситель уготовил вам в Царствии Отца Своего сокровище нетленное. И пусть никто не отчаивается в спасении... Пусть никто не осуждает согрешающего брата — силен Бог восставить его... Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М., 1898, с. 275—278.

Возможно, простое любопытство побудило Закхея влезть на смоковницу, чтобы лучше видеть проходящего мимо Иисуса... Но Сердцеведец знал, что в этом любопытстве уже зарождалось сознание собственной нечистоты... И действительно, несколько слов Господа вызвали в Закхее раскаяние и исповедание своих грехов. Но так бывает, когда душа грешника отзывается на зов благодати Божией готовностью обратиться на путь покаяния и правды... «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в до-

ме» (Лк. 19, 5)... Слышишь ли, преданный рассеянности грешник, как громко вопиет твоя совесть? Это тайная грусть об утраченном рае, которого не заменят все радости мира... Чувствуешь ли, усердный искатель мирской чести и славы, как собственное честолюбие подобно червю, точит твое сердце и не дает тебе покоя?.. Помнишь ли, что никто не избежит смерти и тления?.. Страшно противиться голосу Божию и попускать какой-либо страсти расти и усиливаться до омертвения совести. С каждым противлением благодати Божией увеличивается нечувствие сердца... Блажен, кто отзовется на голос ищущего нас Господа отвращением от греха... И Он, пришедший спасти погибшего, скажет ему: «Ныне пришло спасение дому сему» (Лк. 19, 9).

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 3. М, 1898, с. **278—282.**

Почему Христос зашел в дом Закхея? — Потому и зашел, что Закхей был грешником... В Иерихоне было много грешников, но они не считали себя грешниками, а Закхей считал... Мы подчас считаем себя грешниками, но думаем, что без благодати Божией можем спастись от грехов... Ни один из грехов не простится нам без Его благодати, прощать грехи может только один Бог... Надо чаще просить Господа: «Даруй ми зрети моя прегрешения...» Необходимо сознавать себя грешником, и тогда Господь придет спасти нас, как пришел к Закхею.

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888, с. 127—128.

На примере Закхея мы видим, как надо каяться во грехах... Мало перестать грешить, надо загладить грехи свои добрыми делами, в противном случае наше покаяние будет неполным... Как Бог простит нам грехи, если мы не загладим зла, которое произошло от них?.. Покаяние Закхея истинное и полное, поэтому и прощение истинное и полное... «Ныне пришло спасение дому сему» (Лк. 19, 9).

Путятин Родион, протоиерей. Полное собрание поучений. СПб., 1888 с. **125—127.**

В Закхее жила великая душа... Он, как начальник мытарей, разбогател нечестным путем и был человеком грешным, но в тот час, когда Господь обратился к нему, стал настоящим христианином: отдал половину имения бедным и обиженным воздал вчетверо... Труден ли такой поворот от тьмы к свету, от зла к добру?.. Вероятно, в душе Закхея мелькали мысли о недостоинстве своей Жизни, и поэтому он не побоялся подвергнуться осмеянию—лишь бы увидеть Христа... Под влиянием Господа лучи света ярко раз-

горелись в его душе и разогнали мрак... Пример Закхея остается обязательным для всех...

Соллертинский С. А., протоиерей. Проповеди. СПб., 1903, с. 133—138.

Закхей был мытарь... Иудеи ненавидели мытарей и считали их величайшими грешниками... Христос пришел в мир спасти грешников... Он призрел Своим благоволением и на мытаря Закхея, который удостоился чести принять Его в свой дом... Подобного счастья может достичь каждый из нас... Христос Сам стучит в двери нашего сердца и зовет нас к покаянию и обращению... Его голос слышится в Священном Писании, Он говорит с нами устами пастырей Церкви; примеры праведников помогают обращению грешников; с особой силой располагают к покаянию скорби и болезни... И благо тому, кто откликнется на этот зов!.. Господь готов простить ему грехи и войти с ним в самое тесное общение... Такое общение мы имеем, причащаясь Святых Христовых Таин... Радость этого общения — лишь предвкушение непрерывной радости в Царствии Небесном.

Епископ Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1901 год, вып. 7. М., 1903, с. 14—19.

Начальник мытарей Закхей, важный чиновник, забрался на дерево, чтобы увидеть Иисуса... Кто из нас полез бы на дерево, чтобы увидеть хотя бы церковную службу?! «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме» (Лк. 19, 5)... И этот человек тут же восклицает: «Господи! половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19, 8). Какая разительная перемена в этом человеке!.. От нас Господь не требует имения. Он требует отдать Ему наше сердце: «Сын мой! отдай сердце твое мне» (Притч. 23, 26). Господь вошел в нашу душу... Радость Его посещения мы испытали за Божественной литургией... Мы созерцали его и телесными очами — в иконах, и душевными... Что мы дадим Богу за это? Пообещаем, что не будем раздражаться, ссориться, таить зла... Всю дорогу домой проведем в молитвенном настроении, воспоминании имени Иисусова: «Господи, Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго».

* * *

Есть два закона бытия — закон человеческий и закон Божий. Они часто вступают в противоречие... Мир и Царствие Божие — противоположны... Поэтому Господь однажды сказал: Будьте как дети (Мф. 18, 3), то есть взрослый человек должен как бы стать противоположным себе... То же самое случилось с Закхеем. Он был богатый чиновник, но презрел свое высокое положение, мнение толпы и, как мальчишка, залез на дерево... И поэтому он уви-

дел Бога, поэтому Господь пришел к нему в дом... Если мы желаем, чтобы Господь пришел в наш дом, в храм нашего сердца и там сотворил обитель, мы должны всегда выбирать закон Божий и предпочитать его закону человеческому... Мы должны прежде всего заботиться о том, что Господь о нас подумает, что Он скажет о нас, а не думать о том, что подумают или скажут о нас люди... Часто приходится делать выбор, кому служить: Богу или людскому мнению.

Седмица 33-я по Пятидесятнице.

Пн. 1 Пет., 59 зач., (2, 21—3, 9). Темы: Благословение. Благочестие. Богоуподобление. Брак *. Духовная жизнь. Единство человеческого рода. Любовь Божия *. Любовь к врагам. Молитва. Послушание. Сердце. Скромность. Смирение. Спасение. Страдания Христовы. Христос.

Мк., 54 зач., (12, 13—17). Темы: Власть *. Лицемерие. Мудрость духовная. Послушание. Фарисейство *.

Вт. 1 Пет., 60 зач., (3, 10—22). Темы: Ангелы. Богоуподобление. Воскресение Христово. Демоны. Добро. Долготерпение Божие. Зло. Мир. Молитва. Мученичество. Мучения вечные. Наказания Божии. Промысл Божий. Сердце. Совесть *. Страдания. Страдания Христовы. Суд Божий. Христос *. Чистота. Язык.

Мк., 55 зач., (12, 18—27). Темы: Ангелы. Бог. Брак. Воскресение мертвых *. Всемогущество Божие. Жизнь Вечная *. Мудрость духовная. Неверие. Священное Писание.

Ср. 1 Пет, 61 зач., (4, 1—11). Темы: Блуд. Богоуподобление. Воля Божия. Грех. Дарования Божии. Духовная жизнь *. Любовь. Любовь к ближнему. Молитва. Похоть. Пьянство. Рассудительность. Служение Богу. Страдания. Страдания Христовы. Суд Божий. Трезвение. Чревоугодие.

Мк., 56 зач., (12, 28—37). Темы: Бог. Заповеди *. Любовь к ближнему. Любовь к Богу. Троица Святая. Христос *.

Чт. 1 Пет, 62 зач, (4, 12—5, 5). Темы: Благодать. Воздаяние. Гордость. Дух Святой. Заповеди блаженства. Искушение. Крестоношение *. Пасомые. Пастырство * Послушание. Радость о Господе. Свидетельство Истины *. Смирение. Страдания Христовы. Суд Божий. Христианин.

Мк, 57 зач, (12, 38—44). Темы: Богоугождение *. Гнев Божий. Жертва Богу. Лицемерие. Милосердие. Тщеславие. Фарисейство *. Человекоугодие.

Пт. 2 Пет, 64 зач, (1, 1—10). Темы: Благословение. Благочестие. Богоединение *. Богопознание. Вера. Воздержание. Добродетели. Любовь. Любовь к ближнему. Плоды духовные *. Рассудительность. Терпение.

Мк, 58 зач, (13, 1—8). Темы: Борьба духовная *. Всеведение Божие. Всеобщий Суд *. Гнев Божий. Искушения. Прелесть духовная. Трезвение.

Сб. 2 Тим, 293 зач, (2, 11—19). Темы: Богоуподобление. Воздаяние. Ересь. Правосудие Божие. Празднословие. Христианин *. Христос.

Лк, 88 зач, (18, 2—8). Темы: Вера *. Молитва *. Помощь Божия *. Терпение.

НЕДЕЛЯ 33-я. О МЫТАРЕ И ФАРИСЕЕ

2 Тим, 296 зач, (3, 10—15). Темы: Вера. Искушения. Пасомые*. Помощь Божия. Священное Писание. Скорби. Спасение. Трезвение.

Лк, 89 зач, (18, 10—14). Темы: Гордость*. Добрые дела. Осуждение. Покаяние. Правосудие Божие. Смирение *. Фарисейство.

Примеры развития темы:

Фарисей видел свою праведность в исполнении дел внешнего благочестия... Выполняя частные заповеди закона, он забыл две

главные — о любви к Богу и ближнему, на которых «утверждается весь закон и пророки» (Мф. 22, 40), и оставил важнейшее: суд, милость и веру (Мф. 23, 23)... Фарисей сравнивал свое поведение не с требованием закона: «Святы будьте, ибо свят Я Господь, Бог ваш» (Лев. 19, 2), а с поведением других людей, и это давало ему повод считать себя выше других... В молитве он благодарил Бога за свои мнимые добродетели и не видел необходимости в покаянии, такая молитва, проникнутая духом гордыни и самовосхваления,— богохульство... Молитва мытаря — смиренная просьба о помиловании и упование на милосердие Божие; результат ее — оправдание... Но в надежде на помилование мы не должны «оставаться... в грехе, чтобы умножилась благодать» (Рим. 6, 1), искреннее покаяние всегда соединяется с деятельным стремлением к исправлению и совершенствованию.

Епископ **Виссарион** (Нечаев). Сборник для любителей духовного чтения. СПб., 1897, с. **20—30.**

* * *

Притчей о мытаре и фарисее говорится каждому из нас: не полагайся на свою праведность, но всю надежду о спасении возлагай на милость Божию, подобно мытарю... Фарисей был доброго поведения, но не был оправдан Богом... Добрые дела и праведность для нас обязательны как необходимое условие, но мы не можем только на них основать надежду спасения... Христианин, даже делая добро, в глубине сердца должен носить убеждение в своем недостоинстве... Вспомните покаянные молитвы святых, их искренний вопль к Богу... Бог требует от нас праведности полной и добродетели всеобъемлющей... Она слагается из добрых дел, добрых чувств и ревности о славе Божией. Видимые для всех добрые дела должны совершаться в свое время и в своем месте... Просит кто помощи — помоги, причинил обиду — прости, сел за стол — вкушай пищу по уставу и воздержанно, настало время молитвы — молись благоговейно... Встань же теперь, опирающийся на свою праведность, и скажи — так ли ты живешь? Под видимо совершающимися делами должны быть скрыты добрые чувства и расположения: любовь, мир, терпение, кротость, милосердие, воздержание... Добрые дела должны быть выражением добрых чувств, иначе они богопротивны... Поклоны, молитвословия, хождение **в храм** тогда только истинно благочестивы, когда выражают благоговейное обращение к Богу... Дела милосердия тогда истинно добры, когда выражают искреннюю братскую любовь во славу Божию... Крепкая ревность о славе Божией воодушевляется пламенной любовью к Богу, воодушевляет все добрые чувства сердца и все видимые добрые дела... Мы созданы для того, чтобы всецело посвятить себя Богу и славить имя Его во вселенной... Недостаточно иметь добрые чувства, надобно еще, чтобы они возглавлены были одним высшим расположением — ревностью о славе Божией, были ею проникнуты и служили ее выражением... Если нет этой совершенной, полкой

и всесторонней праведности, умолкни и, не смея глаз возвести на небо, из глубины души взывай мытаревым голосом: Боже, милостив буди мне грешному!.. Не оглядывайся на то, что временами у тебя бывает порыв ревности к Богу, Он требует всей полноты праведности и добра... Мы не примем от портного одежды без рукава или от столяра стол без ножки... Но если у кого нет ощущения этой полноты праведности, пусть хранит в сердце чувство своего недостоинства пред Богом... Ревнуй о добродетели, но надежду спасения возлагай на Господа.

Епископ Феофан (Говоров). Семь слов в недели приготовительные к посту. М., 1896, с. 3—10.

* * *

Фарисей только благодарил и прославлял Бога за свои добродетели. Мытарь, стыдясь своих грехов, не смел даже поднять глаз на небо (Лк. 18, 13) и молился покаянно... Покаяние начинается с сознания своих грехов и вины перед Богом... Если мысль о тяжести вины не возбуждает сердечной скорби — это плохой признак, ибо и диавол не отрицает своей вины перед Богом, но не только не скорбит, а еще больше укрепляется во вражде к Нему. Но бывает, что грешник поражается столь глубокой скорбью, что впадает в отчаяние. Скорбь мытаря была глубока и сильна, но соединялась с надеждой на милосердие Божие... Мытарь возненавидел греховную жизнь, решил не возвращаться к ней, но чувствовал, что собственными усилиями ему не загладить своих грехов... Плод покаянной молитвы мытаря — оправдание... Приготовляясь к предстоящему посту, будем подражать мытарю, чтобы наше покаяние было угодно Богу и спасительно.

Епископ Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1901 год, вып. 7. М., 1903, с. 29—34.

Фарисей представляет нам человека, у которого бездействует совесть... Надо воспитывать в себе навык постоянного наблюдения за собою... Постоянная память о грехах возбуждает совесть... Полезно вспоминать и о прежде сделанных грехах, хотя бы они были очищены покаянием — это рождает смирение... Грех фарисея состоит в том, что он осудил другого и сравнивал себя не с лучшими, а с худшим.

Смирнов Петр, протоиерей. Слова и речи, ч. 2. СПб., 1887, с. 14—16.

Поучимся у мытаря, как, несмотря на грехи, избежать участи осужденных... Мытарь не бежит от Бога и не отчаивается в спасении, а взывает к Нему... Войди же в себя, собери спасительные помышления и ими попробуй сокрушить ожесточившееся сердце... Помяни милости Божии, и устыди себя... Помяни правосудие Его, и устраши себя... Не оступись в пропасть отчаяния... От Бога не

беги: ибо куда бежать от Него?.. Господь, готовый карать, указывает тебе убежище — покаяние... Одна дверь спасения была от потопа — дверь ковчега, одна дверь спасения и от потопа греха — дверь покаяния... Смотри — все вошли в нее: исповедовавшийся разбойник, Закхей, блудница, отрекшийся Петр... Подойди и ты и, став подле мытаря, его голосом воззови: «Боже! будь милостив ко мне грешнику!»

Епископ Феофан (Говоров). Слова о покаянии, причащении Святых Христовых Таин и исправлении жизни. М., 1895, с. 18—22.

У всех нас есть главное, единственно важное дело, от которого зависит жизнь не только настоящая, но и будущая, — оправдание от грехов и примирение с Богом... Каким голосом возопить к Богу? — «Боже! будь милостив ко мне грешнику!» — вот все, что говорил мытарь... И отошел в дом свой оправданным более фарисея... Боже мой: что я перед Тобою? Прах и пепел. Горстью праха был некогда весь состав мой, красотою которого теперь горжусь и превозношусь я... —Долго ли хранил я чистоту и невинность, благодать и святыню?.. Первые свободные движения ума и сердца моего не осквернены ли лукавством?.. Первый шаг моей свободной деятельности не был ли шагом к пороку? Премилосердный Господи, оставь меня еще в стране покаяния... «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!»

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 12-16.

Вы слышите умиленную песнь: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!..» Отверсты двери милосердия Божия для каждого человека крестом — до скончания мира... Твоя дверь всегда отверста, Господи, но моя заперта, и нет мне выхода! Дверь моего окаменнного сердца отверзи сокрушением, чтобы мне войти в двери милосердия Твоего... В ответ на наш вопль слышим мы притчу о мытаре и фарисее... Фарисей откровенно высказал, что у него на душе, и тем обнаружил сеть врага, которою опутал он его бедную душу и держал в самопрельщении: «Я не таков, как прочие люди» (Лк. 18, 11). Зачем смотреть на живущих дурно? Смотри на строгих ревнителей добродетели и благочестия — и просветишься познанием своих недостатков... Сравнив себя с апостолами, с Христом, кто осмелится подумать: «Я не таков, как прочие»... Вторая прелесть — смотреть на одни правые дела, не обращая внимания на внутренние чувства и расположения, с какими они совершаются... Когда враг начнет трубить в вашем сердце, что вы не такие, как другие, то хорошо сделаете, если вспомните свои дурные дела... Надо обучать себя чувствам мытаря, как и всякому добру.

Епископ Феофан (Говоров). Слова о покаянии, причащении Святых Христовых Таин и исправлении жизни. М., 1895, с. 10—18.

Сила угодной Богу молитвы — в смирении и сокрушении сердца... Смирение христианина лежит в основании его понимания жизни... Человек создан по подобию Божию и призван упрочить вечный союз с Богом. Но вместо этого погрязает в суете земных забот... Нет числа благодеяниям Господа: даже тела наши он сделал Своим храмом... Мы же, мыслящие и свободные, употребили во зло эти дары благодати... Немногие из нас готовы предстать перед Вечным Судией... И Он, Премилосердный, оставляет нас еще в стране земного странствования для покаяния.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Воскресные Евангелия. М., 1910, с. 249—252.

Великий пост требует от нас сокрушения и плача о своей греховности... Притча о мытаре и фарисее раскрывает дух истинной покаянной молитвы и предостерегает от лживого самообольщения, которое губит молитву и отвращает от нас милосердие Божие... Фарисей и мытарь — это не столько действительные лица, сколько олицетворение двух молитвенных состояний... Фарисей начал с хвалы Богу, а, в действительности, восхвалил себя и осудил других... Мытарь лучше фарисея сумел понять тайны милосердия Божия, угадал, что Господь ждет от нас искреннего покаяния... Где бы ни встретился вам христианин, в котором вы заметите черты евангельского мытаря, учитесь у него смирению и искренности в молитве... Будем твердо помнить слова Спасителя, которыми Он закончил притчу: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Лк. 18, 14).

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 76—84.

Приближается Великий пост... Надо готовиться к этому, как больной готовится к лечению... Святая Церковь сама готовит нас, и надо лишь воспринять ее указания... Успешность постовых трудов зависит от глубины сокрушения, и Церковь подготовительными неделями укрепляет нас в нем... Самый верный путь к сокрушению — уничтожение в себе фарисейского самомнения и укоренение в сердце мытарева покаянного вопля. Но, вспомнив фарисея, не думайте, что дела благочестия ничего не значат, • — Господь укорил его за то, что он начал хвалиться ими, забыв о своих грехах... Вспомнив мытаря, не подумайте, будто Господь хвалит мытаря за то, что он пришел в такое состояние, что и на небо воззреть не мог. Он хвалит его за сокрушение о грехах... Пробегите в мыслях вашу жизнь и посмотрите на свои грехи... Соберите все Добрые дела — много ли их окажется? И каждое ли было во славу Божию? Редко кто не ниспадает в самомнение... Надо глубоко

чувствовать, что мы совершенно ничего не стоим и ни на что в себе опереться не можем... Опора у нас одна — милость Божия.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова о покаянии, причащении Святых Христовых Таин и исправлении жизни. **М., 1895, с. 5—10.**

Уверенные в своей святости и чистоте, фарисеи не внимали проповеди о покаянии... Каким является человек перед Богом в храме рукотворном, таким он явится и в нерукотворном храме небесном... Первое, что удерживает в пагубной сети самообольщения, есть осуждение наших ближних. Ты не находишь в себе греха? Но одна мысль почитать себя выше и чище других не есть ли преступление, порождение гордости?.. Другая опора самообольщения — есть собственная добродетель, рассматриваемая как бы сквозь увеличительное стекло... Имеешь ли ты веру Авраама, кротость Моисея, целомудрие Иосифа, нестяжательность Илии и Иоанна, самоотвержение апостолов, терпение мучеников, духовную бдительность пустынников, чистоту девственников?.. Углубим взор в самих себя и воззовем из глубины сердца: Боже, милостив буди нам грешным!

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы, речи, т. 4. М., 1898, с. 7—12.

* * *

В отношении к покаянию все мы разделяемся на два типа: одни думают, что не имеют нужды в покаянии, другие находят нужным каяться. Никто из нас не хочет явно быть фарисеем, но в сердце многие остаются ими. Почему мы не видим своей греховности? Потому, что многие грехи заслоняются от нас малой долей нашей праведности, на которую мы смотрим будто через увеличительное стекло. Апостол Павел не менее твоего трудился над своим сердцем, но и он говорит: «Хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь; судия же мне Господь» (1 Кор. 4, 4). Невидимое нам видимо Богу. Есть люди внешне безукоризненного поведения, вдруг впадающие в тяжкие согрешения. Но «вдруг» ли это? Может ли так скоро отступить благодать Божия? Нет. Если бы зла давно не было в сердце, оно не проявилось бы так внезапно... Фарисей сравнивал свои добродетели с пороками других. Ты же сравни свой пост с постом Иоанна Крестителя, свою веру — с верой Авраама.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. М., 1908, с. 3—9.

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!»... Когда мы вдруг попадаем в среду тихого и покаянного времени поста, мы долго не можем прийти в себя... Сердце объемлется унынием, воображение и ум — в расстройстве... Поэтому-то Святая Церковь вводит нас в дни поста постепенно, приготовляя наш дух к покаянию и молитве

заранее... Все нечистое и злое в нас есть плод нашей развращенной свободы... Все доброе и богоугодное в нас — действие благодати Божией... Одна надежда помилования — в милосердии Божием, одно упование спасения — в Его бесконечном долготерпении... Одна молитва: Боже, милостив буди мне грешному!

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы, речи, т. 4. М., 1898, с. 20—22.

В лице фарисея Церковь указывает нам на гордость, которая ть первое препятствие к покаянию... В лице мытаря — на смирение, которое есть первое условие покаяния... Прежде всего, необходимо, чтобы мы глубоко осознали свои грехи и искренне о них сожалели... Гордость мешает нам видеть свою греховность, толкает нас на самооправдание, нераскаянность, на утаивание грехов из ложного стыда перед духовным отцом. Но грех, скрытый от духовного отца, пойдет с нами на Страшный суд... Будем просить Господа даровать нам смирение, а вместе с ним истинное покаяние.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 329.

Нет сомнения, что мытарь не из числа самых закоренелых грешников... Он из числа тех, которые с усердием приходили в пустыню к Иоанну Предтече, слушали его обличительную проповедь и крестились в Иордане Крещением покаяния... В старости приносит благословенный плод только то, что посеяно в юности. Придет, наконец, всем ведомый и никому не известный, всеми ожидаемый и никому не желанный час смертный — чем оправдаешься, лукавая совесть моя, перед Всеиспытующим Судией?.. Боже, милостив буди мне грешному.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы, речи, т. 4. М., 1898, с. 23-27

Седмица сплошная.

Пн. 2 Пет., 66 зач., (1, 20—2, 9). Темы: Воздаяние. Гнев Божий *. Демоны. Долготерпение Божие. Ересь. Искушения. Любостяжание. Мучения вечные. Помощь Божия. Праведность. Правосудие Божие. Священное Писание. Суд Божий *.

Мк, 59 зач., (13, 9—13). Темы: Дух Святой. Евангелие. Надежда *. Свидетельство Истины *. Терпение.

Вт. 2 Пет., 67 зач., (2, 9—22). Темы: Ангелы. Беззаконие. Блуд. Власть. Ересь *. Злословие. Искушения. Любостяжение. Помощь Божия. Похоть. Суд Божий *.

Мк., 60 зач., (13, 14—23). Темы: Всеведение Божие. Искушения. Молитва. Помощь Божия. Прелесть духовная. Самопознание. Сердце. Скорби. Трезвение *. Чудо.

Ср. 2 Пет., 68 зач., (3, 1—18). Темы: Величие Божие. Всеобщий Суд *. Долготерпение Божие. Жизнь Вечная *. Покаяние. Святость. Смерть. Творение мира. Хула.

Мк., 61 зач., (13, 24—31). Темы: Ангелы. Всеобщий Суд *. Знамение. Христос.

Чт. 1 Ин., 69 зач., (1, 8—2, 6). Темы: Богопознание. Богоуподобление. Грех. Заповеди. Исповедь. Истина *. Любовь Божия. Покаяние. Прощение. Самооправдание *. Христос.

Мк., 62 зач., (13, 31—14, 2). Темы: Всеобщий Суд *. Истина. Лицемерие. Молитва. Смерть *. Трезвение *. Троица Святая. Фарисейство.

Пт. 1 Ин., 70 зач, (2, 7—17). Темы: Богопознание *. Борьба духовная. Воздаяние. Грех. Духовная жизнь. Жизнь Вечная. Жизнь земная. Заповеди. Любовь. Любовь к ближнему. Ослепление греховное. Прощение. Свет *. Христос.

Мк, 63 зач, (14, 3—9). Темы: Богоугождение *. Добрые дела. Любовь к Богу. Мудрость духовная. Любостяжание *.

Сб. 2 Тим, 295 зач, (3, 1—9). Темы: Грех. Противление Истине *. Суд Божий.

Лк, 103 зач, (20, 45—21, 4). Темы: Богоугождение *. Гордость. Жертва Богу. Лицемерие. Сребролюбие. Суд Божий. Трезвение. Фарисейство *.

НЕДЕЛЯ 34-я, О БЛУДНОМ СЫНЕ

1 Кор., 135 зач, (6, 12—20). Темы: Блуд. Богоединение *. Воздержание. Грех. Дух Святой. Искупление. Свобода *. Тело. Целомудрие. Церковь *. Чревоугодие.

Лк, 79 зач, (15, 11—32). Темы: Блуд. Богооставленность. Гордость. Зависть. Любовь Божия *. Молитва. Ослепление греховное. Покаяние *. Смирение.

Примеры развития темы:

В притче о блудном сыне Господь показывает, что даже самый падший человек может восстать и что Бог принимает кающегося грешника с радостью и отеческой любовью... Мы — младшие братья Ангелов в доме Отца Небесного... И мы получили от Него известную долю имения — разнообразные естественные и благодатные дарования... Но мы уходим от Отца нашего в дальнюю страну, то есть в область греха... и расточаем там свое имение — теряем благодать... Потеряв благодать, мы начинаем ревностно служить бесам за те жалкие утешения, которыми они нас награждают... Но душа не может насытиться такой пищей... Если, осознав свое бедственное положение, мы смиряемся перед Отцом Небесным и решаемся обратиться к Нему с раскаянием, Он все нам прощает... И когда мы еще только решаемся встать на путь покаяния. Он предваряет нас Своей благодатью... По совершении же покаяния Отец Небесный принимает нас в дом свой и наделяет большими, чем прежде, благодатными дарами... В дни Великого поста не отвергнем от себя милости Божией и положим начало истинному покаянию.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб, 1891, с. 334.

* * *

В прошедшее воскресенье Святая Церковь словами евангельской притчи внушала нам не полагаться на свою праведность. С другой стороны, только праведные и святые могут наследовать Царствие Божие... Как же нам свою неправедную жизнь сделать праведной?.. Если бы не Крест, никогда не было бы никакой отрады ни в какой душе... Придите же, все ищущие спасения, припадем ко Христу... Вот прямой путь спасения: покайтесь и веруйте г

Евангелие... Слезы покаяния, растворяемые верой в крестную смерть Спасителя — это основа нашего спасения... Иоанн Предтеча начал проповедь призывом к покаянию, о нем Христос заповедал говорить апостолам... Слезы покаяния нужны не особенным грешникам, а каждому христианину, они восполняют недостатки правых дел в нашей жизни... Слезы приятны Господу, и только приходящих к Нему с сокрушенным сердцем Он принимает милостиво и благосклонно. Будем же плакать о грехах, чтобы спастись.

Епископ Феофан (Говоров). Семь слов в недели приготовительные к посту. М., 1896, с. 11—17.

* * *

После самолюбия и гордости — наша чувственность, склонность к наслаждениям есть другой наш враг, тем более опасный, что он прикидывается другом и угождает нашей плоти... Желание наслаждаться благами жизни мало-помалу ввергло блудного сына в разврат, крайнюю нищету и унижение... Но неужели грешно, например, веселиться в таком обществе, в котором не допускается даже нескромность? Всякая вещь может иметь и хорошее и дурное употребление, смотря по свойствам и намерениям употребляющего ее человека... Сам Господь Иисус Христос вечерял с мытарями и грешниками. Но Он же заповедает нам: «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством» (Лк. 21, 34)... Собранное с одного и того же растения пчела превращает в мед, а ядовитое насекомое — в смертоносный яд... Нужно рассуждать: все ли полезно; все ли может служить к назиданию; покоряется ли это нам или стремится к обладанию нами? «Все мне позволительно, но не все полезно» (1 Кор. 10, 23)... Христианин более всего должен дорожить той свободой, которую дал нам Христос; той независимостью от всего земного, которая не прельщается ничем и не страшится ничего; тем самообладанием, которое делает его господином своих желаний и чувств.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы, речи, т. 4. М., 1898, с. 53—60.

* * *

В прошедшее воскресенье Святая Церковь учила нас смиренным чувствам раскаяния, ныне она возводит нас до одушевленной решимости, оставив грех, идти правым путем к Отцу Небесному... Возвратитесь мыслью к тому времени, когда в прошлый год мы говели, исповедовались и причащались, — в каком блаженном состоянии была тогда наша душа... Но не большая ли часть из нас повторила историю блудного сына?.. После праздников мы позволили себе небольшой отдых, и пошло послабление за послаблением... Как было светло, а теперь мрак вокруг, запустение, оскудение, все спасительные истины Божии будто окрадены... Приди в себя! Воскреси в мысли достоинство свое и поревнуй восстановить

его... Вот подходит благоприятное время святого поста... Господь близ — Он ждет только, чтобы ты сказал: «Восстав, иду!»... Пожелаем и понудим друг друга, чтобы не поодиночке, а всем вместе возвратиться к Отцу и стать единым с Ним.

Епископ Феофан (Говоров). Слова о покаянии, причащении Святых Христовых Таин и исправлении жизни. М., 1895, с. 22—27.

Близится Великий Пост... Святая Церковь, внушая нам сокрушение о своих грехах, старается не допустить отчаяния и растворяет нашу скорбь отрадной мыслью о безграничном милосердии Божием, предлагая притчу о блудном сыне... Судьба младшего сына — общий удел каждого грешника... Едва человек достигнет зрелости, как уже оказывается, что он легкомысленно растратил все лучшее в своей душе и, сам того не заметив, ушел в дальнюю страну... Попав в водоворот страстей и мелких жизненных интересов, человек скоро начинает ощущать внутреннюю пустоту и неудовлетворенность — как блудный сын на чужбине, душа голодает вдали от Бога... Как тот был вынужден пасти свиное стадо, так и грешник несет унизительную службу чувственным, плотским страстям, которыми думает заглушить свой духовный голод... Господь не стесняет нашего выбора и все предоставляет нашей свободе.. Но Он содействует нашему спасению и дает к этому все нужные благодатные средства... И если до сих пор мы слепо следовали за блудным сыном в своем греховном отчуждении от Бога, пойдем за ним и дальше, по пути покаянного возвращения... Радостная встреча и ликование повторяется на Небе всякий раз, когда кто-либо из нас со слезами раскаяния обращается к Богу... Довольно блуждать по чужбине, пора вернуться к Небесному Отцу, тем более, что Он давно уже с любовью ждет нас к себе и готовит нам радостную встречу.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 85—92.

«И сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения» (Лк. 15, 12). Это первое заблуждение юноши: «Отче! дай мне...» Для чего? Разве недостает тебе чего-либо в отеческом доме?.. Бедное сердце, горько будешь оплакивать ты этот шаг к своеволию. Так бывает с человеком, который дал власть похоти над своим сердцем... Ни в чем не находит он удовлетворения. Господь изобразил нам бедственную жизнь души грешника чтобы мы знали о ней и страшились ее. Искреннее покаяние не только спасает от гибели, но и возвращает нам все, чего лишает грех... «Сын мой был мертв но ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15, 24).

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы, речи, т. 4. М., 1898. с. 34—39.

• * •

«Встану, пойду к отцу моему» (Лк. 15, 18),—говорил пришедший в себя несчастный юноша, настигнутый нищетой вдали от родного дома... Любовь отца не даст погибнуть и преступному сыну. — «И уже недостоин называться сыном твоим» (Лк. 15, 19) — это слова истинно кающегося грешника... Он чувствует всю безнадежность своего греховного состояния... О если бы стать хоть наемником в доме Отца Небесного! Как осмелюсь назвать себя, раба греха и страстей, сыном Твоим?.. Раскаявшийся блудный сын не должен откладывать намерения возвратиться к Отцу своему.

Архиепископ **Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 44—48.**

Изможденный распутством и голодом возвращался несчастный юноша к своему отцу... И что же? Ни слова упрека, ни одного гневного взора... В сердце отца воскресла отеческая нежность, которая видела в несчастном не преступника, а сына... Душа человеческая в очах Божиих драгоценнее всего мира, и обращающегося грешника Бог провидит издалека и принимает в свои объятия. Сказал же отец рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги» (Лк. 15, 22). Эта одежда — символ невинности, в которую облекла нас Церковь в купели святого Крещения; обувь — Божественная благодать, которая укрепляет нас на пути заповедей Господних, перстень — дар сыноположения, которым почтил нас Отец Небесный, усыновивший нас во Христе Иисусе.

Архиепископ **Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с.** 48—53.

Цель наказания — сделать грех отвратительным человеку... Блудный сын хотел жить по своей воле; Отец ограничивал его своими заповедями... Сын ушел и в дальней стороне расточил имение, живя распутно... Не удалились ли мы от Отца — Бога?.. Но от вездесущия и правосудия Божиих удалиться нельзя... Мы удаляемся от любви Божией, когда оставляем Его заповеди... Наказание постигает грешников и во временной жизни и в вечности... Грешники достойны сожаления, особенно те, кто не по праву называют себя христианами... «Мы не под законом, а под благодатью» (Рим. 6, 15)... Благодать — оружие, которым можно победить страсти... Для борьбы с грехом мы обязаны просить у Отца Небесного силы Святого Духа, Его низводит на нас Кровь Христа... Без этого и Новый Завет не принесет нам плода.

Леванда Иоанн, протоиерей. Слова **и речи, ч. 1. СПб., 1821, с. 158.**

Какой малостью началось ниспадение блудного сына и куда низвергло! Грехопадение начинается всегда с малого, ибо грех в настоящем своем виде — отвратителен... Враг постепенно сеет нечистоту помышлений, пока не склонит сердца на грех... Первая уловка врага — возмущение помыслов... Около ничтожного, будто и не всегда худого помысла собирается целое облако побочных, затуманивающих светлую душу... Потом враг уязвляет душу страстными приражениями, отдельные раны которых скоро сливаются в болезненный струп страстного настроения... Охлаждение сердца к богоугождению есть большая часть пути к падению... Отсюда закон спасения: пришел искусительный помысл — прогони его, и будешь свободен от падений... Если бы Праматерь сразу отогнала змея, она не пала бы... Держись заповедей Божиих, ими измеряй шаги свои.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова о покаянии, причащении Святых Христовых Таин и исправлении жизни. М., 1895, с. 35—41.

Впервые в этом году мы услышали за всенощной песнь израильтян, тосковавших в плену вавилонском... Увы! И мы все лишены нашего отечества — Рая... Адам и Ева своим грехопадением осквернили всю землю, и на земле рая уже не существует... Но Господь уготовал нам Рай на небесах. Туда мы должны стремиться мыслями и желаниями... Но грехи, лишившие нас Рая земного, не допустят нас и в Рай небесный... Нам кажется, что мы свободные существа, а на деле мы творим волю диавола... Он невидимыми сетями опутал наш ум и наше сердце и неотвратимо влечет нас ко греху... Постепенно усиливаясь, страсти становятся жестокими тиранами... Нередко они губят не только нашу душу, но и здоровье, и преждевременно сводят нас в могилу... Если не покаемся, то по смерти нас ожидает еще более мрачная участь — вечные муки в аду... Семьдесят лет плакали и каялись израильтяне на реках вавилонских, вспоминая о Сионе, и Господь помиловал их — возвратил из плена в отечество... Не знаем, долгим ли будет наш земной плен, но будем надеяться на милосердие Божие, на возвращение в свое Небесное Отечество — в Жизнь Вечную.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 460.

Возвращение блудного сына к отцу началось с того, что он «пришел в себя» — это отправная точка... Грех исторгает из внимания порядок Божественный и увлекает в порядок противоположный, где видны только предлежащие блага и жизнь чувственная, не чающая себе конца... Пройди в уме порядок Божественного домостроительства — и зародится в тебе забота о своем спасении, что и будет твоим пробуждением... «Восстав, иду» — это второй

шаг в шествии от греха к Богу... Иного разбудят, а он опять заснет или лежит не вставая — то же и в духовной жизни.... Должен совершиться перелом воли, после которого душа уже не хочет греха, — это дар благодати: не презри и не отвергни его... В обращении грешника все исполняется, когда он, решив исправиться, исповедует грехи свои и причащается Святых Христовых Таин... «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5, 14).

Епископ Феофан (Говоров). Слова о покаянии, причащении Святых Христовых Таин и исправлении жизни. М., 1895, 27—35.

Младший сын не знал тяжести труда, который понесли отец и старший брат... Он был ленив и ушел из отчего дома... Когда затем он лишился всего, то вспомнил об отце и своей жизни в его доме, и решил трудом снискать себе пропитание... Блудный сын был прощен. Почему? Ведь он еще ничего не сделал для того, чтобы заслужить прощение... Евангельская притча о винограднике говорит нам о том же... Владелец виноградника нанимал работников в разное время... Почему пришедшие последними получили одинаковую плату с первыми?.. Вознагражден был не их труд, а терпеливая надежда и желание трудиться... Заблудший сын проводил жизнь праздно, впал в тяжкие бедствия, но он вновь обрел потерянное достояние только за то, что в нем проснулось намерение трудиться... Господь, видя наше намерение, дает нам силу и благодать для возвращения в Отчий дом.

Седмица мясопустная.

Пн. 1 Ин., 71 зач., (2, 18—3, 10). Темы: Беззаконие. Богоединение*. Всеобщий Суд *. Грех. Диавол. Дух Святой. Жизнь Вечная. Истина. Ложь. Любовь Божия. Любовь к ближнему. Надежда. Праведность. Троица Святая. Христос. Чистота.

Мк., 49 зач., (11, 1—11). Тема: Христос.

Вт. 1 Ин„ 72 зач., (3, 10—20). Темы: Богоуподобление. Всеведение Божие. Евангелие. Зависть. Любовь Божия *. Любовь к ближнему *. Правда. Сердце. Смерть души. Совесть. Суд Божий.

Мк., 64 зач., (14, 10—42). Темы: Евхаристия *. Молитва. Промысл Божий. Самомнение. Сребролюбие. Страдания Христовы. Трезвение. Христос *.

Ср. 1 Ин., 73 зач., (3, 21—4, 6). Темы: Богоединение *. Вера. Демоны. Дух Святой. Заповеди. Ложь. Любовь к ближнему *. Молитва. Рассудительность. Сердце. Совесть. Чистота.

Мк., 65 зач., (14, 43—15, 1). Темы: Долготерпение Божие. Клевета. Лицемерие. Малодушие. Покаяние *. Страдания Христовы *. Христос.

Чт. 1 Ин., 74 зач., (4, 20—5, 21). Темы: Вера. Грех. Жизнь Вечная. Заповеди. Зло. Любовь к ближнему *. Любовь к Богу. Молитва. Молитва за ближних. Свет. Свидетельство Истины. Троица Святая *. Христианин. Христос.

Мк., 66 зач., (15, 1—15). Темы: Зависть. Зло. Малодушие. Ослепление греховное. Страдания Христовы *. Человекоугодие.

Пт. 2 Ин., 75 зач., (1, 1—13). Темы: Благословение. Богоединение. Ересь. Заповеди. Истина. Любовь *. Любовь к ближнему. Троица Святая *. Христианин.

Мк., 68 зач., (15, 22—25, 33—41). Темы: Богоставленность. Крест *. Ослепление греховное. Свидетель-

ство Истины. Страдания Христовы*.

Сб. 1 Кор., 146 зач., (10, 23—28). Темы: Блага земные. Любовь к ближнему. Пост *. Рассудительность. Свобода *. Совесть.

Лк., 105 зач., (21, 8—9, 25—27, 33—36). Темы: Борьба духовная Всеобщий Суд*. Заботы. Знамение. Молитва. Прелесть духовная Пьянство. Сердце. Трезвение *. Христос. Чревоугодие.

НЕДЕЛЯ 35-я. МЯСОПУСТНАЯ

1 Кор, 140 зач., (8, 8—9, 2). Темы: Воздержание. Любовь к ближнему. Пост *. Свобода *. Соблазны. Совесть. Чревоугодие.

Мф., 106 зач., (25, 31—46). Темы: Ангелы. Богоугождение. Воздаяние. Гордость. Жизнь Вечная. Любовь к Богу. Мучения вечные. Правосудие Божие. Противление Истине. Смирение. Совесть. Суд Божий *.

Примеры развития темы:

Ныне Святая Церковь напоминает нам о Суде Божием и тем хочет воодушевить своих чад на большие труды, а нерадивых пробудить от усыпления... Беда наша, что мы привыкли отдалять от себя час Суда... Но придется и нам предстать на Суд и дать отчет за дни и годы жизни... Не лучше ли каждый час держать себя так, как если бы Господь должен был явиться теперь?.. Враг знает силу этого помышления и всячески заслоняет его в нашей памяти.. Ныне или завтра придет смерть и запечатлеет собою нашу участь навсегда, ибо по смерти нет покаяния... В чем застанет нас смерть —в том и предстанем на Суд.-.. Запечатлейте образ Суда Божия в уме и сердце и всегда помните о нем.

Епископ Феофан (Говоров). Семь слов в недели приготовительные к посту М., 1896, с. 17-23.

Сын Божий приходил на землю в смиренном образе раба для спасения людей. А второй раз придет Он в славе Своей для суда над родом человеческим... Различие времен и мест, племен и языков, возрастов и состояний упразднится: для всех будет один суд... Будут приведены на память заблуждения детства и пороки зрелости и старости... Предстанут очам нашим невинные души, соблазненные нашим примером и растленные нашими речами... Ныне в Церкви Божией растут вкупе плевелы и пшеница... Но тогда небо и земля узрят, что праведника, страдавшего при жизни, не был достоин весь мир.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898. с. 68—73.

Для каждого из нас смерть есть уже вызов на этот суд... Вслед за последним вздохом человека начинается предварительное истязание его совести, происходит первоначальный, частный суд, которым определяется загробное состояние его души, до времени всеобщего Суда... Подвижники помнили этот великий день и готовились к нему каждую минуту... Все говорят о любви и милосердии

Божием, но упорно молчат о вечном Правосудии и воздаянии. В Евангелии одинаково утверждается и то и другое... Любовь и правда, милосердие и правосудие совершеннейшим образом соединяются в Боге... «Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. 84, 11)... Любовь Божия окружает нас от колыбели до гроба, но за гробом начинается Царство Правды Божией... Любовь Божия существует и действует в мире не затем, чтобы поощрять нашу беспечность... Любовь Божия требует, чтобы мы отвечали на нее любовью — к Богу и к ближним (1 Ин. 4, 20)... Нужно всегда хранить свою совесть в том состоянии, в каком мы желали бы иметь ее в момент смерти (Сир. 7, 39).

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 108—116.

* * *

«Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный... И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25, 41, 46). Вот заключение всемирной истории... Итак, напрасно преданные суете миролюбцы воображают, что Евангелие Христово только угрожает судом и казнью... Мы видели Иисуса Христа поруганного, униженного, распятого на Кресте, тогда узрим Его сидящего на престоле славы... На этом Суде предстанем и мы, какими застанет нас день Господень... Ныне не только другие люди, но и мы сами не знаем внутреннего состояния своей души... Самолюбие многое скрывает от нашей совести... Сердцеведец же испытает и наши добрые дела, обнаружит в них самолюбивые и лицемерные побуждения... Как страшен суд Твой, Господи! Но сделай для меня память о нем еще более ужасной!

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. *4.* М., 1898, с. 73—79.

* * *

Каждый из нас предстанет на Суд Божий... Ни один тайный помысел, ничто не скроется тогда... В действительности мы живем так, как будто эта грозная вечность нас не касается... Поразительно это странное, необъяснимое противоречие в природе человеческой... Мы не жалеем ни трудов, ни сил, чтобы обеспечить земную жизнь... Чем же кончается это неустанное искание благ жизни? — Смертью... Но чтобы обеспечить себе посмертное блаженство, мы не употребляем и сотой доли тех забот, которые напрасно посвящаем поискам земного счастья... Не естественнее ли пожертвовать всеми благами жизни здешней, лишь бы не лишиться Вечного Блаженства?.. Совместить то и другое нельзя (Лк. 16, 13)... Теперь наступает самое удобное время для самоиспытания.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 101—108.

Почему грешников Господь осудит так же строго, как диавола и ангелов его? — В силу закона строгой правды: за одинаковую

вину назначается одинаковое наказание. Диавол закоснел во зле — и нераскаянный грешник закоснел в своем грехе, который «не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Мф. 12, 32); единственно — по нераскаянности грешника.

Епископ Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1899 год, вып. 5, М., 1901, с. 32—36.

Для чего было уничижаться Сыну Божию, как не для того, чтобы разрушить дела диавола?.. Несомненным удостоверением правосудия Божия служит Крест Его Единородного Сына, который был водружен на Голгофе. Если это правосудие не пощадило Самого Сына Божия — пощадит ли оно грешников, презревших благость и долготерпение Бога... Если Бог и ангелов согрешивших не пощадил, пощадит ли Он людей, противящихся Ему, возлюбивших грех и ожесточившихся в беззаконии?.. И останутся грешники навсегда в сообществе диавола и ангелов его...

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы, речи, т. 4. М., 1898 с. 79—84.

Не покажется ли Суд Божий не соответствующим не только благости Божией, но и правде Его? — Нет... Строгим и беспощадным будет он к тем грешникам, которым открыто все, что нужно делать для спасения... Горе тому, кто, зная это учение, не признает в нем истины или думает, что можно безнаказанно поступать вопреки ему: «Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иак. 4, 17). Кто пренебрег учением Христовым во время земной жизни, тот на основании этого учения будет осужден. Вот что значат слова Христа: «Слово, которое Я говорил, оно будет судить... в последний день» (Ин. 12, 48). Если совесть осуждает нас, поспешим осудить самих себя и раскаяться, чтобы не быть осужденными в последний день.

Епископ Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1901 год, вып. 7. М., 1903, с. 42—46.

* * *

Есть ли кто теперь, кто верно судил бы о себе и был верно судим другими?.. Не то будет там: и себе и другим мы все будем открыты... Это всеобщее видение грехов потрясает грешника так. что ему легче было бы, если бы горы пали и покрыли его. Никому не миновать суда, все будет так, как написано в Евангелии... Поревнуй же заранее оправдать себя перед Богом, омывшись в слезах покаяния.

Епископ Феофан (Говоров). Слова о покаянии, причащении Святых Христовых Таин и исправлении жизни. М., 1895, с. 41—45.

* * *

Грех запечатлевается в естестве нашем и записывается в Книге Жизни... И он будет очевиден в день Суда... Покаяние смывает грехи и отменяет осуждение... Так было с царем Езекией, с городом Ниневией... Господь не хочет осудить нас, поэтому Он заранее извещает о Суде, чтобы мы могли подготовиться... Запечатлеем картину суда в нашей памяти и будем ходить под тенью ее... Таким способом святые отцы стяжали сердце сокрушенное, которое не уничижается.

Епископ Феофан (Говоров). Слова о покаянии, причащении Святых Христовых Таин и исправлении жизни. М., 1895, с. 45—50.

«Если я забуду тебя, Иерусалим, — забудь меня десница моя» (Пс. 136, 5)... О, если бы и мы так же пламенно любили горний Иерусалим, наше Небесное Отечество!.. На земле мы живем временно, тем более надо позаботиться о том, чтобы прийти в Отечество Небесное, вечное, где нет ни болезней, ни печалей... Там обретем мы полное удовлетворение всех наших истинных, то есть богоугодных потребностей, там придем в теснейшее общение с Господом... Память о Горнем Отечестве делает и эту жизнь менее горькой... Все святые непрестанно помнили о нем — только это дало им силу для подвигов... Будем же подражать им в памяти о Небесном Отечестве.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб. 1891, с. 464.

Седмица сырная (масленица).

Пн. 3 Ин.. 76 зач., (1, 1—15). Темы: Вера. Добро. Зло. Истина *. Любовь к ближнему *. Пастырство. Радость о Господе.

Лк.. 96 зач.. (19, 29—40; 22, 7—39). Темы: Евхаристия *. Любовь к Богу. Отвержение себя. Промысл Божий. Самомнение. Смирение. Христос *.

Вт. Иуд., 77 зач., (1, 1—10). Темы: Ангелы. Благословение. Блуд. Вера. Власть. Гнев Божий *. Демоны. Смирение. Язык.

Лк., 109 зач., (22, 39—42, 45—23. 1). Темы: Искушение. Лицемерие. Малодушие. Молитва. Ослепление греховное. Плач. Покаяние. Страдания Христовы *. Трезвение. Христос *. Хула.

Чт. Иуд., 78 зач., (1, 11—25). Темы: Ангелы. Бог. Любовь. Молитва. Пастырство. Причащение недостойное. Смерть души. Суд Божий *. Чревоугодие. Язык.

Лк., 10 зач., (23, 1—34, 44—56). Темы: Клевета. Крест. Любовь Божия. Молитва за врагов. Неверие. Ослепление греховное *. Противление Истине. Свидетельство Истины. Служение Богу. Страдания Христовы *. Человекоугодие.

Сб. Рим., 115 зач., (14, 19—26). Темы: Вера. Грех. Евангелие. Любовь к ближнему. Миротворчество. Пост *. Свобода *. Соблазн. Совесть. Сомнение. Чистота.

Мф., 16 зач., (6, 1—13). Темы: Безмолвие. Воздаяние. Всеведение Божие. Лицемерие. Любовь Божия. Милосердие. Молитва *. Молитва Господня. Сердце. Скромность*. Человекоугодие.

НЕДЕЛЯ 36-я. СЫРОПУСТНАЯ. ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

Рим., 112 зач., (13. 11—14, 4). Темы: Благочестие. Воздержание*. Плоть. Покаяние. Пост *. Похоть. Свет. Спасение. Трезвение.

Мф., 17 зач., (6. 14—21). Темы: Блага земные. Блага истинные. Воздаяние. Лицемерие *. Осуждение. Пост *. Правосудие Божие. Прощение. Сердце. Человекоугодие.

Примеры развития темы:

«Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры», — говорит Господь (Мф. 6, 16)... Не меньше нужно воздерживаться от всякого греха, чем в Четыредесятницу от пищи... Воздержимся от злословия, будем помнить о смерти, разделим хлеб свой с ближним, но главное, сокрушим сердце воспоминаниями о Суде... Если же не оставим беззаконий, оставит нас Бог... Если будем поститься с гордостью, то, как Капернаум, вознесшийся до небес, ниспадем до ада... И воздерживаясь от скоромного, не будем объедаться постным... Надо поститься, радуясь, а не скорбя, ибо невольный пост — не пост пред Богом.

Леванда Иоанн, протоиерей. Слова и речи, ч. 1. СПб., 1821, с. 313.

* *

Этот день Святая Церковь посвящает воспоминанию падения прародителей... Так живо было тогда чувство потери: рай был еще не забыт... С тех пор сетование, плач и грусть составляют основной тон наших сердечных чувств... Как бы ни были разнообразны и велики радости, они не оставляют в нас глубокого следа и скоро забываются, но скорбь остается... Наша душа плачет о потерянном рае, и как бы мы ни покушались заглушить этот плач, он слышен в глубине сердца... Языческая мудрость искала, но не находила способа вернуть утраченное, мы же, сыны света Христова, знаем, что Господь Сам приходил на землю взыскать и спасти погибшее... Нам будет возвращен рай и брачное общение с Господом, если явимся чистыми и непорочными перед Ним.

Епископ **Феофан** (Говоров). Семь слов в недели приготовительные к посту и на 1-ю неделю поста. М., 1896, с. 23—29.

Вот уже три недели под сводами храма раздается вопль истомившегося в грехах человеческого сердца: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче»!.. С завтрашнего дня широко открывается священная дверь покаяния... Особая глубокая и серьезная тишина чувствуется теперь в нашей — обычно суетливой — жизни... Великий пост, по своему духовному смыслу, является прообразом нашего загробного состояния до Всеобщего Воскресения... Он учит нас, как следует готовиться к смерти... Человек на смертном одре ощущает неодолимую потребность примирения со всеми; не остается ни лжи, ни притворства. Та же искренность в прощении должна быть сейчас у нас... На умирающего не оказывают действия внешние впечатления — такое же состояние безразличия ко всему мирскому требуется и от нас... Во время Великого поста душа как бы приучается к будущей независимости и отрешенности от тела и возводится на более высокую степень самосознания... Душа по смерти проходит воздушные мытарства, где подвергается истязанию во всех делах, словах и мыслях, которые составляют ее нрав-

ственное содержание, ее вину и достоинство. Четыредесятница — время испытания нашей совести, рождающее спасительный страх Божий и покаянное сокрушение духа... Пройдя воздушное судилище, душа приводится на поклонение к Богу и созерцает славу Божию... То же бывает и постом, когда мы приступаем к Причастию... Полное блаженство откроется нам лишь после Воскресения, прообразом которого является наша Пасха... Празднуя Воскресение Христа, мы вместе с тем празднуем и свое будущее Воскресение... Не прообразуют ли наши пасхальные поцелуи будущую радостную встречу в день Всеобщего Воскресения?.. Но к светлой радости нет иного перехода, кроме трудного, но спасительного поста.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 124—133.

* * *

Три недели молитвенно взывали мы: «Покаяния отверзи нам двери, Жизнодавче!» И вот приблизилось это спасительное покаянное время!.. Пост представляется мрачным, пока не вступим на поприще его, но начни — и увидишь, что это свет после ночи... На пост восстает одна плоть, дух же наш любит пост... Когда войдешь в сознание Бога и ответственности перед Ним, странными и смешными покажутся все права на льготы, которые мы предоставляем ей в обычной жизни... Но «тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф. 7, 14). Вступим же во врата утесняющего нас поста, истинно понимая цель и цену жизни во плоти, но не ради плоти.

Епископ Феофан (Говоров). Слова о покаянии, причащении Святых Христовых Таин и исправлении жизни. М., 1895, с. 70—74.

Нам следует не только желать возвращения в Небесное Отечество, но и ненавидеть грех — духовный вавилон и порождение его — нашу греховность... Кто же эти младенцы, исчадия нашей греховности? — Это греховные помыслы, которые следует, не медля, разбивать о камень — Христа, то есть отражать молитвой... Кто так поступает, тот блажен... А кто позволяет младенцам вавилонским вырасти и возмужать, тот никогда не сможет победить их и не достигнет горнего Иерусалима... В предлежащее нам время Святой Четыредесятницы, укрепив души постом, восстанем против греховных помыслов с оружием молитвы, и Господь поразит их.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 468.

* * *

Церковь накануне Великого поста вспоминает изгнание Адама из рая, для того чтобы побудить грешников к покаянию... Сложилась поговорка: «Не согрешишь — не покаешься, не покаешься — не спасешься». Какое нелепое, кощунственное мудрование!.. Сущность покаяния есть ненависть ко греху... Но возможна ли эта

ненависть в том, кто рассуждает о грехе, как о необходимом условии спасения?.. Если грешник не имеет ненависти к греху, то напрасно считает себя кающимся... Пусть никто не думает, что можно грешить в надежде на покаяние.

Епископ Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1899 год, вып. 5. М., 1901, с. 41—44.

* * *

Поминай утерянное райское блаженство и тем возбуждай в себе ревность и заботу о возвращении потерянного... Эта память могла бы ввергать в отчаяние, если бы у нас не было под руками средств к тому, чтобы поправить свое состояние... Жалки все, не чувствующие падения и не ищущие восстания... Будите же, братия, души свои, если они уснули... Пали мы вкушением — восстанем постом, пали многословием — восстанем молчанием... Вступая в пост, начнем и подвиги восстания от падения.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова о покаянии, причащении Святых Христовых Таин и исправлении жизни. М., 1895, с. 60—64.

Величайшее благо — прощение наших грехов Господь поставил в зависимость от того, как мы сами поступаем по отношению к другим (Мф. 6, 14—15)... Может ли быть принят в Царство Божис человек гневливый, мстительный и злопамятный?.. Святейшая Кровь Сына Божия пролита за грехи всех людей и за тот грех оскорбления, которым наш ближний согрешил перед нами... Кто не хочет простить греха, тот вторично распинает Господа, считая как бы недостаточной Его величайшую Жертву... Наша гордость ссорит нас с другими и мешает нам мириться... Прощать врага — это признак великой души... Пусть нынешнее воскресенье будет у нас действительно прощением.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 117—124

Великое ли зло вкусить запрещенных плодов? Но неисчислимое множество потомков Адама тысячи лет расплачивается за это смертью... Нужно возненавидеть грех во всех его видах и степенях, и слезами покаяния смыть его в дни Святой Четыредесятницы... Прародители согрешили прежде всего ослушанием, то есть своеволием... Преступив заповедь, люди исполнили свою волю, подчинив ее воле диавола... Поэтому и покаяние должно начаться с отсечения своей воли: перед отцом духовным, перед начальниками, перед ближними, — перед Богом... Прародители соблазнились видимой приятностью плода и согрешили невоздержанием. Поэтому для покаяния необходим пост... Но пост не телесный только, а, главное, внутренний. Нужно воздерживаться не только от некоторой пищи, но, прежде всего, от самомнения, самооправдания, от осуждения ближних... Если мы хотим получить прощение от Гос-

пода, то должны сами простить всем своим обидчикам... Попросим сегодня друг у друга прощения и от всего сердца простим друг друга, тогда милостивый Господь примет наше покаяние.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. **СПб.,** 1891, с. **343.**

* * *

Ныне день прощения и мира... Если в тебе нет решимости забыть обиду, потушить в сердце огонь вражды, то не причисляй себя к царству любви... В час нужды Господь не примет твои молитвы... Лицемерной будет твоя исповедь и причащение... Без прощения обид не будет полезен и самый строгий пост... Тяжело мириться, если вражда длится давно... Церковь принимает на себя почин в деле прощения и, как мать детям, велит нам ныне со всеми примириться.

Смирнов Петр, протоиерей. Слова **и** речи, **ч. 2. СПб.,** 1887, **с.** 23—25.

* * *

Нынешний вечер положит конец соблазнам и опасностям душевным... Завтра мы проснемся уже как бы в другом мире... Церковь не может уступить миру в усердии. Если он употребляет все средства, чтобы взять в плен страстей, то Святая Церковь найдет больше способов образумить нас и пленить послушанием веры и любви Христовой... Сегодня наступает наш час восстать от сна... Время образумиться и пожалеть нам Матерь свою, Святую Церковь, которая болела сердцем из-за нашего забвения ее уставов... Время пожалеть Ангела хранителя, который с самого рождения нашего с плачем ходит за нами, глядя на нашу грешную жизнь... Устыдимся и Самого Спасителя, простирающего к нам руки с Креста... Время сжалиться и над самими собою и обрадовать покаянием Ангелов и всех добрых людей, которые скорбят о нашем развращении, которые молились и молятся, чтобы мы не погибли в грехах... Пробил час, когда мы должны восстать от сна!

Архиепископ **Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. М., 1908, с.** 13—17.

* # *

Некоторые из тех, кто год назад вместе с нами приступал к исповеди и причащению, ныне уже взяты смертью, а мы пока стоим перед милосердием Божиим... Их жребий решен невозвратно, а наш — в наших руках... Возблагодарим же Господа, не погубившего нас в беззакониях наших, возблагодарим неукоснительным употреблением средств к своему спасению... Вы посещаете храм, лечебницу духовную. Но чувствовали ли вы когда-нибудь совершенное здравие души?... Замечали ли в себе после подвига поста и покаяния удаление от мира и приближение к Богу?.. Души наши по-прежнему холодны к добру и склонны к злу, совесть — с теми же язвами, сердце — с тою же тяжестью... Неужели святые таинства Церкви потеряли силу? Но ведь множество людей, пользуясь ими, успели совершенно очиститься от всякой скверны... Мы смот-

рим на Причащение как на благочестивый обряд, а не как на таинство, открывающее путь в Жизнь Вечную... А после причастия возвращаемся к прежним делам и греховным утехам... Есть между нами такие, для которых наступающая Четыредесятница — последняя. Кто они, эти люди? Может быть ты, слушатель, наименее теперь думающий об этом, а может быть я... Сколько бы кто прежде ни каялся, но если не очистился до конца, то подвизайся дальше... Кто получил душевное здравие — храни и укрепляй его.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т." 4. СПб., 1908, с. 303—308

* * *

В дни Великого поста мы услышим песнопение, в котором есть слова: «Днесь весна души»... Медленно пробуждается земля после зимней стужи... Сколько настыло в нашей душе всего тяжелого и греховного... И все-таки мы в Святой Церкви, и нас ожидает праздник Святой Пасхи... Пост — время самоисправления... В некоем монастыре жили три монаха, и каждый из них захотел пройти какое-нибудь особое послушание... Через много лет они встретились... Один рассказал, что ухаживал за больными, помогал нуждающимся, но так и не исправил зла, которое совершалось вокруг него... Другой служил людям словом: мирил поссорившихся, утешал скорбящих, но та же злоба разделяет людей... Третий рассказал, что ушел в пустыню и там подвизался в исправлении себя. И люди пошли к нему отовсюду и через него исправляли свою жизнь... Преподобный Серафим говорил: «Стяжи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи»... Пусть этот Великий пост будет для нас временем сурового испытания самих себя.

* * *

Много великих праздников в течение года совершает Святая Церковь... Но величайший из них праздник Святой Пасхи... Много постных дней в течение года, но Великий пост — один... Во многих обстоятельствах нашей жизни скорбь растворяется радостью, печаль — утешением, так и подвиг Великого поста растворяется ожиданием Пасхи... Святые отцы называли Великий пост весной души... Весной прозябают почки на деревьях, небо становится чистым... Когда с души спадают оковы греха, духовное небо очищается от скверных помыслов и деяний... Часто мы произносим слова «прости», «извини», но когда это только формальный знак, этому и цены нет ни малейшей... Просить прощения перед Богом трудней, потому что мы просим у человека прощения чаще всего в том, о чем наш ближний знает. Но Бог знает в нас и то, что мы тщательно скрываем и от самих себя... Позаботимся о том, чтобы очистилась наша душа, чтобы каждая седмица Великого поста была для нас шагом к Светлому Христову Воскресению.

* * *

Древние говорили: «никто дважды не входит в одну и ту же реку». И еще: «никто, выйдя из дому, не возвращается в него

прежним»... Человеческая душа находится в постоянном движении... Ни один шаг нашей жизни не может быть повторен... Сегодня душа вновь приобретает новое качество... Какое? Покаяние — это возвращение назад, в отчий дом, где было так много желаний... Один монах жаловался духовнику на то, что всякий день он начинает с добрым намерением, но завершая день, впадает в уныние от множества грехов... Старец ответил: «Брат мой, начнем сначала»... Апостол Павел говорит: «солнце да не зайдет во гневе вашем» (Еф. 4, 26)... Солнце земное зашло за горизонт... Когда мы смотрим на незаходимое Солнце нашей веры, то должны вспомнить о том, что омрачает нашу душу... Радостно бывает на душе, когда вся Церковь и каждый из нас, склоняясь друг перед другом, просит прощения в нанесенных ему вольных и невольных обидах.

* * *

«Господи и Владыко живота моего, дух праздности... не даждь ми!» Можно было ожидать, что святой Ефрем начнет свою молитву прошением об удалении от себя не праздности, а какого-либо другого порока... Праздность обычно не причисляют к опасным порокам души... Но святой Ефрем видит в праздности первого врага своему спасению... Но что плохого делает праздный человек, если он ничего не делает?... Но если Сын Божий о Себе Самом и об Отце Своем говорит: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5, 17), то можно ли человеку предаваться праздности?.. Праздность ослабляет, сокращает и отнимает у нас силы и способности... Всякая упражняемая способность души возрастает и усиливается; если же она оставляется в бездействии — слабеет... Если мы не храним совесть, человек становится бессовестным... Праздность ведет ко всеобщему развращению души... Человек, привыкший к неге, бывает наклоннее других к чувственности и удовольствиям... У него возрастает искушение незаконно пользоваться трудами других.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. **СПб., 1908, с. 260—263.**

«Господи и Владыко живота моего, дух... уныния... не даждь ми!» Христианская жизнь требует постоянной духовной деятельности, а какая деятельность в унылом духе?.. Святые мужи ничего так не боялись, как уныния... Источников уныния много: внутренних и внешних... Уныние может происходить от того, что благодать Святого Духа отступает от души. Господь делает это для смирения человека, чтобы он не возомнил, что благодать посещает его из-за его собственных совершенств... Уныние бывает от действия духа тьмы... Третий источник уныния есть наша падшая самовлюбленная природа. Четвертый источник уныния — прекращение деятельности и привычных трудов... Уныние может происходить и от жизненных несчастий, например, смерти близких... Но

эта печаль должна уменьшаться со временем и исчезать... Где Дух Утешитель, там нет места унынию, там сама скорбь будет в сладость... Молитва, чтение или слушание Слова Божия, беседы с духовными людьми, богослужения и участие в таинствах Церкви — главные средства против духа уныния... Занятие физическим трудом тоже прогоняет уныние... Если источником уныния является телесный недуг, то христианин не должен пренебрегать искусством врача... Внутреннее недовольство и тоска есть постоянная доля грешников... Их внутренний человек стонет... Отсюда у них появляется неудержимая склонность к непрестанным развлечениям, чтобы забыться и быть вне себя.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 264—269.

* * *

«Господи и Владыко живота моего, дух... любоначалия... не даждь ми!» Дух любоначалия, несмотря на свою чудовищную величину, может вселяться в самого малого человека... Этот дух делает человека всем недовольным... От приражения духа любоначалия и превозношения не свободен никто... Он появляется с юных лет и делает из отрока предводителя над детьми... Вступая на жизненное поприще, редко кто не несет честолюбивых желаний... Гордый человек для всех тяжек и противен, даже когда обладает отличными способностями... Таких людей стараются избегать... Провидение Божие, даруя кому-либо отличные способности, само открывает поприще для их реализации... «Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою» (Мф. 20, 26)... Врожденное стремление к высокому и великому превыше всего мира... Все мы предназначены к Царству со Христом... Если Промысл Божий поставит нас на высокое земное служение, тем не менее, не будем забывать своего недостоинства перед Богом... А если Провидение судило нам оставаться в низкой доле, будем стоять в ней с благодушием и преданностью... Все мы предназначены к такой высоте, перед которой все — и высокое, и малое — есть только призрак и тень.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб, 1908, с. 269—274.

«Господи и Владыко живота моего, дух ...празднословия не даждь ми!» У нас ничто так мало не хранится, как слово... Ничто так праздно не расточается, как слова... Нам кажется, что слова наши исчезают в воздухе, а они все целы и собираются на день Суда и воздаяния... Что такое наше слово? — Отпечаток Бога Слова... В Боге — Слово, и в человеке — слово... Слово в Боге не то, что наше слово... Слово есть образ нашего существа... Если бы собрать все наши слова, то мы увидели бы в них свое собственное изображение... Словом держится в силе и союзе весь человече-

ский род... Всякое слово, исшедшее из наших уст, никогда не возвратится к нам, оно пойдет по умам и устам, по годам и векам... Человек празднословный пустеет внутренне, ум его становится мелким.. Кто плохой отец, сын и друг? — Человек празднословный... Где источник пересудов, клевет, ссор? — В устах празднословного... Слово нужно употреблять, во-первых, с крайней бережливостью, во-вторых, во славу Божию, в-третьих, требуя у себя отчета в каждом слове, лучше перед отходом ко сну... В-четвертых, мы должны обращаться с молитвой ко Господу, чтобы Он Сам положил хранение нашим устам; в-пятых, должно приносить покаяние в праздных и худых словах.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, **с. 274—278.**

«Господи и Владыко живота моего, дух... целомудрия... даруй ми, рабу Твоему!» Дух целомудрия нужно испрашивать свыше, ибо для его сохранения необходимо сражаться с собственной природой... А где побеждается собственная природа, там должно быть присутствие Существа, которое выше природы... Преподобный Иоанн Лествичник говорит, что напрасно сражаться и отгонять от себя духа плотской нечистоты философскими доказательствами. Признай перед Господом все твое бессилие, тогда примешь от Него и дар целомудрия... Пророк называет чувства окнами, через которые в душу входит смерть... Смирение есть великая защита целомудрия... Через гордость и осуждение ближнего многие подвергаются падениям, чтобы не превозносились своей добродетелью...

граждает целомудрие память о смерти, вечных муках и геенском огне... Нужно сражаться до крови... И победить непременно ужно, ибо «ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи... Царства Божия не наследуют» (1 Кор. 6, 9, 10)... Апостол ставит блудников и прелюбодеев рядом с идолослужителями, ибо и блудик и прелюбодей отдают свое сердце сотворенному — вместо Бога ворца... Не полагайся на свою твердость и чистоту, на свое воздержание, пока не предстанешь Христу.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. **279—282.**

* * *

«Господи и Владыко живота моего, дух... смиренномудрия... даруй ми, рабу Твоему!» Что значат ум и мирские знания, если человек не приобщен к высшему духовному познанию и не справляется со своей земной жизнью?.. Красота побуждает тебя надмеваться над другими, но долго ли она сохранится?.. Если бросить беглый взгляд на наши недостатки, то откроется неиссякаемый источник побуждений к смирению... Человек смиренномудрый имеет всегда святую недоверчивость к себе, скромен, боится похвал... У кого учиться смиренномудрию? — Менее всего у земной

мудрости... Разум по своей натуре надмевает, и только любовь созидает и смиряет... Лучше учиться смиренномудрию у святых и Самого Спасителя: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим»,— говорит Он. (Мф. 11, 29).

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб, 1908, с. 283—284.

* * *

«Господи и Владыко живота моего, дух... терпения... даруй ми, рабу Твоему!» Все мы так или иначе страдаем, каждому нужен дух мужества и терпения... Но где взять его? В собственном сердце? — Но уже при малом неудовольствии оно раздражается, ропщет и стонет... В своем рассудке? — Он готов холодно смотреть на бедствия, но от этого лишь большая тяжесть в сердце... У людей? — Но у каждого свое горе, и люди так же немощны, как и мы... Лишь у Господа есть сила для укрепления всякой немощи... Даже нераскаянный грешник в минуты сильных огорчений и бед подъемлет очи к небу и ожидает помощи от Бога. Но для чего? Чтобы завтра творить новые беззакония?.. Молитву о терпении имеют право приносить те, кто терпит за правду и ради правды... Терпения может просить человек, обремененный семейством и лишениями... Но скажет некто: я давно страдаю, пламенно молюсь, прошу духа терпения, но не вижу его в себе.— Почему же не подается мужество и терпение? Может быть, потому, что для тебя полезнее состояние малодушия, чтобы ты познал все бессилие человеческой природы... Дух терпения состоит не в том, чтобы не чувствовать своего бессилия и страданий, а чтобы не потерять веры и упования... Но скажет иной: уже ничего не осталось ожидать, кроме смерти.— А если бы и смерти?— Разве бы ты не умер, если бы был самым счастливым человеком на свете?.. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе» (Апок. 14, 13)... Но меня, скажет другой, смущает не своя судьба, а судьба моих детей — в чьих они будут руках.— В руках Того, Кто именует себя Отцом сирых и Заступником вдовиц... Того, Кто из младенца, преданного речным волнам, воздвиг вождя израильскому народу — Моисея.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., **1908,** с. **287—290.**

* * *

«Господи и Владыко живота моего, дух... любве даруй ми, рабу Твоему!» Апостол Павел называет любовь совокупностью всех добродетелей: он ставит ее выше пророчества, выше всякого знания, выше веры... Но какая это любовь? — Не та, что существует в мире, плотская, нечистая, от такой любви рушится тишина и благополучие семейств... Каковы свойства чистой любви? — «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует,

любовь не превозносится, не гордится» (1 Кор. 13, 4)... Но мы если и любим Бога, то потому, что опасаемся подпасть Его правосудию... Отнимите пламень ада, и у многих угаснет любовь к Богу... Если мы любим ближних, то потому, что они служат и помогают нам... Из любви к самим себе мы раболепствуем всю жизнь своим страстям... Мы ощущаем вокруг себя бурное дыхание злобы и ненависти... Ту же злобу видим и в своем сердце. Кто же не почувствует необходимости воззвать к Богу вместе со святым Ефремом: Дух любви даруй ми, рабу Твоему!.. Только любовь Спасителя к грешникам не отвергает никого: ни мытаря, ни прелюбодеев... Мы сознаем себя грешниками... И неужели не услышит Бог молитву, если мы будем подражать Его великодушию и любви?.. Мы стремимся к наследию Царствия Небесного, но в него не может войти никакая злоба и ненависть.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 291—294.

«Господи, Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков!» Казалось бы, нет ничего трудного в том, чтобы видеть свои собственные согрешения, но и это дар Божий... Во всех нас есть какое-то непостижимое отвращение к тому, чтобы видеть свои грехи... Много ли тратим мы времени на испытание своей совести даже перед исповедью?.. Напрасно пастыри Церкви внушают нам, что не нужно пренебрегать рассмотрением своих прегрешений, ибо они — смерть для души... Что пользы, если я буду знать все, а не познаю самого себя?.. Духовному человеку неприлично заниматься не только осуждением, но и суждением о грехопадениях ближних. Каким образом можно приучить себя зреть свои прегрешения? — Необходимо хотя бы краткое время каждый день рассматривать свои чувства и поступки... Как приучить себя, с другой стороны, не осуждать брата своего, то есть всякого ближнего? — Во-первых, смотри всегда на согрешающего собрата как на больного, потому что грех есть болезнь... Осуждаем ли мы больного, кто бы он ни был?... Во-вторых, увидев что-либо дурное в ближнем, необходимо тотчас мысленно помолиться за него... Будем выполнять все это и с помощью благодати Божией достигнем такого состояния, что будем знать только свои грехи и не ведать, есть ли в мире другой, подобный нам грешник.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 295—299.

«Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче: утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему!..» Истинно каявшиеся в начале своего подвига всегда ощущали ужасную силу греха и страстей, познавали всю немощь своей воли и ума и приходили к тому же

чувству безнадежности, в котором был некто, когда воскликнул: «Изведи из темницы душу мою, исповедатися имени Твоему» (Пс. 141, 7)... Первая и последняя надежда у истинно кающихся не на самих себя, а на благодать Божию. Эти чувства и выражаются в песнопении: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче». Мы и не можем возродить свой дух без помощи Божией, но мы можем и должны пламенно желать этого и просить этого у Господа... Что говорится даже в том же песнопении: «Утренюет бо дух мой ко храму святому Твоему!..» У истинно кающихся нет большего попечения, нежели о своей душе... Как миролюбцы ищут увеселения и рассеяния, так кающийся ищет слез и душевного умиления.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. М., 1908, с. 17—21.

* # *

Одно из главных средств к духовному врачеванию себя есть покаянное размышление... Три главные предмета в этот период должны особенно интересовать нас: это, во-первых, мы сами и наша подготовленность к исповеди; во-вторых, сами таинства, в-третьих, как вести себя по принятии их и до конца своей жизни Премудрый Господь дал несколько зерцал, прилежно посмотрев в которые, видишь себя самого... Первое зерцало — десятисловие Моисея, где указаны наши обязанности к Богу; второе — Нагорная проповедь Спасителя о блаженствах, где обозначены добродетели истинного христианства; третье, это послания апостола Павла, например 12 и 13 главы послания к Римлянам и все послания к Филиппийцам... Каждый — займись собою!.. Нет нужды, что ты учен и знаешь человеческую природу, здесь не требуется ученого самопознания, необходимо христианское самоиспытание... Многие люди написали целые книги о душе, но ни разу не рассмотрели свою душу в отношении к спасению... Если заболит какой-либо член в организме — ты тотчас принимаешь меры, а на болезнь души не обращаешь внимания?.. А если не можешь надлежащим образом заняться познанием самого себя, то лучше отложи причащение до следующей недели.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т 4. СПб., 1908, с. 308—315.

«Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем» (1 Кор. 11, 29). Обрати внимание на следующее: Кто и для чего учредил это таинство? в чем его сила и какие плоды? что требуется от тебя, исповедующегося, чтобы благодать таинства проявила в тебе свою силу?.. Сила христианского покаяния состоит не в поверхностном оставлении некоторых пороков и принятии вместо них некоторых добродетелей, а в изменении, обновлении с помощью благодати Божией самого духа и нашего сердца... Если тебе трудно самому разо-

браться в своей душе, обратись за вразумлением к духовному отцу... Но в этом деле есть нечто такое, чего никто не может сделать за тебя.— Готовясь к исповеди, тебе надлежит вспомнить твою прошедшую исповедь, рассмотреть, уберег ли ты свою душу от прежних грехов?.. О таинстве причащения Сам Господь не напрасно сказал: «сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19)!.. Вспомни, как Сын Божий воплотился, жил, умер на Кресте за наши грехи, воскрес из мертвых... Кто ты, приступающий к чаше Завета? — Не фарисей ли, который до того замечтался о своих мнимых добродетелях, что в ослеплении считает, что делает услугу храму тем, что пришел на службу и стоит среди презираемых им грешников.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, 316–320.

«И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (Мк. 11, 25). Если Царь Небесный не хочет принять от нас никакого дара без примирения с нашим ближним, то благоволит ли Он дать нам в дар Тело и Кровь Сына Своего?.. Необходимо, если возможно, расположить и враждующего к прощению... Но зачем идти мне к врагу и говорить с ним, не достаточно ли простить его в сердце? — Нет. Этого мало... Таким образом исцелишься лишь ты один, а он останется болен, а Господь хочет, чтобы вы оба были здоровы... Но враг мой так зол на меня, ответишь ты, что я, скорее всего, возвращусь от него ни с чем. Пусть! Это для тебя новый венец... Человеческая природа, как бы она ни была груба и зла,— все же не камень... Любого человека ничего так не трогает, как смирение и христианская любовь... Нередко недоброжелатель, пораженный твоим христианским смирением, смягчается и бросает свою ненависть... Как бы ни поступил твой враг, ты со своей стороны сделаешь то, что повелевает тебе Господь... А без этого, сколько бы священник ни говорил: «прощаю», «разрешаю», ты не получишь прощения.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с.323–327.

Без всемогущего содействия благодати Божией грешник, сколько бы ни желал, никак не может сам по себе оставить путь греха... Грешник посредством греха отнимает жизнь у своего духа, но возвратить ее может один Бог... Поэтому-то Святая Церковь уже с приготовительных недель начала возглашать: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!..» Эта молитва должна быть первой и последней в храме... Все прочие молитвы должны быть только или приготовлением к ней или ее последствием... Эта покаянная

молитва, приносимая от сердца, не может быть не услышана... Во всем прочем нам может быть отказано, но в покаянии — никогда!

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т 4. СПб, 1908, с. 327—329.

* * *

Чувственный человек ничему не противится с такой силой, как святому посту... Посещать богослужения, приступать к исповеди — на все это соглашаются даже и чувственные люди, но возложить на себя иго поста — это кажется для многих христиан слишком тяжелым и даже опасным... Как же без поста ты думаешь быть истинным христианином, если не выполняешь распоряжений матери Церкви?.. Непостящийся произвольно отделяет себя от всего сонма постящихся православных чад Церкви. Другие говорят, что они опасаются за свое здоровье. От нынешних христиан нельзя требовать, чтобы они согласились прямо сразу променять землю на небо... Вам жаль вашего слабого сложения? — Сжальтесь же над ним действительно, и дайте покой своему чреву... В награду вы получите крепость и легкость, и особое чувство здоровья, которого вы теперь не имеете... Желание пищи, испорченное пресыщением, сделается живее, тоньше и благороднее. Сколько жили те люди, которые проводили в посте всю жизнь? — И восемьдесят, и девяносто, и даже сто лет.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). **Сочинения,** т. **4. СПб., 1908,** с. 329—338.

* * *

«Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» Может показаться, что Святая Церковь слишком часто оглашает слух наш этим воззванием... Но оглянемся на самое начало нашего бытия. Что там? — Мрак и нечистота. «В беззаконии зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя»,— вопиет за всех нас святой Давид... Вслед за первым рождением последовало другое, высшее — от Духа во Святом Крещении... Но не сохранил я благодати Крещения. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» — Каждому из нас приходится с горечью вспоминать и годы отрочества, юности... Наступило время мужества и зрелости, мы вошли в различные связи: семейные, общественные, дружеские... Сколько данных от Бога талантов погублено и теряется в суете. Многократно я решался на доброе и до сих пор творю худое: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» — Наступят и годы старчества: тело ослабеет и льстящий теперь мир начнет убегать от меня. Но и все это обратит ли меня к Богу и вечности? — Сколько старцев, которые с годами лишь укрепляются в злобе и любви к греху... Пощади, Господи, от этого адского нечувствия! «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!..» Вслед за немощами придет наконец последняя болезнь, ляжем на одр, с которого больше и не встанем. Врач отступится, священник приблизится. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!» Ударит час всемирного

пробуждения. Надо будет вставать из земной утробы, и облечься в новое тело, и вместе с делами своими явиться на Суд Божий... Тогда не возопиешь ли последний раз: «Помилуй мя, Боже, помилуй мя!»

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 21—25.

Кто на земле не постится? — Животные? И они постятся, пребывая по временам без пищи, а некоторые из них постятся, как бы соблюдая особую заповедь... Растения? И они не всегда получают достаточно соков из земли... И земля временами постится, например, во время засухи или зимы... Для чего такая всеобщность поста в природе?.. Пост нужен как восстановитель сил самого питания... Если бы пост был сохранен в раю, человек и до сих пор оставался бы там... С чего начинается падение каждого из нас? — С нарушения заповеди о посте... Не соблюл поста во взоре и в слухе — потеряна чистота сердца... Нарушен пост в желаниях — делаешься рабом любостяжания и гордости... Пренебрег постом языка — оказался празднословом... В чем чудо поста? — В том, что затворен источник зла — плотоугодие, и сами собой иссякли греховные потоки... Отчего мы, желая быть добрыми, остаемся рабами своих страстей? — Оттого что плоть, господствуя над духом, до того ослабляет дух, что он сам грубеет и как бы сливается с плотью... Господь перед потопом посмотрел на людей и не нашел в них духа: «не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками (сими), потому что они плоть» (Быт. 6, 3)... Кто в состоянии ограничить себя в пище, тот будет в состоянии лишить себя ненужных развлечений, чтения пустых книг, щегольства... Сравните свое тело до поста и после — оно получило легкость; за легкостью следует умирение всех телесных чувств... Каждая способность души является после поста в лучшем виде, зеркало совести становится чище, воля укрепляется и сосредоточивается на деле спасения, рассудок легче судит о духовных предметах... Благодать Божия на расчищенном постом поле спокойно совершает свое сеяние и жатву в Жизнь Вечную.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 339—345.

«Придите — и рассудим, говорит Господь» (Ис. 1, 18). В эти дни необходимо испытание самих себя... В чем оно состоит? — В познании себя... Спросите себя: какая страсть владеет мною?.. Это можно узнать по следующим признакам: все, чем наиболее привыкло утешаться наше сердце, что особенно стараемся мы скрыть на исповеди перед духовным отцом — вот именно против этого душевного недуга и надо вести борьбу, его-то и нужно преимущественно обнаруживать перед своим духовником... В этом самоиспытании и состоит сущность истинно-душеполезного гове-

ния... Этого самоиспытания требует от нас Господь, когда призывает: приидите и истяжемся.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898. с. 115—119.

«Вострубите трубою в Сионе, освятите пост» **(Иоил.** 2, 15).

Освятите пост! Но разве пост сам по себе не свят? Он может не быть святым из-за нашей нечистоты... Посмотрите на постящихся: один презирает всех, кто не постится... Другой в жару ревности не по разуму постится до того, что становится неспособным к труду... Третий постится телом, но не думает о пощении духовном... Чтобы пост был благоприятен Господу, мы должны избавиться от всякого понятия о жертве за грехи... Пост должен быть понят только как средство к ослаблению плотских страстей... Гордятся ли больные множеством употребляемых ими лекарств?.. И как употребляются лекарства? — Постепенно... Святые подвижники постились долгое время, постепенно приучая себя к посту. Какие занятия приличны посту? — Молитва, исследование своей жизни и совести; размышления о жизни, учении, страданиях и смерти за нас Спасителя; примирение с ближними, чтение слова Божия и душеспасительных книг, беседы с благочестивыми людьми... Надо иметь в виду главную цель поста: покаяние, исповедь и причащение Святых Таин... Для многих при пощении может открыться необходимость в совете опытных людей — духовников. Не пренебрегайте этим важным средством, потрудитесь найти для себя благоразумного руководителя.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 345—351.

Покаяние начинается с живого сознания своей греховности и ее гибельных последствий... Нет человека, который сказал бы: «Я безгрешен», но самолюбие умеет прикрывать самые тяжкие грехи, и они кажутся малыми проступками... Узнать всю глубину своей греховности невозможно без действия благодати Божией... После познания грехов нет ничего нужнее, как ненависть к ним... Но печальный опыт скоро открывает бедному грешнику, что он при всем желании не может освободиться от власти греха... Для этого необходимо действие Того, Кто больше нашего сердца и может изменить к лучшему саму природу его... Вера внушает, что невозможное для человека возможно Богу... Кающийся готов пасть, подобно блуднице, к стопам Спасителя... И тогда священнослужитель Христов со своею властью вязать и решить, с чашей завета Тела и Крови Господней есть для грешника видимый представитель незримой благодати Божией.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 353—356.

Святая Церковь требует не одного внутреннего покаяния во грехах, а и внешней исповеди их перед служителями алтаря... Когда началась исповедь?.. Исповедь райского происхождения... «Адам, где ты?» — спросил Господь (Быт. 3. 9), желая пробудить человека к сознанию своего падения... Но тот пожелал возложить вину падения не только на змия, но и на Самого Бога... Худые исповедники посланы на вечную епитимию — в ад... Наконец является «Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1, 29). Как Сердцеведец Он не имеет нужды, чтобы кто-либо исповедовал перед Ним свои грехи, и однако же всегда предварял оглашение грехов вопросом: «Хочешь ли быть здоров?» (Ин. 5, 6) и: «Веруешь ли в Сына Божия?» (Ин. 9, 35)... Господу нужно наше стремление к очищению... В первые века кающийся исповедовал грехи всенародно... Но такое исповедание со временем становилось опасным по немощи слуха у многих... Поэтому пастыри Церкви (Святитель Иоанн Златоуст) поспешили изменить исповедь на частную, с сохранением ее тайны... Но почему бы исповедь не совершать в глубине души перед одним Богом? Зачем нужен посредник? — Затем, что нужен ответ Бога на исповедь... Благодари благость Божию за то, что ты каждый раз слышишь ответ из уст твоего духовника... «Но моя совесть,— подумает иной,— может служить для меня ответом»... Но тогда подсудимый будет сам себе изрекать помилование! Естественно ли это?.. Исповедь перед священнослужителем не препятствует и частным исповедям по взаимному христианскому доверию... Нисколько не препятствует исповедь перед священником исповеданию грехов перед Богом... Полезно каждый день прочитывать «Молитву исповедания к Богу человека, полагающего начала спасения» святителя Димитрия Ростовского.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб, 1908, 357-364.

Что такое епитимия? — Это различные подвиги и лишения, которые возлагаются на кающихся духовным отцом... Таковы: различные виды пощения, покаянные поклоны, чтение молитв, посещение святых мест, милостыни и пожертвования на храмы Божии, а любви и самоотвержения... Но неужели через эти малые лишения мы можем удовлетворить правосудию Божию за свои грехи? Так думать — значит не иметь понятия ни о своих грехах, ни о правде Божией... Только пречистая Кровь Сына Божия могла угасить пламень гнева Божия на грешников — и угасила! Только фарисеи могли думать, что своими постами и милостынями они стяжали право на любовь Божию... Христианин заключает все свои права в одном милосердии Божием и заслугах своего Божественного Ходатая... Для чего же нужна епитимия?.. Преступнику, получившему помилование, всего естественнее желать как можно

скорее выразить чем-либо свою благодарность... Назначение духовного подвига вышло из уст духовного отца, который принял от нас исповедь, и это придает ему священный характер... Чем предотвратить легковесное отношение к греху и покаянию?.. Между другими средствами — и епитимией... Чем она труднее, тем станет сильнейшей уздой против легкомыслия... Необходимо помнить, что выбор епитимии как лекарства главным образом принадлежит не больному, а духовному врачу; наше отвращение от епитимии может нередко служить вернейшим признаком, что это врачевство точно по нашей болезни, ибо главный источник всех наших духовных недугов — есть преступное самолюбие; не должно забывать, что перенесение епитимии, хотя бы она и казалась нам бесполезной,— есть благое дело, как опыт духовного послушания, как плод отречения от своей воли.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 364—368.

В притче о блудном сыне видим, что отец по возвращении своего сына устраивает такой пир, что старший сын не может снести этого без ропота (Лк. 15). Что же сказал бы старший сын, если бы посмотрел на ту Божественную вечерю, которая устроена для нас по случаю нашего возвращения с распутий мира?.. Давно ли многие из нас блуждали вне дома отеческого, расточая дары природы и благодать?.. Мы еще не совершили в знак раскаяния ни единого благого дела, а нам уже возвращена одежда невинности... Завтра для нас будет устроена трапеза в доме Отчем из Тела и Крови Сына Божия!.. Что есть древо жизни в раю? — Прообраз Божественной Трапезы... Могло ли древо само по себе доставлять бессмертие человеку, если бы оно не было символом истинного древа жизни (Апок. 2, 7)?.. Для израильского народа таинство Евхаристии прообразовали манна и пасхальный агнец... Какой драгоценностью должно было сделаться повторение таинства для учеников Иисусовых... Приходили ли в какое-либо место на апостольские труды — первым делом было приобщиться с верными Святой Трапезы любви... Есть ли на земле что-либо лучше и таинственней, чем Божественная литургия?.. Останемся ли мы холодными среди этого пламени Божественной любви? Ведь более сильных средств к оживлению любовью нашего сердца нет даже у Бога.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 372—379.

Если кого-либо будет смущать величие дара в Святом Причащении, вспомним о любви к нам Даятеля: дар велик, но Даятель несравненно больше... Какая необходимость в этом чудесном пре-

ложении хлеба в Тело, а вина — в Кровь? — Но кто бы из нас был в состоянии принять Тело и Кровь Спасителя, если бы они подавались в их собственном виде?.. Каким образом Тело Спасителя, пребывая с душою одесную Бога Отца и не будучи вездесущим, может находиться на каждом Святом жертвеннике; и как это же Тело и Кровь, непрестанно раздаваемые, не подлежат умалению?.. Вездесуще ли солнце? — Нет... А свет и тепло его везде приносит жизнь и радость... Какова цель таинства Причащения? — «Идущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6, 56)... Плоды этого обожения раскроются для нас во всей полноте на новой земле и новом небе... Причащающийся Тела и Крови Христовых освобождается от смерти: «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек» (Ин. 6, 51)... Но как же умирают даже и святые Божии? — Нет, святые не умирают.— На языке Церкви смерть святых называется успением или преставлением. Поэтому Святой Игнатий Богоносец называет Евхаристию врачевством бессмертия... Но без сердечного сокрушения, хотя бы ты причащался каждый день, святой дар не будет усвоен тобою.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб, с 380—387.

СУББОТА ПЕРВАЯ ПОСТА

Евр., 303 зач., (1, 1—12). Темы: Ангелы. Величие Божие. Вознесение Христово. Спасение. Творение мира. Троица Святая *. Христос *. Царство Небесное. Мк., 10 зач., (2, 23—3, 5). Темы: Болезни. Гнев Божий. Лицемерие. Любовь Божия. Ослепление греховное. Свобода *. Священное Писание. Фарисейство *. Христос. Чудо.

Примеры развития темы:

Что вкушает тот, кто причащается Святых Таин не с должным расположением духа? Может быть, простой хлеб и вино?.. Но «дары Божии непреложны» (Рим. 11, 29)... Как достойные, так и недостойные приемлют в таинстве истинные Кровь и Тело Христовы... В чем виновен ложный причастник? — Он повинен, по слову апостола, Телу и Крови Господа, то есть смерти Господней... И распинатели Господа были виновны в этом ужасном преступлении, но виновны менее, чем неготовый причастник, потому что они или вовсе не знали, или знали несовершенно, кого распинают... Гром и молния Суда Господня пока молчат, и Господь пока терпит оскорбления Своей Святыни... Но в Церкви Коринфской, по словам апостола Павла, многие из недостойных причастников подвергались тяжким болезням и даже смерти... Будем надеяться, что это нерадостное собеседование обращено не к нам... Будем приступать к причастию с верою, смирением, любовью и с твердым желанием посвятить свою жизнь Господу.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 387—390.

Куда пошли после Тайной Вечери апостолы с Господом? — В Гефсиманию, чтобы молиться и уповать... А куда пошел Иуда? — К врагам Иисусовым... От одной и той же Божественной Трапезы два различных пути... Куда привел путь апостолов? Сначала в Гефсиманию, затем на Голгофу, потом на Небо... А куда Иуду? Сначала в дом Каиафы, затем в ад... Это различие от злой и благой воли: благая воля привела апостолов на Небо, злая — низвела Иуду в ад... Идет ли кто ныне путем апостолов? — Идет тот, кто старается уподобляться Господу во всем: мыслит так, как мыслит Он, живет так, как жил Он на земле... Идет ли кто-либо путем Иудиным? — Идет тот, кто в храме показывает уважение к Святыне, а за храмом поклоняется миру и его кумирам... Итак, с кем вы?

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 390—392.

* * *

Мир истощал наши силы, разъедал нашу плоть и кровь, а Спаситель напитал всех нас собственным Телом и собственной Кровию!.. Дело спасения отныне должно стать для нас главным, ему нужно подчинить всю нашу жизнь, и в ней должна произойти великая перемена... Все знавшие вас вынуждены будут сказать тогда, что вы не те, что прежде, что с вами произошло необыкновенное изменение к лучшему, святому... Дары Господа непреложны — да будет непреложно и наше покаяние... Надо вытерпеть искушения, принести не одну жертву, разорвать много нечистых уз, сражаться с грехом иногда до крови... Разве вы не знали, что не бывает победы без борьбы с врагами спасения?.. Разве мир и плоть, которым мы служили, не требовали непрестанных жертв?.. Разве дух злобы даром предлагал все царства мира?.. Так дорого покупая собственную погибель, пожалеем ли мы чего-либо для приобретения собственного спасения?.. И пожалел ли чего-либо для нас Сам Господь, когда оставил нам самое Тело и Кровь Свою?

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 392—394

НЕДЕЛЯ 1-я ВЕЛИКОГО ПОСТА, ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

Евр., 329 зач., (**11,** 24—26, 32—12, 2). Темы: Блага земные. Блага истинные. Борьба духовная. Вера *. Воздаяние. Воскресение мертвых. Грех. Зло. Отвержение себя. Правда. Самовоспитание. Свидетельство Истины. Совершенство. Страдания. Страдания Христовы. Христос.
Ин., 5 зач., (1, 43—51). Темы: Ангелы. Всеведение Божие *. Призвание Божественное *. Следование за Христом. Христос.

Примеры развития темы:

«Пречистому образу Твоему поклоняемся, Благий, просяще прощения прегрешений наших...» Было время, когда поклонение иконам стоило многим православным крови и жизни... И такое

безумие продолжалось более ста лет... Что сделали святые иконы, чтобы им быть предметом особого гонения? Ведь Божия Премудрость присутствует во всех явлениях бытия... Так почему бы не сокрушить все «иконы» и в великом храме природы: погасить на небе солнце, луну и звезды, а на земле истребить реки, горы и леса, и все живое... Почему близорукая мудрость иконоборцев не подражала в этом отношении Мудрости Божией?.. Лишить храмы святых икон — значит целый народ лишить наставления в вере... Что возбудило в Марии Египетской святое дерзновение к исправлению жизни? — Взгляд на икону Богоматери перед храмом Иерусалимским... Что подействовало на святого Владимира, когда он колебался — принять ли ему Православие? — Икона Страшного Суда, представленная ему греческим посланником... Непоклоняющимся святым иконам можно сказать словами апостола Филиппа, обращенными к Нафанаилу: «Пойди и посмотри» (Ин. 1, 46).

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 56—61.

Всем покаявшимся и причастившимся возвращено здравие душевное... Теперь требуется блюсти себя, чтобы опять не ввергнуться в грех... Враг будет нашептывать: «Падешь — опять встанешь»... Но кто знает — встанешь ли?.. Возможность восстания нашего основывается на остающемся в нас добре, на которое нисходит благодать, оживляет его и дает ему перевес над злом... После каждого падения все меньше и меньше остается в нас добра, а следовательно, и места, куда может снизойти благодать... Частые падения в грех образуют привычку грешить, которая связывает душу и тирански держит ее в рабстве... Пусть даже один грех обратится в привычку, он пленяет всю душу, и она постепенно предается безнадежности... Смотрите на предстоящий грех, как на зияющую пропасть, как на отверстый ад, готовый поглотить вас безвозвратно... Борьба с грехом неизбежна, но стоящему легче бороться, чем падшему... День ото дня все легче будет становиться борьба, наконец и совсем замрет — и потечет ваша жизнь **мирно**, путем богоугодного доброделания.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1895, с. 146—152.

* * #

Господь, вселившись в нас в таинстве Причащения, не может оставаться неузнанным... Господь приносит с Собою все духовные блага во спасение и дает их вкусить душе: Он приносит свет ведения и разумения всего домостроительства нашего спасения... Истины эти ведомы нам и всегда, но пока мы не вступаем в жизнь во Христе, ведение это остается внешним... Господь, придя, сорастворяет их не с умом только, но со всем существом нашего духа, так что не остается ни тени сомнения, ни момента забвения... Господь есть сила всеоживляющая, Он приносит духовную силу

в душу, принявшую Его... И всегда мы понемногу делаем добро, но тут появляется особая целеустремленность с направлением всех пожеланий и намерений на одно богоугодное... Мир приносит Господь в душу, Его принявшую... Это не неподвижность, но стройность и мерность всех действий нашего духа... Свыше — благоволение примирившегося Бога, позади — исцеление грехов, в будущем — неизреченное наследие, вокруг — мирное общение с невидимым и видимым... Это лучи духовного тепла, которые сходятся в сердце и воспламеняют дух... Так должно быть во всяком причастнике Христовых таин.— Но так ли это у нас?.. Может быть, мы не обладаем в полной мере этими благами, но они есть в начатках?.. Не сразу вырастает цветок, но едва семя дает росток, знаем, что началась жизнь нового растения... Если заботитесь и трудитесь о спасении, знайте, что Господь начал уже в нас Свое дело... Нерадение и беспечность о спасении — явный признак, что жизнь духа еще не начата... Но жизнь затем и дается, чтобы мы пришли в чувство и раскаялись...

Епископ Феофан (Говоров). Слова М., 1895, с. 134—139.

* * *

Господь благоволил нам причаститься.— Воздадим же Ему то, чего Он теперь от нас ожидает... Мы обещали Ему употребить все усилия к исполнению Его святых заповедей... Велико значение ревности о святом и богоугодном житии — Божественная сила окружает ее и отражает всякое вражеское действие... Как же сохранить свою ревность?.. Каждое утро надо сосредоточить себя на обращении к Господу: молитвами, поклонами, представлением своего смертного часа... В продолжение всего дня надо хранить внимание нерассеянным, стоять умом в согласии с сердцем перед лицом Господа и не позволять мыслям блуждать в пустых мечтаниях... Всем делам и занятиям следует отвести должное место и меру: необходимому вам уединению, общению с домашними, работе — и всё направить к тому, чтобы угождать Господу и во всем исполнять Его святую волю... Так устрояясь внутренне и внешне, вы будете непрестанно ревновать о богоугождении... Видя же труд ваш, Господь исполнит свое обетование быть с вами.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1895, с. 140—146.

* * *

Причастники святых Таин подобны Лоту, выведенному Господом из Содома... Таинство покаяния спасает нас от греха и наказания за него... Господь не разрешил Лоту оборачиваться, чтобы он вычеркнул из сердца малейшее сочувствие к нечестивому городу... Человек не должен оборачиваться на свой грех и сожалеть о нем, иначе он окаменеет, подобно жене Лота... Тот, кто продолжает сознательно грешить после исповеди, в духовном смысле превращается в соляной столб.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 141—149.

* * *

Мы часто готовы завидовать тем временам, когда Спаситель жил на земле... Вы сейчас находитесь в условиях гораздо лучших... Господь входит внутрь каждого из нас и вступает в теснейшее, непосредственное общение с нами через Святое Причащение... Но насколько велико и страшно само таинство, настолько велика и ответственность... Надо иметь страх Божий, веру и любовь, чтобы быть достойными причастниками.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 133—141.

СУББОТА ВТОРАЯ

Евр., 309 зач., (3, 12—16). Темы: Благочестие. Богоединение. Вера. Грех. Духовная жизнь *. Лукавство. Ослепление греховное. Противление Истине.
Мк., 6 зач., (1, 35—44). Темы: Болезни. Всемогущество Божие. Любовь Божия *. Молитва. Неблагодарность. Проповедь. Следование за Христом. Чудо.

НЕДЕЛЯ 2-я ВЕЛИКОГО ПОСТА

Евр., 304 зач., (1, 10—2, 3). Темы: Ангелы. Беззаконие. Безначальность Божия. Воздаяние. Всемогущество Божие. Мир (космос). Служение Богу*. Спасение. Творение мира *. Христос.
Мк., 7 зач., (2, 1—12). Темы: Болезни. Величие Божие. Всемогущество Божие *. Грех. Любовь Божия *. Проповедь. Прощение. Следование за Христом. Чудо.

Примеры развития темы:

Ныне совершается память святителя Григория Паламы, пастыря Фессалонитской Церкви, ревностного поборника пустынническо-го жития и духовного делания... Пустынножители Афонской горы очищали себя от всего плотского и настолько возвышались в духе, что многие из них были удостоены осияния Небесным светом, подобным тому, который был виден апостолам на Фаворе, во время Преображения Господня... Враги Православия называли это самообольщением и ересью... И **в** это опасное для Церкви время святитель Григорий, опираясь на подлинный духовный опыт, доказывает, что видения Фаворского света согласны Евангельскому учению... И сейчас многие попадают под влияние легкомысленных суждений о подвижнической жизни, о посте... Чтобы судить о духовных предметах, необходимо самим сподобиться благодати Духа Святого... Апостол давно сказал: «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием» (1 Кор. 2, 14).

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 85—89.

Человек был сотворен Богом совершенным по душе и по телу и безгрешным... Грех повредил все силы нашей души... А по тесной связи души и тела, повредил и все силы нашего тела, внес в него семена болезней и расстройств... Эти семена передаются от

родителей к детям... Когда же мы сами начинаем грешить, то даем рост этим семенам и, в конце концов, пожинаем их горькие плоды... Связь между грехами и болезнями не всегда легко видеть, но она несомненно существует... Но болезни — это не просто кара за грех; Бог поражает нас болезнями, чтобы мы почувствовали, как пагубны для нас наши грехи, и поспешили исправиться... Тяжелыми болезнями Бог иногда преграждает нам путь к беззакониям, в которые мы непременно впали бы, будучи здоровы... Болезни смиряют душу... Если мы несем болезни с благодарностью, они очищают нас от грехов... Лечиться необходимо, но надеяться нужно на Бога и за выздоровление благодарить Его...

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 353.

* * *

Страдалец в нынешнем Евангелии получил одновременно и душевное, и телесное исцеление... Зная, что душа вечна, а тело смертно, мы тем не менее забываем, больше заботимся о теле, чем о душе... От недостатка внимания душа чахнет и оказывается неподготовленной к Вечной Жизни... Подобно тому, как мы лечим тело, надо лечить и больную душу... Верховный Врач — Господь передал Свою благодатную власть пастырям Церкви... Как вы рассказываете врачу о своей болезни, так надо каяться перед духовником и исполнять его указания... Помните, что не от телесного здоровья, а от здоровья души будет зависеть ваше спасение.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. **М.,** 1897, **с.** 158—167.

Что легче: исцелить неисцелимую болезнь или отпустить грехи? — То и другое равно невозможно для собственных сил человека — здесь нужна Божественная сила... Не изгоняет нас Господь в пустыню, где бы мы в трудах и бдениях, как святые подвижники, оплакивали свои грехи; не принуждает нас идти на страдания как шли за Него святые мученики... Нет, Он требует от нас одного: истинного покаяния и исповедания грехов... Как в ответ на наше желание получаем мы прощение грехов, так же охотнее и с готовностью должны мы прощать ближним своим, согрешающим перед нами... Между нами и ближними нет ходатая и посредника — нам должно мириться самим, пока находимся на пути жизни... Убежденность в милосердии Божием не должна служить поводом к беспечности: «Милосердие и гнев у Него, и на грешниках пребывает ярость Его» (Сир. 5, 7).

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, **т.** 4. **М.,** 1898, с. **183—187.**

* * *

Болезнь есть следствие грехов... Болезни и бедствия уничтожают обольщения мира и призывают человека к духовной жизни... Надо благодушно нести страдания и благодарить Господа за ис-

правление грехов... Лучше потерпеть здесь короткое время, чем страдать вечность.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 149—157.

Вы хотите после Исповеди и Причастия распять плоть со страстями и похотями, и должны уразуметь, что значит распятие мира нам и нас миру (Гал. 6, 14)... Словом «мир» означается не сообщество человеческое, не дела житейские, а все греховное, страстное, богопротивное... В каждом грехе есть две стороны: одну составляют греховные дела, а другую — греховная страсть... Гневливость — страсть, а дела ее — вспышки гнева, брань, ссоры... Когда кто оставляет греховные дела, тогда распинается ему грех или мир, а когда кто и самую страсть греховную погашает в себе и искореняет, тогда и он распинается греху или миру... Бог смотрит не на одни дела, а видит наше сердце... Должно нам не только отстать от дел греховных, но и иметь к ним отвращение и гнушаться ими... Умертвить себя для мира — труднее... Непогашенные страсти при праведном внешнем поведении оставляют нас неисправными перед лицом Бога, который видит в сердце и по нему нас оправдывает или осуждает.

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1895, с. 174—179.

Проповедь Христа началась словами: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4, 17)... Дело спасения начинается с покаяния... Надо обратить мысли к возвещаемому Евангелием Царству Божию и оглядеть свою душу... Только покаяние способно оживить душу, угнетенную однообразием и тяжестью жизни... Без раскаяния, без внутреннего очищения не воспримет человек благодать Божию... Характерный камень преткновения — легкомыслие: сегодня — горячий порыв души, а завтра холод равнодушия... Нельзя отлагать покаяние, ибо это значит сгущать мрак бездуховности, умножать количество грехов.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Великий пост. М., 1910, с. 24—28.

* * *

Господь наш Иисус Христос сказал: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее» (Мк. 8, 35)... В райском состоянии человек был чист и украшен добродетелями... В человеке сиял образ Божий... Когда он преступил заповедь, вошел в него другой человек, во всем противоположный, он заслонил, стеснил и заглушил собою прежний образ... Так раздвоился человек... Это пришлое, нечистое и страстное — только призрак, который мертвит истинного человека... Этого страстного человека, которого по обольщению мы стали считать собою, душою своею, и заповедает Господь погубить и умертвить, если хотим спасти свою душу... Надо отделить от себя это пришлое существо, оттолкнуть его, осознать его нашим

врагом, губящим нас, и начать с ним войну... Совсем убив его и отбросив, останемся чистыми и совершенными, какими нас хочет видеть Господь и какими Он нас создал... Это освобождение совершается в нас силою и действием покаяния...

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1895, с. 164—169.

* * *

Придет Господь судить живых и мертвых и осудит на вечное мучение всех, чьи сердца окажутся исполненными страстей... Сами страсти и есть ад... По разлучении с телом душа останется живой, чувствующею и себя осознающею, и страсти, которым она служила здесь, в ней пребудут и перейдут с нею в иную жизнь... Страсти не естественны душе, а входят в нее вследствие нашего грехолюбия... По этой причине они будут томить и мучить душу... Но ни утоления страстей, ни исцеления в покаянии и исповеди тогда не будет... Этот ад начинается еще здесь, ибо никто из страстных не наслаждается покоем... Позаботимся же, пока живы, очистить себя от всякой скверны страстей и на их место насадить добродетели... Это требует труда... Но зато чистая душа расцветет духовной красотой... В ней будет духовный рай, и Сам Господь, как некогда в Раю земном, будет находиться в ней, исполняя ее неизреченными утешениями.

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1895, с. 170—174.

* * *

Причина наших падений, даже после Причастия, в том, что мы не противимся греху, как следует... Не стремимся начинать войну против той страсти, которая воюет с нами... Поспешите отделить себя от врага и противопоставить себя ему, а его себе... Мы думаем, что страстное движение, нас тревожащее, это мы, наша природа, естественное желание, которое нужно удовлетворить, тогда как это — наш враг... Отделив от себя страсть и сознав ее врагом, начинайте воевать против нее, перебирая одно оружие за другим, пока не успокоится душа... Никогда не думайте, что вы поразили страсть насмерть... Только случай — и она опять предстанет перед вами... Христианину никогда не должно откладывать оружия своего, а быть всегда начеку — день и ночь... Когда кончится брань — заранее определить никто не может... Но есть надежда, что в конце концов настанет для умиротворенной души непрестающая суббота, когда она сможет сказать: «Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу» (Пс. 65, 12).

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1895, с. 160—164.

* * *

Всякий христианин, ищущий спасения, должен начать покаянием и, после борьбы со страстями, вступить в область чистоты... Страсти, нападающие на тело,— прежде всего: многоядение, сладкоядение (роскошь в яствах), обжорство, пьянство... Орудия против них: воздержание и пост... Орудия, которы-

ми надо вооружить чувственность: хранение чувств, особенно зрения и слуха, от всех соблазнительных впечатлений... Страсти, нападающие на двигательную часть тела: с одной стороны, леность и сонливость, а с другой — • ветреность, неусидчивость, страсть к играм, забавам, актерству, танцам и прочему... Орудия против них: труд, бдение, поклоны, степенная регулярность движений... Страсть языка: пустословие, празднословие, пересуды, ссоры, кощунство... Орудие: молчание уст... Так, тело надо взять в руки и обучать его благочестивой жизни... Перейдем к душе... Страсти, смущающие воображение и память: мечтательность, рассеянность или расхищение ума, фантазерство... Орудия: внимание или трезвение и бодренность духа... Враги, действующие на рассудок: пытливость, сомнение, гордость, доверие только себе, упорство мнений, отсутствие убеждений... Орудия: чтение Слова Божия и отеческих писаний, беседы с опытными в духовной жизни людьми, собственное размышление, подчинение установлениям Церкви... Страсти, действующие на волю: многозаботливость, корысть, своенравие, непокорность, дерзость, вольность... Орудие: всестороннее послушание, подчинение законным порядкам, уставам и тому, что дается духовным отцом... Страсти, действующие на вкусы: щегольство, страсть к увеселениям... Орудия: духовное пение, молитвенное созерцание икон, хождение в храм, дающее самое полное удовлетворение потребностей неразвращенного вкуса... Наконец, возвышение духа через обращение к Богу и вещам Божественным... Враги здесь: забвение Бога, небрежение совестью, отчаяние... Орудия против них: вера и преданная Богу любовь, оживляемые надеждой, непрестанное обращение ума и сердца к Богу в молитве, духовное хождение в Боге (Кол. 2, 6)... Хочешь ли устоять в этой брани? Начни эти подвиги... Постепенно они будут обращаться в потребность, питать и услаждать нас.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1895, с. 152—160.

«Стези спасения» — заповеди закона Господня, исполнение которых ведет к спасению: «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем» (Пс. 118, 1)... Путь этот труден, полон искушений, и нет человека, который был бы свободен от них... Поэтому каждому из нас Церковь влагает в уста смиренные слова: «Студными окалях душу грехми и в лености все житие мое иждих»... Омытая в водах Крещения душа снова загрязняет себя грехами «студными», или постыдными, которых надо стыдиться... И нам стыдно, но чаще всего только перед людьми: мы забываем всеведение и правосудие Божии... Если не хочешь вечной гибели, не ленись потрудиться для спасения, обратись с мольбой к Святому Духу: «Очисти мя от всякия скверны»; взывай к Царице Небесной: «Твоими молитвами избави нас от всякия нечистоты».

Епископ **Виссарион** (Нечаев). Костромские поучения за 1899 год, вып. 5. М., 1901, с. 55—57.

СУББОТА ТРЕТЬЯ

Евр., 325 зач., (10, 32—38). Темы: Блага земные. Жизнь Вечная*. Награда. Надежда. Праведность. Скорби. Сомнение. Сострадание. Страдания. Суд Божий. Терпение.
Мк., 8 зач., (2, 14—17). Темы: Грех. Милосердие. Покаяние. Презрение. Премудрость Божия. Призвание Божественное. Самомнение. Следование за Христом. Фарисейство.

НЕДЕЛЯ 3-я ВЕЛИКОГО ПОСТА

Евр., 311 зач., (4, 14—5, 6). Темы: Благодать. Богоугождение. Грех. Жертва Богу. Искушение. Молитва. Призвание Божественное *. Самовоспитание. Священство *. Служение Богу. Сын Божий. Троица Святая. Христианин.
Мк., 37 зач., (8, 34—9, 1). Темы: Блага земные. Грех. Жизнь Вечная. Крестоношение *. Отвержение себя *. Противление Истине. Свидетельство Истины. Себялюбие. Следование за Христом *. Смерть души. Суд Божий.

Примеры развития темы:

Благоразумный разбойник раскаялся в грехах, уверовал в распятого Иисуса как Бога и удостоился райского блаженства. Этот пример показывает, что при обращении к Богу необходимо прежде всего покаяние... И молитва бывает услышана только при условии покаяния... Покаяние начинается с осознания своей вины и самоосуждения... Самоосуждение должно соединяться с верой во Христа Спасителя и надеждой на помилование... О вере должна свидетельствовать борьба с грехом и преуспеяние в добродетели... Для облегчения трудов покаяния Церковь установила в середине Великого поста поклонение Кресту, чтобы мы, взирая на Распятого, утешались надеждой, что Он примет наше покаяние с такой же любовью, как и покаяние разбойника.

Епископ **Виссарион** (Нечаев). Костромские поучения за 1901 год, вып. 7. М., 1903, с. 57—63.

Святая Церковь в день преполовения Четыредесятницы установила торжественное поклонение Кресту, которое поддерживает наши силы и воодушевляет на новые подвиги... Образ Креста Господня должен запечатлеться в наших душах... Посмотрите на Господа и поучитесь Его дивному терпению... В Его безмерной любви черпайте благодатные силы для прощения врагам... Возьмите у Креста урок смирения... Если Сам Бог так смирил Свое бесконечное величие, то смеет ли чем-либо гордиться человек!... Крест Христов учит нас презрению к земному, обличает чрезмерную заботливость о благах телесных... Приступи же, грешник, к Кресту Христову, и ты найдешь здесь мир, отраду и прощение.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 168—176.

Для поддержания нашей веры Церковь изнесла из алтаря Крест Господа... Взглянем на положение Спасителя на Кресте: оно спокойное... Это спокойствие от всецелой преданности воле

Отца... И нам Он заповедал: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя» (Мф. 16, 24)... Возведем ум и сердце горе и увидим: решительно на все есть воля Божия... И даже зло, совершаемое по человеческому изволению, в конечном итоге, яснее проявляет торжество добра.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Великий пост. М., 1910, с. 33—37.

Перед Крестом, который износится для поклонения, надо ощутить великую силу его и возвыситься духом на хваление им по примеру апостола (Гал. 6, 14)... Христос Крестом примирил нас с Богом, через Крест низвел на нас дары благодатные и все Небесные благословения... Каждый из нас становится причастником спасительной силы Креста Господня не иначе как через свой собственный крест... Взгляни вокруг себя и в себя, усмотри крест свой, понеси его, как следует,— и будешь спасен... Но не всякий прозревает в своем кресте Крест Христов и обращает его в орудие своего спасения... Кресты разбросаны на всех путях наших: скорби, несчастья, болезни, лишения, обиды... Кресты срослись с земным пребыванием нашим с той минуты, как заключился рай земной... Они даны, чтобы человек помнил, что он не на своем месте, а состоит под наказанием, и искал помилования и возвращения в истинное отечество... Прими это в сердце и благодушно неси долю свою... Если постигло тебя горе — его Господь послал, а Он все делает во благо... Ты скорбишь о земных горестях, но представь себя на Суде будущем... Не лучше ли здесь претерпеть, чем там пострадать?.. Сделай же, чтобы несение креста было во спасение, а не на пагубу... Надо ходить в мудрости, искупая время горестей и скорбей благодушным и покаянным терпением... Тогда ощутишь спасительное действие крестов и будешь хвалиться ими.

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1895, с. 185—191.

Посреди Святой Четыредесятницы Святая Церковь предлагает чествованию и поклонению Святой Крест Господень... Она хочет внушить всем намерение до конца жизни шествовать вслед Господа под крестом, который каждым принят на себя... Господь не сходил с Креста, пока не предал дух Свой Отцу... Подвигом борения со страстями человек словно распинает себя на кресте... Смотри, не рвись и не мечись, а пребывай спокойно до конца, подобно Господу... Потерпим немного в постоянстве самоумерщвления, и еще здесь начнем предвкушать блаженство, ожидающее нас в будущем... Первый наш враг — саможаление... Одно послабление поведет к другому, и постепенно ревность духа охладеет... Апостол падающих после принятия благодати ставит в один ряд с распинателями Христа (Евр. 6, 4—6)... День ото дня борьба будет легче и легче, а там станет и совсем легкой.

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1895, с. 180—185.

Привыкнув к изображению Распятия, мы часто смотрим на него с холодным сердцем... Такая черствость подобна жестокости распинателей... Сердце наше при взгляде на крест должно содрогаться, как если бы мы смотрели на мучения любимого человека... Предопределение Промысла возлагает на каждого крест по его силам. Заслуга христианина состоит не в величине креста — не мы его выбираем,— а во внутреннем качестве крестоношения... Терпеливо переносимыми крестными страданиями можно навечно воссоединиться с Господом, подобно благоразумному разбойнику, а можно навеки отвергнуться, хуля распятого Господа, подобно злому разбойнику... Вся тайна нашего спасения заключается в терпении (Мф. 24, 13)... А научиться терпению можно только у подножия Креста.

Смирнов М. Д., священник, Сборник поучений. М, 1897, с. 177—185.

Христос был совершенно безгрешен и пострадал не за Себя, а за нас... А мы страдаем за свои грехи и для своей пользы... Поэтому нам должно безропотно нести свой крест за Крестом Христовым... Наши малые страдания не могут сравниться со страданиями Христа... Он поднял на Себя грехи всего мира и поэтому претерпел страдания большие всех людских страданий... Чтобы сокрушить ад, душа Его спустилась на дно ада и испытала адские муки... Будем смиренно нести свои малые кресты, уподобимся Христу в страданиях и смерти и тогда уподобимся Ему и в Воскресении, и в Вечной Жизни.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 358.

Если скорби земного пребывания представляют собой кресты внешние, то борьба со страстями — кресты внутренние... Вырывая страсти, причиняешь душе боль, зато приобретаешь спасение... Следование страстям также приводит к страданию, но не во спасение, а на погибель... Страсть обещает множество удовольствий, а борьба с нею ничего не обещает... Но страсть, много обещая, ничего не дает, а борьба, ничего не обещая, дает все... Испытать этот закон на себе недостает сил — мешает саможаление... Саможаление есть самый льстивый наш изменник и враг, первое исчадие самолюбия... Крест истинно есть древо жизни... Райское древо жизни осталось в раю, на земле вместо него водружено древо Креста... Дивно свойство самораспятия! Оно будто отнимает, но, отнимая, дает... Подобно Кресту Христову, коим попрана смерть и дарована жизнь... В духовной брани тяжелее всего начать, первые победы дадут новую уверенность и воодушевление, облегчая борьбу... Молись Господу, Он поможет и подаст недостающие силы.

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1897, с. 192—197.

Крест Господень предлагается нам для поклонения в середине Великого поста ради того, чтобы не покаявшиеся еще — раскаялись, а те, кто начал трудиться над исправлением,— не изменяли данному обету... Враги, окружая Господа, кричали: «Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в Него» (Мф. 27, 42)... Не послушал их Господь... Не слушайте и вы, когда враги вашего спасения будут сманивать вас с вашего жизненного креста и уговаривать отказаться от борьбы со страстями... Апостол говорил, что тот, кто вновь впадет в грех после Причастия, становится рядом с распинателями Христа (1 Кор. 11, 27)... Представь себе, прежде чем совершить грех, что ты хочешь бичевать Христа, и отшатнешься от греха.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1897, с. 202—207.

* * *

Очистившись от страстей, христианин предает себя целиком в волю Божию... Это есть высший род креста... Все совершенные христиане бывают распяты на воле Божией (Гал. 2, 20)... Станем на Голгофе у крестов... Симон Киринейский есть образ тех, кто подвергается внешним скорбям и лишениям... Благоразумный разбойник изображает борющихся со страстями... Господь представляет мужей совершенных, распявшихся в преданности Богу... Злой разбойник изображает тех, кого распинают и побеждают страсти... Не позволяйте себе никаких развлечений, отвлекающих вас от главной жизненной задачи — принесение себя Богу в жертву чистую и совершенную.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1897, с. 197—202.

Все мы имеем нужду в утешении... Утешение человеческое слабо и неполно... Один Крест Господень может подать во всех несчастьях верную отраду... Больной пусть взглянет на Крест и увидит Господа, изъязвленного и страждущего ради нашего бессмертия... Гонимым за правду древо Креста возвращает вечную славу... Потерявшим близких Животворящий Крест возвещает будущее Воскресение и соединение навеки... Крестом мы крестились в купели, крест у православного христианина на груди, крест у нас и на могиле... В нем наша отрада и упование.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Великий пост. М., 1910, с. 38—42.

* * *

«Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34)... Как идти за Господом?... Прежде всего живой верой в Него, как истинного Сына Божия, как нашего Искупителя... Из гроба Иисусова возникла новая жизнь, обновившая человечество, взрастившая неисчислимые лики святых... Размышления о славе Креста Господня да оживотворят

наш дух живой верой, которая соединяет нас с Господом вечным союзом любви... Все земные радости и скорби проходят, как сновидения, но вечные райские радости праведных и вечные муки грешников не кончаются никогда... Если не перестанем оплакивать грехи свои, услышим премилосердое слово Иисуса Христа: чадо, отпускаются тебе грехи твои!

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 196—201.

Кто не идет путем спасения — выбирает путь погибели... Христос не неволит... Но веровать в слово и не поступать по нему есть пагубная дерзость и безумие... Путь Христов — путь поругания и распятия... И апостолы страшились, следуя ему, и Сам Господь ужасался и тосковал (Мк. 14, 33)... И это понятно: наши грехи не были еще пригвождены ко Кресту, и апостолы не убедились, что этот путь ведет на Небеса... Потом же они шли с радостью... И нам надо не страшиться, а только вступить на земную часть этого пути... А Господь, когда надо, Сам вознесет на Небеса... Для этого необходимо отвергнуться своего: чести, выгоды, удовольствий и нести свой крест... Если Ему, безгрешному, подобало пострадать, чтобы войти во славу Свою, то как можем мы, оскверненные и расслабленные грехом, дойти до этой славы, не очистившись искушениями и не укрепившись страданиями?!.. Целью же наших стремлений должно быть распятие плоти со страстями и похотями... Об этом напоминает нам и учение, и крестное знамение, и изнесенный сегодня на середину храма Крест.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 332—340.

* * *

«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34)... Даже ученики не поняли, когда Господь говорил о Своих грядущих страданиях, даже Петр стал возражать (Мк. 8, 31—32), поэтому остальному народу Господь сказал о Кресте иносказательно (Мк. 8, 34), не упоминая прямо о предстоящем Ему Самому... Только после Распятия Господа народ должен был понять эту заповедь крестоношения... И нам посреди Великого поста Церковь напоминает эти слова Христовы, вынося крест... Только истинные последователи неосужденно прикасаются ко Христу, а для этого нужно отречься от себя и взять крест свой... Отречься от себя — не значит просто пренебречь душой и телом: и первая бесценна (Мк. 8, 36—37), и о втором естественно заботиться (Еф. 5, 29)... Надо отречься от пристрастий к удовольствиям временной жизни, к желаниям собственной воли, от пристрастия к собственному мудрованию, которые не дают подняться к Божественной истине... А пристрастный к наслаждениям (пусть даже духовным) не последует за Госпо-

дом на Голгофу (Лк. 9, 62)... Не употребление осуждается, но пристрастие... Нужно взять свой крест по примеру Креста Христова, он же суть: постигающие нас скорби, лишения, уничижения, страдания, смерть... Не в нашей воле выбирать их, но смиренно и кротко принимать то, что Он сам нам назначит, в соответствии с потребностью для нашего исправления, очищения, усовершенствования... Только исполнив это, мы войдем и в радость Господа Своего.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 341—350.

«Кресту Твоему поклоняемся, Владыко...» Для чего нужно добровольно нести крест?.. Когда мы несем его поневоле, он только орудие заслуженной казни, по закону правды постигшей преступника... Свободно принятый и с верою несомый во след Спасителя, Крест становится не только очистительным средством, но и заслугой перед Господом, ценой вечных радостей в Царствии Божием... Даже мир не даром раздает свои блага... Мало ли приносит жертв честолюбец, чтобы уловить обольстительный призрак славы, а потом низринуться навеки в бездну ада!.. Не таков тесный и прискорбный путь Креста... Каждый подвиг благочестия проливает в сердце неизъяснимое утешение... Каждая победа над страстью сопровождается благодатным миром в душе, который изглаживает самое воспоминание о понесенных скорбях...

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 192—196.

Не стоит усыплять совесть надеждой на милосердие Божие, забывая при этом о Его неумолимом правосудии. Ко всем, кто опутывает себя греховными навыками, обращены слова Распятого: «Плачьте о себе и о детях... Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» (Лк. 23, 28, 31)... Если так страшно наказывается грех в лице Сына Божия, принявшего на Себя чужие грехи, то что же будет с грешником, не очистившим себя покаянием?.. Грех совершается во мгновение, а губит душу на вечность!.. Совершается человеком, а для искупления его надлежало вознестись на Крест Самому Единородному Сыну Божию.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 221—222.

Кто отдал на Крест Сына Божия?.. — Божественная любовь и милосердие — за грешников и врагов Бога — для избавления их от вечных мучений... Если враг будет смущать нас отчаянием от сознания множества грехов, будем взирать на Крест и вокруг Креста... Справа Креста — кающийся разбойник... У подножия Креста — прощенная грешница... За Крестом — Петр, отрекшийся,.

но после покаяния поставленный Самим Христом первоверховным апостолом... Перед Крестом — сотник-язычник, исповедавший Распятого Сыном Божиим... Это свидетельство того, что нет греха, побеждающего милосердие Божие, если приносится истинное покаяние.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 220—221.

Для чего, спросят иные, различие в пище? Не все ли равно, что есть, если соблюдать строгую умеренность и воздержание?.. Однако Сам Господь Бог положил такое различение... Сотворив человека в раю, Он дал ему в пищу плоды, ими же питались и ближайшие его потомки... После потопа Сам же Господь, по жестокосердию падшего человечества, разрешил употреблять животную пищу... Но и разрешая животную пищу, Господь дает ему законы о чистых и нечистых животных, запрещает употреблять кровь животных... Святая Четыредесятница установлена Святой Церковью, чтобы возвратить нам первоначальную Адамову чистоту: она начинается воспоминанием о падении Адама, а кончается сопогребением и воскресением нашим со Христом... Если хотим обновить в себе образ первозданного Адама, то мы должны и в питании уподобиться ему... Без этого послушания воле Божией бесплодны прочие подвиги и жертвы.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 218—219.

Для чего нужен телесный пост, если прежде всего важен пост духовный?.. Без поста телесного не может быть и поста духовного... В нашем греховном состоянии телесная жизнь преобладает над духовной... Необходимо смирение и порабощение тела, так как оно не приучено повиноваться духу, а привыкло к сластолюбивой изнеженности... Сам Господь постился сорок дней в пустыне, победил искусителя и заповедал нам побеждать его молитвой и постом... Как избавиться от духа любостяжания, привыкнув не отказывать себе даже в излишествах?.. Можно ли покорить дух самолюбия и гордости, не покорив воли уставам Святой Церкви?.. В лике святых мы видим тех, которые в постах порабощали тело — духу, но не видим ни одного, кто бы пресыщался и веселился в земной жизни.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы **и** речи, т. 4. М., 1898, с. 217—218.

* * *

В эти дни нужнее всего живо представлять себе страждущего за наши грехи Господа... Вот пресвятая глава Его избита тростью, изъязвлена тернием.— Это за преступные, горделивые, самолюби-

вые и завистливые мечтания, которыми наполняются наши головы... Вот пречистые очи Его наполняются слезами.— Это за наши завистливые, злые, соблазняющие взоры... Его пречистые уста запеклись кровью.— Это за наши праздные и гнилые слова... Его руки пригвождены ко Кресту.— Это за то, что наши руки простираются на лихоимство, хищения... Его сердце пронзено копьем.— Это за наши нечистые похоти и вожделения... Вся пречистая плоть Его изранена за то, что мы сделали душу и тело жилищем греха... Когда, зная все это, мы остаемся в грехе, мы второй раз распинаем Сына Божия в сердце своем... Святая Церковь в Крещении возлагает на нас крест, чтобы мы носили в сердце Распятого за наши грехи Господа и избегали греха, как огня гееннского.

Архиепископ **Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 209—213.**

* * •

Святая Четыредесятница — образ нашей временной жизни, исполненной печалей, трудов и болезней... Она начинается воспоминанием Адамова изгнания из рая, а оканчивается торжеством будущего нашего воскресения из мертвых в лице Господа Иисуса Христа... Согрешая непрестанно, можем ли мы не воздвигать на себя гнева Божия? Вот откуда происходят те огорчения, досады, неудачи, которые каждый из нас встречает в делах и семейных, и общественных... В этом убеждении была бы одна безотрадная скорбь и отчаяние, если бы не явился нам в утешение Крест Христов... Каждое обстоятельство — великое или малое, печальное и радостное — есть поучение и наставление с Неба... Всем, ищущим Царства Небесного, любовь Божия чаще посылает Крест страдания, нежели радость... Но это для того, чтобы потом настала для нас вечная Пасха в невечернем дне Царствия Христова.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы **и речи, т. 4. М., 1898, с. 206-209.**

* * *

«И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Мк. 8, 34)... В этих словах предлагается три условия, которые необходимо выполнить тому, кто хочет быть не своим, а Господним: отвергнуться себя; взять крест свой; и следовать за Господом... Отвержение себя состоит в отвержении плотского ума и невоздержанной воли на всю жизнь... Всецелое отвержение себя простирается до ненависти к себе, как ненавидит себя преступник, в котором пробудилась совесть... Возьми крест свой! — Крест есть орудие казни; взять крест — значит полюбить все то, что умерщвляет в нас наше самолюбие, злую волю, чувственность и страсти... Поэтому Крест есть бедность, лишения, бесчестие, клевета, болезни, слабости, вздорный сосед, бездетность, многодетность, потеря близких... Необходимо взять крест добровольно,

с усердием нести крест свой, уготованный именно тебе, хотя многие предпочли бы принять не данный Богом, а другой, из иных, избранных ими скорбей и лишений... Возьми крест свой и следуй за Мной... Взяв крест, нужно идти путем веры и добродетели. Куда ведет этот путь? — На Голгофу... Крестная смерть — вот цель крестоношения... Почему так мало истинных последователей Христа?.. Многие соглашаются взять свой крест, отречься от себя... Но быть распятым со Христом, то есть не иметь своей воли, ума, своей жизни — на это решаются немногие... Умерщвление в нас ветхого человека сопряжено со многим принуждением, с лишениями и скорбями... Это болезни нового рождения от духа... Как по шюти нельзя родиться без крови и слез, так нельзя возродиться и по духу без скорби и печали по Боге.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 104—116.

СУББОТА ЧЕТВЕРТАЯ

Евр., 313 зач., (6, 9—12). Темы: Богоугождение. Вера. Всеведение Божие. Награда. Надежда *. Ревность по Боге. Спасение *. Терпение.
Мк., 31 зач., (7, 31—37). Темы: Болезни. Воля Божия. Всемогущество Божие *. Любовь Божия *. Милосердие. Молитва. Христос. Чудо.

НЕДЕЛЯ 4-я ВЕЛИКОГО ПОСТА

Евр., 314 зач., (6, 13—20). Темы: Болезни. Клятва. Ложь. Надежда. Правосудие Божие. Промысл Божий. Терпение.
Мк., 40 зач., (9, 17—31). Темы: Болезни. Вера. Воля Божия*. Воскресение Христово. Всемогущество Божие *. Демоны. Любовь Божия. Молитва. Помощь Божия. Пост. Сомнения *. Страдания Христовы. Христос.

Примеры развития темы:

«И так... долготерпев, получил обещанное» (Евр. 6, 15)... Недостаток терпения обычен, но немаловажен... Чтобы долго идти к спасению узким путем, необходимо постоянство и терпение... Пример Авраама: сколько обетований получил, и все как будто не сбывались... Хотим спастись скорее — и это возможно: пример разбойника... Но кто дерзнет сказать, что ждать таких исключительных обстоятельств надежнее, чем достичь спасения терпеливым покаянием и самоисправлением?.. Нужно уповать на благодать, но при этом подражать тем, «которые верою и долготерпением наследуют обетования» (Евр. 6, 12).

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 351—360.

Господь сказал ученикам, что злой дух изгоняется только молитвой и постом... Некоторые признают не личное бытие диавола, а отвлеченное понятие зла... Но он существует так же действительно, как Ангелы... Он всюду расставляет сети греха и искушений... Во взаимном сочетании пост и молитва представляют для врага неодолимую силу... Но молитва должна исходить из глуби-

ны сердца... Для истинного молитвенного настроения необходимы живая вера, глубочайшее смирение и благоговение.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 186—194.

* * *

Перед тем как исцелить бесноватого, Господь Иисус Христос сказал с негодованием: «О, род неверный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас?» (Мк. 9, 19)... Нет ли в этом негодовании греха? — Нет... грехом гнев бывает, когда соединяется со злобой и враждой... Слова негодования, сказанные Господом,— это слова сострадания неверному роду, проявившегося в последующем исцелении... Где гнев, там и милость... Христос обличает и наказывает не затем, чтобы погубить, но чтобы пробудить ревность к преуспеянию в духовной жизни.

Епископ Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1901 год, вып. 7. М., 1903, с. 64—69.

* * *

Церковь приводит ныне нам на память святого Иоанна Лествичника, изобразившего лествицу духовного восхождения... Первая ступень — это оставление земли, то есть удаление от грешных дел и страстных чувств... Поднимаясь выше по этой лествице, покаявшийся напрягает и душевные, и телесные силы до безжалостного их утомления... Верхний конец лествицы — состояние, когда страсти замирают, и душа наслаждается покоем пребывания в добре... На какой ступени лествицы мы стоим?.. Если хоть шаг сделали — хорошо, мы уже на добром пути... Нет дел безразличных по отношению к Богу, за каждым стоит намерение, по которому дела обращаются или во славу Божию, или в угоду нашей самости... Внимательный к себе и всему окружающему не может остановиться в этом восхождении к совершенству — ото всего собирает он с Господом и ото всего богатеет.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1897, с. 213—220.

* * *

Нынешнее воскресение посвящается памяти святого Иоанна Лествичника... Он самой жизнью своей указывает нам духовную лествицу, по которой должно восходить... Тремя главными ступенями восходит он к совершенству: оставлением мира, трудами послушничества, безмолвием... Приложимы ли эти ступени к мирянам?.. Оставление мира — есть оставление греховного и страстного жития... Послушничество — исполнение заповедей, которыми определяется образ жизни каждого из вас как сына Церкви, семьянина и гражданина... Безмолвие — это устранение всякого мысленного развлечения и собирание себя внутрь сердца, чтобы всегда пребывать перед лицом единого всевидящего Бога...

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1897, с. 207—213.

* * *

Святой Иоанн Лествичник подробно разъясняет, как человек покаявшийся должен действовать, чтобы устоять в добре... Будь владыкой тела, а не его рабом... Войди внутрь себя и будь внимательным к себе, помня о смерти и суде Божием... Учреди новый порядок дел и занятий... Устрани все поводы и случаи, могущие возбудить твою страсть, и нисколько не бойся того, что будут говорить о тебе люди... Бойся Господа и, как Им заповедано, не стыдись Его (Мк. 8, 38)... Враг может разжигать тебя на излишние подвиги: это всегда расслабляет силы и наводит смятение, в котором врагу легко уже будет одолеть тебя... Враг может приплетать ко всякому твоему добру свое зло... Ты будешь заботиться, чтобы не оскорбить кого, он собьет тебя на человекоугодничество... Ты будешь опасаться, чтобы не осудить, а он поспешит навеять на тебя равнодушие к добру и злу... Найди себе в помощь доброго духовного отца, найди душеспасительные книги и, исполняя их советы, спасешься от падений.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1897, с. 226—233.

Великая честь воздана Церковью преподобному Иоанну Лествичнику за бессмертное руководство к духовной жизни... Что такое молитва? — Это, по преподобному Иоанну, Божие примирение, мать и дочь слез, очищение грехов, источник добродетелей, просвещение мысли, отсечение отчаяния, утоление гнева, учительница умеренности, суд Господень прежде будущего Суда... Какими бывают молитвы? — Одни беседуют с Богом, как с другом и Владыкою, молясь не столько за себя, сколько за других; другие просят духовного богатства и дерзновения к Богу; третьи молят об избавлении от диавола; иные молятся о получении какого-нибудь достояния, другие о прощении грехов... Нужны ли в молитве многословие и красноречие? — Не мудрствуй,— вразумляет преподобный Иоанн,— не ищи при молитве свои слова, ибо часто и простая, бесхитростная детская немота Небесному Отцу бывает приятна... Когда на молитве почувствуешь внутреннее услаждение, умиление, то остановись на них, ибо тогда Ангел Господень молится с нами вместе... Когда тебя просят, чтобы ты помолился о спасении другого, не отказывай, хотя и не стяжал еще дара молитвы... Часто спасает вера того, кто просит, как и вера молящегося в сокрушении сердца. Молясь же о других и будучи услышан Богом, не возносись, потому что их вера тебе содействовала и помогала.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908. с. 129—135.

Все мы, грешники, в большей или меньшей степени одержимы нечистым духом... Если мы хотим избавиться от него, Святая Че-

тыредесятница — самое благоприятное время для этого... Нечистые духи изгоняются только молитвой и постом... Молитва необходима, ибо сами мы, без помощи Божией, ничего не можем сделать против диавола... А пост необходим для нашей души, которая, с помощью Божией, борется против диавола... А пост укрепляет душу, делает ее менее зависимой от тела, которое со своими желаниями часто становится орудием сатаны и его союзником... Ныне поминаемый преподобный Иоанн Лествичник молитвою и постом победил врага нашего спасения... Шестнадцати лет он удалился на Синайскую гору, 19 лет провел в послушании у старца, 40 лет в полном одиночестве и безмолвии и 4 года был игуменом Синайского монастыря... В своей «Лествице» он в подробностях описал путь покаяния от начала и до его вершины — бесстрастия... Преподобный и богоносный отче Иоанне! Моли Христа Бога, да пошлет Он нам силы и ревность шествовать вслед за тобою по ступеням духовной лествицы, возводящей на Небо.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 362.

* * *

«Сотворите же достойные плоды покаяния...» Какие это плоды?.. Истинное покаяние, как второе крещение, есть смерть для греха... Служитель Христов, по данной ему власти, мог связать нас, и мы остались бы связанными навсегда; но он на исповеди разрешил нас от греха ради данного нами обета не возвращаться к нему... Покаянием необходимо преградить дорогу греху... Надо побороть саму наклонность ко греху через постоянное отвержение злой своей воли... Почти все наши грехи пагубно влияют на наших ближних, и мы должны заботиться об уничтожении последствий наших грехов... Одного соблазнил наш худой поступок, другой оскорблен нашими словами и делами, третий страдает от нашего злоречия... Истинное покаяние — это начало перерождения к новой жизни во Христе.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 226—230.

* * *

Полчища ада не могут противостоять победоносной силе поста и молитвы... О силе молитвы редко спорят, она имеет общепризнанное значение как необходимое выражение всякой веры... Пост нарушается постоянно... Первый опыт воздержания был заповедан Богом еще в раю... Пост мы встречаем в Ветхом Завете... Христос своим личным примером освятил неприкосновенность поста... Пост — необходимое требование к духовно-телесной природе человека и, прежде всего, предназначен для потребностей духа... Пост — спасительное средство для обуздания нашей прихотливой и грехолюбивой плоти... Постом воспитывается послушание... Если кто не хочет ограничить себя и подчиниться матери Церкви в малом, то можно ли ждать, что он послушается ее в большем?

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. **М.,** 1897, с. 194—205.

В чем значение Великого поста?.. Пост перед Пасхой установлен апостолами... Для них он был связан с покаянием... Они не желали забыть, что оставили Господа во время страданий... Насколько же более мы согрешаем, ежечасно забывая, оскорбляя Господа... Сорокадневный пост напоминает нам о посте Спасителя в пустыне... Пост готовит нас к славному дню Пасхи Христовой... Мы должны пройти за Господом Его путь, от поста в пустыне, через крестные страдания, к святому Воскресению..

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Великий пост. **М., 1910, с.** 48—52.

Чтение святого Евангелия и Апостола в седмицы поста назидает верующих, как побороть грехи и искушения и, очистившись исповедью и принятием Святых Таинств, начать новую, богоугодную жизнь... Желающему изменить свою жизнь сразу предстает на пути множество искушений... И поэтому весь путь его грозит состоять из тяжелейших борьбы и скорбей... Но когда мы, подобно отцу бесноватого отрока, воскликнем в душе своей: «Верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9, 24), так же, как из отрока, все нечистое по милости Божией изгонится из нас... Господь очистит любые наши грехи, как бы тяжки они ни были... Он дал нам способ борьбы с ними: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21). Но не в многословии и пустословии состоит молитва: в тайной безмолвной сосредоточенности и предстоянии Ему, и вопрошении к Нему в сердце Своем. Об этой молитве Господь сказал: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете: стучите, и отворят вам» (Мф. 7, 7)... Но могут спросить: почему всем надо молиться в определенные дни, ведь Господь не указывал дней?.. Но Святая Церковь, о которой Спаситель сказал, что ослушавшийся ее будет как язычник и мытарь, установила эти дни в воспоминание наиболее важных событий, связанных с Господом и Богоматерью... Как заслуги Спасителя могут вмениться нам в праведность? В этом одна из глубочайших таин — тайна Боговоплощения... Великая милость Бога к нам в том, что Он, приняв наше естество, Божественной жертвой Сына своего Единородного искупил род человеческий от греха и проклятия... Его праведности стали причастны все, соединенные с Его Телом Святой Церковью... От нас же требуется стремиться к совершенству и богоподобию.

СУББОТА ПЯТАЯ. ПОХВАЛА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Евр., 322 зач., (9, 24—28). Темы: Искупление. Смерть Спасение Страдания Христовы. Суд Божий. Троица Святая. Христос *. Царство Божие.
Мк., 35 зач., (8, 27—31). Темы: Воля Божия. Воскресение Христово. Проповедь. Страдания Христовы. Христос *.

НЕДЕЛЯ 5-я ВЕЛИКОГО ПОСТА

Евр., 321 зач., (9, 11—14). Темы: Блага истинные. Евхаристия. Жизнь Вечная.. Искупление *. Служение Богу. Страдания Христовы. Христос.
Мк., 47 зач., (10, 32—45). Темы: Власть*. Воскресение Христово. Искупление. Крестоношение *. Призвание Божественное. Проповедь. Противление Истине. Следование за Христом*. Смирение*. Страдания Христовы. Фарисейство. Хула.

Примеры развития темы:

Евангелие повествует о прошении учеников Господа сесть в Царствии Небесном справа и слева Него... Таково свойство самолюбия и гордости... Начало греха — гордыня... Иногда гордость проявляется открыто... Один надмевается своими умственными способностями, другой богатством, третий властью, четвертый, подобо фарисею, своими мнимыми добродетелями... Но есть тайная горость, часто не замечаемая теми, кто носит ее в глубине души... собенно неприметна гордость, когда по нашему положению все угождают нам, и мы обходимся со всеми кротко и дружелюбно. не замечаем при этом, что исполнение всего по нашей воле есть юбимая пища для самолюбия... Посмотри, что ты будешь чувстовать, когда случится что-нибудь не по-твоему, вопреки твоей вое... Посмотри и познай свою гордость... Если для тебя оскорбиельны и скромные замечания о твоих недостатках, а похвалы притно ласкают сердце, то вновь познай твою гордыню... Чем вооруиться против нее? — Смирением, покаянием, молитвой, страхом ожиим и памятью смертной.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898. **230—234.**

* * *

Евангелие рассказывает, как Христос наставлял братьев Зеведеевых в смирении... Оно одно сообщает действительную ценность нашим поступкам... Смирение подобно соли, которая придает вкус пище, ибо без нее самое изысканное блюдо покажется пресным... Высочайший образец смирения представляет Сам Господь, Иисус Христос... Все истинные христиане подражают Ему в этой добродетели... Гордость производит в нас страшную разрушительную раоту... Зато какое обширное поприще для нашего христианского развития открывается в борьбе с гордостью.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 224—233.

* * *

Почему Господь отказал апостолам Иакову и Иоанну в их прошении о месте в Царствии Божием?... Потому, что это дарование состоит в воле Отца Небесного, которой нам знать нельзя... Со страхом и трепетом надлежит совершать свое спасение, а не дерзать требовать его у Бога... Что расположило сынов Зеведеевых и мать их обратиться к Господу с таким прошением?... Они принадлежали к числу верующих, которым дарованы великие обетования... Они оказывали Господу особенное служение... Они уже получили от Господа знаки благоволения и близости... Так же

дерзновенно присваивают себе царствие многие из нас... Иной присваивает себе право на царствие, считая себя истинным христианином... Но истинность нашего христианства мы сами определить не можем... Иной присваивает себе это право потому, что совершает какое-либо служение Господу... Труды ради Господа необходимы в деле спасения, но надо посвятить Богу и сердце, а меру сердечной преданности может знать одно всевидящее око Божие... Иной присваивает себе царствие, обретя глубокую молитву, просветление мыслей, чувство нравственной крепости... Все это дается Господом для возжигания нашей ревности, а не для самомнения... Не думай о том, что следует получить за сделанное, а все внимание обрати на то, что еще надлежит тебе сделать.

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1897, с. 233—239.

«Они сказали Ему: дай нам сесть у Тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей. Но Иисус сказал им: не знаете, чего просите» (Мк. 10, 37—38)... Желание быть выше других — это искушение... Плотское мудрование говорит: плох тот солдат, который не хочет стать генералом.— А духовная мудрость: «Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет» (Лк. 18, 14). Нет «благородного честолюбия»... Мирской человек трудится ради похвалы и чести, а апостол Павел говорит: «Если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя» (1 Кор. 9, 16)... Вы за все хотите награды, а он говорит: «За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно» (1 Кор. 9, 18)?.. Вы стремитесь от подчинения к власти, а он говорит: «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя» (1 Кор. 9, 19)... Апостолов Иакова и Иоанна побудило желание к несообразному и неблаговременному домогательству... Так и мы, домогаясь высокого места, не думаем, что это — жертвенник, на котором приносим себя в жертву людям. Мы часто обнаруживаем недостаточное знание себя, говорим, что можем пить чашу, а сами оставляем Христа... Стремление быть выше других — болезнь духа и язва общества, свойство язычников, знающих только эту жизнь... По-христиански же: «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою» (Мк. 10, 43)... Если еще силен в тебе ветхий человек, прибегни к помощи Того, Кто «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28).

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 361—372.

* * *

Преподобная Мария Египетская являет нам образ грешницы, которая решительно разрывает узы греха, начинает подвижническую жизнь и удостаивается чрезвычайных даров благодати Божией... Кто после этого может отчаиваться в спасении?... Но неуже-

ли и нам идти в пустыню?... Душа! Довольно тебе и той пустыни, которая откроется в тебе, если ты внутренне отречешься от мира...

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, 158—165.

* * *

Чему учит нас жизнь Марии Египетской?... Тому, что пока мы живы, мы имеем возможность обратиться к Богу с молитвой о помиловании... Милостивый Господь обязательно поможет, лишь бы мы искренне хотели исправиться и безропотно, с благодарностью приняли от Бога горькие, но спасительные лекарства: страдания... Необходимо, подобно Марии Египетской, не только оставить прежние беззакония, но и позаботиться о стяжании противоположных им добродетелей... На примере Марии Египетской мы видим, сколь великую силу имеет достойное причащение святых Христовых Таин.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 367.

* * *

Обращение преподобной Марии Египетской принадлежит к чрезвычайным... Так действует Господь в особых избранниках Своих... Нам же надо идти общим путем, самих себя понуждая к обращению... Утончишь плоть постом — душа освободится от связанности веществом, станет подвижнее и восприимчивее для добрых впечатлений... Возвращаясь в себя через пост, душа находит страшное смятение, производимое многозаботливостью и рассеянностью мыслей... Для преодоления его нужно все мысли и чувства направить на себя, что достигается вниманием или трезвением... Ты стоишь теперь у своего сердца и видишь внутреннего человека, погруженного в сон беспечности, нечувствия и ослепления, не видящего опасности своего положения, потому что он в плену ложных представлений о себе... Иной переносит на себя обетования христианские, не имея в себе христианства внутреннего... Иного ослепляют дарования душевные... Иной обольщает себя тем, что не он один грешен, как будто от множества грешащих его грех становится меньше... Гони сон беспечности, понуждай себя всячески привести в напряжение свои силы и приступить к делу спасения... Помяни при этом смерть и суд Божий... Твой труд необходимо должен привлечь благодать Божию, ради которой и совершался... Господь рядом, приблизься ты к Нему, и несомненно произойдет встреча Господа с душою твоею, созданной по образу Его и подобию, Им искомою и Его ищущею.

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1897, с. 239—248.

Ныне прославляется Святая Мария Египетская, ставшая из великих грешниц великой праведницей... Вот образец!... Два мощных способа, благодаря которым устояла она в борьбе и одолела грех: удаление от мира и истощение плоти... Начертай во всем се-

бе правила и заведи порядок жизни, противоположный обычаям мира, и будешь в мире — вне мира, как в пустыне... Начнет жаловаться плоть и тосковать душа — вооружись терпением... Обречем себя лучше на смерть во спасение, чтобы избежать смерти вечной... Перестав быть рабами греха, мы скоро обретем свободу чад Божиих.

Епископ Феофан (Говоров). Слова. М., 1897, с. 253—259.

Мы давно поем: «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче!» — И каждый раз получаем от Господа утешительный ответ... Сегодня он состоит в воспоминании о святой Марии Египетской... Каков ключ от двери покаяния? — Это чувство греховности и виновности, ужаса от ощущаемого гнева Божия... В чем состоит отворение двери? — В крепком и непоколебимом намерении не возвращаться к прежним грехам и в искреннем обете работать единому Господу... Всем этим умудрил Господь Марию Египетскую, и дверь, прежде закрытая, в несколько минут раскрылась... Всех зовет Господь и всех ждет... Пойдемте, понуждая и поощряя друг друга, отворим себе дверь покаяния.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1897, с. 249—253.

Преподобная Мария Египетская дает нам поучительный урок никогда не отчаиваться в своем спасении... Благодать Божия всюду ищет человека и зовет его... Мы склонны эти вразумления, которых в нашей жизни много, приписывать простой случайности и не обращать на них внимания... Марию потрясло то, что она не могла войти в храм... Разве не бывает подобных случаев и с нами?... Призывайте святую Марию Египетскую на помощь всякий раз, когда ваша воля слабеет пред силой греховных навыков.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 215—223.

СУББОТА ШЕСТАЯ. ЛАЗАРЕВА

Евр., 333 зач., (12, 28—13, 8). Темы: Безначальность Божия. Блага истинные *. Благоговение. Блуд. Богоединение. Брак. Вера. Любовь к ближнему. Нестяжательность. Пастырство. Прелесть духовная *. Прелюбодеяние. Проповедь. Служение Богу. Страдания. Страх Божий. Суд Божий. Царство Божие. Ин., 39 зач., (11, 1—45). Темы: Величие Божие. Вера. Воля Божия*. Воскресение мертвых *. Всеведение Божие. Жертва Богу. Любовь Божия. Промысл Божий. Скорби. Смерть. Сострадание. Сын Божий. Троица Святая.

Примеры развития темы:

Иисус Христос прослезился при гробе Лазаря не от уныния, так как сразу же воскресил его, — Он прослезился от любви к Лазарю... Настоящий праздник — праздник дружбы... Иисус не плакал на Своем кресте, а над Лазарем плачет... Но делает ли любовь Господа его друзей неприкосновенными для скорбей и искушений? — Нет. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает» (Евр. 12,

6)... Господь блюдет своих друзей как зеницу ока, но это не значит, что он непрестанно будет увеселять их и питать сладостями, подобно сердобольным, но неразумным матерям... Господь взирает не на удовольствия, а на пользу любящих Его... Ужаснемся и не ожалеем, если встретим счастливого во всем нечестивца... Это значит, что он как неисправимый предоставлен себе самому, чтобы после смерти идти сразу в огонь вечный... Сам Господь Иисус Христос не царствовал и не блаженствовал на земле, а терпел лишения и страдал ради нашего спасения.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 176—179.

* * *

Высока и вожделенна почесть быть только рабом и слугой Господа... Но беспримерно велико счастье тех, кого Сам Господь благоволил назвать своими друзьями... Это высочайшее счастье быть другом Христовым может принадлежать и нам... Первый признак истинной близости есть искренность и откровенность... Господь открывает избранным своим такие тайны, в которые и Ангелы желают проникнуть... О чем бы вы ни думали, думайте перед Господом... Чего бы ни желали — желайте перед Господом... О чем бы ни печалились — печаль свою возвещайте Господу... Истинная дружеская близость скрепляется взаимными услугами. Творец и Владыка терпел гонения, клевету, поругания и оплевания от рабов Своих, чтобы избавить нас от вечных мучений... Также и мы окажем услугу Ему, если будем служить своим ближним, помогать страждущим и несчастным... Веруйте, что Божественный Друг наш Иисус Христос есть и будет всегда нашим верным помощником... Всемогущая сила Его в немощи вашей да совершится.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, 247—252.

* * *

В сердце покаявшегося уже не страх и отчаяние, а чувство живого упования: «Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные» (Пс. 50, 10)... Истинное покаяние примиряет нас с небом и людьми... Грех и беззаконие посеяют между нами вражду и разделение... Истинно покаявшегося не ужасает даже смерть, которая изведет его из мира, полного соблазнов и искушений... Смерть страшна, если мы умрем не со Христом, а с разбойником нераскаянным.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с 243—247.

НЕДЕЛЯ ВАИЙ. ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Флп., 247 зач., (4, 4—9). Темы: Богоединение. Добродетели. Кротость. Любовь. Молитва. Помышления. Праведность *. Премудрость Божия. Радость *. Чистота.

Ин., 41 зач., (12, 1—18). Темы: Величие Божие *. Воля Божия. Вход Господень в Иерусалим *. Жертва Богу. Лицемерие. Лукавство. Ослепление греховное. Служение Богу. Сребролюбие.

Примеры развития темы:

Господь вошел в Иерусалим, чтобы добровольно претерпеть за нас крестные страдания и завещать нам пример величайшего самоотвержения.... Через это самоотвержение Христос вошел в Свою славу... И нам, хотящим приобщиться славе Христовой, необходимо приобщиться Его самоотвержению... Отречься от себя для христианина значит отречься от своего самолюбия, победить в себе гордость, сребролюбие и сластолюбие... Победить сластолюбие — значит не искать в жизни приятного, а искать только угодного Богу, полезного для спасения души... Победить сребролюбие — значит не надеяться на себя, а полностью довериться Богу... Победить гордость — это познать всю глубину своего падения и твердо надеяться на милость Божию. Держать ум свой во аде и не отчаиваться... Отвергнемся себя и последуем за Христом на крест и во гроб, и на Небо.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 501.

* * *

«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем» (Лк. 19, 41)... Что побуждало Господа проливать слезы об Иерусалиме, когда сам Иерусалим встречал Его с таким необычайным торжеством? — Неразумие и нераскаянность его жителей... Несмотря на трехлетнюю проповедь Господа о Царствии Божием, на бесчисленные знамения и чудеса, Им сотворенные, на полное совершение на Нем всех древних пророчеств о Мессии, народ иудейский, за исключением немногих, не признал в Иисусе своего Спасителя... Не помогли слезы Господа Иерусалиму, не помогут слезы Господа и нам, если не уразумеем истинной цели нашего бытия... Чтобы слезами Господа омылись наши грехи, надо чтобы к ним примешались и наши горькие слезы о наших грехах, чтобы печаль о нераскаянности и гибели человеческой, наполнявшая сердце Господа, перешла в нашу душу, ибо печаль по Боге — есть покаяние.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 252—258.

* * *

Торжественный вход Христа в Иерусалим не был ли именно вступлением на путь крестных страданий?... Для удовлетворения Высшей Правде и сейчас требуется крестная жертва: самоотречение человека от зла и возрождение к добру... Человек может погибнуть, если не признает и не усвоит себе вполне всей искупительной силы крестной жертвы... Только пастырь может подготовить отчаявшуюся душу к борьбе со злом и мраком.

Епископ **Иоанн** (Соколов). Беседы, поучения и речи, изд. 2-е. Смоленск, 1876, с. 133—137.

Почему, подходя к Иерусалиму, Иисус заплакал, когда весь народ радостно встречал Его как царя?... Иисус знал, что тот самый Иерусалим, который сегодня кричит Ему: «Осанна!» — завтра будет кричать: «Распни!...» Иудеи видели в нем царя земного и не узнали времени посещения своего Христом... Плакал Иисус, предведая скорую гибель Иерусалима в наказание за то, что он ополчился на Господа своего даже до богоубийства... И мы, восклицая: «Осанна!» — не готовимся ли распять Спасителя, служа своим страстям?... Покаемся и воздадим Господу любовь за любовь, за все благодеяния, изливаемые Им на нас... Поклонимся Ему, Царю Небесного Иерусалима, и помолимся: да введет Он и нас в Свое Царство.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 372.

«Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит: Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной» (Мф. 21, 4—5). Какой царь для торжественного въезда сядет на молодого необученного осла?... Не видим у Христа никаких приготовлений: все внезапно... Посылает двух учеников; чудесно найдено, чудесно взято (Лк. 19, 29—31): привели, не зная, чье, и хозяин сразу отдал, не зная, кому. И народ, не подготовленный вестниками, сам в порыве восторга подстилает свои ризы Едущему на осле без всякой пышности... Дивно сбывается пророчество Захариино... Для чего нужно было это мгновенное торжество, когда народ еще ликовал, а злоба уже готовила погибель? Временное торжество этого дня предзнаменовало будущее истинное торжество Христово... Царство Его — не Иерусалим, а Церковь... Ослица подъяремная — народ Иудейский, долго носивший иго закона... Жребя необученное знаменует язычников, не укрощенных законом... Оно несет Христа, ослица следует сзади, как и иудеев в вере предварили язычники... Будем же без испытания послушны Христу... Предадим Ему все беспрекословно, как неизвестный хозяин ослицы... Преклонимся под иго Христово, послушно последуем за Ним, взывая от искреннего сердца: «Осанна Сыну Давидову!»

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 58—67.

* * *

Милосердный Господь сподобил нас окончить и еще одну Святую Четыредесятницу... Вся земная жизнь наша — непрестанная Четыредесятница — время трудов и подвигов, поприще покаяния и исправления себя, время приготовления себя к вечной Пасхе на Небе... Теперь все мы под карою правосудия Божия, которым осуждены на страдания и скорби... Потому и по окончании Святой Четыредесятницы не должно оставлять ни поста, ни молитвы, ни покаяния... И Церковь, уча нас воздержанию, определила каждую

седмицу проводить в посте два дня... Церковь учит также и в прочее время принимать участие в богослужениях и молиться дома... Мы обязаны также каждый вечер приносить Богу искреннее покаяние в грехах, сделанных нами в течение дня... Это и есть приготовление к вечной Пасхе, которую будут праздновать избранные в Царствии Божием.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 239—243.

Печать глубокого смирения лежала на славном Входе Господа в Иерусалим... Только звучали необыкновенные приветствия: «Благословен Грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» (Мф. 21, 9)... Но сердце Спасителя было полно глубокой печали... Впервые в мире люди видели плачущего триумфатора... Он плакал о том, что, по Его Божественному предведению, ожидало лежащий перед Ним Иерусалим: «О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему» (Лк. 19, 42).

Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Проповеди в Симферополе. 1952—1954 гг., Проповедь 18 апреля 1954 г. — МДА, на правах рукописи.

* * *

Среди праздничного ликования толпы Господь пролил слезы о погибающих... Лишь хвалебные гласы детей могли утешить Его... Мы должны с юных лет начинать работать Господу... И под старость бывает обращение, но сколь часто старики, прожившие в страстях, томятся от скуки и снедаются отчаянием... Надо с юношескою живостью и бодростью совершать дела служения, устремляя сердце к Господу... Надо с детской верой и простотою предать себя Богу... Тогда каждое слово Божие будет приниматься всецело, впитываясь, как капли дождя в жаждущую землю.

Епископ Феофан (Говоров). Слова на Господские, Богородичные и торжественные дни. М., 1899, с. 126—130.

Каждая черта в воспоминаемом ныне событии значительна... Господь послал апостолов взять ослицу подъяремную и молодого осленка... Он воссел на осленка, а подъяремное животное само пошло вослед... Святой Иоанн Златоуст раскрывает смысл пророчества (Зах. 9, 9)... Ослица подъяремная — есть образ иудеев, утомившихся под игом закона... Молодой осленок — образ язычников, живущих по своей воле... Будет день, учит апостол, когда иудеи возревнуют о Господе и пойдут вслед за язычниками под Его благое ярмо... Мы ныне должны вспомнить, как дошла до нас проповедь Евангельская, как покорились мы благому игу Христову... Постараемся удержать Его на себе, пока Он не введет нас в Небесный Иерусалим... Святая Церковь, собирая нас ныне после по-

каянных дней Великого поста, хочет явить нас всех христоносцами и богоносцами... Вспомним непостоянство иудеев, сегодня взывающих: осанна! — а через два дня: распни!... Пусть будет это нам в остережение.

Епископ Феофан (Говоров). Слова на Господские, Богородичные и торжественные дни. М., 1899, с. 131—135.

Тремя служениями Господь совершил и совершает наше спасение: как Учитель, Первосвященник и Царь... Народ еврейский ждал Мессию в образе царя... Владыка мира въезжает в Иерусалим в бедности... Свое величие Господь сокрыл в образе человека... В древности с особенной силой являлось Божие всемогущество: всемирный потоп, разрушение башни, сожжение Содома и Гоморры... После трубных звуков, громов, молний и землетрясений изрек Господь с Синая заповеди закона... Ныне открывается новое царство — мира и любви, кротости и благоволения... Отчего слезы в глазах Спасителя?.. Даже и Его любовь не всех спасает, и оказывается необходимым вскоре действовать правде и силе Божией... И о нас, может быть, были эти слезы.

Смирнов П., протоиерей. Слова и речи, т. 1. СПб., 1887, с. 21—29.

Господь плакал в минуту своего наивысшего торжества, ибо ышал в победных кликах: «Осанна!» — крики: «Распни, распни Его!»... В священные дни Страстной недели сердце каждого христианина горит любовью к Господу, но как быстро оно потом остывает... Мы будем подобны жителям Иерусалима, если после Пасхи опять погрязнем в привычной тине житейских грехов... Пусть нынешний день будет действительным и радостным праздником обновления нашего сердца.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 242—252.

* * *

Пост Святой Четыредесятницы закончился. Мы вступаем в Седмицу Страстей Господних... Великий Пост — это путь к Богу... Но и Бог всегда Сам идет к человеку... Господь сказал, что воля Отца в том, чтобы все спаслись (1 Тим. 2, 4), никто не погиб... Бог стал человеком, чтобы прийти к нам... До сих пор Господь стоит У дверей нашего сердца и стучит, пока мы не откроем ему... И в нынешний праздник Господь идет навстречу нам... Господь мог войти в Иерусалим тайно, как делал раньше... Но на этот раз Он удовлетворил желание народа, который ждал Его как Царя в славе... Придем сегодня вечером в храм и услышим, что говорит Господь жителям Иерусалима, послушаем, что Он скажет завтра и в великие дни Страстей Господних... Сорвем с себя одежды греха... Принесем Ему цветущие ветви христианской надежды.

СВЯТОЙ ВЕЛИКИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК

Мф., 98 зач., (24, 3—35). Темы: Ангелы. Беззаконие. Богооставленность. Вера. Власть. Знамение. Крестоношение. Награда. Ослепление греховное. Противление Истине. Свидетельство Истины. Скорби. Смерть. Спасение. Страдания. Суд Божий *. Сын Божий. Терпение.

Примеры развития темы:

«Грядый Господь к вольной страсти, Апостолам глаголаше на пути»... Каждый из настоящих дней получил название великого и чистого... Но, к сожалению, у многих мысли и душа как никогда бывают исполненными житейской суеты в дни Страстной седмицы... Заботы о приготовлении различных вещей к празднику развлекают ум... Ради нас самих, если не ради Господа, мы должны в настоящие дни собрать как можно более все свои мысли и чувства и очистить их... Иначе мы останемся кто во дворе Каиафы, с одним видом благочестия; кто в претории Пилата, с одной личиной правды, с омытыми руками, но с оскверненной совестью; кто во дворце Ирода с глумлением над простотой веры; **кто** при **Иуде** с предательством и отчаянием... И апостолы ходили в город за покупками, и они приготовляли вечерю, но смотрите, как у них все свято и чисто!... А наша суетность измышляет множество мелких и ненужных дел... Будучи сами совершенно земными, мы оземляем и Божии праздники... Будучи плотскими, мы из самого Креста Христова делаем возглавие для нашей плоти... Решитесь в эти дни как можно больше времени отдать Господу и как можно меньше — миру.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, С 395—400,

* * *

«И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «да не будет же впредь от тебя плода вовек» (Мф. 21, 19). Такова сила Божественного глагола: «да будет!» — и все обретает бытие и жизнь, и напротив, Господне: «да не будет!» — все мертвит и уничтожает... Проклятие смоковницы последовало не в отмщение дереву, а для цели высшей... Участь смоковницы выражала, во-первых, судьбу народа богоизбранного... Вчера был день для него самый решительный: явился долгожданный Мессия... Но великие и малые, старые и юные остались равнодушными... И поэтому Господь и сказал народу: «Оставляется вам дом ваш пуст». (Мф. 23, 38). — То есть то же, что Он сказал смоковнице: «Да не будет же впредь от тебя плода»... Проклятая смоковница выражает судьбу и каждой души, грешной и нераскаянной... Ангел смерти иногда внезапно исполняет определение над грешником. А иногда отвергнутый Богом грешник остается еще на некоторое время в живых, но такая жизнь страшнее самой смерти... Для имеющих духовное зрение нет ничего более жалкого, чем эти живые мертвецы.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 183—186.

В одной из евангельских притч будущее Царствие изображено под видом брачной вечери, которую царь устроил по случаю бракосочетания сына... Призванные на вечерю с распутий — это все мы, бедные грешники, собранные в Церковь Христову с распутий идолопоклонства... Новая одежда — одежда оправдания... Гость, не имеющий брачного одеяния,— тот, кто живет и действует как неверный... Есть люди, всегда созерцающие чертог Небесного Жениха: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный...» Но эта красота и величие небесных благ дает им видеть и всю нечистоту собственной природы и все несовершенство даже добрых наших дел... Я не молю тебя о свете Фаворском — озари меня хотя бы светом Синайским, чтобы я видел путь заповедей Твоих... Не скрой от меня света Голгофского, да узрю силу Животворящего Твоего Креста... Осени меня сиянием света Сионского, да облеченный свыше силою благодати Духа Утешителя, не устрашусь борьбы с соблазнами мира и с моими злыми навыками.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 191—195.

* * *

Ныне совершаем память праведного Иосифа... В жизни его было уничижение и было прославление... Но если бы не было уничижения — не было бы и прославления... Так и в жизни Господа: сначала уничижение, страдания, смерть и погребение — затем Воскресение, Вознесение и Прославление на Престоле Отца... Иосиф был любимым сыном отца.— Спаситель есть возлюбленный Сын Отца Небесного... Иосиф пострадал в Египте безвинно, но думали, что он виновен.— Спаситель греха не сотворил, но враги называли Его злодеем... Иосиф прообразовал Христа... Все в мире, даже неодушевленная природа в своих законах и явлениях предзнаменует пришествие Христово... Иосиф был предан братьями, но в рабстве не потерял духа, потому что твердо веровал в Бога своих отцов... Не прельстила его и женщина — потому что мысль о Боге всегда хранила его сердце... Трогают слова Иосифа, когда он говорит братьям: нет нужды вам опасаться меня, ибо у меня нет воли, кроме Божией, потому моя обида для меня — ничто... Еще говорит он братьям своим: «Я — Иосиф, брат ваш» (Быт. 45, 4)... Так некогда скажет и Господь Своим распинателям бывшим и будущим... Будет время, когда признают в Спасителе Мессию, но будет поздно. Возопиют «горам: падите на нас! и холмам: покройте нас!.. от лица Сидящего на престоле» (Лк. 23, 30; Апок. 6, 16). Но горы не падут и холмы не покроют.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, 179—183.

* * *

«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф. 24, 35). Настанет день, когда попрана будет смерть и «находящиеся в гро-

бах услышат глас Сына Божия» и, услышав, оживут (Ин. 5, 28). Почему воскресение мертвых не началось сразу после Воскресения Христова?... Принятие Крещения тогда сделалось бы вынужденным; не плодом веры, но следствием очевидности... Чудо бессмертия перестало бы считаться чудом, как восход солнца и наступление весны... Бессмертие подавалось бы только за одну веру в Крещение, и люди оставались бы такими же грешниками, какими были... Но если бы люди и разделились на смертных грешников и бессмертных праведников, изменили ли бы они свою греховную жизнь?.. Грех оставляет человека слепым и глухим к голосу совести и гласу Божию, зовущему к покаянию... Жизнь для бессмертных праведников рядом со смертными грешниками была бы постоянным страданием; их бессмертие сделалось бы наказанием, а смерть — милостью Божией... Теперь же грешники после смерти перестают умножать грехи; Церковь своей молитвой подает им облегчение в страданиях и надежду на прощение в день Суда... Для праведников смерть вожделенна как переход к блаженной жизни... Если исполнились многие обетования Божии, то исполнится и последнее: упразднится последний враг — смерть.

Макарий (Невский), митрополит Московский. Слова, беседы и поучения. Сергиев Посад, 1914, с. 75—78.

Начиная с этой службы, мы вступили в седмицу воспоминания спасительных Страстей Христовых... Когда совершается служба в Великую Субботу, мы слышим знаменательные слова: «Да молчит всякая плоть человеча... и ничтоже земное в себе да помышляет»... Мы должны вступить в период созерцания Страстей Христовых в глубоком душевном покое и тишине, ибо пост смирил горделивость нашего духа... Образ страждущего Христа стоит перед нами в таком неизмеримом величии, что все земное уже не может прийти на сердце, ибо нет меры сравнения Бога и человека... В эти святые дни придем в храм для того, чтобы предстать очищенной душой, спокойным сердцем, глубокой мыслью перед образом страждущего и ожидающего нашего спасения Господа...

СВЯТОЙ ВЕЛИКИЙ ВТОРНИК

Мф., 102 зач., (24, 36—26, 2). Темы: Ангелы. Беспечность. Богоугождение *. Величие. Божие. Воздаяние. Всеобщий Суд *. Добрые дела. Жестокость. Жизнь земная. Леность *. Любовь Божия. Милосердие *. Мудрость духовная *. Мучения вечные. Нерадение. Память о смерти. Послушание. Правосудие Божие. Промысл Божий. Служение Богу. Трезвение. Фарисейство. Христос. Человек.

Примеры развития темы:

«Се Жених грядет в полунощи...» Кто это таинственный Жених?.. Спаситель наш Иисус Христос... Наша душа обручена Ему, как невеста жениху... Это святое обручение с Его стороны произошло на Кресте... А с нашей стороны это обручение совершается в

Таинстве Крещения, где мы, отрекшись от мира, плоти и диавола, сочетались Христу... Брак отложен, и Жених вознесся с Елеона на Небо... Долго ли продлится эта разлука?—«О дне же том и часе никто не знает» (Мф. 24, 36)... Те, кто верны своему обручению, всегда на страже... Не оставляя мира, участвуя во всех его делах, они живут так, как если бы они были вне мира, не прилепляются ни к чему сердцем... Но есть из обрученных Небесному Жениху и такие, кто совершенно забыл о своих обетах... Много ли таких среди христиан?— Так много, что слово Божие говорит: «И как жених замедлил, то задремали все и уснули» (Мф. 25, 5)... Сколько найдется христиан, уже оканчивающих свою жизнь, которые даже и не знают, что у души их есть Жених... Наше сердце принадлежит стольким предметам, что в нем нет места Христу,— все отдано миру и плоти... Ныне или завтра явится ангел смерти и призовет нас к Жениху...

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, **т.** 4. **СПб.,** 1908, **с. 196—201.**

Что нужнее всего нам в настоящие дни, если не приближение духом к Спасителю?!.. Где лучше слагать бремя грехов, как не у подножия Креста Господня?.. Когда приличнее спогребаться Христу, как не при чудном погребении живоносного Его Тела?... Когда начать обновление жизни, как не в те дни, когда обновилась вся тварь Крестом и Воскресением Христовым?.. Чье сердце не содрогнется и тогда, когда сотрясались камни?.. «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения (2 Кор. 6, 2); отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света» (Рим. 13, 12).

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, :. 258—261.

* * *

Все возрастала скорбь Спасителя... Недавно он плакал об умерел друге Лазаре... Своими слезами Он облегчил и наши горькие утраты... Входя в Иерусалим, Он скорбел, прозревая будущую кмерзость запустения» (Мк. 13, 14)... И эта боль не чужда нам: как часто приходится нам страдать в предчувствии распада семейств, отхода друзей... Христос негодовал, увидя, какие порядки царят в храме... Мы же коснеем в дурных обычаях... Войдем же за Христом в очищенный Им храм и будем в нем благоговейны...

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Великий пост. М., 1910, с. 85—88.

* * *

Святая Церковь призывает нас сопутствовать, сострадать и сораспяться с Господом в эти дни... Безжалостным отношением к плоти ради Господа вы понесете на сораспятие с Ним свою плоть... Свяжите душу занятиями духовными и уподобитесь Господу, когда Его, связанного, повели на суд... Станем на суд, подобно Ему,—

в таинстве Покаяния и Причащения Тела и Крови Господа... Пройдите углубленным размышлением весь крестный путь Господа, сострадайте Ему сердцем... Как сораспяться с Ним? — Исполняя заповеди, будете распинать себя ради Господа... Сами познаете, как исполнением христианских добродетелей то пригвождаются руки и ноги, то поражается сердце, то голова увенчивается тернием, то все естество наше покрывается ранами... Будем не только сопутствовать Ему, но и сораспинаться с Ним, ибо иного пути к спасению нет!

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1897, с. 259—264.

* * *

Отказаться от Креста и смерти с Господом — значит, отказаться от Самого Господа и своего спасения... Но где наши Голгофа и Крест, необходимые для такого распятия?.. Везде, где мы, там и наши кресты... Христианин не обязан искать эти кресты, но когда они найдут его, должен идти на них, не смущаясь. Внешний мир так устроен, что в нем каждая вещь может стать для нас крестом... «В опасностях на реках, в опасностях от разбойников,.. от единоплеменников,.. от язычников,.. в городе,.. в пустыне,... на море, в опасностях между лжебратиями» (2 Кор. 11, 26)... Где конец всем крестам плоти и духа?— Во гробе. Премудрость Божия знает, насколько необходимо твоему ветхому человеку быть распятым, и поэтому все устроит для совершения над ним казни любви... В чем должно состоять само наше распятие?.. Представь, что ты и в самом деле на кресте... У тебя нет свободы в движениях, весь мир потерял для тебя цену; у тебя осталось одно на уме: как бы скорее разрешиться от земли и плоти и предать дух Богу... У распятого со Христом нет движений по своей воле, а все по воле Божией; его ноги и руки также недвижимы на зло и неправду... Но как можно держаться в этом крайне трудном для плоти положении духа?.. Пригвозди себя ко кресту. Чем? — Страхом Божиим, памятью о смерти, упованием на вечные блага, любовью к Спасителю... Но, скажешь, это ужасное, мучительное состояние?— Да, но разве ветхий человек сам не ужасен, не мучителен для нас? Если неизбежны раны, то лучше носить раны Господа, а не врага Его и нашего... Ведь через Крест Христов нам открывается дорога в рай...

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 405—409.

СВЯТАЯ ВЕЛИКАЯ СРЕДА

Мф., 108 зач., (26, 6—16). Темы: Жертва Богу. Зло*. Любовь к Богу*. Осуждение *. Погребение. Противление Истине. Служение Богу.

Примеры развития темы:

Ныне день предания Господа... Святая Церковь ознаменовала его, наравне с днем смерти Господа, печатию поста в продолжение всего года... Кто предал Господа? — Иуда. Тот, кто слушал все

беседы Господа в продолжение более трех лет... Что ввело его в этот ужасный грех?— Сребролюбие и диавол... Учитель видел и знал все... Знал, и употреблял все меры, чтобы спасти нечастного ученика. Сколько вразумлений ему было дано на последней вечери... Но ни омовение ног, ни преподание Тела и Крови не тронули Иуду!.. Когда предательство совершилось, Иуда пробудился и обратился к раскаянию... Оставалось, подобно Петру, омыть свой грех слезами покаяния... Но диавол внушил другое: прежде соблазнял бесстрашием, теперь внушал помысл о непростительности греха предательства... Падший да не унывает и не приходит в отчаяние... Пока живет, может спастись, как бы ни были велики грехи.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 201—204.

Поразительно в Иуде то, что внешне он ни делами, ни жизнью ничем не отличался от других апостолов... Он сам, наверное, не знал, какая змея лежала у его сердца... Враг обычно скрывает от человека его главную страсть... Ищите главную свою страсть и выбросьте ее вон... Если бы Иуда вовремя открыл Христу свою страсть, Врач душ и телес исцелил бы болезнь его... Покайтесь на исповеди в главной страсти, чтобы лобзанием Чаши при причащении не предать Сына Человеческого.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1897, с. 264—268.

Теперь храм Божий попеременно будет представлять нам: то горницу Сионскую, то Гефсиманию и Голгофу, то живоносный Гроб Христов... Здесь мы увидим, как Господь предается врагам, осуждается нечестивым собором, подвергается биению, поруганию и оплеванию... Обратитесь же и к себе. Согрешая после крещения, мы вновь распинаем Сына Божия... Вновь увенчиваем Его тернием, когда увлекаемся преступными мечтаниями, услаждаемся гордостными и блудными помыслами... Вновь напояем Его оцетом с желчью, когда язык наш источает слова праздные и злые... Вновь уязвляем, мучим и терзаем пречистую Плоть Его, когда ненасытно предаемся плотским удовольствиям и наслаждениям...

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 264—269.

* * *

Долго и много работали мы в суете мира — и, без сомнения, испытали одно крушение духа; гонялись за счастьем — обретали скорби и томления; стремились к славе и почестям — и впадали в тяжкие цепи мирской суеты; искали независимости и свободы — и оказывались в узах собственных страстей... Много Четыредесятниц провели мы, но увидим ли еще хотя бы одну?.. Много призы-

ваний слышали мы — услышим ли еще однажды?.. Или слух наш возбудит уже только труба Архангела?..

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 262—264.

* * *

Очиститесь... — говорил Иисус Навин еврейскому народу (Нав. 3, 5), приготовляя их к чудесному переходу через Иордан... Казалось бы, сам Иордан должен служить в очищение, но, однако, в него надлежало войти уже предочищенными... Нам необходимо приступить к трапезе Господней — причаститься Тела и Крови Спасителя. Очиститесь!.. Если око Вседержителя даже в Ангелах усматривает недостатки (Иов. 4, 18), то в нас ли не **усмотрит?.. А что** сказать о тех, которые имели несчастье оставлять свою душу без попечения, жили вне себя и действовали по одному влечению чувств — Дом души их весь опустошен и разрушен... Пусть все, допущенные к причастию, приступят и примут врачевство... Чем лучше всего окончить Четыредесятницу? — Святой решимостью положить конец своим грехам... Трудно расстаться с пороком? Но легче ли вечно быть его рабом?.. Не ты ли бываешь готов на все для спасения тела? О душе ли не позаботишься?.. Если этого не сделаешь, тогда о тебе надо будет сказать, что сам «погубил ты себя» (Ос. 13, 9).

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 416—418.

* * *

Святая Церковь указывает нам ныне на два лица: апостола и жену-блудницу... Разительная противоположность... Апостол был недалек от третьего неба; блудница близка к адской пропасти.. И что же? — Через два дня бывший апостол сделался жертвой ада, а блудница вошла в лик жен-мироносиц... Пришла страсть сребролюбия и овладела сердцем апостола... Пришло святое покаяние и овладело сердцем блудницы... Близость Иуды ко Христу не спасла его от греха и отчаяния, потому что он пренебрег собой и допустил в сердце страсть... Отдаленность от Христа не помешала блуднице стяжать спасение, потому что она пришла в себя, исповедала нечистоту свою и переменила жизнь... Как бы высоко кто ни стоял в совершенстве, не должен предаваться гордости и беспечности... Как бы низко кто ни упал, в какой бы бездне греховной ни находился, пусть не отчаивается, подобно Иуде... Не нужно отлагать покаяние... Если праведник, как показывает пример Иуды, не в безопасности, то грешник на чем утвердит свою надежду?

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 204—207.

* * *

Нравственные понятия христианства чище и возвышеннее, чем в прежние времена... Они возвышены Искупительной Жертвой Спа-

сителя мира... Человечество заблуждается, когда хочет создать нравственную философию без Креста Христова... Какие мы видим плоды того, что развитие народов ограничивается внешней жизнью, а внутренняя жизнь человечества не соединена в один духовный союз, каким Иисус Христос в Своем Кресте соединил нас с Собою и с Богом?.. Нравственное развитие человечества невозможно вне христианства, а христианства нет без Креста Христова.

Епископ **Иоанн** (Соколов). Беседы, поучения и речи, изд. 2-е. Смоленск, 1876, с. 145—149.

Церковь никого не принуждает к исполнению уставов, но не исполняющие их наказывают сами себя... Непослушные сыны Церкви по необходимости должны чувствовать лишение и скорбь... Не нужно расставаться с телесным постом всецело. Оставление поста было бы знаком того, что ты не полюбил поста... Лучше всего, если ты сделаешь пост спутником всей жизни... Надо признаться, что душа ни от чего так много не страдает, как от тела; а тело ни от чего так не терпит, как от излишества в пище и питье... Станем ли мы тянуть время, если у нас тяжелая рана?— Напротив, мы тотчас постараемся излечить ее.— Так же должны поступать и с ранами душевными —с грехами... Что сказать тем, которые провели Святую Четыредесятницу без внимания к ней?— Чувственность и диавол невидимо держат вас в своем плену... Отложив упорство и ожесточение, поспешите в духовную лечебницу; и если, подобно Петру, начнете плакать о своих грехах, Господь будет с вами.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 411—415.

СВЯТОЙ ВЕЛИКИЙ ЧЕТВЕРГ

1 Кор., 149 зач., (11, 23—32). Темы: Благоговение. Богоединение. Болезни*. Евхаристия*. Любовь Божия. Причащение недостойное*. Самопознание Самоуничижение.

Мф., 107 зач., (26, 1—20). Темы: Богоугождение. Евангелие. Знамение. Лукавство. Любовь к Богу *. Ослепление греховное. Осуждение *. Промысл Божий. Сребролюбие. Страдания Христовы.

Ин., 44 зач., (13, 3—17). Темы: Богоединение*. Богоуподобление *. Воля Божия. Всеведение Божие. Любовь Божия. Любовь к ближнему. Смирение. Сын Божий. Чистота.

Мф., 108 зач., (26, 21—39). Темы: Воздаяние. Воля Божия. Всеведение Божие. Евхаристия *. Лицемерие *. Молитва *. Отвержение себя *. Послушание. Промысл Божий. Самомнение *. Скорби.

Лк., 109 зач., (22, 43—45). Темы: Ангелы*. Беспечность*. Борьба духовная. Молитва *. Помощь Божия. Трезвение. Уныние.

Мф., 108 зач., (26, 40—27, 2). Темы: Величие Божие*. Воля Божия Всемогущество Божие. Искушение. Клятвы. Лицемерие. Ложь *, **Малодушие.** Молитва. Отвержение себя. Плач *. Послушание. Промысл Божий. Противление Истине *. Сокрушение. Трезвение *. Христос.

Примеры развития темы:

«Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в онь: просвети одеяние душе моея, Светодавче, и спаси мя».— Вижу чертог Твой, Спасе мой, уже не в одном только Иерусалиме, но и в других весях... И ныне в храмах Твоих предлагается та же Таинственная Трапеза, которую Ты Сам уготовал в Сионе... Но я, несчастный пловец, весь погружаюсь в волны житейских попечений и плотских вожделений... Таким ли предстану посреди Херувимов, Серафимов и Ангелов, окружающих престол Твой?.. Не буду ли я связан и извержен ими?.. Но Господи! Где обрящу белое одеяние? Порази сердце мое спасительной скорбью о грехах моих и ниспошли благодать Всесвятого Духа Твоего, все обновляющую и освящающую.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 269—271.

* * *

Грешный человек боится смерти... Сердце, объятое страхом, терзается и мятется... Но почему трепетало и сердце Христово, почему Его безгрешное человеческое естество источало кровавый пот?.. Взяв на Себя грехи мира, Он принял и наказание за них... Ему, уже много страдавшему, предстояло не призрачно, а действительно претерпеть ужасные муки, смерть и сошествие на дно преисподней... Этого требовала высшая Правда Божия... Если безгрешный Господь претерпел за наши грехи столь жестокое наказание, то чего ожидать нам, нераскаянным грешникам, от Правды Божией? — Только ада... Чем дольше нас терпит Господь, тем суровее будет вечная кара за наши злые дела... Христос плакал в Гефсиманском саду еще и потому, что Божественным оком провидел нашу грешную жизнь и нашу вечную муку... Покаемся, пока не поздно!

Леванда Иоанн, протоиерей. Слова и речи, ч. 1. СПб., 1821, с. 46.

* * *

Кто отдал Сына Божия на распятие и смерть?—Правосудие Божие.— За что? —За грехи людей, принятые Им на Себя, чтобы освободить нас от казни и примирить с Богом... Как примирить?—Удовлетворить за грехи правосудие Своей смертью... Крест, стоящий на Голгофе, есть всемирный жертвенник... Этой жертвы требовала Святость существа Божия... В чем состоит эта святость?— В том, что от Бога исходит все совершенное и правое... Но перед этой святостью род человеческий — безобразный и нечистый... Господь не может переносить это отвратительное зрелище. Но и любовь Его не может не заботиться о восстановлении падшего... На Кресте мы видим чудесное сочетание правды и милости, суда и прощения, святости и благоутробия... Вообразим, что благость Божия провозгласила бы прощение человечеству без принесения жертвы на Голгофе. — Что подумали бы мы тогда о Боге

и Его святости?— Мы бы подумали, что Он более милосерд, нежели праведен. И подумали бы, что можно нарушать закон и не быть отвергнутыми Законодателем... Да умолкнут же те, которые в ослеплении ума дерзают говорить, что дело нашего спасения могло бы совершиться без Креста Христова... Отнимите Крест — и нет христианства, отнимите Крест — и нет спасения миру.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 212—217.

«Я, Я Сам изглаживаю преступления твои ради Себя Самого и грехов твоих не помяну: припомни Мне: станем судиться; говори ты, чтоб оправдаться» (Ис. 43, 25—26). Нам необходимо приступить к подвигу исповеди своих грехов... Подвиг этот необходим не потому, что Всеведущий Господь не знает наших деяний, но потому, что Господь дал власть пастырям Церкви через апостолов отпускать грехи... Однако пастыри Церкви, облеченные Божественной властью, облечены при этом в немощную человеческую природу и не знают не только тайных, но и явных деяний человеческих... Неоткровенность на исповеди, хотя и не злонамеренная, когда или открывают свой грех не вполне, или не в таком виде, как должно, вредна... Ты обвиняешь себя в оклеветании брата твоего — скажи и то, что тебя побудила к этому зависть к его славе и дарованиям... Ты признаешься в оскорблении другого словом или делом, открой же вместе с этим, что причиной этого была твоя гневливость и обычная тебе вздорность... Если так не исповедуем всего сейчас, то должны будем невольно исповедовать на Страшном и нелицеприятном Суде Христовом во осуждение наше.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 129—133.

* * *

Господь в нас! Позаботимся навсегда удержать Его в себе... Прошедшие дни мы очищали свое сердце для принятия Господа.. Ныне дадим Ему покой, доставим утешение, откроем угодное Ему действие в нас... Покой — в устранении житейской суеты, в скромном удовлетворении нужд тела и пресечении действия страстей... Утешение Господа — в чистых побуждениях, в готовности на всякое добро... Угодное действие в нас откроется Ему через наше поклонение и молитву... Молитва проведет силу Божию во все составы нашего естества и даст Ему простор действовать в нас... Будем постоянно помнить, что носим в себе Господа, и тогда совесть наша не допустит ничего, что сможет Его оскорбить.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1897, с. 268—273.

* * *

Радуйтесь, христиане, что сподобились причаститься в этот великий день. Потрудились вы, чтобы получить дар, а теперь надо

трудиться, чтобы сохранить его и спасительно пользоваться им... Покажите к принятому вами дару всякое благоговение... Не оставляйте молитву, храните благообразное поведение, чистоту... Если упокоите так Господа — и Он упокоит вас и подаст вам всякое дарование и успех в делах ваших.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1897, с. 273—277.

Святое Причащение — есть дело жизни (Ин. 6, 53)... Надо всегда ощущать себя так, как будто только что причастился... Это будет значить, что ты в Господе и Господь в тебе, что ты живешь христианской жизнью... Быть в состоянии причащения — значит постоянно вкушать Господа, духовными чувствами ощущать Его силу и пребывание в нас... Вы можете явно не ощущать Его после причащения по причине незрелости духовного видения... Господь в вас, но свет Его вы не видите из-за мглы многообразных помышлений... Господь в вас, но тепло Его еще не ощущается вполне из-за холода лежащих у сердца житейских желаний... Чтобы не лишиться Господа, сокровенно действующего в вас, надо все обращать во славу Божию и свое спасение... Обучай свои духовные чувства... Ум напрягай к зрению таин Божественного откровения... Слух духовный обучай слышанию внушений Божиих... Духовный вкус упражняй во вкушении истинно святого и Божественного... Тогда падет средостение, разделяющее нас с Господом.

Епископ **Феофан** (Говоров). Слова. М., 1897, с. 277—282.

«Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей» (1 Кор. 11, 28). Как легкомысленно приступаем мы к Причащению Святых Таин.... Здесь нет пламени горы Хорив, не слышно громов и молний синайских... Тогда бы мы бежали отсюда в ужасе, не решаясь не только приступить, но и воззреть на Преестественную Трапезу... Возведем мысленный взор к тому, Кто освящает это место Своим присутствием... Это тот Бог правосудия, Который некогда гневно взглянул на современников Ноя — и воды потопа погубили их... Этот тот Бог, Который пролил серный дождь на преступные Содом и Гоморру... Теперь обратим свой взор на величие дара... Это то Божественное Тело, от прикосновения к которому исцелялись недужные, очищались прокаженные, изгонялись бесы, на которое с трепетом взирают Херувимы и Серафимы... Посмотрим на самих себя. Кто мы? — Земля и пепел, в беззакониях зачатые и во грехах рожденные... Но не впадем в уныние, ибо Господь призвал грешников к покаянию... Со страхом Божиим, верою и любовью приступим, чтобы стать причастниками Жизни Вечной.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы, речи, т. 4. М., 1898, с. 156—161.

Насыщение на мирских трапезах сменяется новым голодом, но тот, кто вкушает от Святой Трапезы, не взалчет вовеки... На Вечери были все 12 апостолов, в том числе и Иуда... Как он мог быть допущен к Трапезе? — Так же, как и до сих пор допускаются к ней нераскаянные грешники, по милосердию Божию, ожидающему их покаяния... На Небесную Вечерю будут допущены лишь очищенные от греха, а пока, на земле, открыты двери для всех... Тело и Кровь Спасителя были предложены не только Его ученикам, но в их лице — всем народам... За каждой литургией совершаются два чуда: хлеб и вино обращаются в Тело и Кровь и, обращенные сохраняют свой прежний вид, чтобы оставить с нашей стороны место вере... Будем веровать, приступая к Трапезе Тела и Крови, и перед этим великим таинством не будем мудровать, вопрошая: «Как Он может дать нам есть Плоть Свою?» (Ин. 6, 52).

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 207—211.

«Время Мое близко; у тебя совершу пасху с учениками Моими» (Мф. 26, 18). Так велено было сказать хозяину дома, в котором Спаситель намеревался совершить Свою последнюю пасху... Кто этот хозяин?.. Он олицетворяет всякого истинного последователя Христова... «У тебя совершу пасху с учениками Моими», у тебя, христианин, назвавшийся Моим учеником и клявшийся следовать за Мною. Если ты не дашь Мне убежища, где Я найду его? Ноты молчишь, как осужденный: твоему внутреннему человеку самому негде преклонить голову — нет ни светильника веры, ни елея любви... «Время Мое близко»,— говорит Господь о Своей крестной смерти.— Может, и твое недалеко... Возможно, придя в другой раз, Он уже не застанет тебя на земле... Итак, поспеши! Господь Сам научит тебя, что надо делать (Деян. 9, 6), только слушай и исполняй.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 419—422.

1

Чему учат Тело и Кровь Господа? — Помни смерть Господа, принятую за тебя, и не изменяй Ему своей жизнью; сражайся с пороком и нечестием... Не один Спаситель родился, «чтобы свидетельствовать о истине» (Ин. 18, 37) — мы все, христиане, приходим в этот мир для этого... Всегда были Иуды, продающие все за сребреники, и Каиафы, преследующие невинных и думающие при этом, что они служат Богу... Пилаты, умывающие руки, чтобы показать себя невиновными в крови праведных... Ироды, желающие видеть чудеса и казнящие чудотворцев... И князь тьмы, враждующий против Господа, всегда один и тот же — непримиримый в злобе и не-

истощимый в лукавстве... Кто приступит к трапезе Господней, предварительно не испытав себя (1 Кор. 11, 28), тот хотя бы и тысячи раз причащался Тела и Крови Христовых, не будет иметь Христа в себе... В таком человеке Божественные Тело и Кровь заключены, как в гробу: живоносное Тело некогда восстанет, а гроб останется гробом.

II

«Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» — вопрошал Давид и отвечал: «Чашу спасения прииму и имя Господне призову» (Пс. 115, 3—4). Господь даровал нам то, что выше всех благ: даровал Самого Себя — Свое Тело и Свою Кровь... Никто не поверит нам, что мы причащались Тела и Крови Господа, если в нас останутся прежние страсти... Господь не просил нас проявить свои достоинства, предлагая трапезу,— принял нас с распутий мира, а некоторых прямо от врат адовых... Он положился на нашу будущую благодарность... «Я вымыла ноги мои; как же мне марать их?» (Песн. 5, 3). А мы не только ноги, но и руки, и голову умыли драгоценной Кровию нашего Спасителя.

III

Новый Завет требует не только дел закона, но и дел благодати... Без этого — Завет останется Новым, а мы останемся ветхими... Кровь завета не может молчать, она вопиет: или за нас, во отпущение грехов (Мф. 26, 28), или против нас, в отмщение за грехи... Блаженны вы, если вы со Христом. С Ним «все ваше» (1 Кор. 3, 22) — небо и земля, время и вечность... Будем, подобно Ему, верны Отцу Небесному даже до смерти.

IV

Беспримерное единство соединило всех нас с Ним: «Ядущий Мою Плоть,— говорит Он Сам,— и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6, 56)... После этого, что может разлучить нас с возлюбившим нас Господом?.. Не допустим, чтобы возлюбленный Жених наш страдал от соединения с нами... Дорого стоила Ему возможность питать нас Своим Телом и Кровию — для этого надлежало взойти на Крест... Не допустим, чтобы Он, входя под кров нашей души, снова нашел там Голгофу.

Человеческое тело во многом зависит от пищи, которую вкушает... Каковы же должны быть мы, если вкушаем Тело и Кровь Господа? — Мы должны быть Господними... По крайней мере, не должны быть врагами Того, кто питает нас Своим Телом и Кровию... Начни из благодарности к Нему борьбу хотя бы с одной страстью, посвяти себя хотя бы одной добродетели... Сможем ли мы расстаться ради Господа хотя бы с одним пороком? А если нет, это и значило бы приступить к Тайной Вечери с лобзанием Иудиным.

VI

После Воскресения Иисуса Христа двое из учеников шли с Ним в Эммаус и слышали от Него объяснения многих пророчеств о Мессии, но не узнали в Нем своего Учителя и Господа (Лк. 24, 13—31)... Если с учениками случилось такое, тем более может быть и с нами... Мы можем идти с Ним одним путем (о если бы шли действительно одним путем!), а между тем не знать Его, как должно... Да познается же Он нами в Теле и Крови Своей... Нам приходится выбирать: славу Божию или славу мира; волю свою или Отца Небесного; крест или удовольствия плоти... Тогда вспомним о чаше Завета, кровавой молитве Гефсиманской и с твердой решимостью приготовимся умереть за Господа... Только подобные действия, а не вздохи и поклонения могут засвидетельствовать, что мы ученики Распятого.

VII

Гроб служит самым поразительным проповедником покаяния. Многие из вас, опуская в землю тело своего родственника, отложили вместе с тем много лишних земных попечений... Смерть и гроб как бы говорили вам: плачьте и трепещите!.. А я скажу: радуйтесь и благодарите, ибо жало смерти — грех, притуплено правдой Сына Божия... Вкушение запретного плода подвергло Адама в раю смерти; вкушение предлагаемой Трапезы вне рая возвращает нам бессмертие... Мы умираем с Адамом перстным; второй Адам распространяет на всех нас жизнь и нетление. И это величайшее таинство! Как все пали в Адаме — не постигаем; и как все восстаем во Христе — не ведаем... Неисповедимость болезни требовала и неисповедимого исцеления.

VIII

«Причастие Святаго Духа буди со всеми вами!» Причастившись Тела и Крови Сына Божия, вы причастились благодати Божественного Духа... И телесная жизнь для поддержания себя имеет нужду в пище и в питании более тонком — посредством дыхания... То и другое питание сопряжено с пресуществлением: и пища, и. воздух должны уподобиться нашему телу и преложиться в него, чтобы служить для поддержания нашей жизни... Что для тела пища и питие, то же для души — Тело и Кровь Господа; что для телесной жизни дыхание, то для духовной — причастие Святого Духа... Пища принимается нами с некоторыми перерывами — и причащаемся мы не каждый день; дыхание необходимо каждую минуту — и причастие Святого Духа нужно всегда и для всех... Подобное телесному дыханию происходит и при дыхании духовном... Необходимо расширять органы духовного дыхания — ум и чувство — сознанием своих недостатков и бедности... Надобно вдыхать, привлекать благодать Духа молитвенным желанием единения с

Господом... Надо возвращать принятое и, так сказать, выдыхать — через добрые дела, любовь и смирение.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 422—433.

«Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Ин. 15, 4). В ком из причащающихся Тела и Крови Христовых пребывает Христос? — В том, кто сам всецело пребывает во Христе, кто поучается в законе Господнем день и ночь, кто хранит плоть свою в святыне и чистоте... Более же всего в тех, кто возлюбил Господа и Спаса Своего даже до смерти... Исполнимо ли это? Иуда пал и погиб, потому что пал сердцем, которым овладел диавол... Отрекся от Господа Петр, но остался апостолом, так как не угасла в нем живая вера и любовь к Господу... Мы не можем обещать Богу безгрешности, но можем и должны возненавидеть грех и возлюбить закон Божий.

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы, речи, т. 4. М., 1898, с. 164—166.

СВЯТАЯ ВЕЛИКАЯ ПЯТНИЦА

Примеры развития темы:

Крест Христов прежде принадлежал людям... Он возник из древа познания добра и зла и навалился на людей всеми ужасами и скорбями, едва они вкусили запретных плодов... Кто измерит этот всемирный крест, тяжесть которого складывается из бесчисленных крестов человеческих?.. Сын Божий взял его на себя и нес от самого Вифлеема... Это безмерное снисхождение воплощения, убожество рождения, обрезание, искупление двумя птенцами (Лк. 2,22, 24), злоба Ирода, бегство, тридцатилетняя безвестность и подвластное состояние, крещение, алчба, хула, клевета, предательство, наконец, Гефсимания, чаша всех наших беззаконий, прошлых и будущих, и — Голгофа... Вознесенный от земли Крестом, Он всех привлекает на Небо... Но это возможно не иначе как через принятие Его креста нами и соединения с Его крестом — креста нашего... Во святая святых входит лишь жрец и жертва, потому мы должны свободно предать себя в руки этого великого, по чину Мелхиседекову, Священника (Рим. 6. 6; Гал. 6, 14; 5. 24: Рим. 14, 7; Кол. 1, 24). В училище Креста воспитаны все великие праведники и пророки... Церковь возрастала только кровью мучеников, престол Агнца окружают «те, которые пришли от великой скорби» (Апок. 7, 14). Человек, чтобы не утонуть, принимает форму креста; птица, чтобы взлететь, тоже. Ищи и ты в кресте средство умереть для мира и ожить в Боге.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 68—80.

«Кровь Его на нас и на детях наших» (Мф. 27, 25)... Какие страшные слова!.. И с каким безумным легкомыслием произносит их народ... Принятая ими на себя Кровь Праведника сожгла огнем их города, предала израильтян в руки врагов и наконец рассеяла их по лицу земли... Но эту же Кровь мы приемлем в таинстве Святого Причащения... Эта Кровь для нас — источник бессмертия и Вечной Жизни... Одна и та же Кровь служит источником осуждения и оправдания, смерти и жизни... Но Кровь Его будет и на нас и на детях наших во осуждение и погибель, если и после обновления нас этой святейшей Кровию мы продолжаем творить прежние грехи.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы, речи, т. 4. М., 1898, с. 276—280.

* * *

«Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник» (Ин. 18, 39—40). Остановитесь, несчастные! Что сделал вам пророк Галилейский?.. Не Он ли отверзал очи вашим слепцам, изгонял бесов и воскрешал мертвых?.. Не вы ли молили о пришествии Мессии? И вот Он приговорен вами, потому что Его Божественное учение не отвечает вашим страстям и предрассудкам... Подумайте о том, что на земле и на небе, — даже в сонмах Херувимов и Серафимов, низшие приемлют озарение от высших, высшие от высочайших... Восходи и ты, христианин, на духовную высоту не превозношением и гордыней, а путем веры, смирения, преданности и любви ко всему, что дано тебе в руководстве свыше и поставлено над тобою Самим Богом.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения. СПб., 1908, с. 234—239.

* * *

Апостол Петр отрекся от Христа... Как он мог? — А как мы ежеминутно отрекаемся словом и делом?.. Петр сказал: «Не знаю Его». — А мы разве знаем Христа?.. Если бы мы знали Его, то, конечно, были бы Его последователями... Но любовь ко греху удерживает нас от следования за Христом и делает нашу душу мертвой, не знающей Христа... Мы стали рабами греха, и он властно наполняет ум наш нечистыми мыслями, а сердце — злыми желаниями... Богу не остается места в нашей душе... Припадем к Господу: к израненной Его главе — да просветится наш ум, к пронзенным ребрам — да возгорится наше сердце, к ранам на руках и ногах — да исправятся наши дела и да последуем мы за Христом на крест, во гроб и в Небесное Царство.

Леванда Иоанн, протоиерей. Слова и речи, ч. 1. СПб., 1821, с. 171.

Если бы в нас была вера, разве бы стали люди искать разрешения тайны человеческого бытия в чем-то другом, кроме Евангелия?.. Если бы в нас была вера, разве мы предавались бы так безумно соблазнам мира и плоти?.. В ком есть истинная вера, тот не похож на других — он принадлежит не земле, но Небу... В ком есть вера, тот — если богат, то не столько для себя, сколько для других; если беден — бедствует и страдает без ропота; если мудр — не превозносится своими познаниями... В ком есть вера, тот взирает на жизнь, как на странствие. Но много ли таких?.. Господь восходит на Крест за наши грехи, а мы продолжаем творить их... Если бы ты, человек, был камнем, то тебе можно было бы придать ту форму, которая соответствует замыслу строителя. Но ты — человек, тебе даны ум и свободная воля... Что же после этого остается делать всемогуществу Божию, как только просить и молить тебя о твоем собственном спасении?

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 218—222.

«Дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших» (Лк. 23, 28), — Сыны и дочери нового Сиона — Церкви Моей, как бы говорит и нам Господь, не плачьте обо Мне — Мои страдания стяжали вечную славу не только Мне, но и вам. О себе плачьте — ваши грехи вознесли Меня на Крест... Сладчайший Искупитель мой! Пред Тобою плачу с Петром и Магдалиной, к Тебе вопию с разбойником; помяни меня во Царствии Твоем.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 273—275.

«Чье это изображение и надпись?» (Мф. 22, 20), — вопрошал Господь книжников о золотой монете... А мы спросим вас о предлежащем здесь изображении Господа: чье это изображение и надпись?.. Это образ величайшего Наставника мудрости, Который пришел в мир, чтобы свидетельствовать об Истине... Но грешники более возлюбили предрассудки и страсти... Это образ величайшего друга и благодетеля человечества: Он подавал слепым зрение, глухим слух, мертвым жизнь, исцеляя тело, Он оживлял душу... Но Друг человечества предстоит Пилату и утешение Израиля низведено во гроб... Это образ величайшего Праведника и Подвижника добродетели... Но человеческая клевета и Праведника причислила к злодеям... Это образ Искупителя всего человечества, второго Адама. Он, как жертва, вознесен на Крест за наши грехи... Чье это изображение и надпись?.. Это образ будущего Судии и Господа... Настанет день, когда Он явится на облаках небесных, с силою и славою многою... Тогда потребуются не поклонение, а дела веры и любви... Станем у гроба этого Мертвеца и дадим Ему отчет в

своих делах... Для грешников нераскаянных нет более Искупителя — остается один Судия.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 222—227.

* * *

Что привело Христа на Крест? — Любовь к человеку: вознеся грех наш на Крест, Он избавил нас от греха... Когда на кресте Он воскликнул: «Жажду!», Он жаждал, чтобы мы жили не для себя, но для Умершего за нас и Воскресшего... Мы не совершаем крупных грехов, мы услаждаемся греховными помыслами, осуждаем ближних, злословим, обманываем, завидуем: это те уксус и желчь, которые мы подаем распятому за нас Иисусу... Прекратим лицемерить, то есть внешне изображать христиан, а по сердцу оставаться фарисеями... Когда сотник пронзил сердце Христу, этим он призвал и нас открыть глубины сердец перед Господом для очищения... Нет ничего хуже лицемерия, покрывающего броней гордости и без того закрытое и больное от других грехов сердце.

Леванда **Иоанн,** протоиерей. Слова и речи, ч. 1. СПб., 1821, с. 243.

* * *

После Крестной Жертвы нет беззакония, которое не было бы искуплено... Если бы и сам злосчастный Иуда мог пасть перед Крестом Христовым и принести искреннее покаяние за предательство, он услышал бы из пречистых уст Господа: Отпускаются тебе грехи... Оживись, унывающая душа моя, этой неисповедимой силой милосердия Божия... Воспрянь, усыпленная совесть моя, при этом зрелище Страшного Суда и неистощимого милосердия Божия!

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы и речи, т. 4. М., 1898, с. 280—284.

* * *

«Дщери Иерусалимские! Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших» (Лк. 23, 28). Не плачьте о Нем, ибо чаша страданий выпита Им до конца, земное уничижение кончилось... Смерть не удержала Его в своих узах, Он воскрес со славою... Плачьте о себе! Ибо Спаситель на Небе, во славе, а вы еще на земле, во плоти, в которой нет ничего доброго... Оплакивайте заблуждения вашей юности и грехопадения зрелых лет... Плачьте над сединами старчества, богатого летами, по не добрыми нравами... Плачьте о благих движениях духа, принесенных в жертву мирской суете... Плачьте у гроба Своего Спасителя о себе: на каких идолов и кумиров мы только не меняем Евангелия и Креста Господня?! Плачьте о себе и о детях ваших! О тех детях, которые, оставив родительский дом, не унесли с собой из него ни чистоты духа, ни чистоты тела... Что ожидает вас и чад ваших в Будущей Жизни?.. Будем плакать, ибо наши слезы приемлет Спаситель и отирает их милосердной рукою Своею.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с 227—229.

Христос принял крестные муки ради нашего примирения с Богом... Чего это Ему стоило?.. Он, Бог по природе, принял на Себя ограниченную человеческую природу, сокрушенную грехом и потому немощную и подверженную многим болезням... Он, Безгрешный, принял на Себя расплату за грехи всего человечества... Муки Спасителя были такие, каких никогда никто не испытывал ни во времени, ни в вечности... Чего стоила крестная жертва Богу Отцу?.. Он отдал на смерть Своего Сына... А Бог не нуждался ни в чем... Мы нуждаемся в избавлении от греха и вечных мучений... И от нас требуется только покаяние... Бог примирился с нами. Не будем же неблагодарными, примиримся и мы с Богом.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 9.

Если земное правосудие не оставляет без наказания преступлений, оставит ли Небесное правосудие без возмездия наш грех?.. Теперь можно ограничиться одним преклонением головы или равнодушно смотреть на раны Спасителя — Лежащий во гробе не скажет ничего... Но когда Он придет как всемирный Судия, надо будет дать перед Ним отчет... Сейчас гроб Его окружают смиренные служители алтаря, а Престол славы Его будут окружать Херувимы и Серафимы... Имеющий уши слышать и ум — внимать, да слышит и внимает.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, «. 233.

Сам диавол не мог пожелать большего торжества, чем сделать из ученика — предателя, из первосвященников и вождей народа Божия — злодеев и христоубийц, из народа, возлюбленного Богом,— народ богоненавистный... Таково мнимое торжество нечестия... Но думало ли нечестие, что оно само уготовляет высочайшую славу добродетели?! Видел ли сам диавол, что поруганный Спаситель ниспровергнет его царство и изведет пленников ада на свободу... Надеялись ли ученики Господни, что оставленный ими среди ужасных страданий Сын Человеческий воссядет на престоле славы?.. Но все, на что не было сил у человеческой надежды,— совершилось беспредельной силой Божией.

Архиепископ Димитрий (Муретов). Слова, беседы, речи, т. 4. М., 1898, с. 271—273.

Скорбь охватывает христианскую душу при воспоминании о страданиях Христа... Но еще больше нам нужно скорбеть о себе, потому что грехами мы вновь распинаем Господа... Не раз прибегали мы к таинству Исповеди, но, едва успев очиститься, снова впадали в прежнюю нечистоту... Не раз мы пытались совершать добрые дела во славу Божию, но всегда оскверняли их гордостью

и своекорыстием... О, если бы хоть сегодня, когда Церковь вспоминает крестные Христовы Страдания, мы раскаялись в своих грехах и твердо решили встать на путь исправления!

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 40.

Принесена великая жертва... Человечество изведено из мрака и зла... Неодинаковая участь людей в жизни примиряется величайшей Жертвой... Спаситель перенес на Себя всю тяжесть разлада и выработал в Себе свет для нового пути и силу для обновления жизни человечества... В Его страданиях и смерти зло искуплено, а добро оживлено силою бесконечной любви к людям... Крест Христов дал человеку духовную силу для нравственного возрождения.

Епископ **Иоанн** (Соколов). Беседы, поучения и речи, изд. 2-е. Смоленск, 1876, с. 159—163.

С Господом нет никакой перемены — те же раны, тот же терновый венец, то же сердце, открытое для всех грешников... А каковы мы?.. Ныне каемся в грехах, а завтра готовы ринуться в ту же бездну... Ты не можешь удержать слез, читая какую-нибудь вымышленную историю, и не обольешься слезами при виде твоего Спасителя на Кресте, при мысли о собственной гибели от грехов?.. Вступи на правый путь и не озирайся вспять... Если понесенные за тебя раны Спасителя не заставят тебя позаботиться об исцелении своей души, то может быть поздно, и ты останешься во тьме кромешной.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с.466—468.

* * *

В истории израильского народа есть одно событие, которое имеет сходство с Голгофским событием... Моавитский царь истощил все свои силы и в умилостивление принес в жертву всесожжения своего сына, наследника престола... Такой поступок поразил израильтян, и они отступили от города... И Отец Небесный берет Своего Сына и возносит Его на Крест. «Может быть, увидев его, постыдятся Сына Моего» (Лк. 20, 13)... Устыдилось солнце, скрыв днем свои лучи; устыдилась земля, сотрясшись в своем основании; устыдились камни и завеса храма; устыдилась сама смерть, ибо многие восстали из гробов. Но люди не устыдились... Перед Голгофою мы видим только два раскаяния: Петрово и Иудино, но последнее окончилось адом, ибо не было в нем упования на милость Божию... Церковь еженедельно отделяет два дня на воспоминание о страданиях и смерти Христа... Но многие из нас не хотят помнить, что значат среда и пятница... Наступит и для нас последний час, наша пятница — страшный день смерти; тогда все, что имеем,

выпадет из рук, и в них вложат крест... Но защитит ли нас крест, если мы при жизни всегда отбрасывали его?.. Без принятия креста в сердце мы не сможем воскреснуть к новой жизни... Без этого — ни холодные поклоны, ни лобзания не воскресят и не оживят нас.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 461—466.

Ужасное событие совершилось сегодня на Голгофе... Но сколько в нем светлого и утешительного для души верующего... Христос пострадал невинно — за нас, из великой любви к людям... На Кресте во всей полноте проявились незлобие, долготерпение и смирение Господа: Он простил и молился Отцу о Своих распинателях... Он явил величайшую верность и послушание Отцу... Созерцая совершенства Христовы и чудеса, происшедшие при Его временной смерти, нам не следует только печалиться — будем в радостном благоговении хвалить и благодарить Господа.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 132.

«Да молчит всякая плоть человека...» Хочешь знать, как должно любить Бога и ближнего? — Взгляни на Распятого Господа и познаешь, что значит истинная любовь... Хочешь знать, как научиться терпению и смирению? — Не умствуй, а взгляни на Распятого Господа... Ищешь побуждений к покаянию? — Мысленно обратись к Распятому... Если и это не тронет твоего сердца, то тебе останется только пламень адский... Все найдешь у Гроба Спасителя, всему научишься у Креста.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 457—459.

* * *

Когда дети соберутся ко гробу отца, то после слез первым их делом бывает узнать последнюю волю умершего... Время теперь, окружая гроб Спасителя, узнать и Его последнюю волю о нас... И вот книга Завета на груди Его: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33)... Хочешь спастись — понеси свой крест; изнеможешь под крестом — обратись к Отцу; промедлит в помощи Отец — обратись к Сыну. Будь только верен до смерти (Апок. 2, 10) и спасешься.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 459—461.

* * *

Не для вздохов и слез Он является нам на Кресте и во гробе. — Здесь «суд миру» (Ин. 12, 31) — суд нашим мыслям, нравам, деяниям... Искатель истины! Ты, который всю жизнь проводишь в

познании таин природы, стань у этого гроба и дай отчет... После стольких трудов познал ли ты, что есть истина?.. Понял ли ты, что ее нет ни на земле, ни на небе, а только в Том, Кто Сам есть Истина и Источник всякой истины — в Единородном Сыне Божием?.. Открой у гроба, кто ты: ученик или предатель, друг или клеветник?... У гроба Христова место или невинности, или покаянию.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, . 452—457.

В Кресте Господнем — сущность всего Евангелия... Здесь учение о Святой Троице: Отец приносит в жертву Сына, чтобы ниспослать нам Святого Духа... Здесь явлены все совершенства Божии: бесконечная любовь, бесконечная святость и правосудие, если для примирения человека с Богом приносится такая Жертва... Крест Христов являет нам бесконечную премудрость, могущество и все другие Божии совершенства... Крест дает нам учение о человеке, о высоком достоинстве нашей природы — образа Божия, и о бездне падения нашего, если для нашего спасения нужна была такая Жертва... Крест свидетельствует о бессмертии человеческой души и о Страшном Суде... Крест учит нас любви: Христос показал, как надо исполнять заповедь о любви к ближнему... Он сказал о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6), — и на Кресте показал нам этот Путь... Возьмем же крест свой и последуем за Ним.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 80.

Одному пустыннику надо было сказать наставление... Проникнутый глубоким смирением и сокрушением о грехах, старец воскликнул: «Братие, станем плакать» — и все пали на землю и пролили слезы... Уста смыкаются, когда мы видим Господа во гробе... Кто осмелится разглагольствовать, когда Он безмолвствует?.. На Голгофе не было проповеди, там рыдали и били себя в грудь (Лк. 23,48).

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 448—449.

Купель Крещения — образ гроба Господня... В купели был погребен наш ветхий человек, из нее мы восстали для новой жизни... Человек ветхий и человек новый по физической природе ничем не отличаются, но в их свойствах и действиях открывается поразительное различие... Ум ветхого человека направлен на зло, ум возрожденного — на добро... Сердце ветхого человека склонно к земным, житейским радостям, сердце человека нового услаждается радостями духовными — молитвами и богомыслием... К прискорбию, многие из христиан возвращаются к жизни ветхого чело-

века... Но Господь готов помиловать всех грешников... Он пролил Свою Кровь на Кресте, чтобы омыть ею наши греховные скверны.

Епископ **Виссарион** (Нечаев). Костромские поучения за 1899 год, вып. 5. М., 1901, с. 73—78.

* * *

Пророк увидел в откровении Бога на престоле и в ужасе воскликнул: «Горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами» (Ис. 6, 5). Что же сказать нам, увидев Бога не на престоле, а во гробе?.. Пожелал ли бы Адам ослушаться Господа в Эдеме, если *бы* видел теперь, Кто и как искупил его грех?.. Что невозможно для праотца, возможно для нас — мы можем избавить Господа от многих страданий... Плоды запрещенного древа растут не в одном Эдеме — они везде, и змеи-искусители не перестают нашептывать каждому: «Нет, не умрете» (Быт. 3, 4)... Мы повторяем преступление праотца и заставляем страдать Спасителя... Мы или ведем добродетельную жизнь, или принадлежим к числу распинателей Иисусовых: «Кто не со Мною, тот против Меня» (Лк. 11, 23), — говорит Он Сам... Кто же из нас не против Тебя, Господи? — «Все уклонились, сделались равно непотребными; нет делающего добро, нет ни одного» (Пс. 13, 3)... Может ли каждый из нас сказать что-либо лучше, чем молитва разбойника: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23, 42)... У гроба Господня лучше всего начать погребение своего ветхого человека.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., с. 449—452.

* * *

«Не плачьте обо Мне, но плачьте о себе» (Лк. 23, 28)... Иудеи не приняли, не узнали Христа, а мы узнали и зовем себя христианами, но не имеем живой, искренней веры — кто же более виноват перед Богом?.. Иудеи подвергли Христа страшным страданиям и смерти, а мы оскорбляем и раним Спасителя маловерием и неверием в церковные таинства, небрежным причащением Тела и Крови, нарушением евангельских заповедей, служением своим страстям, то есть идолам... Горькая правда состоит в том, что мы заслужили худшие мучения, чем книжники и фарисеи... Но не будем отчаиваться... Господь на Кресте молился за иудеев — Своих убийц, — так велика любовь Божия к людям... Обратимся же к Нему всем сердцем, покаемся, и Господь помилует нас.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 659.

* * *

Святая Церковь, чтобы пробудить в нас духовное участие в страданиях Спасителя, ныне выносит само изображение Пречистого Тела Господня во гробе... И все мы клянемся, что не дадим Ему лобзания, как Иуда... От плащаницы Господней одни, как Иуда, сразу возвращаются на путь греха... Другие, подобно Пилату, умывают руки, чтобы сказать: мы неповинны в крови Праведника

Сего... Но можно ли быть уверенным в том, что мы делаем для Господа больше, чем Пилат?.. Все, кто грешит,— и следовательно, все люди — примиритесь с Богом: покаянная молитва — лучшее приношение лежащему во гробе Спасителю.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с.468–471.

Некогда крест, как орудие позорной казни, был предметом поругания... Для иудеев крест был соблазном, ибо в законе Моисеевом сказано: «Проклят... всякий повешенный на дереве» (Втор. 21, 23)... Для язычников он был безумием, ибо, по их мнению, только безумные могли воздавать почести орудию казни... Но чем позорнее было древо креста в мире языческом, тем славнее оно. стало в мире христианском. В Кресте Христовом проявилась Божия сила, ибо силою Креста побеждена смерть, сокрушена власть диавола, прощены осужденные и отверсты врата Царствия Небесного... Только премудрость Божия могла совместить милосердие с правдой: Сын Божий принял проклятие и осуждение за людей и тем освободил их от проклятия... И горе нам, если мы и после этого будем продолжать осквернять себя грехами... Скажем вместе с апостолом: «Не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6, 14).

Епископ **Виссарион** (Нечаев). Костромские поучения за 1901 год, вып. 7. М., 1903, с. 77—83.

И сегодня в пустых и праздных беседах, в осуждениях ближних, в насмешках над верой — Христос бывает поругаем и осмеян... А когда мы стараемся скрыть нашу веру перед людьми вместо того, чтобы исповедовать ее,— вина апостола Петра ложится на нас двойной тяжестью... И не достойны ли мы страшного осуждения, которое Господь произнесет на нечестивых? Не свидетельствуют ли против нас и уста наши, когда мы славословим Господа? Ибо далеко сердца наши отстоят от Христа, потому что переполнены плотскими заботами и мыслями... Вспомним покаявшегося разбойника и убедимся в великой силе всепрощения Христова, с сокрушением повторяя слова молитвы: «Ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».

Спаситель, неся Свой Крест, так изнемогал, что имел нужду в помощнике — Его давила тяжесть грехов наших... Симону Киринеянину казалось унижением нести это орудие казни, так что крест возложили на него силой... По Воскресении Христовом Симон уверовал и понял, какой великой чести сподобил его Господь... Так и мы — с ропотом и нетерпением несем беды, возложенные на нас

Богом... Теперь мы не понимаем этой тайны... Но когда трудным, жестоким путем достигнем спасения,— познаем Промысл Божий во всех бедствиях, перенесенных нами.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Великий пост. М., 1910, с. 69—72.

* * *

Истинные крестоносцы — мученики, ибо они разделили с Господом все страдания и ужас смерти... Мы же боимся креста и не желаем его, хотя часто сооружаем себе крест своими руками... Ибо сколько бедствий и испытаний для нас же рождают наши грехи... Сколько усилий мы тратим, чтобы достичь поставленной внешней цели, и как часто вожделенное нами благо оказывается тягчайшим крестом... Наша жизнь похожа на путь евреев в пустыне, пришедших к горьким водам Мерры... Но как дерево, погруженное в воду, сделало ее сладкой, так сила Креста Христова преображает горести и испытания нашей жизни, превращая их в нашу духовную пищу.

Смирнов Петр, протоиерей. Слова и речи, ч. 1. СПб., 1887, с. 35—41.

Окружая гроб Господень, мы представляем как бы одну семью, связанную общей скорбью... Для нас священна воля умирающего, а тем более — близкого и любимого... Умирая, Господь оставил нам завещание — Евангелие... Исполняем ли мы его?.. Не принимая завещания Христа, мы лишаемся и вечного наследства... Не попусти нас, Господи, остаться и погибнуть в нашем духовном ослеплении.

Смирнов М. Д., священник. Сборник поучений. М., 1897, с. 260—267.

* * *

Видя окровавленное, израненное Тело Жизнодавца, народ израильский бил себя в грудь (Лк. 23, 48)... Но нам дорог другой пример сострадания: Богоматерь в безысходной муке молча стояла у Креста... Внутреннее сострадание бывает дороже внешнего, молчаливая любовь бывает сильнее явленной... И ныне из этого гроба исходит больше утешений, чем способны произнести человеческие уста.

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Великий пост. М., 1910, с 111—114.

* * *

Сердце Господа терзала мука еще более тяжкая, чем от тернового венца и бичевания: Его оставили все... Мы оставляем Его ради своих грехов и беззаконий... Его пресветлый Лик поруган,— да не отвратится Он от наших лиц, покрытых явными и тайными следами грехов!.. Его руки, благотворившие и чудодействовавшие, пригвождены к древу казни — не оскверняйте свои руки нечестивыми деяниями. Его пречистые столы пробиты гвоздями — если любим Спасителя, утвердим себя в хождении по пути праведных... Да напишется в сердцах наших Его Божественный образ!..

Амфитеатров В. Н., протоиерей. Великий пост. М., 1910, с. 92—96.

Нам есть о чем плакать у гроба Христова, но есть и чему учиться . Бесконечно Его смирение, ибо Он, Бог, принял образ слабого человека... Вся жизнь Его — от рождения в пещере до смерти на Кресте — была исполнена тяжких трудов и незаслуженных оскорблений... И все это Он терпел не из слабости, а из кротости... Христос явил нам бесконечную покорность воле Отца,— покорность искреннюю и сознательную, не оскверненную потаенным своеволием... Какую великую любовь к нам, своим ближним, явил Христос! — Он положил за нас Свою душу... И даже вися на кресте, молился за Своих распинателей... Если мы искренне, всем сердцем усвоим эти уроки: смирения, любви к Богу и любви к ближнему, то получим вечное спасение.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 376.

«Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую» (Мф. 27, 38). Там, где совершилась тайна примирения Бога с человеком, должны были стоять не три креста, а один Всеосвящающий Крест Сына Божия... Между тем мы видим и два других — не пророков, не апостолов, а разбойников!.. Возможно ли, чтобы здесь не было тайны поучения для нас?.. Три креста явлены на Голгофе затем, чтобы мы могли задуматься о том, под каким крестом мы находимся и чего надо ожидать от этого крестоношения... Первый крест — Единородного Сына Божия... Что было бы с нами и со всем миром, если бы не этот всепримиряющий Крест?.. Не смущает ли вас иногда опасная мысль, что вы как бы совершенно оставлены Отцом Небесным, хотя и не чувствуете за собой никакой вины?.. Но кто более Спасителя имел право помощь в страданиях? И кто из нас после этого вправе роптать свою участь?.. Второй крест Голгофский — крест благоразумного разбойника... На нем можно было бы начертать: «покаяние и вера»... Сколько ни случалось видеть у врат смерти людей, жизнь которых прошла без страха Божия, мы всегда находили их пораженными страхом смерти и отчаянием... Но разбойник верует в Того, Кто Сам висит, подобно ему, на Кресте, оставленный всеми и Самим Отцом... Третий крест — нераскаянного разбойника... Из «го уст исходит хула на Бога, Который только и может его спасти... Горе тому, кто найдя в себе сходство с нераскаянным разбойником, спешит облечься верой и покаянным духом.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 440—448.

Только искупительная жертва Спасителя может восполнить всю недостаточность наших христианских дел... Как велико зло мира, которое потребовало такой Великой Жертвы... Только такая Жерт-

ва может удовлетворить и правосудию Божию и спасению человечества, погибающего во зле.

Епископ **Иоанн** (Соколов). Беседы, поучения и речи, изд. 2-е. Смоленск, 1876, с. 151—157.

Христос вознесен на Крест... Его последние слова — это Его крестная проповедь. Распинаемый, Он молится: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34)... Кто ни разу не простил своему врагу, подобно Распятому Спасителю, тот не христианин!.. «Жажду» (Ин. 19, 28)! Чем утолена была жажда Господа?—Оцетом и желчью... Господь до сих пор жаждет нашего спасения, а что для Него наши грехи, как не оцет и желчь?.. Оставленный Отцом, Он обращается к Нему с мольбой: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27, 46). Даже в аду нет более лютого страдания, чем совершенное оставление Богом... «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (Лк. 23, 46) — таковы были последние слова Господа... Каковы-то будут наши последние слова... Мы должны стараться отходить из мира так, чтобы сама наша кончина была свидетельством нашей веры, и если можно, поучением для наших ближних... Надо отходить из этого мира с христианским смирением, устроив по возможности судьбу своих ближних, простив от всего сердца врагам, отходить с духом сокрушения о своих грехах, с живой верой в заслуги Искупителя.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 433—440.

Чего хочет от нас в эти дни Святая Церковь?— Нашего обращения и покаяния... Может ли быть лучшее побуждение к покаянию, чем мысль о крестной смерти нашего Искупителя?.. Здесь, на Голгофе, открывается вся ужасная тяжесть грехов человеческих... Часто поводом к нашему легкомыслию и беспечности служит кажущаяся невинность грехопадений. Всякое преступление закона Божия, сколько бы ни казалось оно малым, есть грех; а следствие всякого греха — вечная смерть... Основанием греховной лености служит и то, что мучения ада скрыты от нас до времени... Но образ страждущего Господа рассеивает и это неведение. «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27, 46)... Таково будет и мучение грешника в аду, когда затворятся двери милосердия Божия... Иже нас ради плотию смерть вкусивый, умертви плоти нашея мудрование, Христе Боже, и спаси нас!

Архиепископ **Димитрий** (Муретов). Слова, беседы **и** речи, т. 4. М., 1898, с. 222—225.

Многие из нас утешаются примером благоразумного разбойника, безрассудно надеясь в конце жизни вот так просто сказать:

«Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое» (Лк. 23, 42)... В Евангелии упомянуты три разбойника. Один из них, Варавва, избежал смерти — ценою смерти Христа... Он ушел, не возблагодарив Господа, и путь его потерялся в безвестности... В сердце второго разбойника остались злоба и омрачение, и с ними сошел он в иной мир, ведомый ему и Богу... Это возмездие — путь земной правды... Третий — благоразумный разбойник... Он совершил два великих деяния: обратился с увещеванием к товарищу по преступной жизни и потом — с молитвой к Иисусу Христу... И был не только прощен, но и возведен в высшее достоинство... Вот третий земной путь: через падения и страдания, но окончившийся славно... В эти дни перед Святой Пасхой всем думающим о спасении открываются эти три стези... Какую из них выбрать, каждый зешает сам.

СВЯТАЯ ВЕЛИКАЯ СУББОТА

Рим., 91 зач., (6, 3—11). Темы: Богоединение *. Вера. Воскресение Христово. Грех. Крещение *. Монашество. Отвержение себя. Святость.
Мф., 115 зач., (28, 1—20). Темы: Ангелы*. Вера. Воскресение. Христово*. Крещение *. Ложь. Проповедь *. Противление Истине. Радость. Священство *. Сребролюбие. Страх Божий. Троица Святая *.

Примеры развития темы:

Однажды в год торжественно вспоминает Святая Церковь страдания и погребение Христово... Но во всякое время, даже в самые Светлые торжества, вы увидите в руках ее служителей Крест Господень, и образ погребения Христова всегда находится на Святой Трапезе, где тайнодействуется животворящее Тело и Кровь Христовы... Это значит, что и для последователей Христовых празднозание животворящих Страстей Его должно продолжаться всегда... Почувствуешь ли восстание страстей в сердце — взойди мысленно на Голгофу и посмотри на казнь, уготовленную за грех, и помыслы)ассеются, как мрак на восходе солнца... Но одного воспоминания Страстях Христовых недостаточно... Необходимо сораспяться и умереть со Христом, то есть отвергнуться себя, неуклонно следовать Его примеру в борьбе со страстями и похотями — то крови и смерти... Ибо, если ты уклонишься в сторону греха, го ты снова произнесешь смертный приговор Господу Иисусу Христу... Согрешающие в разуме снова распинают в себе Сына Божия.

Архиепископ **Димитрий (Муретов).** Слова, беседы и речи, т. 4, М., 1898, с. 284—287.

«Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле бы еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, Неописанный». Важен был седьмой день творения,

ибо в него почил Бог от всех дел Своих, которые сотворил в предшествующие шесть дней... Настоящая суббота не менее важна, ибо сегодня почил от Своих дел Сын Божий, совершив все дела Своего посланничества на земле... Настоящий день был для него покоем по плоти, но величайшей деятельности по Божеству... Днем Пресвятая душа не разлучаясь с Божеством, сошла во ад... Дух, исполненный Божества, явился в раю, куда вошел едва ли не первым благоразумный разбойник... Божество Сына пребывало на Престоле с Отцом и Духом... Если ты допустил в свою душу пламень страстей, то будь уверен, что Он посетит ныне и твой внутренний ад; ты услышишь от Него — в совести твоей — слово жизни: не пренебреги же ее голосом.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 249—250.

Легче было создать весь мир и человека, чем искупить их: в Раю не было креста и для человека, а на Голгофе — Крест для Богочеловека... Бог после шести дней делания почил в день седьмой и после великого крестного подвига также избрал настоящий день... «Днесь ад, стеня, вопиет»... Как, почивая плотью во гробе, Богочеловек сошел во ад?— «Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал» (1 Пет. 3, 18—19)... Что было предметом проповеди во аде?— Спасение... Для Победителя смерти разрушение адовых твердынь было без сомнения делом важнейшим из всех Его дел.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 477—484.

На Кресте Господа была надпись на разных языках, а на гробе Господнем нет ни одной... Что же можно написать на нем? Обратимся к святым писателям... «И почил в день седьмый от всех дел Своих» (Быт. 2, 2)... Эти слова соответствуют нынешнему покою Господа... Вся вселенная узнала истинного Бога в Том, Кого Иосиф погребал как человека. Но сколько новых дел было совершено с этого дня: надо было извести узников из ада (1 Пет. 3, 19), вывести из сомнения апостолов (Лк. 24, 41), вознестись на Небо, послать Святого Духа и управлять Церковью... Где смерть потеряла свое жало (Ос. 13, 14), как не во Гробе Господа, и когда ад проиграл битву, как не во время Его смерти?.. Смерть и без жала еще столь сильна, что вследствие наших грехов низводит каждого из нас во гроб... Ад и с разрушенными стенами еще продолжает наполняться теми, которые, оставив тесный Путь Креста, ведущий в рай, идут всю жизнь широким путем... В Евангелии от Иоанна

есть прекрасные слова для надписи над Гробом Господа: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16). Было время, когда некому было умирать, когда смерти не было вовсе... И если бы Адам устоял в правде, то и мы все, его потомки, не знали бы ничего, кроме жизни... Но последовала смерть — сначала духовная, а затем телесная... И в нас нет первоначальной жизни, а только жалкие ее остатки... Что же в таком случае было делать Господу? — Надо было, чтобы снова кто-либо один за всех умер, чтобы освободить всех от смерти... Из людей никто не мог умереть за всех, так как каждый должен умереть за себя самого... Смерть Ангела, как существа бесплотного, не могла удовлетворить оскорбления беспредельного величия Творца... Где же нашелся Избавитель? — В Боге, в Сыне Божием... Но если во Христе все умерли, то всем и необходимо жить, как умершим для греха и мира... Представьте, что какой-либо человек совершил тяжкое преступление и подвергся осуждению на смерть, и вообразите, что другой человек решился умереть за него, принял его имя и звание, сам же отдал ему свое и подвергся казни... Что необходимо делать преступнику, спасенному от смерти? — Оставить свою прежнюю жизнь... Если же он продолжает прежнее, то, значит, он снова ищет собственной гибели.

Если Спаситель ваш, — скажет человек несведущий, — есть Воскресение и Жизнь, то как же Он может быть умерщвлен и заключен во гробе? И если он умер, то как же он может даровать жизнь и нетление? Одно из двух: или плачьте, или радуйтесь: Бог не умирает, а Умерший — не воскрешает... Для иудея Христос распятый есть соблазн... Для эллина Христос распятый — безумие... Но и между христианами есть враги Креста. Кто они? — Это люди, для которых бог — они сами, их «я»... Другого рода враги Креста те, для которых бог — их чрево (Флп. 3, 19)... У христианина открыты очи сердца (Ис. 42, 7), которые у всех плотских людей закрыты, Он видит суетность всего того, что в мире велико и славно... Для Него не существует страха смерти... Он находит сладость в том, что для любящих мир лишь скука и тяжесть, и напротив, тяготится тем, за чем они гоняются всю жизнь... А если вера твоя состоит только в словах, поклонах или преходящих чувствах, то ты не отличаешься от иудея и эллина... Христос спасает всех нас, но не тогда, когда Он остается для нас только в Евангелии, на плащанице или на Небе, а когда входит в наше сердце и становится действующим началом нашей жизни.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 484—488.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 493—504.

Думали ли мы когда-нибудь о том, что все мы уже были во гробе?... Как и когда? — В Крещении: «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились» (Рим. 6, 3)... Для чего мы крестимся? — Во оставление грехов,— отвечает Церковь...— Что освящает нас в Крещении? — Благодать Духа, скрытая в воде, низведенная на землю воплощением Сына Божия... Нам оставляются при Крещении грехи потому, что за эти грехи принесена жертва на Кресте... Спогребение Христу внешним образом выражается погружением крещаемого в воду... Погружаясь, мы как бы скрываемся от мира и перестаем для него существовать... Выходя из воды, мы воскресаем... И все это производит вера — верою наши грехи снимаются с нас и возлагаются на Искупителя, верою — Его правда становится нашей правдой.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., **1908,** с. 488—493.

Наша жизнь пройдет так же, как прошла теперь святая Четыредесятница... Для каждого из нас наступит Великая Пятница смерти, а за ней — Великая Суббота упокоения в недрах земли... И на нашу голову возложат венец — только из тех скорбей и лишений, которые понесены во Имя Его... Мы, как и Господь, носим раны (душевные и телесные), но можно ли назвать их Господними, и кто возлагает их на нас? — Или наша плоть с ее похотями и невоздержанием, или мир за наше раболепство перед ним.— А эти раны не Господни и их надо врачевать покаянием... И наш гроб будет запечатан печатью — это печать не Каиафы, а Святой Церкви... Чтобы наш прах и наша душа сохранились неприступными для духов злобы поднебесной, необходимо сохранить печать Духа Святого, которая дана нам в Святом Крещении.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., с. 251—252

«Он отходит к миру» (Ис. 57, 2). «И покой его будет слава» (Ис. 11, 10). Можно ли было ожидать мира вокруг гроба Иисусова после того, что совершилось у Креста Его на Голгофе?... О славе же при погребении Иисусовом, казалось, невозможно было и думать... Но по слову пророка Исаии должны были явиться не только мир, но и слава. И они явились... Посмотрим на погребение Господа в вертограде Иосифом: вечерний покой вертограда если и прерывался чем-либо, то только тихими слезами погребающих... Злобу врагов Господа связали два закона: о дне субботнем и о пасхе, которую надлежало вкушать в тот вечер, — пасхальный агнец оказал услугу Агнцу Божию, закланному на Кресте... Но разве для друзей Иисусовых не существовало закона о пасхе? — Существовал, но обычай позволял ближайшим родственникам и друзьям умершего погребать его в этот день... Любовь к Господу Иосифа

теперь проявилась со всею силой — до времени она таилась в его сердце и обнаружилась в минуту опасности, когда потребовалось самопожертвование... «И покой его будет слава...» Никого из учеников не было при погребении Христа. Зато все они, каждый в свое время, положат за Него душу... Почерпнем из гроба Иисусова дух веры и терпения, дух мужества и упования на Промысл Божий... Если мы — верные последователи Иисуса Распятого, то Истина должна быть для нас дороже всего на свете... Что бы ни сделала с нами злоба человеческая, хотя бы вознесла на Крест, мы в совершенной безопасности, ибо Господь обладает живыми и мертвыми... 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).

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 243—249.

У израильского народа есть закон на тот случай, если будет найдено где-либо на поле тело убитого человека, но убийца останется неизвестным... В этом случае старейшины ближайшего к мертвецу города должны собраться и сказать над убитым слова молитвы: «Руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели; очисти народ Твой, Израиля... (Втор. 21, 1—9)... И перед нами — тело Убитого, а убийцы нет!... Можем ли мы, встав у гроба, сказать: «Руки наши не пролили Крови сей»?.. Чтобы быть чистым от этой Крови, надо быть чистым от греха... Спросим свою совесть, и она укажет нам наш грех... В Иуде — Его предало наше корыстолюбие... В оставивших Его учениках — Ему изменило наше маловерие... В Пилате — Его осудило наше лицемерие... В разбойнике и книжниках — над Ним глумилось наше вольнодумство. В воинах — Его пронзила наша жестокость... В Каиафе — Его предало наше нечестие... Чувствуешь ли ты, что подлежишь ответу за убийство Сына Божия?... Ты скажешь, что не можешь возвратить прошедшее... Но сделай то, что можешь: перестань грешить и быть рабом страстей... Без этого — сколько бы мы ни поклонялись Страстям Христовым — мы остаемся убийцами Христа... Окропленные Кровью вечного Завета, отвергнем грех и всякую нечистоту и будем причастниками Вечной Жизни.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 239—243.

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА

Примеры развития темы:

«Христос воскресе!» — эти слова воскрешают в нас веру, надежду и любовь.— «Если Христос не воскрес, то вера наша тщетна» (1 Кор. 15, 17)... Но поскольку воскрес, — она и непоколебима, и спасительна... Верует **и** язычник, но — мертвым божествам и тва-

ри; верует иудей, хотя и Богу Живому, но по писанию закона, которое грешника убивает, а воскресить не может; веруют и «неведомому богу», но неведением воздвигнутое — неведением и разрушается.. Мы веруем в Бога Живого, освобождающего нас от греха и смерти (Рим. 8, 2). Его Воскресение утверждает нашу веру... «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15, 19).. Но наша надежда основана глубже настоящего мира и воздвигнута выше него: «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20). Он оживит и наши смертные тела Духом Своим, живущим в нас (Рим. 8, 11). И любовь нашу Господь воспламеняет Своею любовью... «Любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли» (2 Кор. 5, 14)... Будем ли столь неблагодарны и бесчувственны, чтобы воскресшая ради нас любовь не воскресила нашей любви ради Себя!

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 123—127.

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог...» Церковь не случайно сегодня призывает нас к размышлению о высокой истине... Если наша радость, как и должно ей быть,— духовная, чистая, мирная, возвышенная, то она способствует высокому созерцанию... Когда Мать Господа и мать Предтечи, увидев друг друга, возрадовались чистой радостью,— у них открылся дар пророчества... И радость Фомы разрешилась богословием: «Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20, 28)... И наша радость, пока мы в храме славословим Господа, такова, какой ей должно быть. Пусть такими же останутся день и вечер. Эта радость приобретена для нас жертвой и страданием. «Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа» (Рим. 13, 13—14). Довольно у нас света и нетленной радости, чтобы нетленной душе еще искать пищи в тлении.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 128—135.

«Тогда отверз им ум» (Лк. 24, 45). Ключ Давидов есть Богочеловечество Иисуса Христа. Отверзающее движение этого ключа — Воскресение Христово... Воскресение Христово отверзает темницу ада, отверзает Рай; но также отверзает и ум... Люди до Воскресения много видели, слышали и сами проповедовали, «но они ничего из этого не поняли; слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного» (Лк. 18, 34)... Слово Божие называет ум — оком, а неведение — слепотой... Для усвоения Божественного нужен свет Духа Святого: «во свете Твоем мы видим свет» (Пс. 35, 10). — Заря этого вожделенного дня взошла, когда Господь дунул и сказал апостолам: «Примите Духа Святаго»

(Ин. 20, 22), а полный день открылся в сошествии Святого Духа в огненных языках... Вера в Воскресение отверзает ум апостолов, а неверие иудеев заключает их ум во тьму. Воскресший Христос отверз ум апостолам, чтобы и мы через них сделались сынами света... Но Он допустил нам услышать и нелепое слово иудеев: «скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали» (Мф. 28, 13), чтобы мы страшились неверия. «Веруйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12, 36). Да не затворим сами от себя грехом и неверием того, что для нас отверзает ключ Давидов.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 101—112

* * *

До сих пор люди знали только землю... Иные — и адскую бездну... Немногие — видели светлую лестницу на небо, но по ней восходили только Ангелы... Теперь мы знаем, что человек на земле подобен птенцу в яйце.— Небо соединилось с землею: и на земле Божество, и в Небе человечество.— Ад теперь — темница, у которой врата сокрушены.— И нас Воскресение Христово переродило если не действием, то — надеждой (1 Пет. 1, 3)... Все чудеса Воскресения — лишь начало дальнейших бесчисленных чудес... Оно для нас источник и размышления, и удивления, и благодарности. Потому мы никак не насытимся пасхальным приветствием и не устаем отвечать на него.— Воскресение Христово — «Хлеб, имевший всякую приятность по вкусу каждого» (Прем. 16, 20)... Изнурен ли грехом и алчешь правды — приди, насыщайся: воскрес Христос, «Который предан за грехи наши... для оправдания нашего» (Рим. 4, 25)... Боишься ли смерти — прими врачевство. «Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20).— Изнемогаешь ли в брани — знай, что «воскреснет Бог, и расточатся враги Его» (Пс. 67, 2)... Возжаждал ли к Богу? — вспомни, что «когда... явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» (Кол. 3, 4)... Всех Господь зовет вкусить от Его трапезы, никого не отчуждает... Радость же о Воскресении Господа нашего да введет во всех нас и силу Воскресения Его, живоносную и спасительную.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 95—100.

* * *

Каждое возвращение этого дня должно бы приносить нам новое приращение света духовного, новое и новое утверждение в радости спасения... Скажут: но ведь ничего не меняется, и мы так и не видим Христа, подобно апостолам, телесными очами... Господь обещал апостолам: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше» (Ин. 16, 22)... Не важно, видим ли мы Его телесными очами; важно, чтобы Он воззрел на нас светлым оком благодати... А взирает Он лишь «на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом» Его (Ис. 66, 2). И у первых учеников радость не была непременно привязана к видению (Мф. 28, 8)... Господь даже

преимущественно ублажил невидевших и верующих (Ин. 20, 29), ибо быть блаженным — выше мгновенных восторгов... Радость о Господе в апостолах возрастала не по мере видения: и после Вознесения они возвращались с радостью великою, и еще большую и неотъемлемую радость испытали, когда шли «из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие» (Деян. 5, 41)... И в нас эта радость о Господе, если не будем подавлять ее порочными и нечистыми делами, будет возрастать и превратится в блаженство.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 113—122.

«Ученики обрадовались, увидев Господа» (Ин. 20, 20). Апостолы после радости быть со Христом на земле пережили печаль о Его смерти, и снова — радость о Его Воскресении... Мы ныне продолжаем эту радость первых учеников Христовых... Нельзя ли и нам увидеть Господа?.. Господь некогда сказал: «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). Конечно, ви́дение умножает радость. Церковь свидетельствует: «Воскресение Христово видевше...» Видят пока только совершенные, но нам все же остается надежда... И одно дело — требовать задатка, как Фома, а другое — получать дар видения за подвиг веры... Так, первомученик Стефан веровал, и лишь перед смертью увидел Иисуса, стоящего одесную Отца (Деян. 7, 55). — Путь к ви́дению: «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14, 21)... Есть видение телесное, а есть — духовное, через внутреннее озарение... Но оба они существенны и действительны... Любящие Господа непременно увидят Его: в молитвенном собрании, как апостолы; в благочестивых размышлениях и беседах, как путешествовавшие в Эммаус; в делах сострадания и благотворения, как мироносицы.

Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, ч. 1. М., 1844, с. 136—143.

* * *

Сегодня праздников праздник и торжество из торжеств... Если и всякий праздничный день нам следует посвящать молитве, духовной беседе, христианскому чтению, другим благочестивым занятиям, и особенно посещению храма Божия, то тем более нынешний... Если всякий праздничный день хорошо отметить добрыми делами, то тем более день Святой Пасхи... У каждого из нас есть больные или немощные знакомые христиане, которые именно в этот день особо нуждаются в добром христианском участии... Из всех славословий, любви Богу, воспеваемых ныне, это славословие — делами любви христианской — будет для Него самым приятным.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 103.

Пасха — праздник всемирный и величайший... Ибо Воскресение Христово коренным образом изменило и землю, и ад, и Небо... На землю Воскресший Господь послал Духа Святого и освятил на земле Христову Церковь — столп и утверждение Истины, Которая будет на земле до скончания века, и врата ада не одолеют ее... Во ад сошла душа Господа по Его смерти, сокрушила ад и воскресла... Сатана потерял власть над обновленным во Христе человеком... и, связанный вечными узами, властвует лишь над бесами и теми из людей, кто, возлюбив свои страсти, самовольно ему служит... Но и над грешниками власть сатаны не абсолютна... Через покаяние и по молитвам Церкви всякий грешник может обрести свободу... На Небо взошел Воскресший Христос и основал там Церковь, в которую вошли и продолжают входить души всех ветхозаветных праведников... Церковь соединила Небо и землю... У нас одна Церковь — земная и Небесная... Все сделал для нас Господь, не будем же предателями и убийцами самих себя... Очистим и освятим свои души в таинствах Святой Церкви.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 52.

Временная смерть тела и вечная смерть души — такова была участь всех потомков падшего Адама... Но ныне, когда Сын Божий, искупив нас Своею смертью, воскрес из гроба, мы уже «смерти празднуем умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало...» Смерть умерщвлена, иначе Христос не воскрес бы... Умерщвлена, иначе со Христом не воскресли бы души праведных... Умерщвлена, и мы, хотя и умираем, как и все потомки Адама, но умираем с надеждой на воскресение в последний день... Ад разрушен, иначе не отпустил бы души Христовой... С воскресением Христовым для человечества началась новая вечная жизнь... И души верных, как и Сам Христос, уже не умирают, смерть уже не обладает ими. Наше торжество в день Воскресения Христова — начало того полного торжества, которое совершится при кончине мира.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 380.

* * *

Как нам не радоваться, как не веселиться в этот день, когда помыслим, чего лишились бы мы, если бы его не сотворил Господь, В чего, напротив, ныне мы удостоились?.. Что выше и дороже для нас нашего Божественного Искупителя?.. Но Его не было бы у нас, если бы Он силою Божества Своего не воскрес из мертвых... Что Драгоценнее для нас нашей святой веры? — Но и ее не было бы У нас без Воскресения нашего Господа... Что вожделеннее для нас нашего вечного спасения? — Но мы напрасно стали бы ожидать его,, если бы Христос, Господь и Бог наш, не восстал из гроба... А теперь, когда восстал Он, есть у нас и Искупитель, Источник нашей

веры и спасения; есть и святая вера, ведущая нас ко спасению; есть и несомненная надежда на спасение.

Макарий, митрополит Московский. Слова и речи. СПб., 1891, с. 21.

* * *

Первые увидели Воскресшего Господа женщины... Это было в награду святым женам за веру глубокую и за крепкую любовь ко Христу, любовью святые жены превзошли мужей... Женщина из уст лукавого первая приняла ложь, и женщина из уст Спасителя услышала радостную истину о Его Воскресении... Почему Господь по Воскресении не явился тотчас всем иудеям?..— Они были настолько ожесточены, что не поверили бы... Но Он явил всем непререкаемое свидетельство Своего Воскресения — чудеса, которые творили апостолы Его именем.

Епископ **Феофан** (Говоров). Воскресения день! М., 1900, с. 59—73.

Христос воскрес и умертвил смерть... Почему люди по-прежнему умирают?... До Христа телесная смерть еще больше, чем при жизни, отдаляла человеческую душу от Бога... Христос вочеловечился и приобщился человеческим страданиям и смерти, сошел во ад—бездну богооставленности—и Своим Божеством заполнил ее... И эта смерть навсегда упразднена... Теперь, умирая, мы не отдаляемся, но приближаемся к Богу.

«Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» (Еф. 5, 14)... Христос воскресе! Мы поклоняемся Святому Воскресению Христову... Живой верой в Его Крест, как щитом, отразятся все соблазны мира... Будет ли изменять плоть?— Бдение и молитва могут заставить ее стремиться к Небу... Дерзнет ли стать на нашем пути князь тьмы? — Но он уже поражен во главу Крестом... Тягостно шествие по пустыне мира для стремящихся к спасению, но в земле обетованной текут мед и молоко... Христос воскресе! — Для чего Он воскрес? — Чтобы засвидетельствовать, что жертва, принесенная Им за грехи всего мира, принята Богом Отцом... Что произошло вследствие Воскресения Господа? — То, что для всех нас открыт путь в Вечное Блаженство... Чего требует от нас эта святая слава?... «Если любите Меня, — говорит Господь,— соблюдите Мои заповеди... Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня» (Ин. 14, 15, 21)... Если мы будем словами величать Господа, а делами помрачать Его Имя, мы будем подобны воинам Пилата, которые на словах говорили: «Радуйся, Царь Иудейский» (Мк. 15, 18), а сами били Его.

Христос воскресе! Постыжены все расчеты человеческой мудрости... Думали ли иудейские священники, вознося Иисуса на Крест, что они этим вводят Его, как великого Первосвященника, во Святое Святых?... Думал ли Пилат, полагая надпись на Кресте

Иисусовом, что он этим самым провозглашает подлинное достоинство Того, Кому отдана «всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28, 18)?..

Христос воскресе! Воскрес — и принял власть воскресить всех, которые умерли во Адаме. Воскрес — и ныне воскрешает в духе тех, которые обращаются к Нему с верой и послушанием... Вы ищете бессмертия? — Не ищите его нигде, кроме Гроба Христова, — здесь источник жизни и нетления!.. Одни мы, христиане, носим крест, одни мы празднуем и Воскресение... Там где земная мудрость теряется и не знает, что делать, — там христианская вера озаряет, утешает и живит... Крест, стоящий на наших могилах, говорит более о предназначении человека, чем вся философия.

Святой Амвросий Медиоланский говорит о празднике Рождества Христова, что с этого времени день начинает прибавляться... Время Воскресения Христова есть время, когда вся природа воскресает после зимнего холода... Это как бы знамение, которым весна приветствует Победителя ада и смерти... Между воскресением природы и Воскресением Господа связь не только по времени, но и по сущности... Все вокруг нас обновится, а мы останемся ветхими, если не постараемся быть новыми... Посмотрите на лицо природы — все цветет и красуется, а засохшие деревья и теперь голы и безобразны. Так и души грешников останутся мертвыми, когда все обновится.

Архиепископ **Иннокентий** (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 502—513.

Христос воскресе! Воскресение Господа было предсказано задолго и неоднократно... Еще Богоотец Давид пел, что Господь не даст Преподобному Своему видеть тление, и не оставит души Его во аде (Пс. 15, 10). Что касается причины Воскресения, то священные писатели иногда приписывают это чудо Богу Отцу, говоря, что «Христос воскрес из мертвых славою Отца» (Рим. 6, 4), а иногда Самому Воскресшему Господу, утверждая, что Он имел власть как отдать душу Свою, так и опять принять ее (Ин. 10, 18). Для чего Воскресший не явился в торжестве Своим врагам и не принудил их веровать в Него? — Принужденная вера — не есть вера... Но после Воскресения апостолы пронесут имя Распятого по всей вселенной... Будут явлены сонмы мучеников, святых пустынников... Все на земле преобразится все обратится от власти сатаны — к Богу (Деян. 26, 18).

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 513—523.

Христос воскресе! Когда Петр сам среди дня увидел Воскресшего Учителя, в нем уже не могло оставаться сомнений. И многие стали говорить: «что Господь истинно воскрес и явился Симо-

ну» (Лк. 24, 34), но другие, «им не поверили» (Мк. 16, 13)... Есть маловерие от нерасположенности и холодности и есть маловерие от любви и радости... Тайным действием Силы Христовой, умы учеников были приведены в такое состояние, что сами сделались способными разуметь Писание... Фома не был с апостолами и **потому** не видел Господа... Не неверие свидетельству апостолов хотел выразить, а желание более прочно убедиться в действительности Воскресения... Фоме еще можно было усомниться, когда о Воскресении свидетельствовали несколько человек... Можно ли сомневаться в истинах христианской веры, когда она победила мир?

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 524—534.

Христос воскресе! Когда Божественный Основатель Церкви явился в откровении Иоанну Богослову, Он был облечен в подир и препоясан золотым поясом (Апок. 1, 13)... Этот день всегда отличается особенной торжественностью священного облачения служителей алтаря Христова... Но есть одно царственное облачение, в которое надо облачиться всем верующим во имя Распятого и Воскресшего Господа,— это божественное облачение: «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3, 27)... Несчастен тот, кто не умел ни сохранить, ни возвратить божественного одеяния своей души.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 534—537.

I

Христос воскресе! Апостол говорит: «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Посему станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины» (1 Кор. 5, 7—8)... Апостол требует, чтобы у празднующих Пасху не было злобы.— Нам ли, прощенным, источать злобу?.. Второе требование святого Павла состоит в том, чтобы у празднующих Пасху не было лукавства.., ибо все мы созданы во Христе для истины... Апостол также требует чистоты и истины... Мы очищаем к праздникам наши одежды и дома. Но для Воскресшего нужна не эта чистота.— Светлая одежда хуже вретища, если под нею скрываются страсти... С окончанием поста как будто оканчивается у многих все доброе. Христос воскресает, а многие из нас умирают духом... Христос изводит души из ада, а мы, возвращаясь к порокам, позволяем диаволу снова увлечь наши души в ад...

II

«Он стал невидим для них» (Лк. 24, 30—31)... Господь приближается к ученикам, идет с ними довольно долго, и Его не узна-

ют. Что это за удивительное неузнавание? И не все ли мы идем в тот неземной Эммаус, где каждого ожидает или нескончаемая вечеря или голод вечный?! — Но возможно ли, чтобы мы шли этим путем одни, чтобы с нами не было Спасителя?... Мы замечаем иногда, что кто-то как бы невидимо находится с нами и действует в нас нам же во благо. Но мысль, что это наш Спаситель, менее всего приходит на ум: глаза наши бывают удержаны, чтобы мы не узнали Его (Лк. 24, 16)... Постигает ли нас какое-нибудь внезапное горе — мы виним людей или обстоятельства... Приходит счастье — приписываем это своим заслугам... На пути жизни хотим действовать одни, хотим страдать одни и радоваться одни, и действительно бываем одни и не чувствуем Того, Кто с нами... Что же нужно употреблять, дабы познать Господа? — То же, что делали эммаусские ученики; они удерживали Его; нужно и нам употребить это святое принуждение — не над Господом — Он всегда с нами — а над своим сердцем... Его любовь давно приготовила Свои Тело и Кровь — таинство Евхаристии, в котором Господь не только познается, но и вкушается... Минуты полных Божественных откровений, по признанию святых, очень кратки; и это потому, что мы должны ходить верою, а не ви́дением (2 Кор. 5, 7).

III

«Сей нареченный и святый день, един суббот Царь и Господь: праздников праздник и торжество есть торжеств: в оньже благословим Христа во веки». Христианская Пасха всегда совершалась со всею торжественностью... Древний защитник христианства Тертуллиан говорил, обращаясь к язычникам: «Ваши праздники, взятые все вместе, не могут сравниться продолжением своим с одною Пасхою христианской»... — Оттого, без сомнения, что основанием первой было благо временное — освобождение израильского народа от египетского рабства; а основание последней есть благо вечное — освобождение всего человеческого рода от рабства греха и смерти... Вечно помнить временное благодеяние трудно; не помнить вечное благодеяние невозможно... Что служит основанием всех священных празднеств? — В одних выражается преимущественно твердость веры, в других — благодеяние любви и добродетели, в иных — святость христианского упования. Но Воскресение Иисуса Христа совмещает в себе все эти качества.

IV

Воскресение Иисуса Христа есть высочайшее торжество веры. Если Христос не воскрес, то все истины нашей веры теряют свою силу... Вообразим, что мы принадлежим к числу тех людей, которые следовали за Господом от начала и до конца Его земного служения... Пока Он отверзал очи слепым, воскрешал мертвых, мы следовали бы за Ним... Но вот безумная синагога отвергает Его, как лжеца; Пилат осуждает Его, как возмутителя; Иисус возносится на Крест вместе со злодеями... Сам Отец Небесный остав-

ляет Его.— Что было бы тогда с нами, с нашей верою, если бы Он не воскрес?... Но теперь гроб Иисуса Христа есть святилище, в котором совершилось торжество христианской веры... Теперь Крест, это знамение проклятия —для Иисуса стал Вселенским Жертвенником... Что может поколебать нашу веру, если смерть и ад не одолели ее?.. «Я знаю, в Кого уверовал» (2 Тим. 1, 12).

V

Воскресение Иисуса Христа есть высочайшее торжество добродетели. Добродетель, гонимая на земле, никогда совершенно не оставляла земли, являясь в Божиих избранниках... Добродетель сынов человеческих всегда несовершенна, нечиста... Между тем для посрамления суетного мира надлежало явить полное торжество добродетели... Таково Воскресение Иисуса Христа... Что была вся Жизнь Его, как не непрерывное служение Богу и ближним?... Иудеи почитали Его воскресшим пророком, в Нем воскресли все пророки и праведники. В Нем вера Авраама сочеталась с подвижнической жизнью Иеремии, ревность Илии облеклась кротостью Моисея; чистота Иосифа соединилась с терпением Иова... Христианин! — Теперь смело проходи путь искушения и не уклоняйся от Голгофы: она есть лестница к Небесной славе.

VI

Воскресение Иисуса Христа есть высочайшее торжество упования. Мысль и человеческие желания во все времена устремлялись за пределы этой жизни... Но кто мог рассеять мрак смерти?.. Мудрецы хвалились, что свели философию с неба; а на Небо они не возвели ни одного человека... Приходили пророки, наставляли, обличали, утешали, но потом умирали сами... Только Енох и Илия воспарили над бездной тления... Над всем родом человеческим царствовала смерть... Во время Иисуса Христа не только языческие мудрецы, но часть израильтян отвергла надежду на бессмертие, считая что Воскресения нет (Мф. 22, 23)... Что делает премудрость Божия? — Она обращает гроб в источник надежды... Нельзя верить в Воскресение Иисуса Христа и сомневаться в нашем воскресении.

VII

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». Но каким же образом смерть попрана смертью Христовой, если она до сих пор попирает всех?... Почему люди продолжают умирать после Воскресения Христова? — Потому, что полное торжество над смертью должно совершиться не в середине бытия мира, а по исполнении времен... Состав нашего тела таков, что он сам содержит в себе семя разрушения... Было бы великим наказанием, если бы наше тело сделалось бессмертным... И теперь оно является для духа тяжестью и темницей, а тогда стало бы темницей вечной... Дух, как существо свободное, не может быть исцелен без участия его собственной воли... Это тре

бует времени... Почему же еще не настало это блаженное время, когда не будет смерти? Но что бы ты сказал, если бы оно настало до тебя, когда тебя еще не было на свете?..— Точно, не было бы, ибо в Царстве Небесном, по словам Спасителя, «ни женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах» (Мф. 22, 30)... Миллионы людей, живших до тебя, сошли с лица земли, чтобы дать место твоему земному бытию, — сойди на время и ты для успокоения в недра земли и подожди, пока все прочие твои братья по плоти и духу узрят свет... Последние люди, которые будут жить на земле, не умрут, а живые изменятся (1 Кор. 15, 52) чудесным образом при всеобщем Воскресении... Что служит наибольшей преградой злу, гнездящемуся в душе? — Не бренность ли нашего естества, ибо смерть прямо пресекает зло во многих видах... Многие добродетели обязаны своим существованием памяти о смерти... Вообразим, что наше тело сделалось бессмертным и все убедились, что они будут жить вечно на земле. Многое переменилось бы к худшему: самолюбию, притеснениям, гордости, сладострастию не было бы конца... Нельзя не почитать за великое благодеяние Божие, что Он не снимает с нас нашей телесной бренности до тех пор, пока наш дух не сделается способным пользоваться свободой бессмертия... Это лишение, но лишение благодетельное... Многие святые призывали смерть, как друга и освободителя... Перестанем взирать на Гроб очами людей, не имеющих упования (1 Фес. 4, 13), познаем любовь Божию к нам в самой смерти нашей.

VIII

Откуда в Иерусалиме нашлись нетленные тела? — Это знак, что во гробах усопших уже таинственным образом находятся начатки тех нетленных тел, в которые облекутся души в последний день... Что стало с воскресшими праведниками после их явления многим? — Святые отцы полагали, что воскресшие святые не умирали уже больше, а сопровождали Господа на Небо в Его Вознесении, составив вокруг Него начатки обновленного человечества. И к ним присоединилась затем Матерь Божия, взятая с телом на Небо... Воскресший Лазарь — воскрес с прежним телом, а святые, воскрешенные смертью Господа, воскресли в обновленном теле, какими и будут тела святых после Всеобщего Воскресения... Святой Игнатий Богоносец называл настоящее воскресение святых «продолжением и дополнением Воскресения Господня»... Если будем очищать и истреблять в себе покаянием все нечистое, привходящее от мира и плоти, то когда и наши гробы отверзутся, наши тела выйдут из них прославленными и войдут в Небесный Иерусалим.

IX

«Приидите, пиво пием новое!» Сегодня открывается новый живоносный источник милосердия и щедрот Матери воскресшего Господа... Пресвятая Дева некогда сообщила одному источнику близ

Константинополя силу исцелять всякого рода недуги... Но благодать не ограничена местом и временем: где живая вера — там и живые струи благодати... Как же можно достойно пользоваться этой благодатью, текущей из гроба Христова по молитвам Божией Матери? Чтобы источник благодати был живоносным, нужно, чтобы он был и приемлем живой душой... Кто пьет воду благодати, но не являет благодатных дел, для того благодатный источник не живоносен... Ночью погибнет земля Моавитская (Ис. 15, 1), предупреждал пророк, пробуждая от крайней беспечности погибающих... И мы погибаем, вовсе не думая об опасности... При употреблении благодатных средств необходимо быть постоянным и терпеливым... Застарелые недуги требуют продолжительного лечения, а что старше нашей склонности к греху?... Но Сам Бог обещал нам исцеление, а у него «не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1,37).

Христос воскресе! «Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин. 14, 21). Обетование Господа о явлении Его относится ко всем истинным Его последователям... «Дарованы нам великие и драгоценные обетования» (2 Пет. 1, 4)... И после этих слов дерзают еще говорить, что христианство много требует! Оно стократ более дает, не только на Небе, но и на земле... Путь указан, средства у каждого в руках: начни исполнять заповеди и любить Господа... И узришь Его.

Архиепископ Иннокентий (Борисов). Сочинения, т. 4. СПб., 1908, с. 538—591.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ

АНГЕЛЫ

Творение Ангелов

Служебные духи имеют бытие по воле Отца, приводятся в бытие действием Сына и поддерживаются в бытии присутствием Духа. Назначение же Ангелов — святость и пребывание в святости. **Святитель Василий Великий (6, 224).**

Никто из верных не сомневается, что прежде сотворения видимого мира Бог сотворил духовные и небесные силы, которые, зная, что они сотворены из небытия для великой славы блаженства, по благости Творца, воссылают Ему постоянное благодарение и непрестанно прославляют Его. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Серен 53, 309).**

Бог сотворил Ангелов и Архангелов сразу всех одновременно, а их так много, что они превосходят всякое число. **Святитель Иоанн Златоуст (40, 774).**

Природа Ангелов

После Троицы — светозарны невидимые Ангелы. Они свободно ходят вокруг великого престола — быстродвижимые умы, пламень и Божественные духи — и усердно служат высоким велениям Бога. У них нет ни супружества, ни скорбей, их не разделяют друг от друга ни члены, ни обители. Они все единомысленны и каждый тождествен сам с собой: одно естество, одна мысль, одна любовь — вокруг великого Царя Бога. Они не ищут утешения ни в детях, ни в супругах, ни в том,, чтобы для них нести сладостные труды. Не вожделенно им богатство, не вожделенны и те помышления на злое, какие смертным приносит земля. Они не плавают по морям, не сеют в угождение необузданному чреву, этому исходищу греха. У них одна совершеннейшая пища — насыщать ум величием Божиим и в Светлой Троице черпать безмерный свет. Одинокую жизнь проводят эти чистые служители чистого Бога. **Они** просты, духовны, проникнуты светом, не от плоти ведут начало и не обретают плоти, но пребывают, какими созданы. Для них в девстве уготован путь Богоподобия, ведущий к Богу, согласный с намерениями Бессмертного, Который премудро правит кормилом великого мира. **Святитель Григорий Богослов (15, 50).**

Ангелам, которые не имеют никакого покрова, подобного нашей плоти, ничто не препятствует непрестанно взирать на лице славы Божией. Святитель Василий Великий (4, 264).

Ангелы — бестелесные существа, они не пребывают без преуспеяния, но всегда приемлют славу к славе и разум к разуму. Преподобный Иоанн Лествичник (57, 203).

Ангелы не претерпевают изменения. Нет между ангелами ни отрока, ни юноши, ни старца, они остаются в том состоянии, в каком сотворены вначале, и состав их сохраняется чистым и неизменным. Святитель Василий Великий (4, 272).

Ангелы и душа называются бесплотными, как не имеющие нашей плоти, называются духом, как существа тонкие, совершенно отличающиеся от предметов, составляющих вещественный мир. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (110, 76).

Нравственное состояние Ангелов

Занятие Ангелов — славословить Бога. Для всего небесного воинства одно дело — воссылать славу Создателю (4, 212).

Небесные силы не по природе святы, иначе они не отличались бы от Святого Духа. Напротив, они — по мере превосходства одной природы над другой — имеют от Духа известную меру святости. В понятие сгорания входит понятие огня, однако иное есть сжигаемое вещество и иное — огонь; так и в Небесных Силах. Сущность их составляет дух или невещественный огонь, как написано: «Ты творишь Ангелами Своими духов и служителями Своими пламенеющий огонь» (Евр. 1,7). Поэтому они ограничены местом и бывают видимы, являясь святым людям в образе своих собственных тел. Но Святыня, будучи вне их сущности, дает им совершенство через общение Духа. Сохраняют же свое достоинство пребыванием в добре, как имеющие свободу в избрании и никогда не теряющие непрестанного стремления к истинному благу. Поэтому, если отнимем мысленно Духа, расстроятся ангельские лики, истребятся архангельские начальства, все придет в смешение. Святитель Василий Великий (6, 245).

Они (Ангелы) так выразили и запечатлели в себе благо, что сделались вторичными светами и, посредством излияний и передачи первого Света, могут просвещать других. Служители Божией воли, они сильны как по своей естественной, так и по приобретенной крепости, всё обходят, всем и везде с готовностью предстают — по усердию к служению и по легкости естества. Святитель Григорий Богослов (13, 50).

Как в ясный полдень небо бывает чистым, не затеняясь никаким облаком, так и природа Ангелов пребывает светлой и блистательной, не омрачаясь никакой похотью. Святитель Иоанн Златоуст (35, 303).

У Ангелов нет ни ссор, ни споров, ни недоразумений. Каждый имеет всё, что остальные, и все вмещают в себя полноту совершенства, потому что ангельское богатство — не какое-нибудь ограниченное вещество, которое нужно разделять для многих, но невещественное стяжание и богатство разумения. И потому совершенства их, во всяком из них пребывая всецелыми, всех делают равно богатыми. **Святитель Василий Великий** (8, **359).**

Есть ли на небесах у избранных и у Ангелов вера и надежда? У Ангелов нет ни веры, ни надежды, потому что с того времени, как они утвердились в благодати, они увидели Того, в Кого надо веровать и на Кого надо надеяться. Они всегда видят лице Отца Небесного, **и** в них уже нет места ни для веры, ни для надежды, ибо вера и надежда имеют своим предметом невидимое. У избранных Божиих на небесах также нет веры и надежды, потому что **они** видят Того, в Кого веровали, и имеют Того, на Кого надеялись. И у Ангелов, и у избранных есть одна лишь бессмертная любовь. **Святитель Димитрий Ростовский (103, 73).**

Иерархия Бесплотных Сил *

Есть Ангелы и Архангелы, Престолы, Господства, Начала и Власти; но не одни эти сонмы существуют на небесах, а бесконечные полки и неисчислимые племена, которых не может изобразить никакое слово. **Святитель Иоанн** Златоуст (35, 525).

Хотя служебные духи на небесах нетленны **и** бессмертны, Бог не благоволил, чтобы все они состояли в одном чине. Напротив, установлено, чтобы и у Божественных служителей были начала, власти и преимущества. **Преподобный Ефрем Сирин (25, 225).**

Девять чинов Ангелов имеют наименования, сообразно их природе и деятельности — Престолы, Херувимы, Серафимы, Силы,, Господства, Власти, Начала, Архангелы и Ангелы. Называются они бесплотными, потому что невещественны; умными, так как они — умы; и воинствами, поскольку они — «служебные духи» (Евр. 1, 14) Царя Всяческих. Кроме того, они имеют имена общие и собственные, то есть называются Силами и Ангелами. Первое есть собственное название одного чина, но по деятельности своей все девять чинов называются Силами, ибо все могут приводить в исполнение Божественную волю. Ангелы — тоже собственное имя одного из чинов, первого от нас и девятого от Страшного Престола; по деятельности же все называются Ангелами (Вестниками), как возвещающие людям Божественные повеления. **Преподобный Петр Дамаскин (63, 76).**

Ангелы, Архангелы, Престолы, Господства, Начала, Власти, - Светлости, Восхождения, умные силы, или Умы, имеют чистую, бес-

* См. также т. 2, с. 253—257 настоящего издания.

примесную природу, непреклонную или трудно склоняемую к злу. (Они) непрестанно ликуют вокруг Причины (Бога)... (Они) или от первой Причины озаряются чистейшим, святейшим озарением, или, по мере естества и чина, иным способом (от высших к низшим) приемлют озарение. **Святитель Григорий Богослов (13, 50).**

О семи наивысших Ангелах имеется известие в Откровении святого Иоанна Богослова, в главе первой, где сказано следующее: «благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его» (Апок. 1, 4), и еще: «я видел семь Ангелов, которые стояли пред Богом» (Апок. 8, 2). В книге Товитовой один из них говорит: «Я—Рафаил, один из семи святых Ангелов» (Тов. 12, 15), предстоящих Господу. Эти семь Ангелов по именам и по порядку в чине своем исчисляются так: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил. Каждый из них имеет свое особое высшее служение у Господа Бога. Вкратце, эти служения проявляются так.

Михаил [1] — служитель божественной славы, страж и защитник чести Божией. Гавриил [2] — служитель божественной крепости и изъявитель сокровенных таинств Божиих. Рафаил [3] — служитель божественных исцелений, чудесно изливаемых свыше на немощное естество. Уриил [4] — служитель божественной любви, свет и огонь, освещающий познанием Бога и воспламеняющий сердца человеческие божественной любовью. Селафиил [5] — служитель божественных молений, всегда молящийся Богу о роде человеческом, учащий людей усердной, богомысленной и умиленной молитве и возбуждающий к ней. Иегудиил [6] — служитель божественных хвалений и исповеданий, помощник в трудах и подвигах, укрепляющий тех, которые в чем-либо трудятся ради славы имени Господня, ходатайствующий и готовящий им за это воздаяние от Бога. Варахиил [7] — служитель божественных благословений и дарований, посылаемых людям благоутробием Божиим. Святитель **Димитрий Ростовский (103, 816)** [8].

Ангелы служат человеку

Бог повелел, чтобы высшие силы служили пребывающему на земле (человеку) — по причине достоинства образа, которым облечен человек. **Святитель Иоанн Златоуст (39, 908).**

Чудесно, что видимый свет, по велению Божию, создан для нас, но еще чудеснее, что и святые Ангелы служат нашему спасению. «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его» (Пс. 33, 8). «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1, 14). Преисполнен им Ветхий Завет*, но и в Новом Завете много такого служения. Ангел благовествует Пресвятой Деве Сына Божия, грядущего в мир и от Нее рождаемого плотью (Лк. 1, 26—38). Ангел является Иосифу, Ее обручнику (Мф. 1, 20; 2, 13 **и** 19). Ангел является Захарии и благовествует зачатие Предтечи (Лк. 1, 8—13). Ангел благовествует пастырям Рождество Христа, Спасителя мира (Лк. 2, 9—11). Ангелы сидят на гробе Воскресшего Христа и проповедают женам Воскресение (Лк. 24, 4—6). Ангелы

[1] Евр. — Кто как Бог. Подобный Богу. [2] Сила Божия. [3] Врачевание Божие [4] Огонь или свет Божий, просветитель. [5] Молитвенник Божий. * Славящий Бога. [7] Раздаятель благословения Божия. [8] В Священном Писании назван еще Иеремиил — возвышение к Богу (Ездр. 4, 36)

* См напр. Быт. 22, 10—12; 32. 1, 2; Нав. 5, 13—15; Суд. 6, И, 12; 3 Цар. 19. 5—7; 4 Цар. 1, 3; 1 Пар. 21, 16; Дан. 3, 49, 50.

ляются Апостолам при Вознесении Господнем и возвещают им Второе Пришествие Христово (Деян. 1, 10—11). Ангел изводит Петра из темницы (Деян. 12, 7—9). Ангел говорит Филиппу: «Встань и иди» (Деян. 8, 26). Ангел является Корнилию сотнику (Деян. 10, 1—6) *. О том же повествует церковная история. «Ангел хранитель дается всякому верному и всегда видит лице Отца Небесного»,— пишет Василий Великий. Эти святые и блаженные духи содействуют нашему спасению, чтобы мы усердно служили их и нашему Господу и так спасались. Святитель Тихон Задонский (104, 5—6).

Эти Умы (Ангелы) приняли каждый какую-либо одну часть вселенной, или приставлены к чему-нибудь одному в мире, как это было ведомо все Устроившему и Распределившему. И все они имеют одно назначение — по мановению Зиждителя всяческих воспевают Божие величие, созерцают вечную славу, и притом вечно... Святитель Григорий Богослов (13, 50).

Они (Ангелы) охраняют части земли, правят народами и местами, как поставлены на то Творцом. Преподобный Иоанн Дамаскин (113, 130).

Ангелы всюду присутствуют и особенно в доме Божием предстоят Царю, и все исполнено этими бесплотными силами. Святитель Иоанн Златоуст (46, 142).

Я уверен, что особый Ангел покровительствует каждой Церкви, как учит меня Иоанн в Апокалипсисе (1, 20). Святитель Амвросий Медиоланский (113, 130).

Авва Леонтий, настоятель киновии святого отца нашего Феодосия, рассказал нам: «Однажды в воскресенье я пришел в церковь для приобщения Святых Таин. Войдя в храм, я увидел Ангела, стоящего по правую сторону престола. Пораженный ужасом, я удалился в свою келлию. И был глас ко мне: «С тех пор, как освящен этот престол, мне заповедано находиться при нем». Блаженный Иоанн Мосх (75, 9).

Все Ангелы имеют как одно наименование, так, конечно, и общую всем природу: но одни из них поставлены начальствовать над народами, а другие быть спутниками каждому из верных. Но в какой мере целый народ предпочтительнее одного человека, в такой же, без сомнения, достоинство Ангела народоправителя выше достоинства Ангела, которому вверено попечение об одном человеке. Святитель Василий Великий (113, 130).

Ангел хранитель **

Для защиты паствы Божией Господь не только поставил епископов, но и определил Ангелов. Святитель Амвросий Медиоланский (113, 130).

* См. также Деян. 12, 5—11.
** См. также т. 4-й, с. 662—664 настоящего издания.

(Ангельские силы) нисходят с крыльями не потому, чтобы у этой бестелесной силы были крылья, но в знак того, что они сходят с высочайших областей, оставив горние обители. Святитель Иоанн Златоуст (40, 425).

Ангелы приходят посещать нас по своей воле и власти. Ибо главная и сообразная с естеством цель их жизни — погружать взор свой в красоту Божию и непрестанно славить Бога. Святитель Василий Великий (5, 214).

Прославлять Ангелов — наш долг: они, воспевая Творца, обнаруживают Его милость и благорасположение к людям. Святитель Иоанн Златоуст (42, 971).

Ангелы, будучи служителями любви и мира, радуются о нашем покаянии и преуспеянии в добродетели, стараются наполнять нас духовными созерцаниями (по мере нашей восприимчивости) и содействуют нам во всяком добре. Святитель Феодор Едесский (68, 323).

Подразумевай под Ангелами и богоносных мужей, которые имеют ведение о Боге, охраняют нас и руководят нами во всех путях жизни, чтобы мы не преткнулись о камень претыкания и камень соблазна (39, 908).

Служение Ангелов состоит в том, что они всюду посылаются для нас. Святитель Иоанн Златоуст (46, 30).

Бог посылает Своих Ангелов для охранения и для помощи тем, которым усвоено право на наследие обетованных благ в жизни будущей. Святитель Амвросий Медиоланский (113, 131).

Тем, которые сподобились крещения и возносятся на высоту добродетелей, даны от Бога Ангелы, заботящиеся о них и содействующие им... В этом уверяет нас Господь, когда говорит, что есть Ангелы Хранители у всякого, кто верует в Него. Преподобный Анастасий Синаит (113, 131).

Прежде Ангелы были по числу народов, а ныне по числу верующих. Откуда и это известно? Слушай, что говорит Христос: «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). Знай же, что каждый из верных имеет Ангела. Да и каждый из древних праведников имел Ангела, как говорит Иаков: «Ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих» (Быт. 48, 16). Святитель Иоанн Златоуст (113, 131).

Если имеешь в душе дела, достойные Ангельского хранения, и ум твой обогащен познанием истины, за добродетели Бог неизбежно приставит к тебе стражей и хранителей и оградит тебя

Ангелами. Смотри же, какова природа Ангелов! Один Ангел равняется целому воинству и многочисленному ополчению. Итак, величии твоего хранителя Господь дарует тебе ополчение, а в крепости Ангела как бы ограждает тебя отовсюду его защитой (4, 254).

К каждому из верных приставлен Ангел, достойный того, чтобы видеть Отца Небесного... Что с каждым из верных есть Ангел, который как воспитатель и пастырь управляет его жизнью, против этого никто не будет спорить, помня слова Господа: «не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного» (Мф. 18, 10). И псалмопевец говорит: «Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его» (Пс. 33, 8). Ангел не отступит от всех уверовавших в Господа, если только не отгоним его сами плохими делами. Как пчел отгоняет дым и голубей смрад, так и хранителя нашей жизни, Ангела, отдаляет прискорбный и смердящий грех... Поскольку святого Ангела, ополчающегося вокруг боящихся Господа, имеет каждый из нас, то грехи могут стать причиной бедствия: нас перестанет закрывать стена, то есть святые силы, которые делают людей непобедимыми, пока пребывают с ними (113, 131).

Всякая душа, оставшаяся (за коснение во зле) без защиты Ангела хранителя, предается на разграбление врагам и на попрание. Святитель Василий Великий (5, 163).

Сам Царь провозглашает, чему надлежит быть: «Отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому» (Ин. 1, 51). И действительно, мы видим Ангелов, сопровождающих Его Вознесение и возвещающих Его Второе Пришествие (Деян. 1, 10—11). Ангелов, разрешающих узы (Деян. 12, 7) и отверзающих темницы для Апостолов (Деян. 5, 19); наконец, Ангела, явившегося только еще выходящему из тьмы язычества Корнилию, чтобы указать ему вход в христианскую Церковь (Деян. 10, 3—6).

Иисус Христос, по изречению Иоанна Богослова, есть «Святый, Истинный, имеющий ключ Давидов, Который отворяет — и никто не затворит» (Апок. 3, 7). Итак, если Он отверз небо, кто же смеет затворить его? Или кто смеет сказать, что теперь уже не время видеть Ангелов Божиих, восходящих и нисходящих по воле Сына человеческого? «Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» (Евр. 1, 14). Кто же теперь может утверждать, что они уже без дела и мы без помощи?

Но чем несомненнее мы удостоверяемся в близости святых Ангелов и в их готовности помочь нам, тем с большей заботливостью мы должны помыслить о том, отчего в наши дни так мало слышат об этой помощи, а еще менее верят слышанному о ней. Или нет рядом с нами Ангелов, или мы не замечаем их, или удаляем их от себя? Что их нет, это неправда, как мы видели. Сле-

довательно, правда то, что мы или не замечаем их, или даже удаляем от себя.

Как в видимых явлениях люди нередко принимали святых Ангелов за подобных им людей, так легко может случиться, что и невидимые их действия человек примет за собственные человеческие или обыкновенные, естественные действия. Случайно ли, например, что среди недоумения или некоего бездействия ума вдруг, как молния, просияет чистая, святая и спасительная мысль? Что в смятенном или холодном сердце мгновенно водворяется тишина или возгорается небесный пламень любви к Богу? Если всякое явление по роду своему свидетельствует о присутствии действующей силы, то эти внутренние явления нашей души не свидетельствуют ли о присутствии небесных Сил, по человеколюбию бросающих лучи в наш ум и искры в наше сердце? Не действия ли это Ангелов, по изречению пророка Захарии, глаголющих в нас? Как жаль, что мы не замечаем этой ангельской помощи! Ибо, не замечая, не приемлем ее, как должно, и не пользуемся ею; не пользуясь, остаемся неблагодарными и виновными и не приготовляем себя к другим подобным посещениям — и таким образом даже удаляем от себя хранителей наших.

Если мы, люди, удаляемся от людей, склонности которых противоположны нашим склонностям, если наставник отрекается от ученика, не внемлющего наставлениям, или воспитатель от воспитанника, отвергающего руководство, если даже отец удаляет от себя непокорного сына,— как не удалиться, наконец, от нас святым Ангелам, если мы не следуем их спасительным внушениям и оставляем бесплодным для нас их служение? Как не удалиться от нас небесным Силам, если мы предаемся только земному? Как не удалиться чистым духам, если мы живем в нечистоте плоти? Как не удалиться Ангелам Божиим, если мы непрестанно имеем в мыслях и желаниях не Бога и Христа Его, но мир и самих себя? Филарет, митрополит Московский (114, 214—215).

БЛАГОДАРЕНИЕ

Жертва хвалы

Такой жертвы требует от нас Бог: Тебе принесу жертву хвалы (Пс. 115, 8). Эта жертва Ему угодна, как говорит Пророк: «Я буду славить имя Бога моего в песни, буду превозносить Его в славословии, и будет это благоугоднее Господу, нежели вол, нежели телец» (Пс. 68, 31—32). Эту жертву должны приносить христиане вечером, утром и в полдень, по примеру Псалмопевца: «Вечером и утром и в полдень буду умолять и вопиять» (Пс. 54, 18). Лучше же во всякое время благословлять Господа, как тот же Пророк Божий говорит о себе: «Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непрестанно в устах моих» (Пс. 33, 2). Если кто хочет хвалить Бога в вечной жизни, тот да не прекращает хвалить и славить Его здесь. Святитель Тихон Задонский (104, 40).

Каждый день являет нам бесчисленные благодеяния, желаем мы того или не желаем, знаем о них или не знаем. Бог не требует от нас ничего, кроме признательности Ему за все дарованное, чтобы за это дать нам еще большее воздаяние. Святитель Иоанн Златоуст (38, 560).

Прошел ли день — благодари Даровавшего нам солнце для исполнения дневных дел и Давшего огонь — освещать ночь и служить для прочих житейских нужд (8, 62).

Надеваешь хитон — благодари Давшего; облекаешься в плащ — усугуби любовь к Богу, даровавшему нам покровы для зимы и лета, сохраняющие нашу жизнь. Святитель Василий Великий (8, 62).

По Божией милости благ всякого рода у нас много, для воздаяния же за них мы имеем только одно — молитву и благодарение. Думаю, что если и целую жизнь продлим свое собеседование с Богом, пребывая в благодарении и молитве, то воздаяние наше будет так же малоценно, как если бы мы еще не позаботились положить ему начало. Святитель Григорий Нисский (17, 386).

Всякое благо, какое имеем, и всякое добро, какое делаем, есть Божии и от Бога. Поэтому на нас лежит долг благодарить Его за все, за всякое благо, получаемое от Его щедрой десницы, явное или неявное; за всякое доброе деяние или подвиг, за всякую побе-

ду над врагами нашего спасения, как нам заповедано: «За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иису (1 Фес. 5, 18). Позаботься же возгревать в себе чувства благодарения к Богу с момента пробуждения во весь день и засыпай[1] со словами благодарности на устах, потому что ты погружен в Божии благодеяния, в числе которых и самый сон. **Преподобный Никодим Святогорец (64, 229).**

Все, что имеешь, считай полученным не от других людей, но от Бога и Ему воздавай благодарность. **Преподобный Авва Исаия (34, 86).**

Принесите, смертные, благодарение Сыну, избавившему **нас** от рабства, в котором содержала нас смерть за наши грехи. Он запретил смерти, спустился в ад, извел умерших из гробов. Кто в состоянии воздать Ему за благость Его к нашему смертному роду? **Преподобный Ефрем Сирин (28, 502).**

В благодарность Богу должны мы приносить все, **что** имеем, потому что не имеем столько, сколько должны. Что принесем достойного Тому, Кто выше всякого воздаяния? **Преподобный Исидор Пелусиот (52, 334).**

Если бы мы имели в себе по тысяче душ, не следовало ли бы положить все за Господа? Впрочем, и таким образом мы не сделаем ничего достойного Его благодеяний (42, **176).**

Мы не в состоянии достойно возблагодарить Господа. Но наш долг — приносить посильную благодарность и непрестанно прославлять Господа словом **и** добродетельной жизнью. **Святитель** Иоанн **Златоуст** (38, **237).**

Как же возжечь в себе чувство благодарения Богу и всегда хранить его? Рассмотри все благодеяния Божии к роду человеческому **и** к тебе самому. Чаще вспоминай их. И если есть у тебя сердце, оно не сможет не возносить благодарных песен к Богу. Примеры найдешь в молитвах и писаниях святых. **Преподобный Никодим Святогорец (64, 230).**

Хочешь ли знать, как нужно выражать благодарность?.. Исповедовать свои согрешения — и значит благодарить Бога. Кто исповедует свои грехи, тот показывает этим, что он сознает виновность в бесчисленных грехах и только не получил достойного наказания. Он-то и наиболее благодарит Бога. **Святитель Иоанн Златоуст (41, 32).**

Каким образом мы должны благодарить Преблагого Бога, Благодетеля нашего и Промыслителя, за все Его благодеяния? Куда ни посмотрим, куда ни обратим взгляд и мысль наши, везде имеем достаточно случаев прославлять благость Божию. В ночи видишь чистое небо, украшенное звездами, как бисером, и между звездами сияющую луну — они тебе служат. Благодари Сотворившего «луну и звезды — для управления ночью» (Пс. 135, 9). Вос-

иял день, солнце просветило своими лучами всю вселенную — для тебя сияет свет его. Благодари Сотворившего «солнце — для управления днем» (Пс. 135, 8). Облака кропят дождь — тебе кропят. Благодари Покрывающего «небо облаками», Приготовляющего «для земли дождь» (Пс. 146, 8) (104, 51).

Помните ли, что пища, которую едите, питие, которое пьете, одежда, которою одеваетесь, дома, в которых живете, скот, который вам служит, огонь, согревающий вас, вода, омывающая и прохлаждающая вас, воздух, сохраняющий вашу жизнь, земля, на которой живете, трава, злаки, служащие нуждам вашим, солнце, луна, звезды, просвещающие вас, и все прочее — Божие? «Господня земля и что наполняет ее» (Пс. 23, 1). Вкушаете блага Божии, но помните ли благого Бога? Насыщаетесь благодеяниями, но благодарите ли и почитаете ли Благодетеля? Не видите Его? — Но видите дары Его (104, 45).

За что наиболее христиане должны благодарить Бога? Хотя и за все блага, но более всего за следующее. Он Сына Своего Единородного послал в мир на искупление и спасение рода человеческого и предал Его на смерть. Он их призвал «из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда не помилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2, 9—10). Он возжигает в них светильник веры елеем милости Своей, подает им благодать Свою и отпущение грехов. Он подает надежду вечной жизни во Христе Иисусе, за что Апостол Петр благодарит и воспевает Бога, как учит и христиан. Он хранит от врага диавола, который «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5, 8). Он предостерегает от греха, в который непрестанно падали бы по немощи, если бы милость Его не предваряла и не сохраняла. Если кто хочет быть благодарным Богу, Создателю и Искупителю своему, не напрасно называться христианином и по окончании временной жизни получить вечную, тот пусть помнит и благодарным сердцем воспевает благость Божию. Христианская вера этого требует от всякого христианина (104, 42—43).

Нужно воздавать Богу благодарность чаще, чем дышать (104, 40).

Слава Богу за все. Слава Богу, что создал меня по образу Своему и подобию. Слава Богу, что меня, падшего, искупил! Слава Богу, что обо мне, недостойном, промышлял! Слава Богу, что меня, согрешившего, в покаяние призвал! Слава Богу, что дал мне Свое святое слово, как светильник, сияющий в темном месте (2 Пет. 1, 19), и тем меня на истинный путь наставил! Слава Богу, что мои сердечные очи просветил! Слава Богу, что дал мне познать святое Имя Свое! Слава Богу, что банею Крещения грехи мои омыл! Слава Богу, что показал мне путь к вечному блаженству! Путь же есть — Иисус Христос, Сын Божий, Который говорит о Себе: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Ин. 14, 6). Слава Богу, что согрешающего меня не погубил, но по Своей благости претерпел согрешения мои! Слава Богу, что показал мне прелесть и

суету мира сего! Слава Богу, что помогал мне в различных искушениях и смертных случаях меня сохранял! Слава Богу, что меня от врага диавола защищал! Слава Богу, что меня, лежащего, поднимал! Слава Богу, что меня, печалящегося, утешал! Слава Богу, что меня, заблуждающегося, обращал! Слава Богу, что меня отечески наказывал! Слава Богу, что мне объявил страшный Свой суд, чтобы я боялся его и каялся в грехах моих! Слава Богу, что сказал мне о вечной муке и вечном блаженстве, чтобы я избежал муки и искал блаженства! Слава Богу, что мне, недостойному, подавал пищу, которою мое немощное тело укреплялось; подавал одежду, которою мое нагое тело покрывалось; подал дом, в котором я находил покой! Слава Богу и за прочие Его блага, которые подавал для хранения и утешения моего! Столько я от Него получил благодеяний, сколько раз вздохнул! Слава Богу за все! Святитель Тихон Задонский (104, 50—51).

Каким стражем духовных и вместе вещественных сокровищ является благодарность, мы увидим на примере прекрасного Иосифа. Этого целомудренного юношу одарили и обогатили многими благодеяниями двое: Бог и человек. Бог обогатил его духовными дарами, чистотой, целомудрием и другими добродетелями. Человек же, египетский военачальник Потифар, обогатил его внешними дарами, поручив ему весь свой дом и все свое имущество. Душевный же враг и вор, позавидовав, захотел все это похитить у него. И с этой целью он научил госпожу его, жену Потифарову, соблазнить Иосифа на грех, которым бы он и Бога прогневал, и господина своего оскорбил, лишился бы милости и благодати Божией и человеческой, погубил бы духовное богатство и потерял бы вещественное. Посмотрим же, что отвечает добрый юноша на ее соблазны: «Вот, господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки; нет больше меня в доме сем; и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему; как же сделаю я сие великое зло?» (Быт. 39, 8—9). Святой Григорий, рассуждая об этих словах, говорит: «Блага, которые получил, он тотчас вспомнил и этим победил зло, угнетавшее его. Он вспомнил заветы благодарности и сломил силу подступающего к нему греха». Во время самой борьбы греховной, когда целомудренный Иосиф, с одной стороны, был увлекаем скверной женой и с другой — был поощряем на грех естественной похотью, когда он уже стоял между сетями и пленительницей, он подумал, как он может за добро отплатить злом: «Как же сделаю я сие великое зло?» Этим он сразу преодолел обольщения и естественную склонность, прогнал душевного вора и хищника, сохранил богатство добродетели. Бога не прогневал и господина своего не оскорбил. Смотри, какой страж всех добродетелей — благодарность.

Благодарен за благодеяния Господни был и евангельский муж, из которого вышли бесы, изгнанные силой Христовой, ибо он «просил Его, чтобы быть с Ним». Господь не позволил ему следо-

ть за Ним и отпустил его (Лк. 8, 38), однако он не забыл своего благодетеля: он пошел по всему городу, проповедуя о том, что делал для него Иисус. Поистине, муж этот обогатился духовными и нерасхитимыми сокровищами: за свою благодарность он сподобился проповеднического дара.

Мы же обратим внимание на то, что в знак благодарности он хотел всегда быть со Христом: «Просил Его, чтобы быть с Ним» (Лк. 8, 38). И скажем себе так: ничем иным нельзя отблагодарить Господа Бога, Создателя и Искупителя нашего, который всегда оказывает нам неисчислимые благодеяния, как только тем, чтобы усердно и по силе своей стараться неотступно и всегда пребывать с Ним, Господом нашим. Ибо явная, известная и совершенная благодарность состоит в том, чтобы всегда прилепляться к благодетелю своему. **Святитель Димитрий Ростовский (103, 536—537).**

Апостол свидетельствует, что благодарение заповедано Самим Богом **(112,** 96).

Достойно и праведно — созданию непрестанно славословить Тебя, Бога, Создателя, извлекшего нас в бытие из небытия... украсившего нас красотой, славой Твоего образа и подобия, введшего нас в блаженство и наслаждения рая **(108, 391).**

...Действие человека, соответствующее действию Бога в непостижимых судьбах Его, есть непрестанное, или по возможности частое, славословие Бога. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (109, 108).**

Благодарение в скорби

Стыдно для нас благодарить Бога при добром и молчать при горестном положении дел — еще более надо благодарить, когда страждем. **Преподобный Нил Синайский (49, 205).**

Бог, как Врач человеческих душ, по свойствам болезней определяет и характер лечения, чтобы, когда нужно, очистить глубоко зошедшую порчу. Ясно это зная, будем всегда благодарить Его, если испытываем на себе сильное врачевание, очищаемые от разных видов нерадения. **Святитель Василий Великий (8, 391).**

Все, что дается от Бога, должно принимать с благодарением. **Святитель Григорий Богослов (15, 210).**

Благодарить же должны не только здоровые, но и больные; не одни благоденствующие, но и терпящие напасти. Нет ничего удивительного в благодарении, когда нам помогает попутный ветер. Но когда бывает сильная буря, корабль опрокидывается и находится в опасности, тогда благодарность служит большим доказательством терпения и признательности. **Святитель Иоанн Златоуст (43, 496).**

Благодарящий Бога во время искушений обращает искушения бегство. **Авва Исаия (82, 219).**

Равны те, кто безмолвствует правильно, кто болен и благодарит Бога, кто находится в нелицемерном послушании,— у них одно делание. Преподобный Пимен Великий (82, 345).

Не станем требовать у Бога отчета в том, что делается, но будем прославлять Его за все. Преподобный Нил Синайский (49, 193).

Случилось ли хорошее? Благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось ли плохое? Благословляй Бога, и плохое прекратится. Святитель Иоанн Златоуст (37, 455).

Проявляется вера наша и любовь к Богу в том, что, не сразу получая, бываем благодарны Ему. Святитель Василий Великий (8, 237).

Внимательная душа проявляет признательность не только когда дела идут благоприятно. Если обстоятельства переменятся к худшему, и тогда она возносит Богу такую же благодарность (38, 266).

Кто наслаждается благоденствием и чувствует благодарность, тот исполняет должное, а кто терпит бедствия и прославляет Бога, тот приготовляет себе воздаяние (39, 109).

Если мы за то благодарим Бога, за что другие злословят, от чего приходят в отчаяние, то смотри, какая здесь мудрость: во-первых, ты возвеселил Бога; во-вторых, посрамил диавола; в-третьих, показал, что случившееся — ничто... Если ты благодаришь, то диавол, как не получивший никакого успеха, отступает, а Бог, как принявший честь, в награду воздает тебе большую честь. И не может быть, чтобы человек, благодарящий в несчастии, страдал. Душа его радуется, делая благое, имея чистую совесть,— она услаждается своими похвалами. Нет святее того, кто благодарит Бога: он поистине ничем не отличается от мученика и получает такой же венец. Ведь и у него стоит диавол, принуждающий отречься от Бога богохульством, терзающий мучительными мыслями, помрачающий душу скорбью. Итак, кто перенес скорбь и благодарил Бога, тот получил венец мученический (45, 426).

Мы не знаем, что нам полезно, в той мере, в какой Бог знает, следовательно: получили или не получили, мы должны благодарить (38, 321).

Будем же благодарить Господа не только за то, что знаем, но и за то, чего не знаем; потому что Бог благодетельствует нам не только когда мы желаем этого, но и когда не желаем (35, 176).

Если ты не знаешь в точности дел Господа своего,, то за это особенно поклоняйся Ему — за неизреченное Его величие, за непостижимое Его промышление, за многообразное и премудрое Его попечение (39, 200).

Хотя бы ты и не понимал причины случившегося, благодари. В том-то и заключается (христианская) благодарность. Святитель Иоанн Златоуст (43, 728).

Как необходимо дышать, так необходимо благодарить Бога в искушениях, скорбях и лишениях, каким подвергаемся мы на пути богоугождения. Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 74).

«Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим» (Пс. 118, 71). Надо от сердца признать, что великую милость совершает с нами Бог, когда наказывает нас отеческим жезлом, хотя немощной нашей плоти это и горестно. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает» (Евр. 12, 6). Поэтому не роптать, а благодарить Его нужно за это **(113,** 48).

Кто только в благополучии благодарит Бога, тот не имеет любви к Нему. Святитель Тихон Задонский (104, 57).

...Будешь ли в скорбях, или нуждах, или утеснениях, или в болезнях и трудах телесных, за все, постигающее тебя, благодари Бога **(108, 566).**

Если скорби о Христе суть дар Божий, посылаемый Богом истинному христианину, то христианин обязан благодарением за скорби опытно доказать свое христианство, должен исповедать и принять дар Божий — благодарением за него (111, 286—287).

Неизреченное славословие и благодарение Бога объемлет христианина среди лишений и скорбей, которыми Промысл Божий устраняет его от сочувствия и порабощения греху, которыми он сопричисляется к сонму последователей Христовых **(111,** 291).

С благоговейной покорностью воздай славословие суду Божию и оправдай орудия, избранные Богом для твоего наказания. Мир Христов снизойдет на твое сердце **(108, 176).**

Благодарю Тебя, Господи и Бог мой, за все совершившееся надо мною! Благодарю Тебя за все скорби и искушения, которые посылал Ты мне для очищения оскверненных грехами... моих души и тела! **(108, 185).**

Слава Богу! Могущественные слова. Во время скорбных обстоятельств, когда обступят, окружат сердце помыслы сомнения, малодушия, неудовольствия, ропота, должно принудить себя к частому, неспешному, внимательному повторению слов: слава Богу! Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 389).

В Печерском монастыре был черноризец Арефа... Много богатства имел он в келлии своей, и никогда ни одной монеты, ни даже хлеба не подал убогому. Так был скуп и немилосерден, что и самого себя морил голодом. И вот в одну ночь пришли воры и украли все его имущество. Арефа от великой скорби о своем золоте хотел себя погубить, возвел подозрения на невинных и многих неправедно мучил. Мы все молили его прекратить розыски, но он и слушать не хотел. И блаженные старцы утешали его, говоря: «Брат! возложи на Господа печаль свою — и Он пропитает тебя». Он же досаждал всем жестокими словами. Через несколько дней он впал в жестокий недуг и уже был при конце, но и тут не прекратил ропота и хулы. Но Господь, который всех хочет спасти, показал ему пришествие Ангелов и полки бесов. И он начал взывать: «Господи, помилуй! Господи, согрешил я! Все это Твое, и я не жалуюсь». Освободившись же от болезни, он рассказал нам, какое было ему видение: «Пришли, — говорил он,— Ангелы, пришли также и бесы. И начали они состязаться об украденном золоте. И сказали бесы: «Он не похвалил, а похулил и теперь наш и нам предан>. Ангелы же говорили мне: «О, окаянный человек! Если бы

ты благодарил за это Бога, то вменилось бы тебе, как Иову. Великое дело пред Богом, если кто творит милостыню; но тот отдает по своей воле. Если же кто за взятое насильно благодарит Бога,— это более милостыни». И вот, когда Ангелы сказали мне это, я стал кричать: «Господи, согрешил я! Это все Твое, и я не жалуюсь». И тотчас бесы исчезли. Ангелы же стали радоваться и вписали в милостыню пропавшее золото». Мы прославили Бога, давшего нам знать об этом. Блаженные же старцы, рассудив обо всем, сказали: «Воистину, достойно и праведно при всяком случае благодарить Бога». И мы видели, как выздоровевший Арефа всегда славил и хвалил Бога, и удивлялись изменению его ума и нрава. Тот, которого прежде никто не мог отвратить от хулы, теперь постоянно взывал с Иовом: «Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне благословенно» (Иов. 1, 21). Киево-Печерский Патерик (86, 52—53).

Благодарность привлекает новые дары Божии

Ничто так не приятно Богу, как душа признательная и благодарная (38, 560).

Благодарность ничего не прибавляет Богу, но приближает нас к Нему (41, 289).

Если мы будем воздавать честь Богу, то этим доставим честь самим себе. Человек, открывший глаза, чтобы видеть солнечный свет, себе доставляет пользу, а не прибавляет чего-нибудь светилу, не делает его более светлым. То же самое и даже в значительно большей степени происходит, когда мы прославляем Бога. Кто с удивлением взирает на Бога и воздает Ему честь,, тот обретает спасение и получает величайшую пользу (45, 648).

Божество не нуждается ни в чем. Итак, для чего же Господь желает, чтобы мы восхваляли и прославляли Его? Для того, чтобы этим сделать теплее нашу любовь к Нему (45, 11).

Тем, кто прославляет и благословляет Бога, Он обыкновенно подает еще более обильные благословения (38, 309).

Господь требует от нас благодарности не потому, чтобы нуждался в нашем прославлении, но чтобы вся польза обратилась на нас же и мы сделались достойными еще больших милостей Его (38, 267).

Если мы постараемся возносить Господу благодарение за прежние милости и быть готовыми к признательности за последующие, чтобы не оказаться недостойными благодеяний Его, то будем в состоянии и жизнь вести лучшую, и уберечься от грехов (38, 266).

Если мы постоянно будем помнить о благодеяниях Божиих, какие Он излил на природу нашу, то и сами будем благодарны, и это послужит для нас сильнейшим побуждением к добродетели (38, 124).

Если, вспоминая о благодеяниях людей, мы воспламеняемся к ним большей любовью, тем более,— непрестанно вспоминая о благодеяниях к нам Господа,— будем усердны к заповедям Его (41, 289).

Благодарность бывает совершенной, когда мы исполняем то, что служит к славе Божией, и избегаем греха, от которого освободились (43, 728).

Станем благодарить за благодеяния, оказанные не только нам, но и другим. Таким образом мы истребим зависть, утвердим любовь и сделаем ее более искренней (41, 289).

Будем благодарить Бога и за земные блага, но гораздо более — за духовные. Этого Он желает и ради духовных благ дарует и земные, привлекая и обучая ими несовершенных, как людей, еще сильно привязанных к миру. **Святитель Иоанн Златоуст (42, 287).**

Будем же всегда благодарить Господа, чтобы быть достойными Его вечных благ (8, 327).

Посей славословие Богу, чтобы пожать венцы, почести и похвалы в Царстве Небесном. **Святитель Василий Великий (4, 213).**

Богу не нужны благодарения твои, но тебе необходимы Божии благодеяния. Вместилище и хранилище этих благодеяний — благодарное сердце. **Преподобный Никодим Святогорец (64, 229).**

Насколько человек благодарит Бога и подвизается из любви к Нему, настолько и Бог приближается к нему дарованиями Своими и желает упокоить его. **Преподобный Петр Дамаскин (62, 123).**

Поскольку благодарность приятна Богу, она удостаивается больших и более многочисленных благодеяний от Него. И об этом, мне кажется, говорит Христос: «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится» (Мф. 13, 12), и еще: «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится» (Мф. 25, 29). Преблагой Владыка наш принимает благодарность как дар Себе и за него воздаст новыми дарованиями. **Святитель Тихон Задонский (104, 56).**

Вера... ведет к благодарению Бога и от благодарения углубляется вера **(111,** 287).

Славословием Бога прогоняются помыслы неверия, малодушия, ропота, хулы, отчаяния — вводятся помыслы святые, божественные **(109, 108).**

Благодарением вводится в душу чудное спокойствие, вводится радость, несмотря на то, что отовсюду окружают скорби. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 96—97).**

Прославление Бога жизнью

Чтит и прославляет Бога тот, кто исполняет волю Его; а бесчестит Бога тот, кто преступает Его закон. **Святитель Василий Великий (6, 310).**

Не будем считать хвалу маловажным делом, но прежде уст пусть возносит ее наша жизнь, и прежде языка — наше поведение. Тогда и молча мы можем хвалить Бога, воспевать Его самой жизнью. **Святитель Иоанн Златоуст (39, 322).**

Бог прославляется в человеке, когда добродетель его свидетельствует, что причина благ — в Божием могуществе. **Святитель Григорий Нисский (17, 421).**

Если бы и не было обещано никакой награды, то удостоиться славить Бога — само по себе является славою (43, **577).**

Слава Богу воздается и тогда, когда мы живем в союзе и единении, когда единодушно благословляем Бога, терпим того, кто немощнее нас, и не презираем отпадающего брата (43, **820).**

В теле прославляет Бога тот, кто не предается блуду, не пресыщается, не печется о внешнем украшении, кто заботится о себе лишь поскольку это нужно для здоровья; кто не прелюбодействует, равно как и та, которая не намащает себя благовониями, не расписывает красками своего лица, довольна тем видом, каким наделил ее Бог, и ничего не прибавляет искусственного (45, **649).**

Мы тогда прославляем Бога, когда во всех отношениях бываем праведны. За это и сами будем прославлены Им гораздо больше. Святитель Иоанн Златоуст (45, 652).

Слава Богу — в любви к заповедям Его и хранении их. Всякий христианин, который не славит Бога исполнением повелений Его и хранением заповедей,— хуже неверного. **Преподобный** Симеон Новый Богослов (60, 254).

Многие говорят, что ходят в церковь на молитву, славословие,, воспевают Бога и благодарят, но это им не приносит пользы. Это значит, что они устами поют и благодарят Бога, но сердцем отстоят от Него — как говорит о них Бог: «Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня» (Мф. 15, 8) — и беззаконной жизнью бесчестят и хулят имя Божие... Разве они веруют в Бога? Нет. Истинная вера приносит добрые плоды и удаляется от злых дел. А они «говорят, что знают Бога, а делами отрекаются» (Тит. 1, 16), как учит апостол. Святитель Тихон Задонский (104, 55).

«Хвалите Его со звуком трубным», то есть в памятовании о Воскресении, которое, как написано, будет по звуку трубному (1 Кор. 15, 52). «Хвалите Его на псалтири и гуслях», то есть языком и делом, когда будто по струнам ударяет в нас дух. «Хвалите Его с тимпаном и ликами», то есть во плоти и душе, от которой, подобно ликам, восходят прошения к Богу. «Хвалите Его на звучных кимвалах», то есть в сердце и во всем внутреннем существе, которые пророк и назвал «кимвалом». «Хвалите Его на кимвалах громогласных» (Пс. 150, 3—5), то есть устами, которыми псалмы приводятся в стройное сладкозвучие. Преподобный Исидор Пелусиот (50, 256).

Проводящие достойную удивления жизнь хотя безмолвствуют, но славят Бога, когда из-за них другие славят Его. Святитель Иоанн Златоуст (43, 729).

Возвеличивает славу Божию тот, кто может показать законы, по которым все создано и содержится, по которым после здешнего домостроительства все приведется на суд. Кто сам созерцал все отчетливо, в ясных и неслитных представлениях, и может другим

изобразить благость Божию и праведный суд Его, кто проводит жизнь, сообразную с такими созерцаниями, и свет его светит людям, и Отец Небесный прославляется от него словом,, и делом, и всякого рода доблестями, тот приносит Господу славу и честь. Но не приносит Господу славы и чести, кто пристрастен к славе человеческой и деньгам, кто дорого ценит плотские удовольствия, кто занят учениями, чуждыми благочестия. Ибо, как добрыми делами мы приносим славу Господу, так плохими — совершаем противоположное. **Святитель Василий Великий (4, 200).**

Прославляет Бога в себе не тот, кто только словами благогоЗейно чтит Его, но кто ради Бога и заповедей терпеливо переносит страдания и труды. Такой взаимно прославляется — славой, сущею в Боге, нося в себе благодать бесстрастия как награду за добродетель. Всякий, прославляющий Бога в себе страданиями из-за добродетельной жизни, и сам прославляется в Боге, обретая бесстрастие, озаряясь Божественными лучами в состоянии созерцания (68, 243).

Никто не может истинно благословлять Бога, если он не освятил тело добродетелями и душу не просветил истинными познаниями. **Преподобный Максим Исповедник (68, 275).**

Только тот, кто проводит земную жизнь, как странник,— по образу мыслей, по сердечному ощущению, по истекающей из них деятельности,— может непрестанно славословить и благодарить Бога (111, 288).

С креста мы способны исповедовать и славословить Бога, в благополучии мы способнее к отвержению Его. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111,292).**

НЕБЛАГОДАРНОСТЬ

Грех ослепляет. Человека — своего благодетеля человек любит, почитает и прославляет, хотя все, что ни получает от него, есть Божие. Но Богу, благами Которого живет, движется и существует (Деян. 17, 28), не воздает хвалы. Всякое создание Божие хвалит и прославляет Бога, Создателя своего. «Небеса проповедуют славу Божию» (Пс. 18, 2), солнце, луна и звезды своим светом прославляют Бога. Птицы летают, поют и славят Бога. Земля, со своими плодами,, и море, с живущими и движущимися в нем, хвалят Господа. Словом, все создание творит слово и повеление Божие и так хвалит Господа своего. Но человек, на которого гораздо большая излилась Божия благость, чем на все созданное, ради которого созданы небо и земля, ради которого Сам Бог явился и пожил на земле, человек — разумное творение, окруженное Божиими благодеяниями, не хочет хвалить и благодарить Бога, Господа, Создателя и Благодетеля своего. Так бедственно ослепляет грех человека! **(104, 1206).**

Скрывать дарование Божие или употреблять его не во славу Божию, а для своей корысти и прихоти — признак неблагодарности. Таковы те, кто имеет разум, но не помогает им ближним своим и те, кто богатство мира сего имеют и сокрывают или употребляют на излишества, а просящих Христа ради презирают... Злоупотребление дарованием Божиим потому можно считать неблагодарностью, что посылается оно для того, чтобы мы сами им пользовались и благодарили Бога, и другим помогали в честь давшего нам Свое добро (104, 1206—1207).

Признак неблагодарности есть немилосердие и суровость к ближнему. Человек удостаивается великих милостей от Бога каждый день и час,, а сам не хочет ради Бога пожалеть подобного себе человека. Ради постоянного милосердия Божиего к человеку, сколько бы обид ни принял он от ближнего, все должен простить от сердца. Даже хотя бы несколько раз убит был и ожил (если бы такое могло случиться), должен простить убившему. Какую бы обиду ни нанес человек человеку и сколько бы ни было обид, все они ничто перед той обидой, которою человек, «прах и пепел» (Быт. 18, 27), оскорбляет величество Божие, преступая Его закон, но не лишаясь Его милости.

Если человек не хочет простить согрешившему ближнему, значит, он не помнит этой великой милости Божией (104, 1209—1210).

Неблагодарность наша, христиане, вредит не Богу, а нам. Солнце остается солнцем, равно сияет и излучает свет, ругают его или хвалят, и свет его ни от хуления не слабеет, ни от похвал не усиливается. Как не прибавляем мы славы Богу тем,, любим ли мы Его, почитаем, хвалим и благодарим, а самим себе приносим пользу. И когда не любим, не почитаем, не хвалим или даже хулим, мы не убавляем Его славы, но вредим себе. Солнце светит всем: кто хочет видеть свет, открывает глаза и видит, но солнцу от этого ничего не прибавляется, кто закрывает глаза и не видит свет, вредит себе, а не ему. Так благость Божия изливается на всех; тому, кто чувствует ее и благодарит Бога, самому полезна его благодарность, а не Богу. Тот же, кто этого не чувствует и не благодарит Благодетеля, вредит себе, а не Ему. Святитель Тихон Задонский (104, 1212—1213).

Исцелены десять прокаженных,, а благодарить Господа пришел только один (Лк. 17, 12—19). Не такова ли. в общей сложности, пропорция людей, благодарных Господу за благодеяния? Кто не получал благ, или, вернее, что есть в нас и что бывает с нами, что не было бы благим для нас? А между тем, все ли благодарны Богу и за все ли благодарят? Есть даже такие, которые позволяют себе спрашивать: «Зачем Бог дал жизнь? Лучше бы нам не быть». Бог дал тебе бытие, чтобы ты вечно блаженствовал. Он дал тебе бытие даром, даром снабдил тебя и всеми способами к достижению вечного блаженства. Дело за тобой — стоит только немножко потрудиться ради этого. Говоришь: «Да у меня — все

горести, бедность, болезни, напасти». Что же, и это способствует стяжанию вечного блаженства: потерпи. Всю жизнь твою и мгновением нельзя назвать в сравнении с вечностью. Даже если бы и всю жизнь подряд пришлось страдать, и это ничто против вечности, а ты еще имеешь минуты утешения. Смотри не на настоящее, а на то, что готовится тебе в будущем,, старайся сделать себя достойным этого, тогда и горестей не заметишь. Все они будут поглощаться несомненным упованием на вечные утешения, и благодарность не будет умолкать в устах твоих. Епископ Феофан Затворник (107, 427—428).

Увидеть Бога, ясно видимого в видимой природе, воздать Ему поклонение, славословие, благодарение позволено всем людям. Но увидели Его весьма немногие, увидели Его те, которые не отняли у себя способности к зрению рассеянной чувственной жизнью (111,290).

Благодарение Бога имеет особенное свойство: рождает и усиивает веру, приближает к Богу. Неблагодарность и забвение юга уничтожают веру, удаляют от Него. Епископ Игнатий (Брянанинов) (111, 285—26).

БЛАГОДАТЬ

Без благодати душа мертва...

Как человек, не имеющий души, мертв для мира сего, так и тот, кто не имеет благодати Святого Духа, мертв для Бога; и никак невозможно, чтобы он имел жительство на Небесах. Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 46).

Как тело без души мертво и ничего не может делать, так и душа без небесной души — Божественного Духа — мертва для Царствия, и без Духа Святого не может совершить ничего, угодного Богу. Преподобный Макарий Египетский (113, 427).

Как дикая маслина, если не будет привита, остается бесплодной и как бесплодное дерево посекают и бросают в огонь, так и человек, пока не будет привит верой к Духу, продолжает быть тем, чем был прежде. Будучи плотью и кровью, он не может наследовать Царствия Божия, как говорит апостол (1 Кор. 15, 50) (113, 426).

Как сухая земля, не получая влаги, не приносит плода, так и мы, бывшие прежде иссохшим деревом, никогда не могли бы приносить плодов жизни без благодатного дождя свыше... Потому нам необходима роса Божия, чтобы мы не сгорели и не сделались бесплодными. Святитель Ириней Лионский (113, 427).

Если не явятся свыше небесные облака и благодатные дожди, ни в чем не будет иметь успеха трудящийся земледелец. Преподобный Макарий Египетский (33, 197).

Убедим себя, что, хотя бы мы тысячи раз употребляли старание, мы никогда не сможем творить добрых дел, если не будем пользоваться помощью свыше. Святитель Иоанн Златоуст (113, 427).

Без благодати душа подобна иссохшей земле (104, 427).

Душа живет, пока Бог пребывает в ней Своею благодатью (104, 58).

Как мертвое тело не движется, не чувствует и не способно к действиям, так душа, лишившаяся благодати Божией, духовно не движется, не чувствует и не способна к действиям. Но как тело оживает, начинает действовать, так грешник, когда силой

и благодатью Божией оживет, начинает иметь духовное движение, духовно чувствовать, духовно действовать (104, 58).

Что чувственный свет нашим глазам, то душе нашей — Божия благодать. Когда свет сияет, человек все хорошо видит, видит путь, неровности его, опасности и бережется их, и отличает белое от черного, и одну вещь от другой. Так, когда Божия благодать просвещает душу, душа все хорошо познает и видит: видит чудные Божии дела, Промысл и судьбы Его, распознает добро и зло, добродетель и порок, видит душевную пользу и ищет ее, видит вред и уклоняется от него (104, 60).

Без благодати Божией ничего благоугодного человек не может сотворить. «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2, 13),— говорит апостол. И Христос говорит: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). В духовных делах человек без помощи Божией благодати — как иссохшая ветвь, которая не приносит никакого плода, Богу, творящему в нас и желание и исполнение добра, подобает всякая хвала и слава,, а человеку — стыд и смирение, потому что не только делать, но и хотеть без Бога ничего доброго не может (104, 64).

Грешить и угождать плоти так же удобно, как плыть по течению реки. Но против греха стоять, умерщвлять и побеждать его нам самим так же неудобно, как плыть против течения без гребцов или паруса. Непременно надо плывущему против быстрины речной иметь или гребцов, или парус с попутным ветром. Так, хотящему стоять против греха, подвизаться и побеждать его, и благочестиво жить во Христе Иисусе, нужна сила Духа Святого, помогающая, укрепляющая и поощряющая. Потому что от природы всякий человек стремится к угождению своей плоти и воле, самолюбию и всякому греху. И противиться этой склонности и победить ее самому человеку невозможно. Святитель Тихон Задонский (104, 69).

Иисус Христос предлагал нам возможность сделаться совершенными, как совершен Отец Небесный. Но эта возможность заключается не в нашей собственной силе, а в силе Духа Святого, ходатайствующего о нас воздыханиями неизглаголанными (Рим. 8, 26), в силе Божественной благодати, без которой разум и воля, составляющие все величие человека и долженствующие возвышать его во славу Бога Живого, не имеют ни малейшего достоинства. Естественный разум со всеми своими силами так уклонился от надлежащей и единой на потребу цели, что почти по рвению противится истине, покоряется же неправде (Рим. 2, 8). Совесть своим неблаговременным молчанием способствует только умножению беззаконий и усугублению невежества. Воля в естественном человеке, долженствующая быть источником всех благих желаний, является исходищем зол.

Со времени падения явились в человеке, как три составные части, три похоти, противоборствующие Божественной воле: «по-

хоть плоти, похоть очей и гордость житейская» (1 Ин. 2, 16), которые с продолжением времени так усилились в нем, что он в духовном своем состоянии сделался плотью, враждующей против Бога... Гордость житейская, это сатанинское семя, не дает места действию благодати. Малое и ничтожное творение — человек, упоенный гордостью, при самом падении не сознает себя падшим и, питаясь суетной надеждой рано или поздно возвратить потерянное блаженство, доходит до такого самозабвения, что мечтает взойти на небо и выше звезд небесных утвердить престол своего благополучия, не обращая внимания на то, что под ногами его уже разверзлась бездна.

Итак, все, что Троичным советом Предвечного дано человеку в отличие от прочих тварей, в короткое время разрушено и уничтожено тройственной силой похотения, обитающего в нас доныне. И если бы, по ходатайству Иисуса Христа, благодать Божественная, «всегда немощное врачующая и оскудевающее восполняющая», своей всемогущей силой не способствовала нам в немощах и не очищала беззаконий наших, то Дух Божий не пребывал бы уже в людях, «потому что они плоть» (Быт. 6, 3).

Поэтому все наше утешение и все упование о спасении заключается в содействии нам всемогущей благодати Божией. Она-то и есть надежнейший руководитель, ведущий нас к живому и вечному. Только ее святым огнем попаляется в нас все нечистое и скверное и возжигается свет разума и благочестия, свет славы Божией, сиявшей некогда как полдень, в душе человека, созданного по образу Божию. **Арсений, митрополит Киевский** (114, **120—122).**

«Благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа»

«И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1, 14). «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 16—17).

«И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,— благодатью вы спасены,— и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2, 1—8).

...Как наше человеческое естество выходит на свет мира при-

частным проклятию Адамову, так оно выходит и на свет Царства Божиего (из купели Крещения) причастным благословению Иисуса Христа. И если оно не приобщится к Божественному естеству Христову, если не примет благодати Святого Духа, не может ни подумать, ни сделать что-либо достойное Царствия Божия, не может исполнить ни одной заповеди, данной нам Христом (чтобы быть сынами Царствия), потому что Христос совершает все во всех, призывающих Его святое Имя. Для того Бог стал человеком, чтобы снизошел в него,, как в Бога, Дух Святой, пребывающий в Том, от Кого не отлучался. И чтобы потом через единение с Ним Божество соединялось с каждым человеком, общающимся с Ним и сочетающим воедино, то есть в волю Божию, все помышления и желания свои. Это и есть воскресение души при жизни. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 46—47).**

Спаситель видел, что человеческая природа изнемогает под бременем (духовной) борьбы и уклоняется от нее по слабости.

Поэтому Он восполняет недостаток ее силой Духа, чтобы утешить душу, удрученную нашей немощью. Он как бы уздой укрепляет ее Божественной благодатью, чтобы восприняв от благодати то, чего не имела по природе, (душа) вышла на борьбу (за бессмертие), пробужденная силой Духа. **Святитель Иоанн Златоуст (37, 830).**

Хочет ли кто познать Бога из творения или уразуметь из божественных писаний,— без премудрости Его он ничего не может узнать или услышать о Нем. И правильно призывающий Бога ризывает через Сына, и приходящий к Нему истинно — через Христа приходит. А прийти к Сыну невозможно без Духа: ибо Дух и оживляет **и** освящает все. **Святитель Григорий Чудотворец 113, 426).**

Как совершенно здоровый глаз не может видеть без света, гак и человек, даже совершенно оправданный, не может праведно жить без помощи свыше Вечного Света правды. **Блаженный Авустин (ИЗ, 427).**

Господь не только пришел возвестить о лете Господнем благоприятном (Лк. 4, 19), но и принес его. Где же оно? В душах верующих. Земля никогда не будет превращена **в** рай, пока существует настоящий порядок вещей; но она остается и будет поприщем приготовления к райской жизни. Начатки ее прорастают в душе; возможность к этому — **в** благодати Божией. Благодать же принес Господь наш Иисус Христос, принес, следовательно, для лето благоприятное. Кто слушает Господа и исполняет все заповеданное Им, тот получает благодать и силою ее наслаждается в себе летом благоприятным. Это совершается во всех, искренне верующих и действующих по вере. Мысленно не наполнишь душу этой приятностью; надо действовать, и приятность вселится сама собою. Внешнего покоя может не быть никакого,

а один внутренний, но он неотъемлем от Христа. Впрочем, всегда бывает так, что коль скоро водворится внутренний покой, внешние беспокойства не тяготят и не огорчают. Стало быть, здесь лето благоприятное — только снаружи оно кажется холодной зимой. Епископ Феофан Затворник (107, 312—313).

Всеобщность благодати

Благодать изливается на всех... но те, которые не хотят воспользоваться этим даром, по справедливости должны самим себе приписывать вину за такое ослепление (42, 58).

Благодать готова и ищет, кто бы принял ее с усердием (38,67).

Как солнечные лучи светят каждый день и не истощаются, и свет их не уменьшается от излияния на многие предметы, так и сила Духа нисколько не уменьшается от множества приемлющих ее (42, 232).

Благодать не истощается и не оскудевает. Этот источник струится беспрестанно, и от полноты его мы можем исцелить и души, и тела наши (41, 689).

Благодать подобна источнику, состояние же приступающих к ней является сосудом, определяющим меру, в какой каждый ее вмещает. Святитель Иоанн Златоуст (42, 757).

Говорит божественный апостол: «Вы — Тело Христово, а порознь — члены» (1 Кор. 12, 27) и еще: «Одно тело и один дух» (Еф. 4, 4). Но как тело без духа мертво и бесчувственно, так и умертвивший себя страстями и пренебрежением к заповедям после Крещения, бывает бездействен, потому что его не просвещает Святой Дух и благодать Христова. Хотя он имеет Духа по вере и возрождению, но Дух в нем бездействен и недвижим из-за его душевного омертвения. Душа у нас одна, а членов у тела много, но душа все их хранит,, животворит и приводит в действие все члены. Однако животворит она те члены, которые способны принимать жизнь, те же, которые по какой-либо причине омертвели, хотя и содержит, но безжизненными и бесчувственными. Так и Дух Христов, пребывая во всех его членах Христовых, движет и животворит те из них, которые могут быть причастны жизни, но не те, которые не способны к ней. Таким образом, всякий верный, хотя по вере и причастен усыновлению духовному, может оказаться непросвещенным из-за нерадения или неверия, лишаясь света и жизни Иисусовой. И всякий верный, хотя, как член Христов, имеет Духа Христова, может остаться бездейственным, как неспособный к причастию благодати. Святитель Григорий Синаит (70, 231).

Дух Святой пребывает во всех. Но собственную Свою силу Он обнаруживает в тех, кто чист от страстей, а не в тех, у кого душа омрачена греховной нечистотой. Кроме же чистоты им нужно сохранять духовное равновесие. Ибо чист не тот, кто только не

нарушает целомудрия, но тот, кто мудрование плоти подчинил духу. Как не на всякой поверхности видно отражение лица, а только на гладких и прозрачных, так и действие Духа отражается не во всякой душе, а только в душах, не имеющих в себе ничего непокорного, развращенного. Снег блестит, но не отражает тех, кто на него смотрит, потому что шероховат; молоко бело, но не имеет отражений, а на гладкой поверхности воды отчетлив даже темный образ. Так и неровность жизни неспособна к восприятию Божия действия. **Святитель Василий Великий (5, 8).**

Как источник не мешает желающему черпать из него, так и сокровище благодати никому не возбраняет стать его причастником (25, 366).

Божественная благодать открыта всем, чтобы каждый наслаждался, сколько хочет: «кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. **7,** 37). **Преподобный Ефрем Сирин (26, 478).**

Благодать предваряющая и просвещающая

Успех проповеди зависел не от апостолов, но от предшествующей **им** благодати. Хотя их дело было ходить и проповедовать, но убеждение производил Сам Бог, действующий в апостолах. Так и апостол Лука сказал, что «Господь отверз сердце» их (Деян. 16, 14) **(113, 426).**

Благодать Всесвятого Духа не только преподает людям нравственное и догматическое учение, но и прямо учит их тому, как они должны воспевать Творца. **Святитель Иоанн Златоуст (39, 739).**

Ангел сказал Корнилию сотнику, язычнику по природе: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом» (Деян. 10, 4). Если милостыни Корнилия пришли на память пред Богом, то есть приняты в благоволение Божие, то они должны быть чистые, потому что нечистое не может приблизиться к Богу. Но есть ли чистое человеколюбие вне пределов чистой веры? Нет. Из слов Ангела видно, что молитвы Корнилия восходили к Богу прежде его милостыни, а молитвы восходят к Богу не иначе как предводимые верой. Искреннее желание творить волю Божию сделалось в его душе вместилищем предваряющей благодати Божией. И она помогла посеять в нем зерно веры, сперва нераскрытое, погребенное в естественном неведении. А чтобы оно раскрылось и проросло, послан был потом Ангел и наконец апостол Петр. Что проповедь апостола, как солнечный луч, упала на готовое уже, хотя закрытое, зерно веры в душе Корнилия, это можно заметить из того, как быстро раскрылась его вера и как высоко возросла в немногие часы. Она достигла причастия Святого Духа прежде Крещения водою. **Филарет, митрополит Московский (114, 340).**

Благодать Божия и свобода человека

Говорят: «Почему не на всех простирается действие благодати? Некоторые просветились ею, но много остается и не просвещенных. Разве Бог не хотел или не мог облагодетельствовать всех равно щедро?» И то, и другое неверно: Бог не может не хотеть или не быть в силах делать добро... Но Имеющий власть над вселенной, по преизбытку оказанной нам чести, многое оставил и в нашей власти, и над этим каждый — единственный господин. Мы призваны не к рабству, а к свободе воли. Поэтому справедливо возложить эти обвинения на тех, кто не пришел к вере, а не на Призывающего к ней. **Святитель Григорий Нисский** (20, 77).

Почему благодать Божия нисходит не на всех? Сначала она испытывает произволение, а потом нисходит. Ибо хотя это и благодать, но изливается она, соизмеряясь с возможностями приемлющих,, истекает в зависимости от вместительности представленного сосуда веры. **Преподобный Исидор Пелусиот (51, 295).**

Божественная благодать не дается тем, кто не имеет благого произволения (39, **792).**

Кто сам желает и старается приобрести дары благодати, тому **и** Бог все дарует. А в ком нет этого желания и старания, тому не принесет пользы даже то, что он имеет, и Бог не сообщает ему даров Своих. Это не значит, что Бог отнимает у него, но что не удостаивает его Своих даров (41, **476),**

Когда благодать бывает с нами? Когда мы не оскорбляем этого благодеяния, не пренебрегаем этим даром. Кто же, оскорбляя благодать, может сохранить ее и не лишиться ее? Бог даровал тебе отпущение грехов, как же пребудет с тобою благое настроение или действие Духа, если ты не удержишь его добрыми делами? Причина всех благ в том, чтобы всегда пребывала с нами благодать Духа. Она ведет нас ко всему доброму, а когда удаляется от нас, мы остаемся покинутыми и погибаем. Не будем удалять ее! От нас зависит, останется она при нас или нет. Остаётся она, когда мы заботимся о небесном; удаляется,, когда погружаемся в житейское (46, **279).**

Когда действует рука Божия, невозможна безуспешность в чем бы то ни было, или, вернее, невозможно не дойти даже до блеска и славы, только бы при этом было и должное стремление с нашей стороны (35, **120).**

Божия благодать сделала бы нас тверже алмаза и совершенно непобедимыми, если бы мы пожелали (38, 23).

От благодати и то, чтобы стоять твердо и не колебаться. Но когда слышишь о благодати, не думай, что будет отвергнута награда за произволение (43, 500).

...Душа, преданная миру, не может иметь Духа. Много нужно усердия с нашей стороны, чтобы Он оставался с нами, устраивал наши дела и сохранял нас... **Святитель Иоанн Златоуст** (46, **279).**

По мере веры и благодать обитает в душе. Преподобный Ефрем Сирин (25, 193).

Божественная благодать,, которая в одно мгновение может очистить человека и сделать совершенным, начинает посещать душу постепенно, чтобы испытать человеческое произволение. Преподобный Макарий Египетский (33, 273).

Есть люди, которые так высоко ценят свои заслуги, что все приписывают самим себе, а не Тому, Кто их сотворил и умудрил,— не Подателю благ. Слово Божие учит их, что нужна Божия помощь даже для того, чтобы пожелать добра, тем более само избрание должного есть нечто божественное, дар Божиего человеколюбия. Ибо дело спасения зависит как от нас, так и от Бога. Святитель Григорий Богослов (113, 427).

Взаимодействие благодати и подвига человека, желающего стяжать ее

Если кто скажет, что благодать Божия, которою оправдываются во Иисусе Христе, Господе нашем, действительна только к отпущению уже содеянных грехов, а не подает сверх того помощи,, чтобы не были соделаны иные грехи, такому да будет анафема. Потому что благодать Божия не только дает знание, что надо творить, но еще и вдыхает в нас любовь, чтобы мы могли исполнить то, что познаем. Если кто скажет, что та же благодать Божия о Иисусе Христе, Господе нашем, помогает нам только в том, чтобы не согрешать, поскольку она открывает и являет нам познание грехов, чтобы мы знали, чего должно искать и от чего уклоняться, но что не подается нам любовь и сила к совершению того, что мы познали как должное, такому да будет анафема. Ибо... то и другое есть дар Божий: и знание о том, что подобает творить, и любовь к добру, которое подобает творить. Если кто скажет, что благодать оправдания нам дана ради того,, чтобы возможное к исполнению и при свободном произволении мы удобнее исполняли с помощью благодати — так, будто и не приняв благодати Божией, мы, хотя бы и с неудобством, все же могли исполнить Божественные заповеди, такому да будет анафема. Ибо о плодах заповедей не сказал Господь: «Без Меня неудобно будет сотворить», но сказал: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Правила Карфагенского собора (113, 426).

Высшего для нас блага, то есть благодати Христовой, может духовно сподобиться душа через святое Крещение. Ибо, как только происходит Крещение, тотчас вселяется в нее Христос. Но так как большая часть (людей) не знают принимаемой таким образом благодати, особенно из тех, которые крещены детьми, то мало-помалу со временем происходит в них изменение. В иных совсем гаснет благодать Божия, в других остается хоть искра ее, которая по великой милости Божией иногда опять возгорается

при содействии веры, пастырского наставления и руководства. В тех, кто после обличения и наставления возродятся к вере и упованию спасения, благодать в короткое время опять возгорается и дает ощущать себя в духе. Затем,, если кто с радостью приложит к этому смиренномудрие и милость (смиренномудрие — потому что такая милость не от нас, но от Бога, милость — потому, что получивший милость должен и сам быть милостивым), в нем возгорается великое пламя, которое освещает даже и всех соприкасающихся с ним во Христе Иисусе, Господе нашем (60, 332).

Итак, если христианин желает теперь облечься благодатной силою о Христе Иисусе для избавления от греха и исполнения всякой воли Божией, пусть покается, понесет труды покаяния в посте, молитвах и других подвигах и приступит с верой к строителям благодати Христовой, которые через возложение рук (разрешительное от грехов действие в таинстве Покаяния) разрешат его от всех грехов и дадут ему опять воспринять силу Божию на всякое добро. Укрепившись этой силой, он сможет далее жить, как подобает христианину, и живя так, знать и исповедать, что «благодатию Божиею есмь то, что есмь» (1 Кор. 15, 10), чтобы и опять не лишиться этой благодати и не остаться нагим и беспомощным. Ибо благодать Божия удаляется от христианина не по причине только греха,, но и по причине непризнания ее, если кто не признает, что от нее имеет все, что имеет. Это показывает и апостол, когда говорит: что Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). Потому что истина есть не что другое, как благодать Христова — для того, чтобы даровать ее нам, и пришел Христос, распялся и умер (60, 200—201).

Бедным сделался Христос, чтобы тебя обогатить или чтобы передать тебе необходимую часть от богатства благодати Своей. Для того принял Он плоть, чтобы ты мог сделаться причастником Божества Его. Итак, когда ты, достойно приуготовившись, приемлешь благодать Его, тогда говорится, что тобою принят Христос. Поэтому когда ты алчешь и жаждешь по любви ко Христу Господу, тогда Он твою алчбу и жажду приемлет как пищу и питие для Себя Самого. Ибо так и подобными этому делами ты очищаешь свою душу и освобождаешь себя от тления и скверны страстей. Но Бог, воспринявший тебя и присвоивший Себе все твое, то есть все человеческое,— всякое добро, какое делаешь ты для себя самого, считает сделанным для Него, как если бы Он сам вкушал от плода его. В этом смысле слова Его к тем, кто милует бедных, в отношении к тебе могут быть переложены так: поскольку сотворил ты бедной душе своей, Мне сотворил. Иначе какими делами угодили Богу удалявшиеся в горы и жившие в пещерах? Никакими, кроме дел покаяния, веры и любви. Оставя весь мир, они последовали Христу и, приняв Его в себя, упокоили, насыщали и напояли Его в себе покаянием и слезами... Те же, кто не делают ни того, ни другого (то есть не облекаются во Христа ни

через Крещение, ни потом через Покаяние), те хотя бы всех нагих в мире одели, что полезного для себя сделали бы, когда самих себя оставляют обнаженными от божественной благодати? **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 189—190).**

Как же можно привлечь к себе благодать? Делая угодное Богу, во всем повинуясь Ему (45, 833),

Благодать Духа не может излиться на неблагодарного и находящегося во вражде (41, **780).**

Благодать Духа ниспосылается в обилии там, где соединяются целомудрие, честность и другие добродетели. Святитель **Иоанн Златоуст (38, 499).**

Духовное действие Божией благодати в душе совершается Его премудростью и по таинственному усмотрению, если человек с великим терпением подвизается в продолжение долгих лет (33, 72).

...Ожидающему принять от Бога семя благодати надлежит сперва очистить землю сердца, чтобы павшее на нее семя Духа принесло совершенные и обильные плоды (33, **456).**

Благодать требует, чтобы причащающаяся ее душа была благоговейна и благомысленна, чтила благодать и показывала в себе достойные ее плоды (33, **456).**

Некоторые в такой мере упокоеваются благодатью Божией, в какой могут владеть собой и не уступать победы над собою живущему в них греху. **Преподобный Макарий Египетский** (33, **412).**

Блажен человек, всегда старающийся уготовить благодати чистое сердце, чтобы, придя, она нашла благоухание добродетелей и святыню души и обитала в нем во век века (25, **316).**

Когда благодать встречает в сердцах наших нечистые помыслы, она тотчас отступает,, не находя себе входа, чтобы вселиться и обитать в нас... И разве только светоносной своей сладостью производит впечатление на сердце, чтобы ощутил человек, что благодать посещала его, но не нашла себе входа; чтобы таким образом усладившись озарением благодати, взыскал он ее (25, 316).

Обязанность человека —призвать благодать, чтобы она, придя, просветила его. Обязанность человека —очистив себя, добиваться, чтобы благодать обитала в нем и помогала ему (25, 111).

Блаженны мы, грешники, потому что сама благодать приходит нам на помощь. Если принесем одну каплю слез, она смоет **и** уничтожит все наши грехи (28, 212).

Многие по вере именовались сынами благодати, но немногие делаются наследниками ее из-за своего нерадения (26, 638).

Многие желают стать сынами благодати, но надо не только желать этого, надо трудиться (26, 638).

Благодать имеет не много наследников, с которыми вместе может радоваться. Если (люди) живут беспорядочно, она терпит, если нечестиво —отвращается, впрочем не заключая своего нед-Ра, чтобы мы не умерли. Если она милостива даже к оскорбляю-

щим ее, то почему мы не поймем, что на любящих ее она изливается во всей полноте? Преподобный Ефрем Сирин (26, 639).

Как же ты желаешь и молишь Бога сподобить тебя какой-либо духовной благодати без труда и скорби? (48, 395).

Господь не всякому дарует божественную духовную благодать, а только тем, кто в труде, в самоизнурении, с пролитием пота просит ее день и ночь. Преподобный Нил Синайский (49, 361).

Чем более познается Христос, тем большая Его благодать ощущается в сердце верного (104, 72).

Благодать Божию в душу верующего приносит таинство (104, 72).

Познаем же, христианин, нашу нищету и богатство Божией благодати и смиримся пред Господом нашим,, да подаст нам Свою благодать; «Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Пет. 5, 5). Смиренное сердце, освобожденное и от любви к миру, и от плотских прихотей, способно к восприятию Божией благодати, как пустой сосуд удобен для принятия воды. Вода всегда течет с гор: и Божия благодать снисходит с небесных гор в освобожденное и уничиженное сердце. Святитель Тихон Задонский (104, 71).

Самый сильный пламень гаснет, когда не встречает нужной ему пищи — сгораемого вещества. Напротив, и слабая искра разгорается в сильный пламень, когда ей дают горючее вещество. Подобному закону подчинено и угасание или возгорание в нас благодатного огня,— того благодатного дара, который каждому из нас дарован Господом. При обильной пище дар Божий разгорается, при недостатке ее благодатный дух угасает. Потому для его возгревания мы должны обильно питать его. Какою же пищей? Род ее определяется самым существом и свойствами даров Духа Святого, живущих в нас. Нам дарован от Господа дух премудрости и разума — и мы будем давать этому духу нужную пищу, если будем обогащать себя познаниями в учении Христовом. Знания эти будут постоянно возбуждать, поддерживать и питать возвышенную умственную деятельность нашего духа, а через нее и деятельность благодатной силы, и таким образом соединять благодать и нашу свободу для совместной непрерывной деятельности. Для того чтобы благодать Божия спасительно действовала в нас, мы должны быть окружены и благоприятным нравственным, духовным воздухом. Обстоятельства, среди которых жили святые апостолы перед сошествием и после сошествия на них Духа Святого, ясно показывают нам этот нравственный воздух. «Все они единодушно пребывали в молитве и молении» (Деян. 1, 14). «И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога» (Деян. 2, 46—47). Молитвенным же настроением, усердными молитвами, благоговейными размышлениями и собеседованиями, чистотою помыслов и желаний должны и все мы возгревать живущие в нас дары Божии. Павел, архиепископ Казанский (114, 122—125).

При истинном духовном подвиге благодать Божия, насажденная в нас святым Крещением, начинает исцелять нас... от слепоты духа посредством умиления (110, 54).

Лишь свергнет человек с себя, как оковы, власть тела,— благодать, как бы стесняемая до тех пор плотью, развивается обширно и величественно. Она служит залогом и свидетельством для избранника Божия (111, 180).

Если же по небрежению и рассеянности впустишь в себя грех... то благодать отступит от тебя, оставит тебя одиноким, обнаженным. Тогда скорбь... сурово наступит на тебя, сотрет тебя печалью, унынием,, отчаянием, как содержащего дар Божий без должного благоговения. Поспеши искоренить и решительным покаянием возвратить сердцу чистоту, а чистотой — дар терпения, потому что он, как дар Духа Святого, почивает в одних чистых (108, 550).

Получив свыше дар терпения, внимательно бодрствуй, чтобы сохранить, удержать при себе благодать Божию. Не то грех неприметно вкрадется в душу или тело и отгонит от нас благодать Божию. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 550).

Стяжание благодати Святого Духа — цель христианской жизни *

Итак, кто не сподобился получить благодать Христову и познать ее умно присущею душе своей, тот тщетно носит имя христианина — он одинаков с неверными. Он может думать, что избежал всякого зла и проходит всякую добродетель,— но поистине лжец и притворщик. Пусть он и трудится, но тщетен труд его. Пусть раздал он все имение свое бедным, постится, совершает бдения, спит на голой земле, молит: «Господи, помилуй!» Но если он не носит в сердце убеждения,, что благодать Божия, за веру подаваемая, есть милость Божия, и не одну эту благодать прежде всего ищет получить; если у него и в мысли не было, что только ради получения этой благодати раздал он имение свое и подвергает себя всяким лишениям и злостраданиям; если не с этой целью подвизается он, чтобы или получить благодать в первый раз через Крещение, или, если имел ее и она отошла по причине греха, возвратить ее опять через покаяние, исповедь и самоуничиженное житие; если он подает милостыню, постится, совершает бдения, молится не с этой одной целью, но думает, что совершает славные и ценные сами по себе перед Богом добрые дела,— то тщетно он утруждает и изможгает себя.

Эта-то, о которой говорю я, цель — и есть от начала мира сокровенное таинство христианина, явившееся в последние времена (Кол. 1, 26). Ее разумеет апостол Павел, когда говорит о Боге, что Он «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). Ибо познание истины — не что иное, как эта самая благодать. Она есть истина, которая произошла через Иисуса Христа, по святому Евангелию (Ин. 1, 17). И невозможно христианину обрести милость у Бога, если не познает он этой благодати. Ибо как Христос не мог творить знамений и чудес для неверующих, так не может Он помиловать никого из тех, кто хотя и верует в Него, но не познал прежде, что такое

См. также т. 3, с. 796—800 настоящего издания.

благодать Христова. И через Него подаваемая, эта благодать и истина — есть милость и спасение. Никто не может другим образом спастись, если не получит божественной благодати, которая обожит его, сделает богом по благодати. Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 171 — 172).

ОСВЯЩЕНИЕ

Если бы мы все приобщились Духа, как следует приобщиться, то узрели бы и Небо, и свое будущее там состояние (45, 17).

Благодать Духа, когда войдет в душу и утвердится в ней, течет сильнее всякого источника, не прекращается, не истощается и не останавливается (42, 335).

Благодать не только сопутствует тебе в трудах и опасностях, но содействует и в самых легких, по внешнему впечатлению, делах и во всем оказывает свою помощь. Святитель Иоанн Златоуст (43, 668).

Цветущая Духом благодать бывает только в умертвивших себя греху. Святитель Григорий Нисский (17, 326).

Вверься нежной любви благодати, потому что она — начало всякого стяжания. Пока ты еще не видишь ее любви, как и младенцы, сосущие молоко, не знают о материнской заботе. Будь терпелив, предоставь себя ее воле и тогда увидишь ее благодеяния Преподобный Ефрем Сирин (26, 635).

Невещественный и Божественный огонь освещает души и искушает их, как неподдельное золото в горниле, а пороки попаляет, как терния и солому (33, 190).

...Огонь благодати прогоняет бесов, истребляет грех, он есть сила воскресения,, действенность бессмертия (33, 190).

Что от благодати, в том — мир, радость, любовь, истина (33, 65).

Нисходящая благодать, очищая внутреннего человека и ум, совершенно снимает покрывало сатаны, наложенное на людей преслушанием, и освобождает душу от всякой скверны и всякого нечистого помысла, чтобы душа сделалась чистой и, приняв собственное (первозданное) естество, свободно и ясными очами взирала на славу истинного Света (33, 412).

Когда благодать овладевает пажитями сердца, тогда царствует она над всеми членами и помыслами. Ибо сердце владеет умом и всеми помыслами и чаяниями души (33, 120).

...В ком пребывает благодать, в том она делается как бы естественной и неотъемлемой: будучи единой, она различными образами, как ей угодно, совершенствует человека к его же пользе (33, 424).

От каждого потребуются плоды добродетелей по мере оказанных ему Богом благодеяний — естественных или дарованных Божией благодатью. Преподобный Макарий Египетский (33, 228).

...Благодать Божия не только отсекает ветви зла, но исторгает и корни развращенной воли. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (53,** 563).

Благодать становится стеной и укреплением для человека и отделяет его от века сего для жизни Будущего Века (25, **111).**

Благодать знает, что нам полезно, и наша природа известна ей; знает она меру каждого и дает по этой мере (26, **639).**

Волны благодати согревают ум и душу. Явление благодати приносит усладу, безмолвие и сокрушение (25, **364).**

Волны благодати и озарения Святого Духа делаются приятными в сердце, и душа вдруг забывает земное и плотские страсти (25, 364).

При благодати (человек) преуспевает во всякой добродетели и, просвещенный ею, будет в состоянии познать бесконечность и блаженство Будущего Века (25, **111).**

Не всякий, возмужав, почитает свою мать,— так редкие чтут и благодать, хотя она питала многих. Не всякий помнит о болезнях рождающей и трудах воспитателей. Так же не многие из нас благодарны за дары благодати. **Преподобный Ефрем Сирин (26, 638).**

По силе веры, прежде всякой другой добродетели, приходит благодать Божия, как основание всякой добродетели. И уже с помощью благодати Божией всякая добродетель устанавливается в сердце и бывает действенной. Так что всякая добродетель, не от благодати Божией бывающая, вменяется у Бога не в настоящую добродетель, потому что такая добродетель не Божия. Бывает, что и демоны научают людей казаться целомудренными, милостивыми, кроткими и держат их из-за этого в самомнении и гордости.

...Итак, надлежит знать, что благодать Всесвятого Духа приходит в каждого, верующего во Христа, не за добрые дела, какие он делал прежде (если бы приходила за добрые дела, то не была бы благодать, а уплата за дела). Но приходит она от Бога за веру, приходит прежде всяких добрых дел, и уже па ней, как на твердом основании, строятся добрые дела, которые только при помощи благодати и становятся совершенными. Так что дела, которые бывают без благодати Всесвятого Духа, Бог ни во что не вменяет, как бы их совсем не было. Добро уже не добро, если оно не на добром основании создано, но невозможно добру быть созданным на добром основании без благодати Христовой. Если бы это было возможным, Бог не пришел бы на землю сделаться человеком... И блажен человек, который познал, что только с помощью благодати Христовой всякое добро может быть совершенным... **(60, 168—169).**

Когда воссияет Божественный огонь и прогонит рой страстей, **и** очистит дом твоей души,— тогда Он смешивается с нею без смешения и соединяется несказанно, существенно —с сущностью **ее,** Весь — со всею совершенно. И мало-помалу озаряет ее, делает

огнем, просвещает — как? — и сказать не могу. Тогда двое — душа и Творец — становятся единым. И Творец пребывает в душе, Один с нею одной, весь Тот, Кто Своею рукою содержит вселенную. Не сомневайся, весь Он в одной душе вмещается с Отцом и Духом и эту душу внутри себя объемлет. Преподобный Симеон Новый Богослов (59, 18).

Оживляемая Божией благодатью душа верою видит Бога, верою осязает, слышит Его, говорящего ей, вкушает и обоняет Его любовью и старается творить угодные Ему дела. Так подобает кающемуся начать новую жизнь после покаяния и как бы вновь родиться, питаться, расти и приходить в мужа совершенного **(104, 58).**

Имеют сыны века сего свое сокровище; имеют и христиане свое сокровище. У сынов века сего это богатство тленное, золото, серебро, а у христиан — Божия благодать. Это сокровище небесное, духовное, пребывающее в их сердцах, как написал апостол: «Сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2 Кор. 4, 7). Люди, имеющие тленное сокровище, восполняют за счет этого свои нужды и недостатки: не имеют хлеба — купят себе хлеба, не имеют одежды — достают одежду. Так Божия благодать, небесное сокровище, живущая в христианских сердцах, восполняет все их нужды и душевные недостатки **(104, 60—61).**

Все духовные сокровища у человека по благодати Божией **(104,** 27).

Благодатью человек из ветхого становится новым **(104,** 28).

Даром, одной благодатью, получают верные жизнь **(104,** 63).

Благодать Божия нисходит, как тихий дождь, орошает сердце к плодоношению **(104,** 63).

Действие благодати — радость **(104,** 66).

Смирение — плод действия благодати **(104,** 66).

Истинное покаяние — от благодати **(104,** 67).

Благодать научает молитве **(104,** 67).

Благодать научает страху Божию **(104,** 67).

Просвещаемый благодатью считает материальные блага сором **(104,** 67).

Благодать Божия просвещает сердце человеческое, зажигает в нем огонь любви Божией. Чувствуя эту любовь в своем сердце, человек отзывается словами любви: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя!» (Пс. 17, 2)... Истинно любящий Бога ни на земле, ни на небе ничего не желает, кроме Бога... Такому быть и в аду с Богом — рай; без Бога — и в небе мучение **(104,** 66).

Такой человек никого не хочет обидеть ни делом, ни словом, но старается всех нелицемерно любить и как себе, так и любому желает всякого добра. Он хочет спасения всем, как и себе, о чем и молится. Со всяким человеком не лживо, не лукаво, но просто обходится; что говорит в слове, то и на сердце имеет и потому солгать и обмануть никого не хочет **(104,** 66).

Всякого греха он бережется и подвизается против всякого греха. И как прежде было легко ему грешить, так уже в этом состоянии ему тяжело и в малом согрешить, раздражить Бога и обеспокоить совесть. Знает он, что всяким грехом Бог прогневляется, и согрешающий лишается Его милости. Святитель Тихон Задонский (104, 67).

«Откуда у Него это? что за премудрость дана Ему?» (Мк. 6, 2). Так говорили о Господе знавшие Его прежнюю, незнатную жизнь. То же бывает со всеми, которые истинно последуют Господу. Кто строго держится пути Господня, тот после трудов, когда преодолеет все неправое в себе, изменяется весь, во всем своем составе: и взор, и походка, и речь, и поведение — все носит печать особенной стройности и достоинства, хотя бы ставший таким прежде был самого низкого происхождения и нисколько не образован. И приходится слышать: «Откуда у него это?». Если же телесное и видимое так преобразуется, то что сказать о внутреннем и душевном, которое непосредственнее и ближе подлежит действию претворяющей благодати и в отношении к которому внешнее служит только выражением и последствием? Как светлы все мысли, точны и определенны! Как верно суждение о сущем и преходящем! Взгляды его на все — выше философских. А намерения,, а действия? Все чисто, свято отражает небесный свет. Это поистине новый человек! Образования не получил, в академиях лекций не слушал и воспитания никакого не имел, а является благовоспитаннейшим и премудрым. Внимание к себе, труд над собой, молитва и приближение к Богу все переделали благодатью Божией, а как? — никто этого не видит. Оттого и вопрос: «Откуда у него это?». Епископ Феофан Затворник (107, 279—280).

Необходим подвиг для христианина. Но не подвиг освобождает его от владычества страстей: освобождает его десница Вышнего, освобождает его благодать Святого Духа **(108, 525).**

Божественная благодать, осенившая душу, преподает ей духовное ощущение,— и страсти, эти ощущения и влечения плотские и греховные, остаются праздными **(108, 526).**

Нечистота есть неотъемлемая принадлежность падшего естества, а чистота — дар благодати Божией **(108, 531).**

Когда окружат скорби, нужно учащать молитвы, чтобы привлечь к себе особенную благодать Божию. Только при помощи особенной благодати можем попирать все временные бедствиа **(108, 549).**

Когда благодатное утешение действует при таинственном познании Христа и Его воли,, христианин не осуждает ни иудея, ни язычника, ни явного беззаконника, но пламенеет ко всем тихой, непорочной любовью **(109, 140).**

Сердце, осененное Божественной благодатью, воскресает в Духовную жизнь, стяжает духовное ощущение, неизвестное ему в состоянии падения, в котором разумные ощущения человече-

ского сердца умерщвлены смешением с ощущениями скотоподобными (ПО, 62).

Стяжем Благодать Святого Духа — эту печать, это знамение избрания и спасения; оно необходимо для свободного шествия по воздушному пространству и для получения входа в небесные врата и обители **(ПО, 182—183).**

Монах не должен сомневаться в получении дара Божественной благодати... как сын не сомневается в получении наследства от отца... Вместе с этим, святой Исаак Сирин считает прошение в молитве о ниспослании явного действия благодати заслуживающим порицания... **(108, 282).**

Действием благодати разрешается слепота ума **(112,** 48).

Когда благодать действует в человеке, она не показывает чего-либо обычного или чувственного, но тайно учит тому, чего прежде не видел и не воображал никогда (П2, 65).

То внимание, которое вполне соблюдает молитву от развлечения или от посторонних помыслов и мечтаний,— есть дар благодати Божией **(112,** 98).

Соединение ума с сердцем при молитве совершает Божия благодать в свое время, определяемое Богом **(112, 114).**

...Естественно для Божественной благодати...— воссоединять ум не только с сердцем и душой, но и с телом, давать им одно правильное стремление к Богу **(112, 115).**

Пред утешением, доставляемым Божественной благодатию, ничтожны все радости, все наслаждения мира... **(111, 179).**

Благодать Божия, осенив кающегося, разрушает в нем царство греха, водворяет Царство Божие... **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 440).**

ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА*

Бывает, что душа, посвятив себя всякому подвигу добродетели, сильной любовью к Богу постоянно сохраняет в себе Его запечатленный образ, и Бог как бы вселяется в нее. Тогда, став вдохновенной от сильного стремления и неизреченной любви к Богу, она становится достойной пророческого дара. И Бог дает Божественную силу и отверзает душевные очи для понимания видений, какие Ему угодно сообщать. **Святитель Василий Великий** (5, **8).**

«Не вливают также вина молодого в мехи ветхие» (Мф. 9. 17). Истлевших от ветхости и отвергнувших новую благодать, Господь нарек «мехами ветхими», как бы прорвавшимися и проливающими новое учение Царствия. Так проявил себя Каиафа, ибо, услышав от Господа, что Он — Сын Божий, разодрал одежды. Петр же, приняв закон Духа жизни, не только, поучаемый,— не отрицал, но и, вопрошаемый,— исповедал (Иисуса — Сыном Бо-

* См. также т. 2, с. 686—688 настоящего издания.

жиим), обнаружив насажденное в нем познание истины. **Преподобный Исидор Пелусиот (115, 480).**

«И явились им разделяющиеся языки,, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» (Деян. 2, 3—4). Известно всем, как Дух Святой сошел на апостолов — как изобильно, как чудесно и с каким успехом. Евангелист Лука пишет, что это чудо совершилось почти при собрании всего мира. Поразительно было слышать тогда этот шум, неожиданно пришедший с неба, услаждавший слух учеников, прочих же всех устрашающий. Это — дыхание ветра, приятностью касающееся души. Разделенный на пламенные частицы, огонь играл на головах апостолов, и сила его давала им способность разными языками славить величие Божие. Эта сила проницала ум и просвещала его Божественным светом. Она проникала и в сердце, и от этого огня тотчас возжигался огонь любви, огонь мира, огонь духовной радости!

Это чудесное сошествие Духа Святого было свидетельством того, что и мы примем Духа Святого, Его чудесные действия и дарования, если в нас апостольская душа. Не думайте, что эти огненные языки, почившие на главах апостольских, никому другому посланы быть не могут. Нет, обильна и щедра ко всем благодать Божия. Что значат эти огненные языки? Ораторский дар, красноречие. Но подразумевается здесь не человеческое красноречие, состоящее в отборе слов, красивом слоге, в сильном и жарком выражении. Нет, такая мудрость часто считается у Бога безумием. Он благоволил нас спасти не мудростью слова, но «юродством проповеди» (1 Кор. 1, 21). Да и великий Его проповедник откровенно признается: «И когда я приходил к вам, братия, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости» (1 Кор. 2, 1). «И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1 Кор. 2, 4—5).

Итак, огненные языки, сошедшие на апостолов, означали дар слова, но не телесный, а духовный, не земной, а небесный. Бог с душою, любящей Его, беседует просто, искренне и откровенно. Ибо и у людей между искренними друзьями беседа бывает более простой и откровенной, не украшенной сладкоречием. А витийство раскрашенное и хитросплетенное более употребляется где нет искренности, или стараются привлечь другого на свою сторону, или хотят показать свой разум и тем постыдить и унизить простого и неученого. Но Бог беседует просто с душой, любящей Его. Да и в беседе Он не имеет нужды: Он говорит не ушам, а сердцу. **Платон, митрополит Московский (106, 338—341).**

Поскольку сила Христова всемогуща, то с естеством ее согласно и то, что она чудодействует через святых, когда это угодно

Господу, как некогда чудодействовала через головные повязки и платки, которые были на святом апостоле Павле и приняли в себя его пот (Деян. 19, 12), и даже через одно осенение тенью святого апостола Петра (Деян. 5, 15). Какое дивное воздаяние за благочестие, что им не только дух человеческий возводится к благодатному общению со Христом, но и самое тело, которым совершаем эти малые подвиги пощения, делается причастным благодатной силе Христовой, животворящей и чудодейственной! И если это еще на земле, то какая жизнь, какое могущество, какая слава ожидает благочестивых на Небе!

Между тем, можно заметить, что не все благочестивые, и даже не все святые, участвуют в этом первом, так сказать, воскресении (Апок. 20, 6), которое состоит в чудесном нетлении на земле их освященных тел,— как и в первоначальном явлении этого первого воскресения восстали многие тела усопших святых, но не все. Что это значит? Неужели не правосуден Бог ко святым Своим,, одним увеличивая меру благодати, а другим уменьшая, приближая одним бессмертие, а других отдаляя, одних прославляя, а других скрывая? Без сомнения, никто, знающий Бога, не может этого помыслить. Итак, что значит видимое неравенство видимой награды, даруемой святым? Может быть, она некоторым образом соответствует степеням внутреннего их освящения, по которому — скажем словами апостола — как «звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых» (1 Кор. 15, 41—42)..? Но с большей основательностью из неравенства этой предварительной награды святым можно заключить, что она дарується не столько в воздаяние им самим, сколько для другой цели, сообразной с премудростью и благостью Божией. В самом деле, для тех, кто не ищет славы человеческой, кто уверен, что вечно будет царствовать во славе Божией со Христом,, важно ли иметь или не иметь временные начатки славы на земле? Но с Воскресением Христовым многие тела усопших святых восстали, чтобы войти во святой град и явиться многим живущим — для удостоверения их об открывшейся силе воскресения. Так и теперь тела усопших святых являются в нетлении, с силой чудодейственной и живоносной, для удостоверения нас, живущих в воскресении Христовом и в нашем будущем воскресении, для укрепления немощных в подвигах греха и смерти, для возбуждения невнимательных и нерадивых к подвигам благочестия **(114,** 213—214).

Мы должны смотреть на сошествие Святого Духа не только как на чудо,, прославившее Апостольскую Церковь, но и как на событие, существенно сопряженное с делом нашего спасения. Праздник Пятидесятницы — не простое воспоминание прошедшего, но продолжение апостольского приготовления к принятию этого Духа, непрестанно дышащего, где хочет. Апостолы, как повествует книга Деяний, после единодушных и постоянных молитв, исполнились Святого Духа; и не только апостолы, но, по объяснению Златоуста, и пребывавшие с Ним ученики, человек около ста двад-

цати (Деян. 1, 16). Что такое исполниться Духа Святого? Что такое Дух Святой в первоначальных дарах Своих, это объясняет он Сам, Своими огненными языками. Он есть невещественный огонь, который действует двумя силами: светом и теплотой — светом веры, теплотой любви. Этот небесный свет, по выражению Соломона, приходит и просвещает «до полного дня» (Притч. 4, 18), «разгоняет мглу неведения и сомнений; открывает обман призраков»,, которые погрязший в чувственности разум нередко принимает за истину. Этот свет дает человеку видеть себя самого в наготе растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога как источника света; сообщает «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). В той мере, как свет от Солнца правды усиливается в уме,— согревается и воспламеняется сердце. Божественная любовь изгоняет из него самолюбие, попаляет терние плотских пожеланий, очищает, освобождает его и привлекает в душу новый свет. Слияние этих начальных духовных даров образует огненный язык, изрекающий закон Бога Слова в сердце человека (Пс. 36, 31), изображающий в нем Христа (Гал. 4, 19), совершающий возрождение в жизнь духовную.

Исполненный Духа Святого человек не потемненному предрассудками оку являет такой образ совершенства, перед которым, как тень, исчезает все, что мир называет прекрасным и высоким. Его оценил апостол, когда о некоторых подвижниках веры сказал, что их недостоин весь мир (Евр. 11, 38). Благодать превращает в бесценное сокровище все, чего ни коснется в человеке, ей преданном. В его уме сияет дух премудрости — не той, которою отличаются сыны века сего, по словам Спасителя, «в своем роде» (Лк. 16, 8), то есть которая учит их быть изобретательными в способах и ловкими в случаях к снисканию выгодных времен, учит умножать достоинство не столько в себе, сколько во мнении других, но премудрости, духовно судящей обо всем (1 Кор. 2, 15), чтобы все обратить в средства к единому вечному благу души. Его волю движет дух свободы: ибо закон Духа жизни о Христе Иисусе освободил его от закона греховного и смерти, который дает своим рабам столько тяжких владык, сколько есть нужд и прихотей, страстей и привычек. Во глубине сердца его — мир Божий «превыше всякого ума» (Флп. 4, 7), который Иисус Христос дает ученикам Своим, «не так, как мир дает» (Ин. 14, 27). Мир, даруемый Христом, утверждается на непоколебимой уверенности в примирении с Богом, так что христианин не отчаивается в искушениях, скорбях и опасностях, даже и на смерть предается мирно, в уверенности, что «кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4, 8—17). В нем обитает дух величия — не слепая отважность, не гордость, покрытая пышностью, не блеск естественных добродетелей, нечистых в своем источнике, но истинная возвышенность мыслей, занятых Богом, обширность созерцаний, ограничивающихся только

вечностью, благородство чувств, рожденных и воспитанных словом Божиим. В нем обитает дух смирения,, которое среди богатства благодати Божией усматривает в себе одну бедность и недостоинство, чтобы тем более возвеличить Господа,— между тем, как не возрожденные Духом Божиим в самих недостатках своих стараются находить нечто великое, самим уничижением просить себе почтения, пресмыкаются, чтобы подавлять других. В нем действует дух силы, с которым христианин не бессильный пленник собственных чувств, со всех сторон открытых нападениям врага, побежденный прежде сражения и чтобы усмирить одну страсть, покоряющийся другой, но добрый воин, облеченный во всеоружие Божие (Еф. 6, 11), все могущий в укрепляющем его Иисусе Христе (Флп. 4, 13), силою восхищающий Царствие Божие (Мф. 11, 12).

Что же сказать о тех чрезвычайных дарованиях, о тех явлениях Духа, которые избранным Божиим даются для пользы (1 Кор. 12; 4, 7) других, в созидание всей Церкви? Если Божественный дар Духа кажется нам редким явлением, не заключим из этого, что он не для всех. Он для всех, как и все для него. Если не замечают более следов Его, то имеют очи — и не видят. **Филарет, митрополит Московский (114, 118—120).**

После кончины своего старца авва Иоанн постился сорок дней. И ему было небесное видение, при котором он слышал голос: «На какого больного ты ни возложишь руки, он исцелится». И вот утром, по промыслу Божию, пришел к нему человек, привел свою страждущую жену и начал просить, чтобы авва Иоанн исцелил ее. Авва называл себя грешником, недостойным такого дела. Но муж неотступно молил о милосердии. Тогда авва Иоанн возложив руку на женщину, осенил ее (крестным знамением), и она сразу же исцелилась. С той поры Бог явил через него много других знамений не только при жизни, но и после смерти. Блаженный **Иоанн Мосх** (75, 73).

Один монах фивеянин получил от Бога благодать служения, по которой он всем нуждающимся доставлял необходимое. Случилось однажды, что он сделал вечерю любви для бедных. И вот приходит к нему за милостыней женщина в самой ветхой одежде. Монах, увидев ее в таких рубищах, опустил руку в мешочек, чтобы дать ей много. Но рука сжалась, и он вынул мало. Пришла к нему и другая, хорошо одетая; посмотрев на одежду ее, монах опустил руку с намерением дать мало. Но рука раскрылась и захватила много. Он справился о женщинах и узнал, что та, которая была в хорошем платье, принадлежала к числу почетных лиц и пришла в бедность, а одета была хорошо благодаря родственникам своим. Другая же облеклась в рубище, чтобы выманить большую милостыню. **Отечник** (82, 508).

Однажды пустынножитель Марк спросил преподобного Серафима: «Кто в нашей обители всех выше пред Лицем Божиим?» Старец, не задумываясь сказал: «Повар, из бывших солдат». И объяснил, что характер у повара от природы огненный, он готов в запальчивости убить человека, но его непрестанная внутренняя борьба привлекает великое благоволение Божие. За эту борьбу ему подается благодатная сила Святого Духа. Непреложно Божие обетование: побеждающему (себя) дам место сесть с Собою и облеку в белые одежды. И наоборот, если человек не борется с собой, то доходит до ужасного ожесточения, которое влечет душу к верной гибели и отчаянию. **Троицкие цветки (91, 81).**

БЛАГОСЛОВЕНИЕ*

Обращаясь к обстоятельствам Вознесения Иисуса Христа на небо, прежде всего мы можем вспомнить о благословении, преподанном им в то время апостолам: евангелист Лука повествует: «И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» (Лк. 24, 51). Это обстоятельство восшествия Своего на небо и разлучения с избранными Своими Господь Сам приводит им на память, говоря о времени, когда придет во Славе Своей, и, вновь встретясь с ними, будет призывать их к действительному обладанию Царствия Его: «приидите, благословенные Отца Моего» (Мф. 25, 34). Какой бесконечный ток благословения Христова открывается перед вами, христиане! Он посылает благословение и„ не окончив его, возносится: «И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься». Таким образом, и вознесшись, Он еще продолжает невидимо преподавать благословение. Оно течет и нисходит непрестанно на апостолов, через них проливается на тех, которых они благословляют во имя Иисуса Христа; получившие Христово благословение через апостолов распространяют его на других. И таким образом все, принадлежащие к святой, соборной, апостольской церкви, делаются причастными единого благословения Иисуса Христа и Отца Его, благословляющего «нас во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Еф. 1, 3); «Как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские» (Пс. 132, 3), сходит это благословение мира на всякую душу, восходящую выше страстей и похотей, выше суеты и мирских забот; как неизгладимая печать знаменует оно тех, кто Христов. **Филарет, митрополит Московский (114,** 45—47).

Плохо поступают те христиане, которые без молитвы и благословения Божия начинают есть, пить и принимать другие блага. Наверно, они не знают, откуда происходит всякое добро, и не зная Дающего, не благодарят Его. Так они уподобляются язычникам, не знающим истинного Бога и Творца всех благ, или даже бессловесным скотам, которые без всякого рассуждения едят и пьют, что перед собою видят **(104,** 75).

* См. также т. 4, с. 677—678 настоящего издания.

Кто имеет живую веру, тот имеет Божие благословение. Святитель **Тихон Задонский (104, 75).**

Слово «благословение» происходит от благого слова. Если же хотите узнать, откуда происходит благое слово, где его первоисточник и глубочайший корень его силы, то найдете, по указанию божественного тайнозрителя Иоанна, что «в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог... В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» (Ин. 1, 1, *4}.* Человек сотворен по образу Божию... и в даре слова он получил нечто по образу творческого Слова Божия. Святой Иоанн доводит эту мысль до высочайшей значительности, когда говорит, что та самая жизнь или сила,, которая есть в Боге Слове, сделалась светом человеков. Внутренний свет человека проявляет себя в слове. Итак, поскольку Бог Слово сказал, «и стало так» (Быт. 1, 6), и это было «хорошо» (Быт. 1, 8), то не удивительно, что и человек, когда он находится в возвышенном состоянии образа Божия, из полноты веры в Бога Слова, жизнь Которого была свет человеков, из глубины благости сердечной, изрекает слово, и оно действует, оказывается могущественным, творит благо.

Если вы будете достаточно внимательны к этому наблюдению, мне не трудно показать вам на примерах, как много заключается в выражении Клеопы: «Пророк, сильный в деле и слове» (Лк. 24, 19). Словом Иисус Навин остановил солнце (Нав. 10, 12—14). От слова Илии зависели роса и дождь в продолжение трех с половиной лет (3 Цар. 17, 1). По глаголу Господню, изреченному устами Илии, горсти муки в кадке и столь же малого количества елея в кувшине хватило на все время голода (3 Цар. 17, 11—16). Троекратным дуновением и словом Илии воскрешен сын вдовы Сарептской (3 Цар. 17, 19—22). Елисей исцелил источники Иерихонские, всыпав в них соль; но так как всякий знает, что соль не имеет такой силы, то по необходимости нужно заключить, что сила этого действия заключалась в словах Пророка: «Так говорит Господь: Я сделал воду сию здоровою» (4 Цар. 2, 21). Словом апостол Петр исцелил хромого (Деян. 3, 6—9) и воскресил Тавифу (Деян. 9, 40). Не собирая более примеров, замечу в особенности, как ясно действие Слова Божия в слове человеческом — в словах Елисея: «Так говорит Господь», и в словах апостола Петра к хромому: «Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи». В других случаях, по внешнему впечатлению, бывает иначе: Тавифе тот же апостол говорит как будто только своими словами: «Тавифа! встань». Но предыдущий случай не оставляет никакого сомнения, что здесь, хотя и не названная, действует сила того же самого Слова Божиего, обитающего в святом апостоле.

Таким образом, становится очевидно,, что Слово Божие, являясь ли открыто в устах людей, приближенных к Богу, или действуя сокровенно из сердец их, творит чудесные дела, некоторым образом подражающие творческим действиям Бога. И так же должно

быть понятно й достоверно, что то же Слово Божие, через тех же людей, теми же способами, изрекает и преподает благословения, некоторым образом подражающие действиям Божественного Провидения.

Итак, благословлять, в наивысшем значении этого слова, значит простирать действие Божия Слова на Божии творения. Благословляющий посредствует благою волею между Словом Божиим и творением Божиим.

Таким образом, верховный и всеобщий раздаятель благословений, есть Иисус Христос, Ходатай Бога и людей, Богочеловек, в Котором Слово стало плотью. Вот почему благословение было древнейшим проявлением, в котором Он говорил еще Патриархам, например, Аврааму: «Благословятся в семени твоем все народы земли» (Быт. 22, 18). Вот почему и апостол, желая изобразить благодеяния Христовы роду человеческому, сказал, что Бог Отец благословил нас «во Христе всяким духовным благословением в небесах» (Еф. 1,3). Вот почему и мы, преподавая наше заимствованное благословение, обыкновенно употребляем имя Иисуса Христа — отдельно или в составе имени Пресвятой Троицы — и крестное знамение Христово.

Священник есть раздаятель благословения, по чину благодатного тайноводства. Еще в первоначальном постановлении о законном священстве Бог сказал священникам: «Благословляйте сынов Израилевых» (Чис. 6, 23). И ещё о них же: «Пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я (Господь) благословлю их» (27). И в Новом Завете, когда Господь повелел апостолам и преемникам их служения до скончания века учить, крестить, вообще тайнодействовать «во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19), Он этим вложил в них силу Своего благословения и дал им власть преподавать его. По этому судите, достойно ли внимания благословение священства. Думайте не о том, какой рукою или в каком сосуде, но какой Божественной Лозы духовное вино подается вам через благословение служителя Христова.

Впрочем и то справедливо, что «кто будет чист... тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело» (2 Тим. 2, 21). Потому святые, как сосуды, очищенные верой и духовными подвигами, исполненные благодатью, отверзаемые любовью и переливающиеся, являются не столько черпателями и раздаятелями благословения, на время, по долгу, по необходимости, сколько живыми потоками благословений, неистощимо текущими и орошающими. Благословение Христово непрестанно льется в них и переливается через них, «как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его; как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки» (Пс. 132, 2—3). Оно изливает свет и в души, исцеления в тела, благую помощь повсюду, невиди-

мую, но обильную и разнообразно плодотворную небесную росу на землю.

Иудеев посылали за благословением в Иерусалим, «на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение» (Пс. 132, 3). Насколько благополучнее мы, христиане! Для нас оно и более открылось, и более приблизилось. И там и здесь заповедал Господь благословение. Поймем же суть благословения.

Как вожделенно должно быть то, чего желает Сам вседовольный Бог! А Он желает, Он требует Себе от нас, и от всех Своих творений, благословения: «Благословите ныне Господа, все рабы Господни (Пс. 133, 1). Благословите Господа, (все) Ангелы Его... благословите Господа, все дела Его» (Пс. 102, 20, 22). Возлюбим же н мы благословение, и прежде всего, собственно Христово благословение.

Преклоним сердце и перед всяким благословением святыни, по той же причине, что в нем нисходит благословение Бога Слова.

Родители! не забывайте благословлять детей своих любящим сердцем, и старайтесь возвысить силу вашего естественного благословения, привлекая благочестием и верой силу благодатную.

Дети! дорожите благословением родителей тысячекратно более, нежели прочим наследством: ибо через него, по вере, можете получить благословение Отца, «от Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле» (Еф. 3, 15). «Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них, ибо благословение отца утверждает домы детей» (Сир. 3, 8—9).

Поскольку во всяком неложном благословении через благословляющего человека сокровенно течет благотворное Слово Божие, то помыслим, братия, какую мы имеем духовную выгоду, когда благословляем. Когда мы отверзаем сердце наше человеку, подавая благословение, Бог Слово изнутри отверзает вход в наше сердце Своему благословению. Подавая человеку, мы приобретаем от Бога. Потому примем как духовное благодеяние и будем искренно исполнять и эту христианскую заповедь: «Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте» (Рим. 12, 14). Верное исполнение этого завета верно сделает нас благословенными Отца Небесного, которых Иисус Христос призовет наследовать уготованное им Царствие от сложения мира. Филарет, митрополит Московский. Слова и речи, т. 3. М., 1877, с. 231—236.

БЛАГОЧЕСТИЕ*

Истинное благочестие — поклонение Богу в духе и истине

Тот, кто приходит в храм с верой и усердием, выходит с бесчисленными сокровищами. Как только священнодействующий произнесет первые слова, они исполнят присутствующих всяким благоуханием и духовным богатством. И хотя бы потом постигли их бесчисленные бедствия, они все перенесут легко, получив здесь от Божественных Писаний достаточное побуждение к терпению и мудрости (36, 564).

Входите в храм тихими шагами в совершенном молчании. Никто пусть не входит сюда с житейскими заботами, ни с рассеянностью и смущением. Оставим все это за первыми дверями. Мы входим в Небесные Царские чертоги, вступаем в светлые области; внутри они исполнены великого молчания и неизреченных таин (40, 392).

Пусть никто в храме не заботится о делах домашних. Напротив, надо и дома размышлять о церковном учении (42, 20).

Приходи в храм не с тем, чтобы укорять других, а чтобы затем обратить и торжище в церковь. Приди за (духовным) оружием, чтобы защищаться и не получить смертельной раны (от невидимых врагов) (39, 561).

(Бывает), один скажет в храме острое слово, смех тотчас распространяется между стоящими и, к удивлению, даже во время самой молитвы многие не перестают смеяться; диавол всюду торжествует, всех связал, всеми обладает, Христос бесчестится и изгоняется, храм ставится ни во что (46, 141).

Некоторые и в храме поступают, как на торжище. Когда говорит Сам Бог, не только не слушают Его в молчании, но занимаются разговорами совсем о другом. И пусть бы вы занимались тем, что касается вас самих; нет — вы говорите о том, до чего вам и дела нет. Вот о чем я плачу и не перестану плакать (41, 359).

Если бы можно было слышать, о чем говорят за всяким священным собранием (в храме) мужчины, женщины,— вы услышали бы, что слова их хуже всякого сора. Потому, умоляю, оставьте

* См. также т. 4. с. 678—680 настоящего издания.

этот дурной обычай, и пусть церковь благоухает миром. Сейчас наполняем ее фимиамом, а о том, чтобы изгнать и истребить духовную нечистоту, не заботимся. Поистине, мы не столько бесчестим церковь, когда заносим в нее грязь, сколько оскверняем, когда разговариваем в ней друг с другом о барышах, о торговле, о том, что совсем неприлично, тогда как здесь должны бы присутствовать лики Ангелов. Нужно считать церковь небом и ничего другого не знать, кроме сердечных молитв, молчания и внимания (41, **874).**

В храме все должны умолкнуть, утихнуть и стоять с напряженной душой и слухом: здесь будут читаться повеления не земного царя, а Владыки Ангелов. Если мы так себя расположим, то сама благодать Духа укажет нам путь, и мы придем к самому Царскому престолу и получим все блага по человеколюбию и благодати Господа нашего Иисуса Христа. **Святитель Иоанн Златоуст (41, 16).**

В храме нужно иметь великое внимание ко всему последованию службы — шестопсалмию, Псалтири и положенным чтениям из Отцов. Причем не надо позволять себе расслаблять тело и прислоняться к стенам и колоннам, руки благоговейно опустить, ногами стоять обеими ровно, голову держать неподвижно, не поворачивая ее туда и сюда, но слегка склонив. Умом не надо рассеиваться, любопытствовать, что делает тот или другой. Не надо придвигаться к нерадивым, которые тайком говорят и шепчутся между собой. Нужно хранить глаза и душу от блуждания **и** как можно напряженнее внимать молитве, чтению, тропарям и Божественному Писанию, не пропуская без пользы ни одного слова. Питайте всем этим душу, чтобы, придя в сокрушение и смирение, восприняла она просвещение от Святого Духа. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 209).**

Не позволяется сказать в храме ни слова стоящему рядом,— даже если бы кто-нибудь встретил друга,, которого давно не видел,— это делается вне (священных стен). Церковь — не цирюльня, не лавка с благовониями, не мастерская, но место обитания Ангелов и Архангелов, Царство Божие, самое Небо. Если бы кто-нибудь отверз Небо и ввел тебя в него, ты не осмелился бы разговаривать, даже если бы увидел отца или брата. Точно так и здесь нельзя говорить ни о чем, кроме предметов духовных, потому что и здесь Небо. Если не веришь, то посмотри на эту Трапезу, вспомни, для Кого и для чего она поставлена, подумай, Кто приходит сюда... И еще прежде, чем увидишь поднятые завесы и предшествующий сонм Ангелов, возносись к самому Небу (44, **373).**

Женщинам же, когда идут в храм, следовало бы снимать украшения — церковь создана не для того,, чтобы показывали в ней тленное богатство, а для того, чтобы собирали богатства духовные. А ты, как на зрелище, приходишь сюда в украшениях,

и подражая актрисам, одеваешься с такой же нелепой пышностью. В таком случае ты приходишь сюда во вред для многих (41, 88).

Храм есть жилище Бога. Здесь обитает любовь и мир, вера и целомудрие. Святитель Иоанн Златоуст (44, 897).

Благочестие — признак «духовно живущего» человека (104, 75).

Христос, само благочестие и неповинность, едва появился в мир и, как младенец незлобивый, никому не мог сотворить зла (хотя и никогда не сотворил),— начал терпеть гонения и должен был бежать из города в город и из страны в страну. Так бывает и с теми, в ком духовно рождается Христос — истина. «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3, 12), по слову апостольскому (104, 81).

В отвращении сердца от мира сего состоит почти вся сила христианского благочестия (104, 83).

Чем более кто познает Бога и Христа, Сына Божия, тем более преуспеет в благочестии. Познание же здесь подразумевается действительное, а не такое, о каком апостол написал: «Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу» (Тит. 1, 16). Ибо не знает Бога тот, кто не почитает Его страхом, любовью и послушанием. Потому что невозможно знать Бога и не почитать Его, то есть не бояться, не любить и не слушать (104, 84).

«Любовь есть исполнение закона» (Рим. 13, 10), по свидетельству апостола; «Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры» (1 Тим. 1, 5). Кто преуспеет в христианской любви, тот преуспеет и в благочестии. Любовь здесь разумеется такая, о какой апостол написал выше,, то есть «от чистого сердца». И святой Иоанн Богослов говорит: «Дети мои! станем любить не словом или языком, но делом и истиною» (1 Ин. 3, 18) (104, 85—86).

Если сердце не согрето любовью, то христианину нет никакой пользы от его благочестия (104, 86).

Истинное смирение неотлучно от истинного благочестия и всегда с ним сопряжено. Чем благочестивее сердце, тем более оно смиренно. Ибо чем более просвещается человек благодатью Божией, тем более видит свое недостоинство,— так же, как чем более освещаемся мы естественным светом, тем лучше видим пороки на лице, руках или сор в комнатах. И видя свое недостоинство, человек смиряется. Если в сердце нет смирения, а только гордость, нет в нем и благочестия. Ибо такой человек не знает своего недостоинства и потому благочестие в нем не вмещается. Истинного благочестия без Бога быть не может,— «Бог гордым противится», по Писанию (1 Пет. 5, 5) (104, 86—87).

Желающему хранить благочестие и преуспевать в нем нужно Удаляться от вредных дружб и бесед. В одном собрании о том,, в другом о ином переговариваются и рассуждают. Там поносят

и проклинают.., там пиршества, пьянство, бесчинные песни и прочее, сопутствующее пьянству; там ссоры, свары и взаимная ругань... И так — то словом, то делом — разоряется закон Божий, и подается соблазн. Все это ударяет и почти уязвляет нашу совесть, лишает ее мира и покоя. И уже не таким возвратишься в дом свой, христианин, каким вышел из дома. Как входящие в аптеку, наполненную благовонными маслами, и помедлившие там выносят с собой и благовоние этих масел, так благочестивая душа, войдя в собрание людей, живущих по плати и миру, и помедлив, выносит хоть немного злонравия, будто дурной запах, впитанный там. Чувства наши, особенно слух и зрение, как двери, которыми всякое зло входит в наше сердце, и хотим или не хотим, ударяет в него и влечет к тому, что ухо слышало или око видело. Святитель Тихон Задонский (104, 88—89).

Услышав слова Господа о том, что богатым трудно войти в Царствие Божие, ученики подумали: «Кто же может спастись?» Господь ответил: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу» (Мк. 10, 26—27). Невозможно отказаться от любви к имению без благодатного воздействия на сердце; невозможно преодолеть и всякое другое пристрастие, и весь грех, живущий в нас, и все его порождения без благодати Божией. Благодать Божия дается, по вере в Господа, в таинствах Святой Церкви. Держись же крепче Святой Церкви Божией и всего установленного ею, и сила Божия, содействующая всякому добру, всегда будет с тобой. Но при этом всегда помни, что эти освятительные и животворные установления — только средства, но не цель. Потому и проходи их только для того,, чтобы действием их оживить и напитать скрытые в тебе благодатные силы и исходить потом на труды свои мужем крепким, готовым на всякое благое дело. Если удержишь в себе принятое и не дашь ему исхода в делах благих, будешь неправ, как неправ и тот, кто чуждается всего церковного. От неправых ревнителей благочестия самый строй благочестивой жизни подвергается нареканию. Но это не снижает значения церковного благочестия и не оправдывает тех, кто чуждается его только на этом основании. Епископ Феофан Затворник (107, 445-446).

«Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв»

(Благочестие внешнее)

Многие, по-видимому, и стараются быть благочестивыми, но поскольку не внимают слову Божиему, как истинному и совершенному правилу,— не в том полагают благочестие, в чем оно состоит, а в том, что угодно их слепому разуму и плоти, и так заблуждаются. Многие из них то, что человек написал, нерушимо хранят, но что Бог запретил или повелел, тем пренебрегают. Слово и заповедь человеческую соблюдают, но слово и заповедь Божии

оставляют. Много везде такого заблуждения. Многие считают благочестивым воздерживаться от скоромной пищи в среду, пятницу и другие дни, а иные и совсем ничего не едят в эти дни, но от злобы, зависти, клеветы, злословия и прочего зла и один час не хотят воздержаться **(104,** 78—79).

Из познания духовности существа Божия следует, что человек должен почитать Его не вещественно, не золотом или серебром или другими ценностями, не выбором пищи и одеяния или видимыми церемониями только, но духом, то есть страхом, любовью, смирением, терпением, покорением своей воли воле Его и прочими делами, Им заповеданными. Такие жертвы угодны Богу. Дух почитается духом. Богу неприятно все внешнее и вещественное без внутреннего духа. Поэтому Господь говорит: «Истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4, 23—24). Почтим же Бога, как Духа — духом, сотворим волю Его и заповеди Его, принесем дух сокрушенный, сердце сокрушенное и смиренное за грехи наши. «Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже» (Пс. 50, 19). Все усилия должен христианин прилагать, чтобы исправить свою душу. Бог говорит душе нашей, а не телу. Тело — это орудие души, которым она действует. Язык говорит, глаза смотрят, руки делают то, что душа замышляет и хочет. И если душа будет исправна, то и дела внешние будут исправны. Без душевного изволения телесные члены не действуют. Исправим же душу нашу, как дух, в покорение и послушание Богу. Тогда и внешние дела наши будут исправны,, и так будем почитать Бога нашего духом и истиной. **Святитель Тихон Задонский (104, 205—206).**

Что же такое благочестие? «Благочестие» означает благое, то есть доброе почитание Господа. Ибо слово «благочестие» слагается из двух слов: «благое» и «честное». Благое и честное, соединенные воедино, составляют благочестие. На деле же благочестие обнаруживается в благом, истинном, нелицемерном почитании Бога. Ибо много нас, христиан, но не все мы почитаем Его «благо», чаще же чтим Его только устами, сердцем же далеко отстоим от Него; только сохраняем вид благочестия, силы же его отрекаемся; только называемся христианами, творим же дела язычников. Разве в том благочестие, чтобы именоваться правоверными, а следовать неверным? Устами исповедовать веру истинную, а беззаконной жизнью отвергать Того, в Кого веруем? Челом поклоняться Христу до земли, а скверными делами и поруганием вторично распинать Его? В этом ли богопочитание? В этом ли христианство? К каждому из таких относятся слова Господа в Апокалипсисе: «знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Апок. 3, **1). Святитель Димитрий Ростовский (103, 600—601).**

Кто такие «имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3, 5). И кто другие, всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины (2 Тим. 3, 7)? Первые те, которые соблюдают все внешние порядки благочестивой жизни, но не имеют достаточно крепкой воли, чтобы и внутренние свои расположения хранить в соответствии с истинным благочестием. Они охотно идут в храм и охотно стоят там, но не прилагают усилий, чтобы и умом неотступно стоять перед Богом. Они благоговейно припадают к Нему, а помолившись немного, отпускают поводья ума, и он парит, обтекая весь мир. И выходит, что по внешнему положению они в храме, по внутреннему состоянию — их там нет. Остался один образ благочестия — а силы его нет.

Вторые те, которые, вступив в область веры, только и делают, что изобретают вопросы — что это? почему так? — люди, страдающие пустой пытливостью. За истиной они не гонятся, а лишь бы спрашивать и спрашивать. И найдя решение вопроса, они недолго останавливаются на нем, а скоро чувствуют потребность подыскивать другое решение. И так кружатся день и ночь, спрашивая и спрашивая и никогда вполне не удовлетворяясь ответом. Иные за удовольствиями гоняются, а они за удовлетворением любознательности своей (107, 34—36).

Господь осудил смоковницу на бесплодие за то, что по виду она была так покрыта листьями, что следовало быть на ней и плодам, которых, однако, не оказалось (Мф. 21, 19). В применении к жизни христианской листья означают внешние дела благочестия и внешние подвиги, а плоды — внутренние состояния. По закону так: внешние дела должны исходить из внутренних состояний. Но по снисхождению к немощам, по крайней мере, склонности должны развиваться вместе с делами. Если же дела есть, а склонностей нет и в зародыше, — от этого происходит лживость жизни, которая состоит в том, чтобы казаться,, но не быть. Вначале, может быть, и нет этого несчастного настроения в мысли, а потом оно незаметно появляется и определяет собой строй жизни. У того, кто обращает слишком большое внимание на внешнее и пристрастится к нему, ослабевает внимание к сердцу, глохнут духовные чувства и водворяется холодность. На этом уровне замирает духовная жизнь, остается видимость благочестия — без силы его. Поведение внешне исправно, а внутри — все наоборот. Следствие этого — духовное бесплодие: совершаются дела, но все они — мертвые. Епископ Феофан Затворник (107, 233—234).

Благоговение *

Не слушай диавола, когда он будет тебе нашептывать: «Отдай мне сегодня, а Богу отдашь завтра». Нет, — все часы жизни проводи так, чтобы это было благоугодно Богу. Содержи в мысли, что после настоящего часа не будет тебе дано другого и что за

* См. также т. 4, с. 677 настоящего издания.

каждую минуту этого часа ты должен будешь дать самый подробный отчет. Помни, что нет цены этому времени, которое в твоих руках. Считай потерянным тот день, в который хотя и делал добрые дела, но не преодолевал своих дурных склонностей и пожеланий. Преподобный Никодим Святогорец (64, 81).

Не утрать нелицемерного благоговения... которое состоит в том, чтобы удерживаться «от всякого рода зла» (1 Фес. 5, 22) (26, 249).

Если ты избрал для себя благоговейную жизнь, то трезвись, чтобы лукавый под видом благоговения не внушил тебе чуждого помысла, а именно: тщеславия и гордыни (25, 549).

Не стыдись хранить благоговение в смиренном сердце, потому что развращающие тебя не принесут тебе пользы в день нужды. Преподобный Ефрем Сирин (27, 85).

Рожденные для такой (вечной) радости, если презрят ее и проведут неблагоговейную жизнь во тьме и неведении Бога, по воскресении будут претерпевать двоякое мучение: поминая и то, что были рождены для неизглаголанной радости, и что презрели ее по легкомыслию и потеряли по своей вине. Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 52).

Молитва без благоговения бесполезна (104, 36).

Веруй, знай и думай, что Бог с тобою невидимо есть везде. И что ни делаешь и мыслишь,— все видит, и что ни говоришь,— все слышит. Старайся всегда видеть Его верою перед собою. А отсюда последует страх Божий, благоговение и почтение к Нему, и осторожность в словах, делах и мыслях — как и перед отцом своим не смеешь ни говорить, ни делать ничего пустого. Горе тем, которые перед лицом Божиим бесчинствуют и величия Его не почитают. Святитель Тихон Задонский (104, 37—36).

Дела Божии должны... быть изучаемы и рассматриваемы с величайшим благоговением и вниманием; иначе ни рассмотреть, ни познать их человек не может (108, 377).

Ощущение присутствия Божия наводит на душу спасительный страх, вводит в нее чувство благоговения, а воображение Господа и Святых Его сообщает уму как бы вещественность, приводит его к ложному, гордому мнению о себе (108, 147—148).

В Церкви Божией должно сохранять всевозможные благоговение и порядок как для славы Божией, так и для собственной душевной пользы и для душевной пользы предстоящего народа, который благоговением иноков назидается (112, 16).

Наружное благоговейное предстояние на молитве весьма нужно и весьма полезно для всякого подвизающегося подвигом молитвы, особенно для новоначального, в котором расположение Души наиболее сообразуется с положением тела. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112,96).

БОГ

«Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий (Иегова) послал меня к вам» (Исх. 3, 14).

«И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33, 20).

«Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими» (Втор. 6, 4—5).

«Ты, Господи, светильник мой; Господь просвещает тьму мою» (2 Цар. 22,29).

«И молился Езекия пред лицем Господним и говорил: Господи Боже Израилев, седящий на Херувимах! Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю» (4 Цар. 19, 15).

«Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога» (Ис. 44, 6).

«Итак кому уподобите вы Бога? И какое подобие найдете Ему? (Ис. 40, 18). Кому же вы уподобите Меня и с кем сравните? говорит Святый» (Ис. 40, 25).

«Кто сделал и совершил это? Тот, Кто от начала вызывает роды; Я — Господь первый, и в последних — Я тот же» (Ис. 41,4).

«Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и сияние луны — светить тебе; но Господь будет тебе вечным светом, и Бог твой — славою твоею» (Ис. 60, 19).

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

«Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Ин. 1, 18).

«И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели» (Ин. 5, 37).

«Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин. 17, 3).

См. также т. 2, с. 732—733 настоящего издания.

«Знаем также,, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная» (1 Ин. 5, 20).

«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4, 24).

«ГосподЬ есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17).

«блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная!» (1 Тим. 6, 15—16).

«В начале Ты, (Господи,) основал землю, и небеса — дело Твоих рук; они погибнут, а Ты пребудешь; и все они, как риза, обветшают, и, как одежду, Ты переменишь их. и изменятся; но Ты — тот же, и лета Твои не кончатся» (Пс. 101, 26—28).

«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний» (Апок. 22, 13).

Веруем во единого Бога ... в Силу, Которая есть сам свет, сама благость, сама сущность, так как Она ни бытием, ни своими свойствами не обязана ничему другому, но Сама есть источник бытия для всего существующего, источник разума для имеющих разум, для всех — причина всех благ. **Преподобный Иоанн Дамаскин (ИЗ, 97).**

О Ты, Который превыше всего! Что иное позволено мне изречь о Тебе? — ибо Ты невыразим никаким словом. Как воззрит на Тебя ум? Ибо Ты непостижим никаким умом. Ты один неизречен, потому что произвел все, выразимое словом! Ты один непознаваем, потому что произвел все, объемлемое мыслью. Тебе воздает честь все одаренное разумом! К Тебе устремлены общие желания, Тебя жаждут все сердца, к Тебе все воссылает моления,, Тебе все, постигающее Твои повеления, изрекает безмолвную хвалу. Тобою единым все пребывает, к Тебе все стремится, Ты (Начало) и конец всего...

О, Всеименуемый! Как назову Тебя, единого Неименуемого? Да и какой небесный ум проникнет сквозь заоблачные покровы? Будь милосерден, о Ты, Который превыше всего! — ибо что иное позволено мне изречь о Тебе? **Святитель Григорий Богослов (15, 1).**

Господи, Боже наш, Отче, Сыне и Дух Святой! Ты, не имеющий образа, для созерцания же прекраснейший, Своей неизъяснимой красотою помрачающий всякое видение! Ты более прекрасен, чем может воспринять зрение, ибо Ты превосходишь все, безмерный в свойствах, видимый для тех,, кому Ты позволяешь видеть, Сущность предвечная, неведомая и Ангелам, ибо бытие Твое они познают от Тебя. Ведь Ты назвал Себя Самого Сущим (Исх. 3, 14), — это мы и зовем Сущностью, ипостасью, воипостасным име-

нуя Того, Которого никто никогда не видел,— Триипостасного Бога, единое безначальное Начало. Иначе как посмеем мы назвать Тебя Сущностью или прославлять в Тебе три раздельных ипостаси? И каково соединение, кто это совершенно постигнет? Ибо если Отец в Тебе и Ты во Отце Твоем, и от Него происходит Святой Дух Твой,— и Сам Ты, Господи, и Дух Твой,— Дух же Господом назван и Богом моим, и Отец Твой есть Дух и называется Духом,— то никто ни из Ангелов, ни из людей никогда не видел,, не созерцал этого и не познал. Да и как изречь это? Как выразить? Как дерзнуть назвать — разделением или соединением, слиянием или смешением, или растворением? Как единое (назвать) тремя и три — единым? Поэтому, Владыко, на основании того, что Ты сказал и чему научил, всякий верный верует и славословит державу Твою, так как все в Тебе совершенно, непостижимо, неведомо и невыразимо для Твоих созданий. Ибо непостижимо уже бытие Твое, так как Ты существуешь несозданным, равно как и родил Ты (несозданно). Да и как созданный уразумеет образ бытия Твоего или Рождение Сына Твоего, Бога и Слова, или исхождение Божественного Духа Твоего? Чтобы и соединение Твое он познал и разделение постиг и изучил? Никто еще не видел ничего из того, о чем я сказал... Но Ты Сам в Себе Самом существуешь как один Бог Троица. Один, зная Себя Самого, Сына Твоего и Духа, и Ими одними познанный, как соестественными. Прочие же видят как бы лучи солнца,, проникающие в дом, и то, если у них хорошее зрение,— солнца же этого совершенно не видят. Так видят очищенным умом свет Славы Твоей и озарения Твои от всей души ищущие Тебя. Каков же Ты по существу и как Ты родил однажды или вечно рождаешь и не отделяешься от Рождаемого от Тебя, но Он весь в Тебе, все наполняющий Божеством? Ты же, Отец, весь пребываешь в Самом Сыне и имеешь исходящего от Тебя Божественного Духа, всеведущего и все исполняющего,—'как Бог по существу и Он не отделяется от Тебя, ибо от Тебя истекает. Ты — источник благ, всякое же благо — Сын Твой, через Духа уделяющий и Ангелам, и людям достойно, милосердно и человеколюбиво. Никто, никогда ни из Ангелов, ни из людей не увидел или не познал бытия Твоего, ибо Ты — несозданный. Ты сотворил все, и может ли сотворенное Тобою знать, как Ты рождаешь Сына Твоего и как всегда источаешь? И как происходит от Тебя Твой Божественный Дух? И Ты отнюдь не рождаешь когда-либо, родив, конечно,, однажды. Но источая — Ты не потерпел оскудения или умаления, ибо Ты пребываешь преисполненным, неоскудевающим, превыше всего, наполняющим Собою мир,— видимый и мыслимый, и в то же время находишься вне видения и мышления. Боже мой, совершенно не допуская ни приращения, ни убавления, всегда пребывая недвижимым, проявлениями Своими — Ты в вечном движении. Ибо и Ты, Отец, непрестанно действуешь, и Сын Твой содействует спасению всех и Промыслом Своим усовершенствует, содержит, питает, живо-

творит и возрождает Духом Святым. Ибо как Сын видит Отца творящим, так же и Сам творит, как сказал Он (Ин. 5, 19)...

Простой, все наполняющий, совершенно неизобразимый, невещественный, неописуемый. Ты весь непостижим... Как станем утверждать, что Ты восседаешь, или на каком престоле, когда в руке Ты содержишь небо и землю, и все, что под землей? Они Твоею же держатся силой? Какой престол вместил бы Тебя или какого рода храм? ... Кто совершенно постигнет Тебя? Горе людям и всякой тварной природе, дерзающей исследовать такое в Боге, прежде чем не будет она озарена, просвещена; прежде чем не узрит Божественных проявлений и не сделается созерцательницей таинств Христовых, которых даже (апостол) Павел, увидев, совершенно не мог высказать. О Самом же Боге он не удостоился ничего большего услышать, постичь или усвоить, кроме того, что Он есть Сущий, Бог всех и Создатель, Творец и Податель всего существующего. Мы же, несчастные, заключенные во тьме и помраченные (греховными) удовольствиями, не знающие самих себя, погребенные страстями, слепые и мертвые,— каким образом бываем одержимы желанием познать истинно Сущего, безначального, несозданного Бога, Единого Бессмертного и для всех невидимого, и говорим о Боге, как будто знающие, будучи удалены от Него? Ибо если бы соединились с Ним, то никогда не дерзали бы говорить о Нем, видя, что все у Него неизреченно и непостижимо; и не только касающееся Его Самого, но и дел Его,, в большей части неведомых для всех.

Кто мог бы рассказать хотя бы то, как Он создал меня от начала? Какими руками взял персть, Он — совершенно бестелесный; и как, не имеющий уст, подобных нашим, вдунул в меня дыхание жизни и я стал душою живою? (Быт. 2, 7). Скажи мне, как из брения возникли — кости, нервы, плоть, жилы, кожа, волосы, глаза и уши, губы и язык? Как голосовые органы и твердые зубы через дыхание образуют членораздельную речь? Из сухого и влажного, теплого и холодного вещества, через смешение противоположных стихий, Он сделал меня живым. Как ум связан с плотью, и как плоть срастворена с невещественным умом без смешения и слияния? Ум же и душа, не смешиваясь, произносят внутреннее слово для людей и остаются такими же нераздельными и совершенно неслитными...

Но, зная, что это неизъяснимо и для всех непостижимо даже в том, что касается нас самих, как не страшимся мы исследовать Того, Кто из небытия сотворил нас такими; или помышлять и говорить о том, что превыше слова и превыше ума нашего? Итак, будучи тварями, устрашитесь Творца и исследуйте только заповеди Его, изо всех сил старайтесь соблюдать их, если хотите сделаться наследниками Вечной Жизни.

Если же будете нерадивы к Его повелениям и презрите волю Его, и не поверите Ему по одному слову Его, то ни слава, ни Достоинство, ни богатство мира сего, даже ни знание внешних

наук, ни сочинения, ни красноречие, ничто другое из земных дел и вещей не принесет вам никакой пользы, когда все и всех будет судить Бог мой. Но то слово Владыки,, которое мы презрели, станет тогда перед лицом каждого и осудит всякого, не сохранившего его. Ибо оно не праздное слово, но живое слово Бога Живого и пребывающего во веки веков. **Преподобный Симеон Новый Богослов (59, 194—199).**

Бог есть высочайший Свет, неприступный, несказанный, не умом постигаемый, не в слове изреченный, просвещающий всякую разумную природу. Он то же в духовном мире, что солнце в чувственном; по мере постижения возбуждающий к Себе любовь, и по силе любви заново постигаемый; только Сам для Себя созерцаемый и постижимый, а на существующее вне Его изливающийся лишь частично. Говорю это о Свете, созерцаемом в Отце и Сыне и Святом Духе, богатство Которых в единосущности и едином излучении света (13, **274).**

Ничего не было прежде великого Отца, потому что Он все имеет в Себе. И Его знает неотделимый от Отца, Отцом рожденный безлетный Сын,— великого Бога... Слово, Образ Первообраза, Естество, равное Родителю. Ибо слава Отца — великий Сын. А как явился Он от Отца — знает единый Отец и Явившийся от Отца, потому что никто не был близ Божества (14, **217).**

Что солнце для существ чувственных, то Бог — для духовных: одно освещает мир видимый, Другой — невидимый. Одно делает глаза солнцевидными, Другой — разумные естества — богоподобными. И как солнце дает возможность видящему — видеть, а видимому — быть видимым, само же гораздо превосходнее видимого, так Бог, устроивший, чтобы существа мыслящие имели дар мышления, а мыслимые — были предметом мышления, Сам выше всего мысленного. И всякое желание останавливается на Нем, далее никуда не простираясь (12, **176).**

Бог есть Свет и Свет высочайший, так что всякий другой свет, сколько бы ни казался сияющим, есть только слабый Его луч или рассеивающийся отблеск. **Святитель Григорий Богослов (13, 146).**

Как велик Бог? Какая мера Его? Каков Он в сущности? Подобные вопросы опасны для вопрощающего и затруднительны для вопрошаемого. Лучшее обращение с ними — молчание (7, 320).

Подлинно неизреченны и неописанны молниеносные блистания Божией красоты: ни слово не может выразить, ни слух вместить. **Святитель Василий Великий (8, 83).**

Божество не есть что-либо представляемое в очертании. Напротив, Божеству свойственно быть везде, все проникать и ничем не ограничиваться. **Святитель Григорий Нисский (21, 418).**

Бог есть наивысшая красота, к Нему ты должен возводить ум и помыслы и не содержать в мысли ничего, кроме желания увидеть Его. **Преподобный Макарий Египетский (33, 236).**

Бог — самодостаточен и не нуждается ни в чем человеческом и маловажном. Тем менее радуется Он недостойным прошениям,— напротив, жертвой нечестивого, даже если это телец, гнушается, как псом, и даже если это ладан, оскорбляется, как богохульством (Ис. 66, 3). Ценит же Он одну ту жертву, которую приносят Чистейшему чистые руки, высокий и очищенный ум. Святитель **Григорий** Богослов (113, **110).**

Сотворив мир, Господь не переменил места и не соединился с созданиями. Если же Он неограничен, то где, скажешь ты, находится Он: Отвечаю тебе: ищи Его не телесно,, обрети Его мысленно. Ища духовно, ты найдешь Его неограниченным, а потому опять — нигде, ни внутри, ни вне, хотя и везде, во всем, бесстрастно, неслиянно, а потому вне всего, так как Он — прежде всего (59, **185).**

Бог есть всякое благо, и вселяясь в душу, исполняет ее всяким благом, насколько это может вместить человеческое естество» (61, **134).**

Вкуси бессмертной сладости, вдохни духовное миро и познай, что нет никого другого столь прекрасного, как Бог, или столь приятного, сладостного,, или столь могущественного, премудрого, столь славного, или Такого, Который мог бы животворить, делать нетленным и бессмертным (61, **410).**

Господь — • световидный Источник бессмертного потока. В этом источнике омываются водой, текущей из Него, очищаются душевно и телесно от всякого осквернения, и начинают сиять, как светила и как лучи солнца, все те, которые любят Его от всей души. Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 480).

Бог есть существенное, безначальное, бесконечное, непостижимое, вечное, неизменное, высочайшее Добро, от Которого, как от источника происходит все доброе, видимое **и** невидимое, на Небе и на земле... Как огонь всегда горяч и всегда греет, как свет всегда свет и светит, как мед всегда сладок и услаждает, так Бог всегда и непрестанно благ и всегда благотворит. И как огонь не может не согревать, и свет не может не просвещать, и мед не может не услаждать, так и Бог не может не благотворить. Потому что естество Его такое, чтобы благотворить. От Него одного всякое добро, какое есть и может быть, от Него **происходят** утешение, радость, веселье и блаженство. Без Него истинного блаженства, утешения, радости и веселья быть не может **(104,** 123—124).

Ты, подавший свет солнцу, луне и звездам, Сам в Себе — несравненно лучший свет. «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1, 5). «Ты одеваешься светом, как ризою» (Пс. 103, 2). Ты сделал все вещи хорошими — Сам в Себе несравненно лучше. Дал человеку разум — Сам имеешь несравненно лучший разум. Дал животным глаза и уши — Сам несравненно лучше видишь и слышишь. «Насадивший ухо не услышит ли? и образовавший глаз не увидит ли?» (Пс. 93, 9)... Сладок нам мед,

но несравненно лучше Он Сам услаждает нас, когда мы чувствуем сладость благости и любви Его в сердцах наших. Хорошо, прекрасно создание Божие (Быт. 1, 31; 1 Тим. 4, 4), но Сам Создатель несравненно лучше **(104, 118).**

Бог наш — бестелесный и невещественный, и потому Дух наичистейший. Так свидетельствует о Нем Святое Писание: «Бог есть дух» (Ин. 4, 24). Если Святое Писание приписывает члены тела, то не Ему собственно приписывает, но по снисхождению к немощи и слабости понимания нашего, поскольку мы не можем иначе понять Его действий, проявлений Его силы. Так, руки, Ему приписываемые, означают Его всемогущую силу, очи — всевидение Его, уши — слышание всего, так как от Него ни слово, ни дело, ни наше сердечное помышление не утаятся — как всех людей, так и всякого человека: что делал, говорил, мыслил, и с какой целью делал это, и что делает, говорит и мыслит, и с какой целью, и что будет делать, говорить, мыслить, и с какой целью — все Ему совершенно явно. Он не имеет рук, но все что хочет творит единым желанием и мановением. Не имеет очей, но все творящееся и в сокровенных местах, и в глубине сердца наблюдает и видит; не имеет ушей, но всякое слово, голос, пение плохое и хорошее слышит **(104, 119—120).**

Слово Божие являет нам Бога единосущным, но Триипостасным, непостижимым, и потому не надо Его испытывать. Слово Божие являет Его всемогущим, и потому надо искать помощи у Него одного. Слово Божие являет Его промышляющим обо всем, и потому надо на Него надеяться. Слово Божие являет Его неложным, и потому надо Ему несомненно веровать. Слово Божие являет Его праведным и воздающим каждому по делам его, и потому надо Его бояться. Слово Божие являет Его великим, и потому надо пред Ним смиряться. Слово Божие являет Его вездесущим и наблюдающим все дела, слова и помышления наши, и потому надо ходить пред Ним со всяким страхом и осторожностью и делать, и говорить, и думать угодное воле Его. Слово Божие являет Его преблагим, и потому надо любить Его. Слово Божие являет Его милостивым к грешникам кающимся, и потому надо приходить к Нему с покаянием и сожалением. Слово Божие являет Его грядущим судить живых и мертвых, и потому надо готовиться к суду Его. **Святитель Тихон Задонский (104, 112—113).**

Совершенство существа Божиего служит причиной неприступности Его не только для видения тварями, но и для постижения: оно мрак под ногами Его... **(109,** 324).

Бог, будучи жизнью, само-жизнью, пролил из Себя жизнь во все живущее и существующее. Жизнь мира есть отражение саможизни — Бога. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 118).**

БЕЗНАЧАЛЬНОСТЬ БОЖИЯ

«Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог» (Пс. 89, 3).

«Одно то не должно быть сокрыто от нас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день» (2 Пет. 3, 8; Пс. 89, 5).

Божество беспредельно и непознаваемо. В Нем совершенно постижимо только одно — Его беспредельность ... Когда разум устремит взор свой на горнюю бездну и не находит, на чем остановиться или где положить предел своим представлениям о Боге, тогда беспредельное и неисследимое он называет безначальным. А когда, устремившись в дольнюю бездну, испытывает нечто подобное, тогда называет Его бессмертным. Когда же сводит в единство то и другое, тогда именует вечным, ибо вечность не есть ни время, ни часть времени, потому что она неизмерима (14, 155).

Един есть Бог безначальный, беспричинный, не ограниченный ничем, ни прежде бывшим,, ни будущим, объемлющий вечность, беспредельный; великий Отец благого, великого Единородного Сына, Который в рождении Сына не потерпел ничего свойственного телу, потому что Он — Ум. Един есть Бог иной (по ипостаси), но не иной по Божеству — Слово Бога, живая печать Бога, живая печать Отчая, единый Сын Безначального и Единственный Единственного, во всем равный Отцу (кроме того, что Один всецело пребывает Родителем, а Другой — Сыном). Основатель и Правитель мира, Сила и Мысль Отца. Един Дух — Бог от благого Бога... **Святитель Григорий Богослов (14, 216).**

Бог всегда был, есть и будет; но лучше сказать, что Он всегда есть, потому что «был» и «будет» означают деления нашего времени, свойственные естеству преходящему, а Сущий — вечен. **Святитель Григорий Назианзин (113, 109).**

Всякое прошедшее уже не существует, а всякое будущее еще не существует,, следовательно, как прошедшее, так и будущее есть недостаток в бытии. Но в Боге ничего недостающего нет. Следовательно, у Бога нет ни прошедшего, ни будущего, а одно настоящее. **Блаженный Августин (113, 109).**

Не должен христианин сомневаться, что Бог наш — безначальный, бесконечный и потому вечный и присносущный. Он один существенно живет, не может не быть. Существо Его и естество есть сама жизнь. Все созданное имеет начало, так как Им приведено из небытия в бытие; и могло бы снова не быть, если бы Он так изволил. Но Создатель как был всегда — и прежде мира, так и ныне Тот же, и вечно будет Тот же неизменно; и как прежде не мог не быть, так и не может не быть. Поэтому не только называется «Вечный», но и «вечность»; не только «Живой», но и «жизнь»; не только «Безначальный и Бесконечный», но и «безна-

чальность и бесконечность»; не только «Пребывающий», но и «бытие». Мы называем Его «Сущий», то есть и был, и есть, и будет. И в Святом Писании Он говорит о Себе: «Который есть и был и грядет» (Апок. 1, 8). И в прочих местах прекрасно изображается Его безначальность и вечность. Святитель Тихон Задонский (104, **120—121).**

ВЕЛИЧИЕ БОЖИЕ

«Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров» (Втор. 10, 17).

«Нет подобного Тебе, Господи! Ты велик, и имя Твое велико могуществом» (Иер. 10, 6).

«Я Царь великий, и имя Мое страшно у народов» (Мал. 1, 14).

«Дивно гремит Бог гласом Своим, делает дела великие, для нас непостижимые (Иов. 37, 5). Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия» (Иов. 37, 23).

«Иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его» (Ис. 2, 10).

«Вошли Моисей и Аарон в скинию собрания, и вышли, и благословили народ. И явилась слава Господня всему народу» (Лев. 9, 23).

«Но жив Я, (и всегда живет имя Мое,) и славы Господней полна вся земля» (Чис. 14, 21).

«Поистине, Богу ли жить на земле? Небо и небо небес не вмещают Тебя, тем менее сей храм, который я построил (имени Твоему)» (3 Цар. 8, 27).

«Господи, Боже наш! как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» (Пс. 8, 2).

«Велик Господь наш и велика крепость (Его), и разум Его неизмерим» (Пс. 146,5).

Великое Божие имя заключает в себе Его Божественные свойства, не сообщаемые никакому творению, но принадлежащие Ему одному: единосущие, безначальность, всемогущество, благость, премудрость, вездесущие, всеведение, правда, святость, истина, духовное существо и прочее. Эти собственные свойства открывает нам Дух Святой в Своем Слове и многообразно изображает их к нашему просвещению и прославлению имени Божиего. Истинное и действительное познание свойств Божиих (насколько возможно познать их человеку в этом веке) и, так сказать, «вкушение» — по пророческому учению: «Вкусите, и увидите, как благ Господь» (Пс. 33, 9), просвещает и изменяет человека, и так приводит к прославлению имени Божиего. Святитель Тихон Задонский (104. **117—118).**

ВСЕВЕДЕНИЕ БОЖИЕ*

«Он прозирает до концов земли и видит под всем небом» (Иов. 28, 24).

«И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» (Евр. 4, 13).

«С небес призирает Господь, видит всех сынов человеческих» (Пс. 32, 13).

«Дивно для меня ведение (Твое),— высоко, не могу постигнуть его» (Пс. 138, 6).

«Не умножайте речей надменных; дерзкие слова да не исходят из уст ваших; ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены» (1 Цар. 2, 3).

«На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых» (Притч. 15, 3).

«Великий в совете и сильный в делах, Которого очи отверсты на все пути сынов человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его» (Иер. 32, 19).

«И нисшел на меня Дух Господень и сказал мне: скажи, так говорит Господь: что говорите вы, дом Израилев, и что на ум вам приходит, это Я знаю» (Иез. 11, 5).

«Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с Ним» (Дан. 2, 22).

«Разве Я — Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. Не наполняю ли Я небо и землю?» (Иер. 23, 23—24).

«Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука Моя возьмет их; хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их. И хотя бы они скрылись... от очей Моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их» (Ам. 9, 2—3).

Вижу я в слове Твоем святом, что Ты — везде и на всяком месте, и нет такого места, где бы Ты существенно не присутствовал. Где я ни хожу и пребываю, пред Тобой хожу и пребываю. Что ни делаю, говорю, мыслю, начинаю, пред Тобой делаю, говорю, мыслю и начинаю. Ты все видишь и знаешь, и гораздо лучше видишь и знаешь, чем я сам. И все, что ни делаю, говорю, помышляю и начинаю, в книге Своей записываешь и воздашь мне по делам,, мыслям, словам и начинаниям моим. Везде Ты есть, потому и все видишь и знаешь, и нигде, ни в чем скрыться от Тебя не могу ... Это размышление учит меня всегда и везде бояться Тебя и трепетать, со страхом и осторожностью жить, делать, говорить, мыслить и начинать — как дети перед отцом своим, рабы перед господином своим, подданные перед царем своим ходят и пребывают. Ибо все открыто Тебе, Твоему всевидящему оку (104, 156—157).

См. также т. 4, с. 256 настоящего издания.

О вездесущии Божием говорит нам Его святое слово: «Бог. наш «на небе и на земле» (1 Пар. 29, 11; Мф. 6, 10). И еще говорит Пророк: «Куда пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо — Ты там; сойду ли в преисподнюю — и там Ты. Возьму ли крылья зари (по другому переводу «денницы») и переселюсь на край моря,— и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя» (Пс. 138, 7—10). Нет такого места, где бы не присутствовал Бог. Он на всяком месте, но местом не заключен, не ограничен: Он со мной, и с тобой, и со всяким человеком. Хотя мы Его и не видим, как Духа невидимого, но часто чувствуем Его, присутствующего в наших скорбях, помогающего в искушениях, утешающего в печалях, пробуждающего духовные и святые сокрушения, желания, движения и помышления, открывающего грехи в совести нашей, посылающего нам скорби на пользу нашу, утешающего кающихся и скорбящих. Перед Ним делает человек, все что делает, перед Ним говорит, перед Ним помышляет — добро или зло (104, 158).

Бежал некогда Иона-пророк от лица Господня, но был удержан десницей Божией и оказался во чреве кита, и оттуда той же десницей Божией был извержен на землю (Иона 1, 3; 2, 1, 11). Никуда не уйти и не скрыться от Бога. О бедный грешник, куда ты убежишь от Того, Который везде есть? Где ты скроешься от Того, Который все видит? Знаешь ли, куда бежать? Беги от правды Его — к благости Его, и от суда Его — к милости Его. Каково величие Его, такова и милость Его. И укройся верой в пресвятых ранах Христовых. Вот убежище, к которому прибегают христиане, где безопасно скрываются от гнева Божия (104, 160—161).

Бог все созданные вещи знает и проницает их, смотрит на все дела и помышления и слышит наши слова. Тот, Кто дал око видеть и ухо слышать, видит и слышит все. Нет перед Ним сокровенного и темного места, но все Ему явно, нет тьмы и ночи, но всегда ясный день, и тьма, как свет. Слово, дело и помышление всякого человека,, сколько бы ни было на свете людей, Он знает, и видит, и замечает. Из размышления о таком всеведении Божием следуют: страх и трепет, и от них осторожные — в словах, делах, начинаниях, намерениях и помышлениях — жизнь и поведение; истинное покаяние, сокрушение о прежних грехах; умная и сердечная молитва и воздыхание, так как Бог видит и все наши сердечные желания; избавление от лицемерия, которое во внешнем проявляет святость, но внутри питает зло... Помня о всеведении Божием, учись исправлять свое сердце, чтобы и внешние твои дела были праведны. Иначе будешь как яблоко, извне красное, но внутри гнилое и червивое, или как гроб, раскрашенный снаружи, а внутри смрадный. Святитель Тихон Задонский (113, 109).

Отчего так согрешили Анания и Сапфира? Оттого, что забыли, что Бог видит их дела и помышления. Если бы помнили они, что Бог все видит, и вовне и внутри, яснее, чем все люди и даже они

сами, не пришло бы им и в голову так покривить душой перед апостолами. Оттого же происходят и все наши грехи и грешные замыслы. Ухитряемся все прикрыть от взоров человеческих, и думаем, что все хорошо. Люди ничего не видят и считают нас праведными, но это не меняет нашей ничтожности. Зная это, повторяй себе: зачем сатана учит мое сердце лгать в лицо Богу? Очи Его светлее солнца и видят в сокровенных тайниках сердца, ни ночь, ни море, ни подземелье не укрывают от Него. Помни это, и потому позаботься о своем внешнем и внутреннем поведении, хотя и незаметном для других. Если бы Всевидящий был безразличен к нам, можно бы равнодушно относиться к Его всеведению,— но Он же и Судия. И суд Свой, в силу всеведения, Он произносит нередко прежде, чем ожидаем. Может быть, у Него уже решено теперь произнести суд и над нами, пока мы еще надеемся укрыться со своими грехами в темной лжи: не увидит Господь! (Пс. 93, 7). **Епископ Феофан Затворник (107, 113—114).**

ВСЕМОГУЩЕСТВО БОЖИЕ

«О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоей и простертою мышцею; для Тебя ничего нет невозможного» (Иер. 32, 17).

«Вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное для Меня?» (Иер. 32, 27).

«Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает» (Ис. 40, 26).

«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? разум Его неисследим» (Ис. 40, 28).

«Нет столь святаго, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет твердыни, как Бог наш» (1 Цар. 2, 2).

«Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1, 37).

«Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился» (Апок. 11, 17).

«Иисус, воззрев на них, говорит: человекам это невозможно,, но не Богу, ибо всё возможно Богу» (Мк. 10, 27).

В Божеском естестве изволению сопутствует могущество и мерой Божиего могущества служит воля. **Святитель Григорий Нисский** (17, 9).

Несомненным доказательством того, что причина всего существующего — одна, служит то, что мир один, а не многие ... Самый порядок мира и совершенное соответствие всех его частей ясно показывают, что правитель и распорядитель во вселенной один,

а не многие. Ибо если бы правителей было много, этот порядок не мог бы сохраниться, напротив, все смешалось бы и извратилось, потому что каждый стал бы распоряжаться по своему произволу и противодействовать другому. И как мы сказали, что многобожие есть безбожие, так и многоначалие необходимо назвать безначалием: если бы один ниспровергал власть другого, без сомнения, не осталось бы ни одного начальника, а было бы одно всеобщее безначалие. Где нет начальника,, там не бывает никакого порядка, напротив, один беспорядок. Если бы один мир был создан многими, это обличало бы бессилие творцов, так как для одного дела потребовалось участие многих; и одновременно это показывало бы недостаточность знаний каждого из них для творения. Ведь если бы для этого был достаточен один, не нужно было бы тогда многим восполнять недостаточность друг друга. Но говорить, что в Боге чего-нибудь недостает,— не только нечестиво, но и превышает всякое нечестие: потому что и между людьми не назвали бы совершенным художником (напротив, назвали бы слабым) того, кто не один, а при содействии многих сотворил бы какое-нибудь произведение Святитель Афанасий Великий (113, 103).

Бог непостижим в Своем могуществе. Он мог явить в творениях нечто большее, но совершил в них только то, что они способны вместить (25, 246).

Не обвиняйте Божиего могущества, что природа не вмещает невозможное, виной тому не Создатель, а творение (25, 248).

Если Бог хочет, вещества приобретают противоположные свойства. Преподобный Ефрем Сирин (28, 98).

Всемогущество Божие познаем из создания мира и управления им, из чудес Его, сотворенных и творимых в мире. Не было ничего, но Бог сотворил великие и преславные дела, небо и землю и все, наполняющее их, и сотворил из ничего, без труда, единым словом: «Он сказал,— и сделалось; Он повелел,— и явилось» (Пс. 32, 9). В этом Его всемогущество. Та же всемогущая сила управляет созданным миром и хранит его. Святитель Тихон Задонский (104, 124).

ГНЕВ БОЖИЙ

«Господь, Бог твой, есть огнь поядающий, Бог ревнитель» (Втор. 4, 24).

«Иисус сказал народу: не возможете служить Господу (Богу), ибо Он Бог святый, Бог ревнитель, не потерпит беззакония вашего и грехов ваших» (Нав. 24, 19).

«Господь есть Бог ревнитель и мститель: мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не пощадит противников Своих» (Наум. 1, 2).

«Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования Его» (Иер. 10, 10).

Не тетива напрягает Божий лук, но карающая сила, которая иногда напряжена, а иногда ослаблена. Слово грозит грешнику тем, что готово ожидающее его наказание, если он будет во грехе, потому что уготованы сосуды смертные — силы, истребляющие врагов Божиих ... Как огонь страшен для сгорающих веществ, сжигает не алмаз, который не плавится, а хворост, так и стрелы Божии направлены на души, в которых собрано много вещества, требующего истребления. Потому те, которые имеют уже в себе предварительно разожженные стрелы диавола, приемлют на себя карающие стрелы Божии. Святитель Василий Великий (4, 181).

Когда читаем о гневе или ярости Божией, мы должны представлять их не по подобию человеческого возмущения, но достойно Бога, Который чужд всякого возмущения. Под этим мы должны понимать, что Он — Судия и Отмститель за все неправедное в этом мире. Боясь воздания, мы должны опасаться делать что-нибудь против Его воли. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (53, 102).

Ты, Господи, не гневаешься, когда недоволен, и не гневаешься, когда наказываешь. Если бы разгневался Ты, когда наказываешь, мир не стерпел бы гнева Твоего. Преподобный Ефрем Сирин (28, 330).

Когда мы грешим, Бог иногда гневается, а иногда долго терпит, ожидая нашего покаяния. Свой гнев и праведный суд Он проявляет, чтобы мы вразумились и исправились, а не оставались в грехе. Святитель Иоанн Златоуст (39, 804).

Гнев Божий проявляется болезненным чувством в обучаемых: причиняется оно невольными неприятностями, которыми Бог часто приводит к скромности и смирению надменный ум... Преподобный Максим Исповедник (68, 272).

Может ли кто выдержать гнев Божий? Страшно,, братия, впасть в руки Бога Живого. Если мы страшимся рук врагов, хотя Господь говорит: не бойтесь убивающих тело (Мф. 10, 28), то кто, имеющий ум, не устрашится рук Божиих, во гневе поднимающихся против нечестивых? Ибо гнев Божий откроется против всех тех, кто в распутстве и насильничестве проводит жизнь, не зная обращения и подавляя истину неправдою (Рим. 1, 18). Святитель Григорий Палама (65, 246).

Горе злым и нечестивым! В наказание за дела свои они будут мучимы сатаной. Кто на земле грешил и оскорблял Бога и скрывал дела свои, тот будет ввержен во тьму кромешную, где нет ни луча света. Кто таил в сердце лукавство и в уме зависть, того скроет страшная бездна, полная огня и серы. Кто не допускал

любви и предавался гневу, даже до ненависти к ближнему, тот предан будет на жестокие мучения ангелам тьмы. **Преподобный Ефрем Сирин (28, 106).**

Наказание геенским огнем грозит и готовится только тем, которые живут в грехах и не преклоняются к простертым рукам Христовым. **Святитель Григорий Нисский (17, 285).**

Божиему человеколюбию свойственно не молча насылать наказания, но предвещать их угрозами, призывая согрешивших к покаянию. **Святитель Василий Великий (5, 161).**

...Чем умилостивляется Бог, когда во гневе хочет Он истребить грешников? Избранной жертвой, принесенной Ему, как кадило: любовью и смирением примиряется Он, если прогневали мы Его. **Преподобный Ефрем Сирин (28, 314).**

Сила грехов как бы принуждает даже Божественное и бесстрастное Естество из естественной благости переходить в противоестественный гнев, Божиему естеству не угодный, для нас же при всем том полезный (50, **217).**

Поэтому наказание за грехи, которое налагает Бог для нашего исправления, следует называть не гневом и негодованием, а, скорее, вразумлением. Если же некоторые и считают его гневом, то и тем возвещают Божие человеколюбие, предполагая, что Бог снисходит до страстного состояния ради людей, для которых сделался Он и человеком. **Преподобный Исидор Пелусиот (50, 198).**

Не по злобе наказываешь Ты, Господи,— Твой удар поражает из любви. Ты желаешь нашей пользы, потому что всеми способами доказываешь милосердие Свое. **Преподобный Ефрем Сирин (28, 331).**

Божество бесстрастно и, наказывает ли, поражает ли, делает это не с гневом, как люди, но по промыслу и великому человеколюбию. Потому надо иметь большое дерзновение и уповать на силу покаяния. **Святитель Иоанн Златоуст (35, 5).**

Благ Господь, но и правосуден. А правосудному свойственно воздавать по заслугам, по достоинству. **Святитель Василий Великий (8, 78).**

Твои удары, Господи, исполнены любви, Твои наказания пламенеют щедростью. По любви Своей, когда и наказываешь, имеешь в виду только пользу... Жезлы наказания Твоего срезаны с древа милосердия Твоего, чего ни коснется жезл Твой, удар его приносит великую пользу. **Преподобный Ефрем Сирин** (28, 330).

Бог карает тебя, надменного,, чтобы, придя в сознание, ты изменился к лучшему (49, **197).**

Не будем негодовать, малодушествовать и падать духом, когда Господь посылает нам то, что мы заслуживаем (49, **221).**

Когда терпишь наказание от Бога, не ропщи, потому что Он

наказывает, как Отец, и достоин благодарения, как Благодетель. Преподобный Нил Синайский (48, 243).

Бог часто угрожает наказаниями и посылает их не для того, чтобы отомстить за Себя, но чтобы привлечь нас к Себе (35, 5).

В случае болезней и ран мы оплакиваем не тех, которые лечатся, но больных неизлечимо. Грех подобен болезни или ране, а наказание — отсечению или лечению (35, 851).

Если и теперь, когда есть страх наказания и мучений,, люди не сохраняют добродетели,— какими бы они были, если бы не терпели тяжелых последствий за свои преступления? (38, 70).

Бог наказывает не всех сразу и не всех по заслугам, но слегка и постепенно; и часто, наказывая одного, вразумляет многих других (39, 76).

Если Бог захочет строго взыскать за все, что делается против Него, мы не проживем и одного дня (36, 225).

Когда порочные наказываются, тогда праведные делаются более внимательными, так что отсюда происходит двойное благо: те — оставляют пороки, а эти еще более стремятся к добродетели (39, 77).

Когда Господь (по долготерпению) медлит с наказанием, Он делает это не затем, чтобы совсем не подвергать наказанию, но чтобы наказать с большей строгостью, если ты останешься неисправимым (43, 526).

Настоящее наказание есть больше вразумление,, чем осуждение, больше врачевание, чем мучение, больше исправление, чем воздаяние (44, 278).

Нужно плакать и скорбеть не о тех, кто подвергается наказанию,— их ведь подталкивают к выздоровлению, а о тех, кто грешит безнаказанно (46, 537).

Для того, кто разумен и любит Господа, больше утешения, если он подвергнется наказанию после того, как прогневает Милосердного, чем если бы он не претерпел наказания (46, 680).

Безнаказанность приносит нам не меньше вреда, чем сами грехи. Поэтому Бог и наказывает — не только, чтобы наказать за прошедшее, но чтобы исправить на будущее (46, 667).

Бог не за Себя мстит тем, кто согрешил против Него,— никакой вред не может коснуться Его Существа. При наказании Он имеет в виду нашу пользу и то, чтобы мы не развратились еще больше, продолжая оказывать Ему пренебрежение (35, 5).

Никогда не бойся наказания — бойся греха, навлекающего наказание (35, 851).

Закваска всякого нечестия и порока истреблена потопом. Видишь, как и сами наказания, посылаемые Богом, являются более благодеяниями и показывают Его заботу о роде человеческом (38, 256).

Справедливое наказание есть спасение для виновных, так же как излечение раны служит исцелению тела (40, 271).

Почему же часто не наказывает Бог? Чтобы показать Свое долготерпение и спасти нас покаянием, чтобы, в противном случае, не истребить совершенно нашего рода и не лишить спасения тех, которые могут еще спастись, изменив порочную жизнь на лучшую. Святитель Иоанн Златоуст (44, 559).

Те же,, которые не сделаются здесь причастниками Христу или обесчестят причастие греховной жизнью, то есть не поживут по Христу, находятся в опасности подвергнуться там (за гробом) неотъемлемой уже каре — тягчайшей смерти (в вечности). Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 56).

Если даже святые подвергались поучительным наказаниям (на земле),— будем и мы благодарны, когда бываем поучительно наказаны, чтобы сподобиться быть причастными и славы их: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12, 6, Притч. 3, 12). Преподобный Максим Исповедник (68, 251).

Если некоторые избежали наказания при жизни (за грехи), тем хуже, потому что, отойдя из этой жизни, понесут, там более тяжкое наказание. Святитель Исидор Пелусиот (52, 231).

Тяжесть наказания соизмеряется с намерением каждого и его пристрастием к греху. Преподобный Исаак Сирин (56, 41).

Не будем впадать в малодушие от Божиего наказания, но... будем до конца исправлять себя благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Святитель Григорий Палама (65, 30).

Будем непрестанно помнить о Страшном Суде, об огненной реке, неразрешимых узах, непроницаемом мраке, о скрежете зубов. Но Бог человеколюбив, говоришь ты. Итак, по-твоему, все угрозы, о которых мы читаем в Священном Писании,— одни пустые слова? Богач, презревший Лазаря, не мучится (Лк. 16, 19—26)? Юродивые девы не изгоняются из брачного чертога? Отказавшиеся накормить Христа не пойдут в огонь, уготованный диаволу и агелам его? Имеющий нечистые одежды не будет связан по рукам и ногам и осужден на гибель? Требовавший сто динариев не будет предан истязателям? И это неправда, что сказано о прелюбодеях; «Червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк. 9, 48)? Или все это одни только угрозы? Да, говоришь ты.

Но скажи мне, на каком основании ты осмеливаешься утверждать это и произносить от себя такой приговор? Я могу доказать тебе противное словами и делами Христовыми. Если не веришь словам Писания о будущем наказании, по крайней мере, поверь тем, которые уже исполнились. Что уже было. что исполнилось — это не пустые угрозы и слова. Кто при Ное навел потоп на всю вселенную, произвел ужасное истребление и гибель нашего рода? Кто потом низвел молнию и огненные клубы на землю содомскую? Кто погрузил в море целый Египет? Кто истребил шестьсот тысяч человек в пустыне? Кто попалил огнем сонм Авиронов? Кто повелел земле разверзнуть уста свои и поглотить Корея, Дафана и бывших с ними? Кто при Давиде в одно мгновение поразил семьдесят тысяч? Упоминать ли еще о наказаниях частных? О Каине, преданном на непрестанное мучение?... О собиравшем дрова в субботу и подвергшемся той же казни? О сорока двух отроках, которые при Елисее съедены зверями и которым не послужил извинением их возраст?

А если хочешь видеть подобные примеры и во времена благодати, представить себе, какие наказания претерпели иудеи, как жены их ели собственных детей... Как поражали их при нестерпимом голоде, среди различных и тяжких войн такие чрезвычайные бедствия, с которыми не могут сравниться ужасные беды прежних времен. А чтобы ты убедился, что все это навел на них Христос, послушай, как Он Сам, предсказывает эти несчастья то в притчах, то в ясных и прямых словах. В притчах, когда говорит: «врагов же моих тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною» (Лк. 19, 27); когда предлагает притчи о винограднике, о браке. А в прямых словах, когда угрожает, что «падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы .. И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; море восшумит и возмутится; люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную» (Лк. 21, 24—26); «ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Мф. 24, 21). Известно также всем, какой казни подверглись Анания и Сапфира за несколько утаенных монет. Не замечаешь ли и теперь каждый день несчастных случаев? Неужели скажешь, что этого не бывает? Неужели не видишь и теперь умирающих от голода, страдающих от болезней, живущих во всегдашней нищете, претерпевающих тысячи тяжких бедствий?

Справедливо ли было бы одних наказывать, а других нет? Если Бог справедлив, что несомненно, то, конечно, и ты будешь наказан за свои грехи. Если же ты думаешь, что Бог тебя не накажет, потому что Он человеколюбив, то следовало бы и тех не наказывать. Но, как сказали мы выше, Бог и здесь многих наказывает, чтобы вы, не верящие словесным угрозам, поверили действительным казням И поскольку давно бывшее мало нас устрашает, Он вразумляет беспечных современными событиями, которые совершаются над каждым поколением.

Почему же, спросишь, Бог не наказывает всех здесь? Чтобы иным дать определенное Им время на покаяние. А почему не наказывает всех только там? Чтобы не было много неверующих в Божий Промысл.

Теперь я спрошу тебя: не правда ли, что много разбойников поймано, а многие умерли без наказания? Где же Божие человеколюбие и правосудие? Если бы Он вовсе никого не наказывал, тебя это могло бы устроить. Но если одни наказаны, другие нет, и притом без наказания остаются те, которые больше грешили,— как это понять? Не вправе ли мы заключить, что наказываемые терпят обиду? Итак, почему же не все наказаны здесь? Послушай, что отвечает на это Сам Христос. Когда упала башня и убила нескольких человек, отчего некоторые приходили в недоумение, Христос сказал им: «думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13, 2—3). Этим Он учит нас не полагаться на то, что при множестве наших преступлений мы остаемся без наказания, когда другие терпят его. Потому что, если не покаемся, непременно будем наказаны.

За что же, спросишь, терпеть вечное наказание, если здесь мы грешили недолгое время? А за что здесь человек, в одну минуту совершивший убийство, осуждается на всю жизнь работать в рудниках? Ты скажешь, что Бог так не поступает. Как же Он расслабленному попустил тридцать восемь лет терпеть столь тяжкое наказание? Если же не веришь, что этой болезнью он был наказан от Бога. послушай, что говорит Христос: Вот ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин 5. 14) (113, 707).

Смотри, как постепенно Господь переходит от малых наказаний к большим. Тем самым Он как бы защищает Себя пред тобою, показывая, что Он вовсе не хотел бы употреблять подобные угрозы, но мы вынуждаем Его. Господь предупреждает (Мф. 5, 21—24): «Не гневайся напрасно, ибо будешь повинен суду. Ты пренебрег этим, смотри же, что породил гнев твой: он заставил

тебя поносить другого. Ты сказал брату своему: глупец. За это Я подверг тебя другому наказанию — суду сонмища. Но если ты, презрев и это, останешься столь же наглым, Я не буду больше налагать на тебя этих умеренных наказаний, но подвергну тебя вечному огню гееннскому, чтобы ты, в конце концов, не покусился и на убийство. Ибо ничто не бывает так непереносимо, как оскорбление, ничто так не уязвляет человеческую душу; а чем язвительнее слова, тем сильнее разгорается огонь. Итак, не считай неважным, если ты назвал другого глупцом. Ибо, отнимая у брата своего то, чем мы отличаемся от бессловесных, и что преимущественно делает нас людьми, то есть ум, ты лишаешь его всякого благородства». Итак, не на слова только мы должны обращать внимание, но и на смысл их и на впечатление, представляя, какой удар может нанести слово и какое причинить зло. Поэтому и апостол Павел изгоняет из Царствия Небесного не только прелюбодеев и блудников, но и «досадителей», — и весьма справедливо. Ибо оскорбляющий разоряет благо, созидаемое любовью, подвергает ближнего бесчисленным бедствиям, производит непрестанную вражду, разрывает члены Христовы, нарушает желанный Богу мир, приуготовляет диаволу просторное жилище и делает его сильнее. Христос и поставил этот закон, чтобы ослабить диавола, ибо Он заботится о любви, потому что любовь — мать всех благ и отличительный признак Его учеников; она одна содержит в себе все совершенства, свойственные человеку. Святитель Иоанн Златоуст (115, 551—552).

Видим здесь, как гневается Господь на тех неблагодарных людей, которые призваны словом Его к вечному блаженству как преславной и пресладостной Вечери, но, презрев эту Его великую благость, обратились к поискам временного: чести, славы, богатства и прочих ценностей мира сего: «Никто из тех званых не вкусит моего ужина» (Лк. 14, 24). Читаем в книгах Моисеевых Чисел, что когда сыны Израилевы, выйдя из Египта, роптали: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук и чеснок (Чис. 11, 4—5), — Господь услышал, и воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господень» (Чис. 11, 1). Ропщущие израильтяне предзнаменовали тех христиан, которые временные блага предпочитают вечным и небесным, как израильтяне египетское мясо и прочие снеди — небесной манне. Поэтому они и призывают на себя гнев Божий. И огонь не временный, но вечный для них возгорится (104, 422).

«Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков» (Рим. 1, 18). И как только падет, последует вечная смерть бедного грешника. Так пал гнев Божий на содомлян, и погибли; пал на ожесточенного фараона, и он утонул в море, как олово, со всем своим воинством; пал на беззаконных Израильтян в пустыне и умертвил их: «гнев Божий пришел на них, убил тучных их» (Пс. 77, 31). Ах, бедный грешник! Меч

острый над тобой висит, грозит смертью, и если не сойдешь с места, падет он на тебя. Сойди, чтобы не пал он, не поразил тебя и не рассек, не подверг тебя одной участи с лицемерами (Мф. 24, 51) (104, 424—425).

Если люди не чувствуют карающей руки Божией в бедственных обстоятельствах и не только от грехов не отстают и не каются, но и прилагают грехи к грехам, то нужно непременно ожидать еще большего бедствия. Поэтому нужно, познав и признав свои грехи и беззакония, просить от глубины сердца: «Боже сил! восстанови нас; да воссияет лице Твое, и спасемся!» (Пс. 79, 8) (104, 1191).

И благочестивые люди не без греха, а грех без наказания не бывает, потому и благочестивых здесь наказывает Бог, чтобы там не наказывать. Об этом апостол говорит: «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» (1 Кор. 11, 32). Благочестивым Бог посылает наказание от любви, а не от гнева, так отец наказывает своих детей, но не умерщвляет, бьет, но не убивает. Об этом наказании говорит апостол: «Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» (Евр. 12, 6—7). И здесь проявляется правда Божия: хотя она соединена с милостью и человеколюбием, но и малых грехов не оставляет без наказания (104, 1193).

Беззаконие, оставленное без наказания, есть дверь к другим беззакониям. Так возникает привычка к греху и ожесточение в грехе, а потом — явная гибель. Оставлять преступника без наказания — не милость, но бесчеловечность и безумие, которое и милостивого приведет к гибели ... Плохо проявлять милость там, где требуется наказание, плохо прощать и щадить того, кто не оставляет греха и не кается. Ненаказанный грех дает повод к другим грехам, и один прощенный злодей многим подает поощрение к злодеянию (104, 14).

Сколько преступающих закон карает праведный суд Божий, и в самом действии беззакония они нисходят в ад, чтобы принять по делам своим! Сколько погибает блудников и блудниц, связанных в скверном деле, сколько разбойников в самом разбое, сколько хищников и воров в хищении и воровстве, пьяниц в опьянении. Но что стало с одним беззаконником, того нужно ожидать и другим. Потому Христос сказал тем, кто поведал Ему о гибели галилеян: «Думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете» (Лк. 13, 2—3). Это страшное слово сказано как тогдашним, так и нынешним, и будущим: «Если не покаетесь, все так же погибнете». Святитель Тихон Задонский (104—1194).

Поищем причину, по которой Господь попускает на нас бурю. За что Он наказывает нас, почему оставляет бедствовать среди

таких зол? У святого Амвросия мы заимствовали одну причину, по которой Господь попустил, чтобы волны бросали апостольский корабль: в корабле между апостолами был Иуда. Кто же является Иудой в корабле Церкви? Поистине, всякий не раскаявшийся грешник есть Иуда — поэтому и восстают на нас волны таких бедствий.

Иуда был вор и предатель, льстец и самоубийца: «пошел и удавился» (Мф. 27, 5). Грешный же, не раскаявшийся человек во всем подобен Иуде. Он — вор, ибо думает со своими грехами утаиться от всевидящего ока Божия: «Не увидит Господь, и не узнает Бог Иаковлев» (Пс. 93, 7). Время,, данное ему для покаяния, он крадет для своих беззаконий. Он — предатель, так как, предпочитал временное вечному, за малую сладость на земле предает великую сладость на Небе, за краткое земное веселие предает бесконечную небесную радость, за повседневное насыщение своего чрева предает то душевное насыщение, о котором говорит Давид: «А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим» (Пс. 16, 15). За греховное сладострастие предает прославление своей плоти, которое будет для праведных в Общее Воскресение: «Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Кор. 15, 53). За гордость свою — предает возвеличение, приготовленное Богом для смиренных. За гнев, ярость **и** ненависть к ближним — предает любовное общение с Ангелами и всеми святыми. Одним словом, за грех предает Бога **и** становится Иудой-предателем. Он также и лжец, потому что иногда приходит как будто к покаянию, исповедует устами свои грехи, па деле же и не думает сотворить плоды, достойные покаяния. Он молится устами, сердце же его далеко отстоит от Бога (Ис. 29, 13), скверными устами лобзает Христа, недостойно причащаясь пречистых Таин, а потом снова возвращается к греховным делам. Он только лжет, говоря «каюсь», он только обещает быть добрым,, но остается неисправимым,— Иуда, раб и лжец — потом и отчаянием убивает свою душу. И как много таких иуд среди христиан.

Святитель Димитрий Ростовский (103, 421—424).

Авва Анастасий передал нам рассказ о затворнике авве Георгии. «Однажды ночью я встал, чтобы ударить в било, и слышу, что старец плачет. Подойдя к нему, я спросил: «О чем ты плачешь, авва?». Старец молчал. Я продолжал спрашивать. «Как мне не плакать,— сказал старец, вздохнув из глубины души,— когда Господь прогневался на нас! Видел я, что стою перед Кем-то, сидящим на высоком престоле. Многие, многие тысячи стоят вокруг престола, умоляя Его о чем-то, но Он непреклонен. Приблизилась некая Жена, облаченная в порфиру, и припав к Нему, воскликнула: «Будь милостив хотя бы ради Меня!». Но и тогда Он остался непреклонен. Вот почему я плачу и рыдаю в страхе перед тем, что угрожает нам». Он рассказал мне об этом в четверг утром, а на следующий день, в пятницу, произошло страшное землетрясение, разрушившее города приморской Финикии». Блаженный Иоанн Мосх (75, 67).

Чтобы избавиться от народной молвы, преподобный Дионисий Афонский удалился на Олимпийскую гору... Нашлись люди, которые дали знать владельцу того места, где поселился преподобный, Сакку-агарянину, что в его преде-

лах какой-то инок строит монастырь. Агарянин был взбешен. Он явился в Лариссу к турецкому аге, в ведении которого был Олимп с окрестностями. Жалуясь на своеволие иноков, Сакк требовал, чтобы их предали суду, а монастырские постройки, начатые без его позволения, уничтожили. Горько было преподобному, когда известили его о начавшихся кознях, и чтобы дать место гневу, он со слезами удалился оттуда.

Но Бог призвал его на прежнее место и своими судьбами устроил славное и торжественное его возвращение. С того времени, как преподобный удалился с Олимпа, в окрестностях горы началась сильная засуха, так что жителям грозили голод и гибель. Потом пронеслась необычайная гроза, градом выбило фруктовые деревья, виноградники и нивы, даже повредило жилища. Гром гремел с необыкновенной силой, ослепительно сверкали молнии, поражая всех страхом и ужасом. Тогда все поняли причину бедствий. Сам агарянин, виновник изгнания преподобного Дионисия и его братства, ужаснулся и затрепетал, когда христиане объяснили ему, что Бог карает их за святого отшельника. Наконец он решился послать от себя нарочных в сопровождении нескольких христиан с просьбой к преподобному, чтобы он, не помня обид, возвратился на Олимп и продолжал там свою уединенную жизнь. Незлопамятный старец был тронут смирением своего врага и возвратился в невозмутимую тишину олимпийских пустынь. С того времени его подвижническая жизнь протекала спокойно. Афонский Патерик (85, 43—45).

Однажды воры задумали ограбить старца, преподобного Нила Столобенского. Преподобный Нил, встретив разбойников, сказал, что все его сокровища в углу келлии, где у него стояла икона Пресвятой Богородицы. Злодеи ослепли и, ничего не видя, пали перед старцем и просили у него прощения. Преподобный Нил возвратил им зрение. Тверской Патерик (95, 148).

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ БОЖИЕ

«Господь долготерпелив и многомилостив (и истинен), прощающий беззакония и преступления (и грехи), и не оставляющий безнаказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода» (Чис. 14, 18).

Не будем знать Бога вполовину и человеколюбие Его обращать себе в повод к лености ...Кто велит сиять солнцу, Тот наказывает и слепотою, Кто дает дождь. Тот дождит и огнем. Одно доказывает благость, другое — строгость. **Святитель Василий Великий (8, 79).**

Если часто согрешающий получает от Бога прощение, но этим долготерпением не располагается к исправлению, он, наконец, до того доводит Бога, что Тот и против воли посылает ему самое великое бедствие, искореняет его, уже не оставляя времени для покаяния (36, 337).

Милосердие Божие и человеческое не равны между собою, а отличаются одно от другого, как зло от добра (41, **154).**

Не думай о множестве твоих грехов, но вспомни о бесконечной благости Божией. Болезни велики, но Врач больше; буря сильна, но Кормчий мудр; души доведены до отчаяния, но есть средство и от отчаяния. Нет ничего, что могло бы победить и превозмочь Его милосердие (40, **184).**

Бог милует только тех, кто сожалеет о своих грехах и загладил их или покаянием, или делами милосердия (39, **891).**

Не столько ты сам желаешь, чтобы были прощены твои грехи, сколько желает этого Бог. А как ты мало желаешь, можешь понять из того, что не хочешь ни бодрствовать, ни уделять из имущества своего, а Он, чтобы оставить нам грехи наши, не пощадил Единородного, Истинного и Сопрестольного Сына Своего. Видишь ли, что Он гораздо более тебя желает простить грехи твои? (43, **324).**

Для воспользовавшихся милосердием Божиим, как должно, оно служит основанием спасения, а для презревших его — поводом к большему наказанию (43, 526).

Бог являет Свою великую милость для того, чтобы ты освободился от грехов, а не для того, чтобы пребывал во грехах и прибавлял новые ... (43, **524).**

Не злоупотребляй Божиим долготерпением, которым Он ведет тебя к покаянию. Что бы ты ни делал, делай с мыслью о вездесущии Божием (45, **288).**

...Если бы Бог ежедневно подвергал нас наказанию за наши преступления, то человеческий род уже не существовал бы. **(Святитель Иоанн Златоуст (45, 777).**

Господь хочет, чтобы все люди сподобились рождения свыше, потому что за всех умер и всех призывает к жизни. **(Преподобный Макарий Египетский (33, 231).**

Бог сделал все, что могла принять сотворенная природа. Установил законы природы и нашел, что все живые, как изменяемые, нуждаются в милосердии (25, 247).

Из праха образовали меня щедроты Твои, Господи, из сетей **и** из рва извлекло меня учение Твое. Дай, Господи, чтобы не возвращались мы к грехам своим (28, **133).**

Дверь Божия всегда открывается стучащему в нее, милосердие радуется обращенному, благодать простирает к нему руки свои (28, **136).**

На примере разбойника вижу, о Милосердный, великую щедрость помилования. Глядя на этого злодея, никогда не теряю надежды на спасение. **Преподобный Ефрем Сирин (28, 140).**

Зачем, спросишь, блудницу принял Христос? Чтобы освободить от порока, показать человеколюбие, чтобы ты познал, что нет недуга, побеждающего Его благость. **Святитель Иоанн Златоуст (42,413).**

Неразумный видит щедрость Господа и еще более дерзко грешит. Знает, что есть для него лечение, исцеляющее даром, и, **не** щадя своего тела, покрывает **его** ранами (28, **213).**

Хвала мудрому, который не поступает безрассудно! Хотя знает, что велика щедрость, но, при всей силе надежды, боится греха, как будто не имеет надежды (28, **213).**

Благость и правда — две руки Господа, простертые над каждым. Одна наказывает, чтобы другой представить случай помиловать. **Преподобный Ефрем Сирин (28, 213).**

Что горсть песка, брошенная в море, то же грехопадения всякой плоти по сравнению с Божиим Промыслом и Божией милостью. **Преподобный Исаак Сирин (55, 412).**

Не прельщайтесь, братия мои, воистину человеколюбив и милосерден Господь. Исповедуя это и я, и на милосердие Его уповая, надеюсь, что буду спасен. Однако знайте, что человеколюбие Его нисколько не послужит на пользу тем, кто не кается и не соблюдает заповедей Его с великим страхом и во всей полноте. Напротив, Бог накажет их еще строже, чем нечестивых и неверных. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 235).**

Мысль о милосердии Божием принимай только тогда, когда низвергаешься в глубину отчаяния. **Преподобный Иоанн Лествичник** (57, **73).**

«Иерусалим, Иерусалим»! Что значит это сугубое воззвание? Это голос милосердия, сострадания и великой любви. Как будто женщину, которую постоянно любили и которая презрела любившего ее и тем заслужила наказание, Он оправдывает, когда намерен был уже поразить казнью. То же делает Он и через пророков, когда говорит: «Я говорил: «возвратись ко Мне»; но она не возвратилась» (Иер. 3, 7). И так воззвав к Иерусалиму, Христос исчисляет совершенные им убийства: «избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели!» И Он продолжает: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 37—38), то есть без Его покровительства. Итак, Сам Он прежде покровительствовал им, поддерживал, хранил их, Сам Он и наказывал их всегда. И теперь Он угрожает казнью, которой они всегда чрезвычайно страшились, ибо она обещает совершенное изменение их гражданского быта. «Ибо сказываю вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: благословен Грядый во имя Господне!» (Мф. 23, 39). И это голос пламенной любви, призывающий их во имя не только прошедшего, но и будущего; ибо здесь Он говорит о дне Своего Второго пришествия... Не оставлен ли дом их пустым? Не постигли ли их все наказания? Как все это сбылось, так сбудется и последнее Его предсказание, и тогда, без, сомнения, они покорятся Ему, но это уже не послужит им оправданием. Потому, пока есть время, будем делать добро. Святитель Иоанн Златоуст (116, 399—400).

Сколько милостей явил Господь Иерусалиму (то есть иудеям) Г И наконец вынужден был сказать: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 38). Не бывает ли подобного с душою? Заботится о ней Господь и всячески ее вразумляет. Покорная идет указанным путем, а непокорная остается в своем противлении призыву Божию. Но Господь не бросает и ее, а употребляет все средства, чтобы вразумить. Возрастает упорство — возрастает и Божие воздействие. Но всему есть мера. Душа доходит до ожесточения, и Господь, видя, что уже ничего более сделать с нею нельзя, оставляет ее в падении,— и она гибнет, подобно фараону. Пусть и всякий, кого борют страсти, найдет для себя здесь урок: нельзя безнаказанно продолжать делать поблажки себе. Не пора ли их бросить и не по временам только себя ограничивать, а сделать решительный поворот? Ведь никто не может сказать, когда переступит границу,— может быть, вот-вот и кончится Божие долготерпение. **Епископ Феофан Затворник (116, 400).**

Не только словами Пророков и апостолов, но и тем, что «долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3, 9), призывает нас преблагой Бог на покаяние, как говорит апостол: «благость Божия ведет тебя к покаянию» (Рим. 2, 4). Сколько есть идолопоклонников, богохульников, разбойников, грабителей, насильников, хищников, соблазнителей, лжецов, блудников, прелюбодеев, осквернителей и прочих беззаконников, но Бог их не губит, хотя они и враги Его. Это «благость Божия ведет их к покаянию». И не только терпит и не губит их, но и хранит их от вражеского навета, хотя они того и не чувствуют. Не попустил бы им и минуты жить противник наш диавол, который «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5, 8), но сразу же низвергнул бы души их в ад. Но благость Божия не позволяет ему этого: «не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был» (Иез. 33, 11; 18, 23 и 32). **Святитель Тихон Задонский (104, 148—149).**

ЛЮБОВЬ БОЖИЯ*

«Кто не любит,, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8).

«И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16).

«Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет (Свой) и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов» (Втор. 7, 9).

«Кто Бог, как Ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия Твоего? не вечно гневается Он, потому что любит миловать» (Мих. 7. 18).

«Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий,— Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных» (Ис. 57, 15).

«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» •(Пс. 102, 8).

«Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным и злым» (Лк. 6, 35).

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей (2 Кор. 1, 3—4).

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит

См. также т. 2, с 766—767 настоящего издания

свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1, 17).

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

«Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,— благодатью вы спасены,— и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе» (Еф. 2, 4—7).

Из любви Бог Слово снизошел на землю. Любовью открыт нам рай и показан вход в небо (25, 8).

Любовь Божия, желая нашего спасения, сама преклоняется к нам, чтобы мы, прославляя ее, в ней же спасались (25, **381).**

Святые мученики, вкусившие любви Божией и насытившиеся ею, учат нас, что любовь Божия — нежные узы, но рассечь их не может и обоюдоострый меч (26, 93).

По любви Божией душа стала невестой бессмертного Жениха, чтобы, как в зеркале, отражать в себе Его красоту (26, 94).

Кроткими делает самых упорных любовь Твоя, Господи, и самых свирепых — учение Твое, и благость Твоя всегда старается взыскать погибших (28, **128).**

Всепревышающее Величие непрощенно даровало нам Сына Своего, принесшего Себя в жертву для нашего спасения. Ибо кто просил Отца, чтобы Сына Своего предал Он на крестную смерть? Или кто умолял Сына, чтобы умер Он за грешников? Кому из праведников приходило на мысль просить Отца, чтобы Он Сына Своего предал за беззаконных? Подлинно, это неслыханное дело и на мысль никому не могло прийти. Отец предал Сына Своего на крестную смерть, и смертью Его грешники приобрели себе жизнь. Но если отдал Он величайшее Свое сокровище, что помешает просящим у Него получить все необходимое? (28, 332).

Неизреченна великая любовь, явленная Человеколюбцем, ибо из нашего рода взял Он Ходатая и Им примирил мир с величием Своим (28, **279).**

Любовью мы примирены с Богом, мы, которые были Ему врагами. Поэтому справедливо говорим, что «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге» (1 Ин. 4, 16) (25, 8).

Любовь низвела Сына Божия к нам с неба. Ради любви Бесплотный воплощается. Вечный для нас нисходит во время, Сын Божий становится сыном человеческим (27, 8).

Любовь Божия даровала нам жизнь, никогда не прекращающуюся, и временная смерть прерывает ее только ненадолго (28, **396).**

Господь — истинный Друг; когда забывают о тебе и друзья, и братья твои, Он не забывает и не оставляет тебя, но пребывает с тобою. **Преподобный Ефрем Сирин (28, 468).**

Нам был вверен рай, но когда мы оказались недостойными обитать в нем, Господь возводит нас на самые небеса. Мы не могли воздержаться от одного плода, а Он подает нам пищу горнюю (42, **167).**

Доказательством великого Божиего человеколюбия служит то, что Бог не только отдал Сына, но и отложил время суда, чтобы согрешившие и неверующие могли очиститься (42, **180).**

Если не скоро кто-нибудь согласится умереть и за добродетельного человека, то представь любовь твоего Владыки, добровольно распятого за грешников и врагов (43, 587).

Когда проявляется любовь Божия, она превышает все, и ни огонь, ни меч, ни бедность, ни болезнь, ни смерть не страшны для того, на кого она изливается (43, **592).**

Постараемся же познать любовь Божию. Это важно для нас, ничто не приносит нам такой пользы, ничто так не возвышает нас. Познание этой любви может действовать на души более, чем страх геенны (45, 61).

Любовь Божия соединила небо с землею. Любовь Божия посадила человека на царский престол. Любовь Божия явила Бога на земле. Любовь Божия сделала Владыку рабом. Любовь Божия предала Возлюбленного за врагов, Сына за ненавистников,, Владыку за рабов, Свободного за невольников. Но и этим она не ограничилась, а призвала нас к еще большему, не только освободила от прежнего зла, но и обещала нам даровать гораздо большее благо (45, 89).

Причина бытия и горних, и дольних одна — любовь Божия. Но особенно эта любовь видна из того, что Он благотворит людям, Сам ничего не получив от них (45, 61).

Когда Бог являет Свое благоволение к нам, всякая печаль исчезает (38, **644).**

Любовь Божия так же отличается от любви родительской, как благость — от лукавства (45, **160).**

Бог не только промышляет о нас, но и любит безгранично — любовью бесстрастной, но пламенной и сильной, искренней и нерушимой, которая никогда не может погаснуть (37, **506).**

Не думай, что Сын послан Богом Отцом только потому, что весь мир нуждался в спасении. Если бы нужно было искупить даже одного человека, Бог не счел бы его недостойным такой жертвы (40, **307).**

...Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего — ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест. Святитель **Иоанн** Златоуст (45, 764).

Бог и милует с рассуждением, и мерою проявляет милосердие достойным; и когда судит, щадит нашу немощь, наказывая **нас** более по человеколюбию, чем для воздаяния равным за равное. **Святитель Василий Великий (4,** 342).

Кто хочет говорить о Любви Божией, тот покушается говорить о Самом Боге. Решиться же говорить о Боге грешно и

опасно для невнимательных. Преподобный Иоанн Лествичник (57, 246).

Ни величина преступлений, ни множество грехов, ни постыдность их никогда не превзойдут многого, лучше же — великого человеколюбия Божия (59, 25).

Бог человеколюбив к тем, что чувствует Его человеколюбие,, почитает Его и благодарит, как подобает. Если же ты, ни во что не ставя Его всеуслаждающую любовь, полюбишь что-нибудь другое и с этим свяжешь все стремление своей души и станешь услаждаться другой сладостью, яствами или питием, или одеждой, или прекрасным лицом, или золотом и серебром, или чем угодно другим, и душа твоя возжелает того и побеждена будет любовью к тому,— возможно ли, чтобы чистый по естеству Бог, сделавший и тебя чистым по благодати Духа Святого, продолжал быть в общении с тобой, когда ты уклонился сердцем к другому, а не тотчас оставил тебя? Конечно, Он оставит тебя. Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 367).

Великий Бог и Вседержитель не довольствовался тем, что создал тебя по Своему образу и подобию; ни тем, что когда ты согрешил и оскорбил Его, и ниспал из своего достоинства, Он послал Сына Своего Единородного пожить тридцать три года на земле, чтобы взыскать тебя и, приняв страшные страдания и мучительную крестную смерть, искупить тебя и спасти из рук диавола, которому ты поработил себя грехом, и снова возвысить тебя в достоинстве. Но, кроме того, учредил Он и таинство Тела и Крови в пищу тебе для соединения с естеством твоим всей силы Христовой. Это проявление предельной любви Божией к тебе сделай для себя предметом постоянного созерцания и углубления, чтобы увидеть ее бессмертность, чтобы тем более и более воспламенять свое устремление и любовь к Богу. Подумай о том, когда Он стал любить тебя, и увидишь, что этому нет начала. Сам Он вечен по Божественному естеству Своему, и вечна и любовь Его к тебе, по которой Он прежде всех веков положил в совете Своем даровать тебе Своего Сына неким дивным и непостижимым образом.

Подумай также, что всякая взаимная человеческая любовь, как бы велика она ни была, имеет меру и предел. Одна Божественная любовь к нам не имеет предела. Ради этой любви Он отдал Сына Своего, единосущного и равного Ему по величию и беспредельности. Любовь Его такова, каков Дар, и, наоборот,— таков Дар Его, какова любовь. И то и другое столь велико, что большей меры невозможно и вообразить. Воздай же ты за эту безмерную любовь, по крайней мере, возможной для тебя мерой. Подумай еще, что Бог полюбил нас не по какой-либо необходимости, но только по Своей естественной благости, возлюбил вне зависимости от чего бы то ни было, Сам по Себе, любовью столь безмерной, сколь и непостижимой. Подумай, что с нашей стороны не

могло быть никакого достойного воздаяния за эту любовь... Подумай, что любовь эта, по чистоте ее, не смешана, как наша любовь, с ожиданием какого-либо добра от нас, ибо Всеблаженный Бог не имеет в нем нужды. И если Он излил на нас неизреченную благость и любовь, то не ради Своего блага, а только для *блата* нашего. Преподобный Никодим Святогорец (64, 218).

Знаю, что Бог человеколюбив, и знаю, что самым строгим наказаниям подвергает Он пренебрегающих Его человеколюбием, о чем свидетельствуют и события, и Священное Писание... Потому не будем грешить, полагаясь на человеколюбие, но, помня о правосудии, образумимся, потому что покаяние открывает Судии путь к милосердию. Преподобный Исидор Пелусиот (51, 127).

Любовь Божия — источник благости (104, 917).

Бог — наш высочайший благодетель, Он оказывает нам столько благодеяний, сколько мы дышим, так что мы и минуты без Его благ прожить не можем. Мы окружены Его любовью и заключены в ней. От Него получаем мы пищу и питие, одежду и жилища. Его свет нам светит и показывает путь, добро и зло, пользу и вред. Его огонь согревает нас и варит нам пищу. Его воздухом сохраняется наша жизнь. По Его повелению служит нам скот. Какой стала бы наша жизнь, если бы хоть некоторые из Своих благ отнял у нас Бог? Чем помогли бы наши глаза, если бы Он отнял Свой свет? — блуждали бы мы, как слепые. Разве дала бы земля плоды, если бы Бог не послал на нее дождя? «И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой» (Пс. 84, 13). И минуты не может жить человек без воздуха. Все эти и прочие бесчисленные явные Божии благодеяния Он подает нам от одной любви Своей (104, 920—921).

Бог падшего человека чудным и непостижимым образом восстановил и обновил, и в прежнее состояние, даже еще в лучшее, через Единородного Сына Своего Иисуса Христа привел, и «тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12). Небо вместо рая со всеми благами — «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку» (1 Кор. 2, 9) — человеколюбиво отворил им, и сделал их жителями его и причастниками вечного Его Царствия. Он посылает просящим Духа Святого, Утешителя, Просветителя. Наставника и Хранителя, Который вопиет в сердцах их: «Авва, Отче!» (Гал. 4, 6). Заблуждающихся и падших Он призывает и ожидает на покаяние; кающихся с радостью приемлет. Все эти и прочие неисчислимые блага от одной любви он дарует нам. Ибо истинное благодеяние порождается истинной и горячей любовью. Достойно и праведно любить Того, Который «прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4, 19) (104, 922-923).

Но что Ты видел во мне достойного, что пришел в этот мир, чтобы взыскать меня? Ищут пастыри овец заблудших, но ради

своей пользы, ищут люди потерянное добро, но ради корысти, уходят люди в чужие страны, но ради корысти; выкупают цари пленников, но за серебро и золото, через посланников своих и, по большей части, ради себя. Но Ты что нашел во мне, Владыко мой? Какую пользу, какую корысть и какое добро, когда пришел взыскать меня, и пришел Сам, Царь неба и земли, не через посланников, Сам Господь пришел взыскать раба Своего и искупить — искупить не серебром и золотом, но честною Своею Кровию — меня, не имеющего ничего, кроме растления, немощи, греховности, непослушания и вражды к Тебе! ... Посетил меня человеколюбием Твоим, Господи мой, искал меня без корысти, Пастырь мой; возлюбил меня без Твоей пользы, Боже мой! Ибо это и есть истинная любовь — любить без всякой своей пользы и делать добро без надежды на воздаяние (104, 925).

Представь себе сатанинскую злобу и неукротимую вражду к нам: диавол непрестанно идет на нас войной, расставляет сети, копает ров, и «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5, 8). Бог нас хранит, не позволяет ему погубить нас. И что удивительно, человек грешит, но Бог его хранит. Человек отдает себя врагу, но Бог не позволяет взять его и свести в погибель. Человек отступает от Бога, но Бог все еще не оставляет его. Человек Бога прогневляет, но Бог все еще не отнимает у него Своей милости, иначе в одну минуту погиб бы человек, если бы отнял Бог Свою всемогущую руку, хранящую его. Ибо сатана только и ждет увидеть оставленного человека и его погубить. Помни благость Божию, которая и врагам благотворит, помни и злобу диавольскую и берегись (104, 146).

Благость Божия в том, что мы еще не погибли, что мы еще живем на свете и можем спастись Его благодатью, так как она к покаянию нас ведет. По этой благости Своей Он так заботливо зовет нас на покаяние, чтобы излить на нас эту благость и сделать нас участниками вечного блаженства: «возвратись, отступница, дочь Израилева, говорит Господь. Я не изолью на вас гнева Моего; ибо Я милостив, говорит Господь,— не вечно буду негодовать» (Иер. 3, 12). И еще: «Обратись, Израиль, к Господу Богу твоему; ибо ты упал от нечестия твоего» (Ос. 14, 2). И снова: «обратитесь ко Мне, говорит Господь Саваоф, и Я обращусь к вам» (Зах. 1, 3). И через апостолов, посланников Своих, молит нас, чтобы примирились с Ним, чтобы не во веки чувствовали на себе Его праведный гнев: «Мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом» (2 Кор. 5, 20). И Сам Христос привлекает к Себе: «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11, 28). И Дух Святой увещевает: «ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (Евр. 3, 7—8 и 15) (104, 149—150).

Солнце не прекращает движения своего, но всегда идет от востока к западу и посылает свет и теплоту на поднебесную,—

так и Бог никогда не прекращает благотворить, потому что таково Его естество. Бог благ по сущности: «Никто не благ, как только один Бог», по свидетельству Спасителя (Мф. 19, 17), и потому Он не может не благотворить. Солнце светит и посылает тепло злым и добрым — так и вечное Солнце — Бог благотворит добрым и злым, благочестивым и нечестивым. «Благослови, душа моя, Господа» (Пс. 102, 1). Да подражаем и мы в этом нашему Создателю и сотворим добро и злым, и добрым, любящим и ненавидящим нас, по увещанию апостола: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные» (Еф. 5, 1). «Ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5, 45) **(104,** 135).

Чего Бог, Создатель наш, не сделал ради нас? Какого добра Своего не явил нам и не являет? Заключены мы в Его любви и благодеяниях, происходящих от человеколюбия. Особенным и дивным советом создал нас. Сотворил нас по образу и подобию Своему. Весь свет подал нам на служение: солнце, луна и звезды Его светят нам. Облака Его, как мехи, разносят воду над нами и кропят на нас и поля наши. Земля с плодами, домашними животными и зверями служит нам. Моря, озера и реки с рыбами служат нам... Сам Он, Господь наш, пришел на землю ради нас, взыскать и спасти нас, погибших **(104, 139).**

Блага Божии, например, солнце, луна, звезды, воздух, различные плоды земные,, рыбы, птицы, животные и прочие — как ручьи, истекающие из источника. Как ручьи ведут и указывают нам источник, чтобы черпали из него воду и пили, так благие Божии творения ведут нас к Богу, Источнику благ, и указывают на Него, чтобы мы любили Его и вкусили, как благ Господь, Который это сотворил. Солнце, луна и звезды указывают, и без слов проповедуют нам: «смотрите, как благ Господь, Который нас создал, чтобы светили вам». Плоды земные, птицы, рыбы и животные указывают и зовут: «Вкусите, и увидите, как благ Господь» (Пс. 33, 9), Который нас в пищу вам сотворил» (104, 132—133).

Примеры милосердия Божия к кающимся грешникам, которые предлагает Святое Писание, написанное Духом Святым,, сохрани в памяти. Мытаря, великого грешника, возопившего к Нему, Бог простил (Лк. 18, 13—14). Блудного сына, расточившего имение свое, живя распутно, Ты с любовью принял (Лк. 15, 11—24). Плачущей великой грешнице отпустил грехи, сказал: «Прощаются грехи её многие» (Лк. 7, 47). Разбойника на кресте, в последний час взмолившегося: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое» (Лк. 23, 42), простил и сказал: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 43). Петра, трижды отрекшегося и плакавшего об этом,, с любовью принял и возвел в апостольское достоинство. Манассию, царя Иудеи, ниневитян беззаконновавших и покаявшихся простил (2 Пар. 33 и Иона. 3, 10). Да и Сам говорил: «не хочу смерти грешника» (Иез. 33, 11). Вот как милосерден Бог к кающимся грешникам. Тот же милосердный Бог

проявляет и ныне ту же милость к грешникам кающимся **(113, 163—164).**

Когда помышляешь о грехах твоих, помышляй и о милосердии Божием. Сколько бы ни было твоих грехов и как они ни велики, но у Бога милости больше. Слышишь, как называет Его апостол Духом Святым, нам, грешным, в утешение: «Бог, богатый милостью» (Еф. 2, 4). Не только, говорит, милостив Бог, но и «богат милостью». Это богатство милости проповедует и Моисей-Боговидец: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный» (Исх. 34, 6). Проповедует святой Давид, узнав на себе это богатство милости: «ибо до небес велика милость Твоя и до облаков истина Твоя» (Пс. 56, 11). И еще: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив» (Пс. 102, 8) и во многих других местах. «Ибо, каково величие Его, такова и милость Его»,— говорит премудрый (Сир. 2, 18). Величина же Его бесконечна — бесконечна и милость. Поэтому Он «не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам» (Пс. 102, 10). И по бесконечному Своему милосердию Он «изгладит беззакония наши» и ввергнет «в пучину морскую все грехи наши» (Мих. 7, 19) **(113, 164—165).**

Этот всемилостивый Ходатай всякую милость заслужил нам у небесного Своего Отца и дал нам решимость приступать к Нему. Избавил нас от врагов наших, от которых мы своею силою избавиться не могли. Враги наши — грех, диавол, смерть и ад. Одолели они нас и торжествовали над нами, побежденными; и никто нас не мог избавить, никто за нас не вступился, не было нам помощника против них. Но Сын Божий стал за нас, как Сам говорит через Пророка: «Я смотрел, и не было помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя — она поддержала Меня: и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и вылил на землю кровь их» (Ис. 63, 5—6). Он диавола, страшного исполина, победил и связал, дела его разрушил (1 Ин. 3, 8); грехи верующих в Него кровью Своею и воскресением попрал и умертвил; ад разорил, и так извел из плена души наши; и взошел на небо: «Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8, 34) **(113, 165—166).**

Сами угрозы Божии есть знак Его милосердия к грешникам, Бог грозит казнью для того, чтобы они пришли в чувство, оставили прежнюю злую жизнь и к Нему обратились с покаянием. По-разному призывает Бог грешника к покаянию, то изнутри совести его, то обещанием благ, то угрозой наказаний; а если всем этим грешник пренебрежет, тогда его, как нераскаянного,, постигает суд Божий. **Святитель Тихон Задонский (113, 168).**

Уязвляет нас Бог Сын стрелой Своей божественной любви, возлюбив нас величашей любовью, как сказано в Евангелии: «Возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин. 13,

1). Как желающий выпить чашу за здравие друга, пьет до конца, до последней капли, так и Сын Божий возлюбил нас до конца, и когда пил за нас чашу Своих страданий, выпил ее до дна. Не осталось ни капли любви, которой бы Он не отдал нам, не осталось ни капли крови, которую бы Он не пролил за нас. Он так возлюбил нас, что истощил Себя всего, возлюбил нас не только больше всего создания, видимого и невидимого, более Ангелов, Архангелов. Херувимов, Серафимов, всех сил небесных и всего земного царствия, но и более пресвятой души Своей, ибо душу Свою положил за нас на кресте. Пишется же: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15, 13). И было бы не так удивительно, если бы Сын Божий положил душу Свок> за друзей Своих, то есть за праведных, за святых, кому Он говорит: «Вы друзья Мои... Я уже не называю вас рабами» (Ин. 15, 14—15). Удивительно, что Он положил душу Свою за врагов Своих, за нас грешных, и в этом величайшая любовь Его к нам, недостойным, как говорит апостол: «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками» (Рим. 5, 8). Уязвляет нас Бог Дух Святой стрелой Своей божественной любви, исполняя любовью наши сердца, по слову апостольскому: «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5) (103, 799).

На бездну божественных судеб и безмерного милосердия, на эти бездонные духовные воды походит только любовь Его к роду человеческому: Положил к нам твердую любовь Твою, Господи. Сильна та любовь, ради которой Сын Божий, преклонив небо, сошел на землю, из Бога стал человеком, из богатого нищим, из господина — слугою: «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28).

...Апостол, описывая Рождество Христово от Девы, говорит: равный Богу, «уничижил Себя Самого» (Флп. 2, 7). В Иеронимовом переводе это читается так: «истощил Себя». Обнищал, расточил — так возлюбил нас, что расточил нам все Свое небесное богатство, и как бы не имея ничего больше, чтобы дать, в конце концов отдал Самого Себя: «истощил Себя».

А как Он истощил Себя? Будучи Светом неприступным, Он облекся тьмой. Предвечно сущее Слово Отчее, говорившее через пророков, сделалось безгласным. Крепкий и сильный стал немощным в младенческом теле. Источник жизни — Сам жаждет. Хлеб ангельский — алчет. «Везде сый и вся исполняяй» не имеет, где главу приклонить, и бежит в Египет. Вот как Он истощил Себя и обнищал ради любви к нам. «Так возлюбил Бог мир» (Ин. 3, 16)...

Некоторые предельную любовь называют восхищением ума и восторгом, потому что тогда человек как бы забывает себя. По безмерной любви Своей и Господь (осмелюсь сказать) как бы забывает Себя, ибо, истощив Себя и как бы оставив Самого Себя,

Он сосредоточил в нас весь Свой разум, которым «и веки сотворил» (Евр. 1, 2), послав нам Сына Своего для нашего спасения: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3, 16).

Господи! Что же Ты нашел в нас, недостойных? Ты — Свет превечный, озаряющий все творение, мы же только тьма, грубая, осязаемая египетская тьма. Ты — Источник чистоты, мы же — скверный, грязный поток. Ты — великолепие, превосходящее всякую красоту: «Блаженство в деснице Твоей вовек» (Пс. 15, 11), мы же одно скудное бытие, как говорит о нас Иеремия: «Темнее всего черного лице их» (Плач. 4, 8). Ты есть то, что есть, а мы ничто, мы как бы не существуем перед Твоим бытием. Зачем же мы нужны Тебе? Но любовь Его так велика, что, подобно восторгу, ни на что не обращает внимания и как бы забывает Себя. Пусть мы темны, скверны, мерзки и ничтожны, но Его превеликой Божественной любовью (если только сами с покаянием прибегаем к Нему) мы преображаемся в людей святых, светлых, чистых и высших, чем Ангелы: «Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово» (Евр. 2, 16). Вот как сильна любовь Божия к нам: Так возлюбил! О любовь Твоя, Человеколюбец (103, 876—877).

Вот мы видим причины слез Христовых: не плачет Он о Себе, видя Свой крест и гроб,— Он плачет о беде людской, видя приближающееся разорение Иерусалима. Что же нам думать о слезах Христовых в Его младенчестве? О чем Он плачет в пеленах и яслях? При Рождестве Своем Он тоже видит — как Всевидец — Свой крест, трость, гвозди, копие, гроб и об этом плачет. Но Блаженный Августин говорит: «Он больше скорбит сердцем о наших проступках, чем о Своих ранах, Его больше тревожат адские бедствия, которым мы подвергаем себя добровольно своими грехами,, чем Его собственные страдания». Как только посмотрел Он на мир, как в некое задымленное жилье, сразу увидел грехи человеческие, подобные нагромождению дров, приготовленных к сожжению и уже курящихся греховными запалами. Видит Он поднимающиеся оттуда, как дым, горести, беды, мщения Божии, вызванные Его праведным гневом. Видит, кроме того, неблагодарность и косность грешников,— видит, что напрасен будет труд Его (труд от юности) и Его страдания, напрасно прольет Он кровь — все это растопчет неблагодарный грешник. Вот о чем Он плачет: это наш дым выедает Ему глаза.

Некогда Господь устами Моисея устрашал так: «И сломлю гордое упорство ваше, и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь» (Лев. 26, 19), что и было в течение пяти тысяч лет и более: Бог был твердым, как медь и железо. Но теперь смягчился Он, облачившись младенческой плотью и пролив над землей слезы,— в этом уже есть добрая надежда, что земля даст плод свой (Пс. 66, 7). Бог говорит: «Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способною рож-

дать и произращать...— так и слово Мое, которое исходит из уст Моих,— оно не возвращается ко Мне тщетным» (Ис. 55, 10—11). Слезный дождь из глаз Христа напоит иссохшую землю нашего сердца. От этого дождя напоились умилением и мытарь в церкви, и грешница у ног Его, и Петр вне двора Каиафы, и разбойник на кресте. Слезы — признак любви: прослезился Христос, узнав о смерти Лазаря, и сказали евреи: «Смотри, как он любил его» (Ин. 11, 36). Иисус Христос плачет! — смотрите же и знайте, как Он любит нас: «возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин. 13, 1). Святитель Димитрий Ростовский (103, 880—881).

Бог бесконечно благ и бесконечно могуществен... обнажи перед Ним твою рану, прося прощения, исцеления,—и получишь их (112, 411).

Бесконечная благость Божия есть неотъемлемое свойство бесконечного в добре и совершенствах Бога (112, 429).

Человечество само собой не могло бы прибегнуть к покаянию — оно призвано и призывается к нему бесконечной благостью Божией. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 430).

Некий монах был борим вожделением. Случилось ему прийти в одно из сел Египта. Там он увидел дочь идольского жреца, полюбил ее и предложил отцу отдать ее за него замуж. Жрец отвечал: «Не могу отдать ее за тебя, не спросив бога моего». Он пришел к демону, которому поклонялся, и сказал ему: «Вот некий монах хочет жениться на моей дочери, отдать ли ее за него?». Демон отвечал: «Спроси его: отречется ли от своего Бога, от Крещения и обетов монашества?». Жрец вернулся к монаху и сказал ему: «Отрекись от твоего Бога, от Крещения и обетов монашества, и я выдам за тебя мою дочь». Монах согласился — и немедленно увидел, что из уст его вышло нечто, похожее на голубя, и взлетело на небо. Жрец пошел к демону и сказал: «Он обещал исполнить все условия». Диавол отвечал: «Не отдавай ему дочь, потому что Бог не отступил от него, но все еще помогает ему». Жрец, придя к монаху, сказал: «Не могу отдать тебе дочери, потому что Бог твой все еще не отступил от тебя». Услышав это, брат сказал себе: «Я, несчастный, отрекся от Бога, от Крещения и от обетов монашества, а Всеблагой Бог все еще помогает мне, окаянному! Если Бог так милостив ко мне, зачем же мне отступать от Него?». Опомнившись, он пришел к великому старцу и поведал ему случившееся. Старец сказал: «Останься со мной в пещере и пробудь в посте три недели, а я буду молиться за тебя». И подвизался старец за брата, молясь Богу и говоря: «Господи! Умоляю Тебя: даруй мне эту душу и прими покаяние ее». И услышал Бог молитву старца. Когда исполнилась первая неделя, старец пришел к брату и спросил его: «Видел ли ты что-нибудь?». Брат отвечал: «Да, я видел голубя, парящего в высоте над моей головой». Старец сказал ему: «Внимай себе и молись усердно». Прошла вторая неделя, старец опять пришел и спросил: «Видел ли ты что-нибудь?». Брат отвечал: «Видел, что голубь спустился почти до головы моей». Старец сказал: «Трезвись и молись». Когда исполнилась третья неделя, старец опять пришел и спросил: «Не видел ли ты еще чего?». Брат отвечал: «Голубь спустился и стал над головою моею, я протянул руку, чтобы удержать его, а он вспорхнул и влетел в уста мои». Старец возблагодарил Бога и сказал брату: «Вот! Бог принял покаяние твое. Теперь внемли себе и тщательно заботься о спасении твоем». Брат отвечал: «Теперь я останусь с тобой до смерти». Отечник (82, 480—482).

ДАРОВАНИЕ БОЖИЕ

«С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих, в плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей; ибо снова радоваться будет Господь (Бог твой) о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих, если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая (и исполняя все) заповеди Его и постановления Его (и законы Его), написанные в сей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душею твоею» (Втор. 30, 9-Ю).

Что такое талант, и как нам приумножить его? Думаю,, что эта притча —о всяком даре Божием (Мф. 25, 15). О том, что каждый, какую бы благость от Бога ни удостоился получить, должен приумножить ее, обращая в благодеяние и пользу для многих, потому что никто не лишен части в Божией благости **(116, 432).**

Что значит отдать серебро в оборот (Лк. 19, 23), как говорит Господь? Как есть торгующие, принимающие серебро для приращения, так и принявший благодать должен передать ее имеющему в ней потребность, или сделать с нею то же, что сказано у апостола об учении: «передай верным людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 2, 2). Это относится не только к учению, но и ко всякому делу, и уже приобрели в нем опыт. **Святитель Василий Великий (116,** 326—327).

Некий человек, «отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое: и одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отправился» (Мф. 25, 14—15). Человек, предавший рабам имение свое, есть Иисус Христос, Который перед Своим Вознесением к Отцу передал Евангельское учение апостолам и соизмеряет дарование с силами приемлющих. А в награде Он уравнял тех, кто приобрел два таланта и десять потому, что ценит не количество наших добрых дел, а усердие, с которым мы исполняем их. Под пятью, двумя и одним талантом надо подразумевать или разные дары благодати, которые Господь дал нам, или под пятью — наши пять чувств, под двумя — разумение и дела, а под одним — разум, которым мы отличаемся от животных.

«Получивший пять талантов пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов» (Мф. 25, 16), то есть посредством телесных чувств приобрел познание о небесных предметах, поняв из рассмотрения тварей свойства Творца, из рассмотрения телесных, видимых и временных явлений — духовные, невидимые и вечные.

«Точно так же и получивший два таланта приобрел другие два» (Мф. 25, 17). И этот все, что узнал, по мере сил, из закона, углубил через Евангелие или понял, что дела и познания настоящей жизни — это прообразы будущего блаженства.

«Получивший же один талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего» (Мф. 25, 18). Недостойный раб презрел заповеди Господни, потому что предан был земным делам и мирским удовольствиям. У евангелиста Луки говорится, что он завязал серебро господина своего в платок (Лк. 19, 20), то есть живя в страстях и роскоши, сделал бесплодным учение Господа. «По долгом времени, приходит господин рабов тех и требует у них отчета» (Мф. 25, 19). Много времени пройдет между Вознесением Господним; и днем второго Его пришествия. Но если даже апостолы дадут отчет о делах своих, то что будет с нами?

«И, подойдя, получивший пять талантов принес другие пять талантов и говорит: господин! пять талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Мф. 25, 20—23). Надо заметить, что блага настоящей жизни, как бы они ни казались велики и многочисленны, в сравнении с благами будущими незначительны. Господин обоим рабам сказал одно: «войди в радость господина твоего», то есть получи то, чего око не видело, ухо не слышало и что не восходило на сердце человеку. Для верного раба не может быть награды больше этой, потому что быть с Господом и виден, радость Самого Господа и есть самая высшая награда.

«Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое» (Мф. 25, 24—25). Справедливо Давид молил Господа: «не дай уклониться сердцу моем\ к словам лукавым для извинения дел греховных» (Пс. 140, 4). Ибо что сделал этот раб, думая оправдать свою леность и небрежность? Впал в гордость Ему просто надо было признаться в своем нерадении и просить господин? о помиловании, но он стал клеветать на него и доказывать, что благоразумно сделал, скрыв серебро, побоявшись, чтобы оно не пропало, если пустить его в оборот.

«Господин же сказал ему в ответ: лукавый раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов» (Мф. 25, 26—28) Этому рабу обратилось в вину то, чем он думал оправдаться. Господь назвал его лукавым рабом потому, что он клеветал на Господа; ленивым потому, что не хотел возрастить данного ему таланта. «Если ты знал,— говорил Он,— мою жестокость и что я взыскиваю чужое и жну там, где не сеял, именно это и должно было убедить тебя, что я тем строже взыскал бы свое, если бы ты не отдал серебро мое торгующим». Под серебром подразумевается Евангельское учение, как это видно из слов псалмопевца, который слова Господни называет серебром, очищенным от земли в горниле, семь раз переплавленным (Пс. 11, 7); а под торговцами подразумеваются или учителя церковные, пресвитеры и епископы, которым апостолы заповедали учить народ, или все верующие, которые могут это серебро Господне умножить и возвратить с прибылью, делом исполнив то, чему научены. Взятый от ленивого раба талант отдается приобретшему десять талантов. Это показывает, что большую награду заслуживает более потрудившийся. Так и апостол говорит: «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении» (1 Тим. 5, 17).

«Всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25, 29). Эти слова значат, что люди, имеющие от природы отличные дарования, лишаются их, если они ленивы, от бездеятельности теряют свои дары; и обещанная им награда переходит к таким людям, которые хотя и менее одарены, но естественный недостаток возместили трудом и старанием. Можно их так понимать: человек, имеющий веру и старание угодить Господу, получает от Него и силы на исполнение своего желания. А не имеющий веры потеряет и те добродетели, которые, казалось, имел от рождения.

«А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов» (Мф. 25, 30). Господь есть свет; и те, кто изгоняется от Него, лишаются света. Блаженный Иероним (116, 430—432).

«Один человек сделал большой ужин и звал многих, и когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: идите, ибо уже все готово» (Лк. 14, 16—17). Любознательный исследователь спросит, почему это пригла-

шение не на обед, а на вечерю? И кто посланный звать на нее? Кто приглашающий? Кто приглашенные и презревшие приглашение? Под человеком, устроившим великую вечерю, подразумевается Бог Отец. Он — Творец всего и Господь славы, сотворил великую вечерю, то есть призвал весь мир к торжеству домостроительства Христова. Называется же этот праздник вечерею потому, что Сын Божий явился нам в последние дни, как бы к закату века. Принял ради нас смерть, предложил нам Плоть Свою в пищу — хлеб с небес, дающий кизнь миру, Посланный Отцом и названный рабом это Сам Христос — Бог по стеству и истинный Сын Божий, Он истощил Себя, приняв образ раба. Когда послан? В час вечери. Не в начале времен естественным рождением Своим эшел с неба Единородный Сын Божий, но во времена последние. Какие же слова приглашающего? «Все готово; приходите на брачный пир» (Мф. 22, 4). Приготовил Бог и Отец во Христе превосходные дары миру — отпущение грехов, общение Духа Святого, благодать усыновления, Царство Небесное. Ко всему этому Христос словом Евангельским приглашает всех... Святитель Кирилл Александрийский (116, 171).

Солнце не себе светит,, но всему творению, облака не хранят в себе воды, но изливают на землю, земля не удерживает в себе плодов. Так и дарования, данные от Бога, должны быть общими для нас и ближних. Разумный не только себе, но и ближнему разумом своим должен приносить пользу. Богатство не только богатому, но и другим должно служить. Так и во всем прочем: все это таланты Господа нашего, за которые мы дадим Ему ответ в день пришествия Его (Мф. 25, 14—30). Ибо все, что имеем,— Божие, а не наше, и дано от Бога не только ради нас самих, но и для наших ближних. Если кто от добра Божиего, данного ему, не уделяет другим, тот грешит против Бога, даровавшего ему блага Свои, за что будет истязан в день суда Христова (104, 584—585).

Всякое дарование, если человек употребляет его не на благо, а на зло, обращается ему во зло и погибель, например, ученье, разум, красноречие, художество, знание языков и даже дар чудотворения (1 Кор. 13, 1—3; Мф. 7, 22—23). Человек может и злоупотреблять Божиими дарованиями. Так бывает, когда он от дарований ищет не славы Божией и пользы ближнего, для чего они даются, но своей славы и похвалы. Так и богатый, если не во славу Божию и не на пользу ближнему употребляет свое богатство, а хранит его, как сторож или как пес сено, на котором лежит, и сам не ест и скоту не дает — или расточает на излишества, чтобы угодить плоти, или славу и похвалу снискать, злоупотребляет дарованиями Божиими, и они обращаются ему во зло. А если в дареном богатстве нет христианской щедрости — нет в нем и христианства (104, 585—586).

Видишь, что человек, имеющий чужое богатство, положенное к нему на хранение, им не гордится, не хвалится, не называет себя богатым. Так и мы должны поступать, когда имеем дарования Божии: считать их не нашими, а чужими, не превозноситься ими, но употреблять во славу Бога, от Которого они происходят, и на пользу нашу и ближнего, ради чего они поручены нам. Богатство, разум, мудрость и прочее да будут в пользу нашу и ближнего, а не похвалу нашу, да будет слава и похвала одному Тому, от Кого произошли, Кто подал их нам по милости Своей, но из-за неблаго-

дарности нашей может и отнять у нас все, как Свое. Тогда подлинно узнаем, что мы бедны, нищи, убоги, наги и ничего своего не имеем, кроме греха. **Святитель Тихон Задонский (104, 585—587).**

ПРАВОСУДИЕ БОЖИЕ

«Совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды (в Нем); Он праведен и истинен» (Втор. 32, 4).

«Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны» (Неем. 9, 33).

«Вседержитель! мы не постигаем Его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия» (Иов. 37, 23).

«Господь праведен, любит правду; лице Его видит праведника» (Пс. 10, 7).

«Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои» (Пс. 118, 137).

«Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои» (Апок. 15, 4).

Милостыня у Него не без суда и суд не без милости. Прежде суда Он любит милостыню, но после милостыни приходит на суд. У Него сопряжны между собой милость и суд, чтобы милость не привела нас к расслаблению, а суд не довел до отчаяния. Судия хочет тебя помиловать и сделать участником Своих щедрот, но только в том случае, если ты после греха смирился, много плакал о лукавых своих делах, без стыда открыл содеянное тайно, просил братию помолиться о твоем исцелении. Одним словом, если увидит, что ты пришел в сокрушение, то щедро подаст Свою милостыню. Если же увидит сердце нераскаянное, ум гордый,, который не верит будущему веку, не боится суда, тогда призовет на суд. Так искусный и добрый врач сначала старается исцелить опухоль смягчающими средствами, но если увидит, что опухоль не опадает, а затвердевает, тогда употребляет хирургические средства. Потому человеколюбивый Бог милостив к раскаявшимся, но судит упорствующих в грехе. **Святитель Василий Великий (113, 110).**

Господь не без причины проклял смоковницу (Мф. 21, 19), но с намерением показать неблагодарным иудеям, что и для наказания Он имеет достаточную силу. Во всех чудесах Своих Он никому не причинил скорби, и они предполагали, что Он только благотворит, не имея власти подвергать наказанию порочных. И Он на примере дерева показывает, что может и наказать, но не желает этого по благости. Дерево засохло, чтобы устрашить людей. Но, по преданию мудрых старцев, с этим соединен и некий таинственный смысл. Смоковница — дерево преслушания: ее листья употреблены нарушившими заповедь для прикрытия; и она проклята Христом, чтобы не приносила плода, послужившего причиной греха. Ибо второе пришествие Бога будет уже не для вочеловечения, а для воздаяния. **Святитель Исидор Пелусиот (116, 351).**

Почему проклята смоковница? Чтобы ободрить учеников. Он всегда благодетельствовал и никого не наказывал, но нужно было проявить и правосудие, и воздаяние. Ученики и иудеи должны были узнать, что Он, хотя и мог иссушить, как смоковницу, Своих распинателей, однако добровольно предает Себя на распятие. **Святитель Иоанн** Златоуст (116, 351).

Хотя Бог благ и милостив, но Он и праведен. И правда Его требует, чтобы нераскаянный грешник, как неблагодарный и презревший вечный Божий закон и Самого Бога, был казнен вечно. Это непременно будет с нераскаянными и беззаконными, что бы они ни вымышляли для смягчения и оправдания при угрызениях совести. «Бог поругаем не бывает» (Гал. 6, 7). Благость Божия и долготерпение в том проявляются, что Он терпит грешника, нарушающего Его святой закон, не сразу казнит его, ожидает его покаяния, или, как учит Апостол, «ведет... к покаянию» (Рим. 2, 4). Но когда грешник пренебрежет этим богатством Божией благости и останется нераскаянным и ожесточенным, тогда правда Божия вступит в свое дело и воздаст ему по делам его (Рим. 2, 6) **(104, 168-169).**

Поняв Божию правду и свою виновность, не только будем терпеть приключающееся зло, но и будем желать и просить о наказании здесь, чтобы не быть осужденными с миром. Лучше здесь быть наказанным, легко и ненадолго, чем вечно и жестоко. Внемли правде Божией, и не будешь склонен к бесчинным делам, пригвожденный страхом, как гвоздями. Внемли правде Божией, и будешь с усердием каяться за прежние грехи, вздыхать и молиться об их отпущении, будешь терпеть все приключившиеся бедствия. Святитель **Тихон Задонский (113, 171).**

ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его, и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему?» (Рим. 11, 33—34; Ис. 40, 13).

«Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом» (Притч. 3, 19).

«Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса» (Иер. 10, 12).

«Ибо слово Господне право и все дела Его верны» (Пс. 32, 4). «Совет же Господень стоит вовек; помышления сердца Его — в род и род» (Пс. 32, 11).

«Кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2, 11).

«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы» (Рим. 1, 20).

Премудрость Божию мы познаем из создания и устроения мира и дивного о нем Промысла; видим и в Его святом слове, по-разному нам явленную. Пророк поет Ему: «Все соделал Ты премудро» (Пс. 103, 24). «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом» (Притч. 3, 19). Дивно все творение: не создано ничего, что не служило бы определенной цели, нашей пользе и славе Самого Творца. Солнцу определил Творец непрестанное движение и приближение к нам, и удаление от нас: «солнце знает свой запад» (Пс. 103, 19), чтобы сменялись ночь и день, утро и вечер... Луну сотворил к различению и познанию времен: «сотворил луну для указания времен» (Пс. 103, 19). Звезды сотворил, чтобы сияли в ночи, и для других целей, известных астрономам. Земля создана плотной и твердой, чтобы быть местом обитания людей и животных... Так и другие творения устроил премудрый и благой Создатель наш к доброй цели, и нет такой вещи, которая бы не была создана к нашей пользе... Но Тот же премудрый и благой Создатель, так премудро сотворил мир, так премудро и промышляет о сотворенном мире, и все дивно направляет к определенным целям **(104, 127).**

Пойдите как-нибудь по узкой тропинке к полю, усеянному пшеницей, рассмотрите колосья. Видите эту легкую кожицу (плеву), которая их обвивает, длинные ости, которые их защищают: это для того, чтобы оберечь от губительного влияния солнца. Видите эти зеленые листочки, разрастающиеся около картофеля: это для того, чтобы сохранить сырость, нужную для его утолщения. Вспомните и ядро под скорлупой, которая его защищает... Кто так сохраняет эти колосья? Кто закрывает это зерно? Кто устроил ресницы над глазом человека для защиты его от солнечного блеска? Не Бог ли, бытие разумное? Можно ли в присутствии таких доказательств, отрицать Его премудрость и благость **(113, 108).**

Вижу я в слове Твоем, что Ты находишь там способ нашего спасения, тде его не видно; и все упорядочено, и к доброй цели ведешь; и от этого познаю непостижимую премудрость Твою, и удивляюсь ей. И вижу, что Ты, как все премудростью сотворил, так всем премудро и управляешь. И от этого научаюсь во всем, в благополучии и неблагополучии моем, отдаваться на премудрый и дивный Твой Промысл. Все от Тебя посылается мне во благо и ради моего блаженства, как от источника всех благ. Возносишь ли меня — благо мне! Смиряешь ли меня — благо мне. Радуешь ли меня — благо мне. Опечалишь ли меня — благо мне. Слава Тебе. Боже, за все! Ибо все творишь, чтобы сделать меня блаженным. Святитель Тихон Задонский (104, 129).

В образовании червя и мошки видно несравненно больше искусства, чем в лучших произведениях ума человеческого. Многие сооружают великолепные здания, изобретают удивительные машины, строят огромные корабли; но сильнейшие и остроумнейшие из них могут ли сотворить ползучее насекомое, летающую птичку,

зеленеющую травку, или даже песчинку? Воистину велик Бог! И один Он велик и в великом и в малом земли. **Филарет, митрополит** Московский **(113, 108).**

ПРОМЫСЛ БОЖИЙ*

«Видите ныне, (видите,) что это Я, Я — и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 32, 39).

«И сказал (Иов): наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; ...да будет имя Господне благословенно!» (Иов. 1, 21).

«Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Притч. 3, 6).

«Господь Саваоф определил, и кто может отменить это? рука Его простерта,— и кто отвратит ее?» (Ис. 14, 27).

«И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас» (Ис. 46, 4).

«Я возвещаю от начала (говорит Господь), что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю. Я воззвал орла от востока, из дальней страны, исполнителя определения Моего. Я сказал, и приведу это в исполнение; предначертал, и сделаю» **(Ис. 46, 10—11).**

«Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него» (Мф. 6, 8).

«Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф. 6, 26).

«Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего» (Мф. 10, 29).

«Посмотрите на лилии, как они растут: не трудятся, не прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры!» (Лк. 12, 27—28).

«И волос с головы вашей не пропадет» (Лк. 21, 18).

«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11,33) **.

Предведение, Предопределение и Промысл различаются в Боге по своим действиям. Промысл относится к творению. Но предведение и предопределение были в Боге прежде бытия мира, хотя и различны между собой. Предведение есть одно ведение будущего,,

* См. также т. 2, с. 756—757 настоящего издания.

** См. также Быт. 45, 5—8; Исх. 15, 5—10; Лев. 26, 6—16; Иов. 42, 2; Притч. 16, 9; 21, 31; Ис. 8, 10; 27, 3; 58, 11; Иер. 5, 22; 10, 13; 29, 10; Дан. 2, 21; Деян. 21. 23—36; 1 Кор. 3, 6—7.

без определения его в частности, то есть оно не определяет существования той или другой вещи. А предопределение есть определение частное, то есть оно и определяет, что должно быть. Но определяет только добро, а не зло, ибо если бы оно определяло и зло, то это было бы противно естественному свойству Божию — благости.

Итак, справедливо можно сказать, по нашему представлению, что предведение в Боге предшествует, за ним следует предопределение, а после творения возникает и Промысл о сотворенном. Этому учит апостол: «Ибо кою Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего... А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил» (Рим. 8 29—30). Впрочем, эти слова должно относить только к человеку, поскольку прочие творения (кроме Ангелов, находящихся в твердом и неизменном состоянии) не подлежат предопределению,, так как не имеют свободы, а потому в них не может быть никакого греха. И все, что они делают, делают по природе, и потому ни наказываются, ни награждаются. **Православное исповедание (113, 181).**

Бог часто попускает и праведнику впадать в несчастия, чтобы сокрытую в нем добродетель показать другим: так было с Иовом.

Иногда Он попускает нечто, что может показаться несообразным, чтобы несообразным по внешнему впечатлению действием произвести что-либо великое **и** удивительное: так Крестом совершено человеческое спасение. В некоторых случаях Бог попускает святому терпеть зло, чтобы святой не отпал от правой совести или не впал в высокомерие из-за данных ему сил и благости: так было с апостолом Павлом (2 Кор. 12, 7). Бог оставляет человека на время для исправления другого, чтобы другие, глядя на него, образумились: так было с Лазарем и богатым (Лк. 16, 19—28). Ибо, видя страждущих, мы естественным образом приходим в себя. Много же оставляет Бог и для славы другого, не за его собственные и не за родительские грехи: так слепой от рождения был слеп для славы Сына человеческого (Ин. 9, 2—3). Еще Бог попускает человеку страдать для возбуждения ревности в других, чтобы, видя возрастающую славу пострадавшего, и другие бестрепетно подвергались страданию в надежде будущей славы и из желания будущих благ. Так было с мучениками.

Иному Бог попускает впасть в скверное дело для исправления другой, худшей, страсти. Так, если кто превозносится своими добродетелями и заслугами, Бог попускает ему впасть в блуд, чтобы он через падение осознал свою немощь, смирился и принес исповедание Господу. При этом нужно заметить, что способы Божия Промысла многообразны **и** их нельзя ни выразить словом, ни постигнуть умом. **Преподобный Иоанн Дамаскин (113, 185).**

Всякое сотворенное естество, и видимое и умопостигаемое, для поддержания своего имеет нужду в Божием попечении. **Святитель Василий Великий (113, 186).**

Всемогущее и святейшее Слово Отца, обтекая все и повсюду проявляя силы Свои и освящая все видимое и невидимое, все содержит и объемлет в Себе, так что ничего не оставляет не причастным Своей силе, но все и через все, каждое существо порознь и все существа вместе оживляет и сохраняет. **Святитель Афанасий Великий (113, 186).**

Могущество Творца и сила Всесильного и Вседержащего есть причина существования всего творения. И если бы эта сила когда-либо перестала управлять тварями, они сразу перестали бы существовать, и погибла бы вся природа. Воздвигнутое здание стоит даже после того, как строитель закончит его и отойдет, но мир не мог бы стоять и мгновение ока, если бы Бог отнял от **него** Свое промышление. **Блаженный Августин (113, 186).**

Мы должны веровать, что есть Промысл, все содержащий **и** все связывающий в мире. Ибо тем существам, которым необходим Творец, необходим и Промыслитель, иначе мир, носимый случаем, как корабль вихрем, должен был **бы** мгновенно разрушиться в первоначальный хаос из-за беспорядочных движений вещества. **Святитель Григорий Богослов (113, 186).**

Неверующие в бытие Промысла и безрассудно утверждающие, что мир без кормчего движется в таком согласии и порядке, мне кажется, поступают так же, как е:ли бы плывущий на корабле **и** видящий, как кормчий правит рулем, стал утверждать явную ложь, будто нет кормчего, корабль не имеет весел, не управляется рулем, а несется сам по себе, сам по себе одолевает шквалы и вовсе не нуждается в кормчем. Думающие так, несмотря на то, что явно **и** несомненно видят Владыку вселенной, Который управляет творением и все ведет и движет в согласном порядке... добровольно ослеплены или поступают бесстыдно, получая дары Промысла, в то же время бесчестя их, и тем же, чем наслаждаются, вооружаются против Промыслителя **(113, 186).**

- Ничто не происходит без воли Божией; но или Бог содействует во благом, или попускает бедствия за прежние грехи. **Блаженный Феодорит (113, 186).**

Зависящее от Промысла бывает по благоволению или по попущению Божию. По благоволению бывает все то, что безусловно Добро, по попущению же противоположное... Выбор дел зависит от нас, результат же добрых дел —от Божиего содействия: по предведению Своему Бог праведно содействует избирающим доброе правой совестью. А конец плох :х дел зависит от того, что Бог оставляет человека по тому же предведению. **Преподобный Иоанн Дамаскин (113, 187).**

Божественное Писание и учение истины признают единого Бога,, Который хотя владычествует надо всем по Своему могуществу, но многое и терпит по Своему изволению. Он владычествует и над идолопоклонниками, и над отрицающими Его еретиками, **но**

терпит их по великому Своему снисхождению. Владычествует и над диаволом, но и его терпит — терпит не по слабости, как если бы побеждаем был им... О, всемудрое Божие провидение! Даже злую волю оно обращает в средство к спасению верующих. Так злое намерение братьев Иосифа оно обратило в средство собственного Своего домостроительства и, попустив им по ненависти продать брата, открыло случай к возведению на царство того, кто был избран Им. И диаволу попустило вести брань против людей, чтобы победители удостоились венцов и чтобы диавол, побежденный слабейшими, большему подвергся посрамлению... Святитель Кирилл Иерусалимский **(113, 187).**

Вижу здания и сужу о зодчем; вижу мир и познаю промысл; вижу, что корабль без кормчего тонет; вижу, что дела человеческие безуспешны, если Бог не управляет ими; вижу город и различное устройство гражданских обществ и познаю, что все держится Божиим распоряжением. От пастыря зависит стадо, а от Бога все, что возрастает на земле. В воле земледельца отделение пшеницы от терний; в воле Божией благоразумие живущих на земле, во взаимном их единении и единомыслии. В воле царя расположить полки воинов; в воле Божией — определить устав для всего. На земле нет ничего не управляемого, потому что начало всему Бог. Реки от источников, а законы от Божией премудрости. Земля приносит плоды, но если нет дождя с неба, земля ничего не может произвести сама по себе. Днем светло, но потому что есть солнце: так и добрые дела людей совершаются Богом. **Преподобный Ефрем Сирин (113, 187).**

Бог, устроив мир, с первого же мгновения движет им по великим и непреложным законам, и водит, как волчок, ходящий кругами под рукой. Не случайна природа обширного и прекрасного мира, подобного которому нельзя и представить, и предоставлен он не случайным законам в продолжение столь долгого времени. И хор расстроится, если никто им не правит. Вселенная же не может иметь иного правителя, кроме Того, Кто устроил ее **(113,** 187).

Пусть не удивляются те, кто не может постичь неизмеримой глубины Божиих установлений, по которым все совершается (11, **112).**

Бог правит этой вселенной, как Ему угодно, Сам, по Собственным мановениям и законам, премудро приводит все в движение и во взаимное согласие. Только по внешнему впечатлению не все совершается разумно: и в древности и теперь многим из самых мудрых затруднительными казались замечаемые в этой жизни несообразности. Но если ты не знаешь законов, это не значит, чтобы не знало их и Слово,— так же, как если ты не знаешь живописи, это не значит, что не знает ее и живописец... Одно ты сам постиг, а с другим благоразумно согласись. Это уже признак разума, чтобы покоряться Разуму. Если бы все было ясно, то скажи,, что осталось бы вере? **Святитель Григорий Богослов** (15, 40).

...Мы должны быть непоколебимо уверены, что в мире совсем ничего не бывает без Бога, все происходит или по Его воле, или по Его попущению. Все доброе совершается по Его воле и с Его содействием, противоположное — по Его попущению, когда Божие покровительство, оставляя нас за нечистоту и ожесточение сердца, попускает властвовать над нами диаволу или плотским страстям. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (53, 220).

Ничто не находится вне зависимости от Божиих определений, потому что все следует Его повелению (36, 845).

Все промышление Божие и даже большую часть его показать было бы нелегко: оно бесконечно и неизреченно, оно проявляется в малом и великом, в видимом и невидимом (37, 509).

И если наш разум не может постигнуть (Промысла Божия), тем более будем благоговеть перед Его судьбами и за все прославлять Его (38, 439).

Мы не должны много исследовать, много рассуждать о том, что бывает от Бога,, но за все выражать Ему признательность (38, 541).

Не сомневайся в Промысле Божием, не удивляйся Его попечению... Святитель Иоанн Златоуст (39, 32).

Не будем почитать Бога таким же несовершенным Художником, как мы сами, не будем предполагать неустройства в управлении миром потому только, что нам неизвестен образ управления (12, 37).

Надо без ропота принимать любой поворот кормила, которым Бог изводит меня из борьбы и жизни, пока не войду в тихую пристань... Святитель Григорий Богослов (15, 44).

Всеми целебными средствами Господь ведет нас к тому, чтобы мы стали украшением Его Царства. Будем стараться более и более осознавать это и станем чаще обличать и порицать души свои и обманчивое знание свое. (Преподобный Ефрем Сирин (32, 348).

Почему мы можем исследовать (действия) Бога, Который беспредельно превосходит нас во всем, Который есть Сама Премудрость?.. (35, 185).

Мы должны быть убеждены только в одном, что Бог все посылает для нашей пользы, а самого способа не исследовать, и не роптать, и не унывать,, когда не знаем его.

В том-то, главным образом, и состоит Промысл, что причины для нас непостижимы. Если бы он не превышал нашего разумения, то, пожалуй, кто-нибудь и в самом деле счел бы человека причиной всего (45, 162).

Бог, невидимый для всей созданной твари, не имеющий меры и величины, всюду присутствующий и все наблюдающий, все обнимающий, так что нет места вне Его Владычества, каждому открывает Себя соответственно: святым Ангелам, как святым, посылая неизреченные повеления, а злым духам, как злым,, давая согласие на испытание людей. Святитель Иоанн Златоуст (46, 1015).

Мы знаем о Боге, что Он любит и щадит Свое создание, что Он есть источник премудрости, и знает, как устроить все касающееся нас, и что для Него нет ничего невозможного, но все служит воле Его. Мы должны также знать, что все, что Он ни делает,— для нашей пользы. Мы должны принимать все с благодарностью, как от благодетеля и благого Владыки, даже скорби, потому что все бывает по праведному суду, и Бог, Который так милостив, не презирает ни малейшей нашей печали. **Преподобный Авва Дорофей (58, 148).**

Из случающихся с нами бедствий некоторые постигают в наказание за грехи, другие для исправления нравственности в искушаемых, третьи —для истребления безнадежных (5, 24).

Нам будет легче с терпением переносить бедствия и стать выше многих во время скорби, если вспомним, что обещали мы Богу **и** на что надеялись, когда начинали христианскую жизнь. Богатства ли, веселия ли, благоденствия ли в этой жизни? Или, наоборот, скорбей и страданий, готовности все переносить, все терпеть в уповании на будущее благо? Поэтому боюсь: не нарушаем ли мы заветов своих с Богом, когда домогаемся временных благ **и** надеемся на вечные? **Святитель Григорий Богослов (16, 314).**

Пребудьте в терпении и не давайте расслабляться сердцем во время бедствий, но воздавайте за них благодарения, чтобы получить воздаяние от Господа. **Преподобный Антоний Великий (66,** 53).

Не будь малодушен во время болезни. Если Господу угодно, чтобы ты пребывал в телесной немощи,, зачем тебе огорчаться этим? Не Бог ли промышляет о тебе во всем? Неужели ты живешь без Него? И потому переноси болезнь терпеливо. И проси Бога, чтобы Он даровал тебе полезное, то есть чтобы совершалась над тобой воля Его, а ты безмолвствуй в терпении. **Изречения безымянных старцев (82, 388).**

Если будешь испытывать недостаток даже в самом насущном,— не скажи человеку: «Дай мне». Напротив, «возложи на Господа заботы твои», не оставляй Бога, «и Он поддержит тебя» (Пс. 54, 23). **Повести из жития старцев (82, 443).**

Как огонь в плавильне испытывает золото и серебро, так в напастях и бедствиях испытываются души смертных. **Преподобный Ефрем Сирин (25, 517).**

Бог попускает умножаться бедствиям не для того, чтобы потопить нас, но чтобы сделать нас более опытными и более явно показать Свою силу (39, **384).**

Когда бедствия окружают со всех сторон, они заставляют нас быть бдительными, и если мы внимательны, то не терпим от них никакого вреда (39, **496).**

Не только в будущей, но уже в настоящей жизни ты пожнешь

величайший плод от бедствий — сделаешься терпеливым и опытным. **Святитель Иоанн Златоуст (43, 762).**

Ибо душа, угнетенная бедами, покаянием, восходит к Богу и спасается. **Преподобный Иоанн Лествичник (57, 212).**

И потому благоразумный, помня о целебности судеб Божиих, с благодарностью переносит бедствия, никого другого не считая виновным в них, кроме своих грехоЕ А неразумный, когда грешит и терпит наказание, виновником зол своих считает или Бога, или людей, не понимая премудрости Божиего промышления. **Преподобный Максим Исповедник (68, 186).**

Сами бедствия полезны переносящим их с верой: для погашения грехов, для упражнения, испытания, для реального постижения бедственности этой жизни, для пробуждения сильной духовной жажды и постоянного искания пребывающего во веки, усыновления и искупления, воистину новой жизни и блаженства. **Святитель Григорий Палама (65, 170).**

Праведных постигают бедствия **для** возрастания их в добродетели, а грешных как неисцелимо больных — для наказания и мучения, чтобы обратить их к иной **жизни (39, 493).**

Все величайшие бедствия, поразившие вселенную, произошли от гордости (41, **150).**

Странно то, что мы видим постигающие нас бедствия, но не замечаем тех оскорблений, которые ежедневно наносим Господу. Потому и приходим в смущение. Между тем. если бы мы точно сосчитали наши грехи в течение *хотя* бы одного дня, то хорошо узнали бы, каких зол мы достойны (46, **681).**

Владыка всех, держа в руке Свсей Вселенную, потрясает землю не для того, чтобы ее ниспровергнуть, но чтобы обратить ко спасению живущих беспорядочно (36, **769).**

Если увидишь, что и какой-нибудь праведник, отличающийся великими добродетелями, терпит бесчисленные бедствия,— не удивляйся: наоборот, нужно было бы удивляться, если бы диавол, получая множество ударов, стал молчать и спокойно переносить раны от святых (46, 640).

Бог для того и попустил тебе подвергнуться бедствию, чтобы ты призвал Его. Но многие тогда особенно и падают и теряют бывшее у них благочестие, когда постигают их бедствия (39, **340).**

И когда увидишь умножающиеся бедствия, не унывай, но еще более ободряйся: Бог попускает их **для** того, чтобы прогнать твою беспечность, чтобы пробудить тебя от сна (греховного) (39, **496).**

Трезвая и бодрствующая душа показывает свое благородство, не только когда дела идут успешно, но и в скорби воздает одинаковую благодарность Богу, нисколько не уменьшенную переменой обстоятельств. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 511).**

Бог силен прекратить все бедствия, но пока не увидит совершившегося обращения, не прекращает их. **Святитель Григорий Богослов (15, 624).**

Все, встречающееся тебе, принимай за благо, зная, что ничего не бывает без Бога. Преподобный Ефрем Сирин (26, 523).

Мы должны предоставить Создателю естества нашего и принимать с удовольствием и великой радостью все, что ни определит Он; и смотреть не на то, чем кажутся нам происшествия, а на то, что угодно Богу. Он лучше нас знает, что нам полезно; знает и то, как устроить наше спасение (38, 322).

Бог ничего не делает без цели и как придется, хотя сам ты и не достигаешь тайны премудрости (43, 703).

Когда мы увидим расстройство и беспорядок в делах, не будем обвинять Бога и думать, что течение настоящей жизни Им не предусмотрено. Истинное расстройство не в течении дел, а в человеке с такими помыслами — для него не будет никакой пользы от порядка в делах, пока он не уничтожит расстройства и беспорядка... в себе самом... Око нашего ума, если будет здраво, хотя бы увидело кажущееся расстройство, будет видеть прекрасный порядок. А если будет повреждено, то хотя бы ты возвел его на небо, и там найдет великое неустройство и беспорядок. Святитель Иоанн Златоуст (46, 551).

Когда действует сила Божия, не должно быть вопроса: как? Ибо хотя многое бывало и бывает выше естества и последовательности помыслов, однако же нет ничего выше Бога, творящего все свободно и сверх ожидания. Преподобный Исидор Пелусиот (52, 99).

Так всегда Господь творит и устраивает, и каждое событие так направляет, что верно служащие Ему сияют, как светила, и добродетель их делается известной повсюду. Святитель Иоанн Златоуст (38, 508).

И в другой раз чудесно насытил Господь сопровождавших Его людей, чтобы показать, что Он готов всегда щедро оделять верующих. Он мог это делать и всякий раз, но не делал, чтобы не отучить от обычного образа жизни, Им же заведенного, утвержденного и поддерживаемого. Таково и общее Божие Промышление. Главные, всеобъемлющие действия Промышления совершены в начале, при творении мира. Но устроив его и пустив в ход, Бог не связал Себя ничем, а оставил за Собой свободу вмешиваться и чрезвычайной помощью, когда нужно. Он действует, как хозяин в доме, который заводит порядки и, поддерживая их, не связывает, однако, ими себя, а относится к ним властно, по-хозяйски. Противники веры не понимают значения Божиего Промышления. Они расширяют его в мыслях своих далее должных пределов, и, не видя осуществления своих представлений, отвергают самое Промышление. Того Промышления, которого они требуют, действительно нет; но несомненно есть такое, какое угодно учредить и содержать Самому Господу Богу. Епископ Феофан Затворник (107, 230—231).

Бог «не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием сердца наши» (Деян. 14, 17). Бог, будучи высочайшей властью, ни от кого не зависящим и ничьему суду не подлежащим Существом, всегда печется о твари Своей. Об этом свидетельствуют бесчисленные примеры. Он создал эту ужасающую и прекрасную огромность мира, бесконечное небо. Основал землю, пролил на нее воды и окружил воздухом. Небо усыпал светлыми звездами, а землю украсил цветами. И после того, как все созданное определил числом, весом и мерой, кажется, достойно бы и праведно мог отдохнуть от таких трудов и успокоиться. И сказать творению: прекрасное Мое произведение, оставайся теперь спокойно, составляй этот мир и совершай те действия, для которых ты Мною создано. Чем Я тебя не снабдил? В чем и какой еще имеешь недостаток? Что бы такое было нужно, чего Я тебе не дал? Так оставайся в мире, не забывай своего Творца. Как бы некий заботливый отец, родив и воспитав сына и всем в достатке снабдив его, отпустил бы его от себя и приказал уже самому по себе учиться жить. Но так ли сделал Бог? Перестал ли Он заниматься делами Своими? Оставил ли без всякого Промысла создание Свое? Как же быть со словами: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (Ин. 5, 17). Или как истолкуем апостольские слова: «Им (то есть Богом) живем и движемся и существуем» (Деян. 17, 28). Каким образом сбылись бы эти пророческие слова: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя»,— говорит Господь (Ис. 49, 15). Или что значит моление Давида: «На Тебя оставлен я от утробы; от чрева матери моей Ты — Бог мой» (Пс. 21, **11)?**

Так и мы будем искать покоя под сенью Бога нашего. Будем укрываться под крылами Творца нашего. Спасаться в Его отеческих недрах останется для нас одним блаженством. **«А мне благо** приближаться к Богу! На Господа Бога я возложил упование мое» (Пс. 72, 28). Признаем мы рассуждением своим, что Бог управляет миром, что Он по воле Своей располагает все действия тварей и приводит их к тем целям, которые от самой вечности назначила премудрость Его. Но так ли твердо рассуждение это, чтобы на него без опасности можно было положиться? Совсем нет. Мысль человеческая,, по **слабости ее, в этой истине разными случаями** может колебаться. Видит она различные перемены в мире, и многие из них представляются ей не сходными ни с порядком, ни со справедливостью. Когда бы, например, по нашему рассуждению, следовало быть солнечному сиянию, тогда все наводняют ливни. Или некий человек, по нашему мнению, достоин лучшей участи, но он находится в презрении или в страдании, а, напротив, дела порочных людей бывают успешны и еще позволяют им хвалиться хитростями своими. Все такие и подобные им частые сомнения могут поколебать уверенность в промысле Божием. Но хотя волны напастей и нас могут коснуться, но опрокинуть не могут. **Могут кос-**

нуться, чтобы вера наша стала откровеннее и известнее терпение, но не могут опровергнуть веры: «И сия есть победа, победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5, 4).

Как же бедны те, которые, добровольно себя ослепляя, пребывают в неуверенности, что Вышний о всем промышляет и все события направляет к надлежащим целям! Они остаются без утешения, они впадают в отчаяние. И удивительно ли, что такой род людей в счастье — неумеренны, а в несчастье — малодушны, ропщут, унывают, а иногда и сами на себя налагают руки, тем оканчивая свою бедную жизнь. Платон, митрополит Московский (106, 13—17).

Все, что ни бывает, бывает по святому Промыслу Божиему. «Доброе и худое, жизнь и смерть, бедность и богатство — от Господа» (Сир. 11, 14). Тем и нужно быть довольным и укреплять себя в терпении, что все от Господа,, и так предаваться Его святой воле, и в бедах говорить с Иовом: «неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» (Иов. 2, 10). От благого Бога как Источника благ ничто не может произойти, только благое. И хотя плотскому нашему рассуждению бедствие кажется злом, но, поскольку посылается от благого Бога для пользы нашей,— и это благо, ибо оно ведет к духовному благополучию (104, 1541-1542).

От Бога посылаются беды и напасти, но и в этом проявляется Его удивительная благость. Бог призывает всех к покаянию через слово Свое, как об этом читаем во многих местах Святого Писания и слышим в церквах, но когда люди не обращаются и не творят покаяния, посылает на них напасти, чтобы так подвигнуть их к покаянию и обратить к Себе. Видишь и здесь благость Божию. Бог не хочет нашей гибели и посылает напасти, наказывает нас, но не умерщвляет; исправляет для спасения, но не губит. Бог и геенной грозит в Писании, чтобы мы не попали в геенну. Видишь, зачем посылаются нам напасти? Святитель Тихон Задонский (104, 1542—1543).

«Ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17, 28). Мы часто спрашиваем: отчего в наше время не совершается столько чудес, как в прежние времена? Отчего сила Божия не является ныне так явственно и разительно, как в Ветхом Завете и в первые века христианства? Но основательны ли эти вопросы с нашей стороны, когда вся наша жизнь — чудодейственное явление силы Господней, поддерживающей наше бытие, сохраняющей наши силы? Если внимательно присмотришься к своей жизни, то легко увидишь даже в обыкновенном течении ее следы Божественного Промысла, Который постоянно бодрствует над нами Своей Божественной Силой: «Ибо мы Им живем и движемся и существуем». В природе есть разрушительные силы, которые могут убивать нас тысячами, опустошать целые страны и даже весь земной шар обратить в унылую пустыню. Мы окружены такими силами, они в непрестанном движении около нас, над нами и под нами. Не чудо ли это, что среди этих страшных сил, не раз обнаруживающих свое убийственное действие, мы до сих пор остаемся невредимы, доживаем до глубокой старости и пользуемся благами мира? Не могли ли они погубить нас и землю, если бы не были удерживаемы рукой всесильного Создателя?

В обыкновенной жизни нашей мы повсюду окружены опасностями: ибо все, что мы употребляем, все, чем наслаждаемся, все, что делаем, при малейшей неосторожности может быть для нас вредным и смертоносным. Повсюду нас могут встретить беды: опасности на реках, опасности от разбойников, опасности в городе, опасности в пустыне, опасности на море, опасности между лжебрати-

ями (2 Кор. 11, 26). Мы должны бы удивляться не тому, что некоторые лишаются жизни в цветущем возрасте и внезапно, а тому, что мы остаемся так долго живы, пользуемся здоровьем и живем спокойно среди этих повсеместных и ежедневных опасностей. Кто осмелится сказать, что собственная прозорливость и опытность всегда спасала его от опасности? Не случается ли, что, избежав опасности, мы удивляемся своему спасению, как некоему чуду, и признаемся, что только счастливый случай мог спасти нашу жизнь и здоровье. Но что такое случай, как не пустое слово, которое ничего не объясняет для здравого разума? То, что мы называем счастливым случаем, не есть ли явление чудодейственной силы Божией, которая спасает и хранит нас? Не есть ли это видимое знамение силы Того, Который «не дремлет и не спит» (Пс. 120, 4), вечно промышляя о людях и не ведая утомления? В человеческой жизни есть другого рода и совершенно беспомощные состояния: младенчество, болезни и сон. Спрашиваем: чьею силой мы прожили время младенчества, перенесли тяжкие болезни, восстаем от сна? Справедливо говорят, что жизнь в руках Божиих... И святая Церковь заповедает смотреть на каждый новый день жизни, как на чудо милости Божией, и благодарить Господа.

Чему же научает нас истина, что мы действием Промысла Божия живем, движемся и существуем? Во-первых, упованию не на себя, не на случай или так называемые счастливые обстоятельства, не на других людей, но только на благость Божию. И благо нам, если мы от полноты упования на Бога часто взываем: «На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек»... «ибо Ты каменная гора моя и ограда моя» (Пс. 30, 2, 4). Во-вторых, непрестанному благодарению Господа, Который «не по делам праведности... а по Своей милости» (Тит. 3, 5) хранит и защищает нас. Не словами только, а делами должна быть засвидетельствована наша благодарность Богу: истинная благодарность Ему есть жизнь, соответствующая цели, которую Он имеет, сохраняя нашу жизнь. Вот как мыслит и чувствует благодарный Богу христианин: «Все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых» (Флп. 3, 8—11). Амвросий, архиепископ Дмитровский (114, 459—462).

Относительно распределения страданий между людьми испытующий разум предлагает два особенные вопроса: во-первых, почему бедствуют и невинные? во-вторых, почему и те, которые не безвинны, страждут не по мере вины своей: нередко менее виновные более страдают? Если никто из людей не свободен от греха, то первый вопрос не только разрешается, но и уничтожается, потому что, по строгому суждению, нет на земле невинных и, следовательно, все бедствуют как более или менее виновные. Что касается второго вопроса—кто может обличить Провидение в чрезмерности? Если признаем, что бедствующий не безгрешен, и если знаем, что всякий грех есть отступление от закона, восстание против воли Бога — Законодателя, мятеж в Царствии Божием, оскорбление вечного величества Божия, то скажите: какой грех слишком мал для временного бедствия, и какое временное бедствие слишком велико для греха? Нет спора о том, что не все грехи равно тяжки и что есть разные степени виновности в грехе одного рода, но кто из нас может точно взвесить эту тяжесть, точно определить эту степень? Для этого нужно положить на весы и поставить в меру не только видимое дело, но и невидимое желание, и сокровенное намерение, и тайную мысль, силу и немощь, познание и неведение, содействия и препятствия, прельщение к злу и поощрение к добру, невнимательность к неизведанному и неверность познанному опытом, косность и раскаяние, ожесточение и сокрушение... Но кому возможно все это, кроме единого Испытующего сердца и утробы, Всеобъемлющему и Всеведущему? Также и для того, чтобы взвесить тяжесть бедствия, надо принять в рассуждение кроме того, что очевидно, степень чувствительности бедствующего, скудость и даже отсутствие или, напротив, обилие противодействующих утешений, и многое, для чего нет меры и веса у внешнего

наблюдателя. Как же мы можем говорить о чрезмерности бедствия в сравнении с тяжестью греха? Разве только наугад и наудачу.

Кроме того, нужно принять во внимание, что Бог действует на временную жизнь человека, поврежденного грехом, не только в качестве Судии, чему еще будет особенное время в конце веков, но также и преимущественно в качестве Врача, чему теперь-то и есть время. Иногда Бог определяет человеку меру бедствия и скорби не как отсчитанное воздаяние за дела, но как исцеление, способное победить силу греховной болезни, а это совсем другой расчет. Есть болезненные состояния, которые кажутся маловажными и неугрожающими, но против которых сведущий Врач находит нужным употребить жестокие средства. Притом же Врач небесный не всегда начинает лечить болезнь душевную после ее раскрытия: взор Его проницает глубину души, самой этой душе невидимую, и, открывая там тонкий зародыш греха, страсти, своеволия, самодовольства, тонкую примесь зла и нечистоты к добрым склонностям и расположениям, орудием искушения извлекает наружу эти болезненные начала для их исцеления и для возведения души к высшей чистоте.

Если же и есть страждущие неповинно в отношении к себе и своим делам, правосудие и благость Божия с избытком являются над ними в чудесных и спасительных делах Божиих, совершаемых в воздаяние за неповинное страдание. Убедительный пример этого дается в евангельском рассказе о слепорожденном.

Иногда Бог попускает праведным быть гонимыми и угнетаемыми, чтобы подобно растираемым ароматам они тем более разливали благовоние и чтобы показать, что истинная их награда находится не на земле. Но Он же возводит их и на высоту земного счастья и славы, чтобы мир не подумал, что они забыты. Если Господь восхищает Своих возлюбленных, «чтобы злоба не изменила разума его, или коварство не прельстило души его» (Прем. 4, 11); то Он насаждает их в дому Своем и «они цветут в дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь» (Пс. 91, 14—16).

Безвинно умирающий ничего не теряет, а приобретает жизнь безопасную и лучшую, и в ней блаженство или приготовление к блаженству — по способности, получает награду по достоинству; следовательно, человек не обижен. Провидение право. Таким образом, поздняя или ранняя, легкая или тяжелая, всегда «дорога в очах Господних смерть святых Его» (Пс. 115, 6) и спасительна. Филарет, митрополит Московский (113, 201).

При внешнем действии людей и бесов, которые лишь слепые орудия Божественного Промысла, совершается таинственный, высший суд — суд Божий (108, 176).

...То, что человек допускается быть зрителем Бога в Его Промысле, в Его управлении творением, в судьбах Его, есть величайшее благо для человека, источающее обильную душевную пользу (108, 387).

Вверься в простоте сердца Тому, у Кого и волосы на голове твоей сочтены: Он знает, какого размера должна быть подана тебе целительная чаша (108, 548).

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 (108, 548).

Когда скорби придут сами собой,— не убойся их, не подумай, что они пришли случайно, по стечению обстоятельств. Нет, они попущены непостижимым Промыслом Божиим... (108, 549).

Ум, очищенный Чашею Христовой, становится зрителем духовных видений: он начинает видеть всеобъемлющий, невидимый для

плотских умов Промысл Божий... видеть Бога в великих делах Его... в создании и воссоздании мира (108, 550).

Чтобы увидеть Бога в Промысле Его, нужна чистота ума, сердца и тела. Для стяжания чистоты нужна жизнь по заповедям Евангелия (109, 79)

Кто увидел Бога в управлении Его миром, кто стал благоговеть перед этим управлением... только тот может... распять волю и мудрования греховные на кресте Евангельских заповедей» (109, 79).

Бог управляет вселенной; управляет Он и жизнью каждого человека во всей подробности ее... Закон такого управления прочитывается в природе, прочитывается в общественной и частной жизни человека, прочитывается в Священном Писании (109, 79).

Бог, в точности зная состояние всех, и то, сколько каждый имеет сил, столько каждому допускает и искуситься (109, 373).

Искушения необходимы для нас. Они попускаются Промыслом Божиим, чтобы мы, угнетенные ими, прибегали к забытому нами Богу, опытно познали Его (111, 185).

Людям, во время их земной жизни, даются различные положения непостижимой судьбой... Все эти положения не случайны: их, как задачи к решению, как уроки для работы, распределяет Промысл Божий с тем, чтобы каждый человек в положении, в котором он поставлен, исполняя волю Божию,, выработал свое спасение (111, 234).

Неизреченное славословие и благодарение Бога объемлет христианина среди лишений и скорбей его, которыми Промысл Божий устраняет его от сочувствия и порабощения греху, которыми он причисляется к сонму последователей Христовых (111, 291).

Земная жизнь христианина растворена утешениями и искушениями. Так устроил Промысл Божий. Утешения поддерживают на пути Божием, а искушения умудряют (111, 454).

Необходимо уверить себя, что Бог управляет участью мира и участью каждого человека (112, 84).

Кто видит Промысл Божий оком веры, тот при искушениях, наносимых людьми, не обратит никакого внимания на эти слепые орудия Промысла и духовным разумом своим пребудет единственно в руках Бога, взывая к Нему Единому в скорбях своих (112, 134-135).

Бог так чудно устроил дело спасения нашего, что зло, имея злую цель и действуя с намерением повредить рабу Божиему во времени и в вечности, способствует этим его спасению (112, 144).

Яд греха,, ввергнутый падением в каждого человека и находящийся в каждом человеке, действует по Промыслу Божию в спасающихся к существенной и величайшей пользе их (112, 145).

Божественный Промысл... не попускает избранным Божиим во время их земного странствия пребывать в отраде... и в земной славе (112, 289).

БОГОМАТЕРЬ

Ты — венец девства, Ты — Матерь Дева! И кто из людей в состоянии достойно восхвалить всепетую Марию? О чудо! Она и Матерь и Дева! **Заключительное слово на III Вселенском Соборе (113,** 252).

От князя века сего сокровенно было девство Марии, Ее рождение, также и смерть Господня — три громкие таинства, которые совершились в тишине Божией. **Священномученик Игнатий Богоносец (113, 253).**

Сила Божия, нашедшая на Деву, осенила ее и Деву соделала плодоносящей. **Мученик Иустин Философ (113, 253).**

Одна **и** та же — и Матерь и Дева: ни девство не воспрепятствовало Ей родить, ни рождение **не** нарушило девства. **Святитель Григорий Нисский (113, 253).**

Сказавшая слова: «Се Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1, 38) и после того, как зачала во чреве, Дева, и после того, как родила, Дева, ибо и пророк возвестил не только, что зачнет Дева, но и что родит Дева (Ис. 7, **14) Святитель Амвросий Медиоланский (113, 253).**

Приснодева Мария есть Богородица. Пресвятая Дева Мария родила Того, Который, будучи истинным Богом, в самое мгновение зачатия во утробе Ее воспринял в единство Своей Ипостаси естество человеческое. Так что и в воплощении от Нее Он был, и по воплощении неизменно остается единым Божеским Лицом, каким от века существовал до воплощения. Она родила Господа Иисуса Христа — не по Божеству Его, а по человечеству, которое, однако, с самой минуты Его воплощения, стало нераздельно и ипостасно соединено в Нем с Божеством Его. С самой минуты Его воплощения было обожено Им, и сделалось собственным Божескому Лицу Его. Так что и зачатие, и пребывание в утробе Девы в продолжение определенного времени чревоношения, и рождение от

* См. также т. 1, с. 487—492, 499—504, 531—533, 560—564; т. 2, с. 40—46, 303—309, 712—724; т. 3, с. 104—107; т. 4, с. 675—676; 688—689, 757, 783—784.

Нее — принадлежало собственно Божескому Лицу Его. Она родила не простого человека, но Бога истинного, и не просто Бога, но Бога во плоти, не с неба принесшего тело и прошедшего через Нее, как через канал, но принявшего от Нее плоть, единосущную нам, которая в Нем Самом получила ипостась. **Преподобный Иоанн Дамаскин (113,** 253).

Дух Святой засиял в чистом зеркале, в непорочном теле Девы, образовав совершенного Человека не по закону природы, не во времени, не из человеческого семени, но одним видом, духовной и святой силой подвигнул Деву к рождению, неизъяснимо исткав **в** Ней Зародыш, как бы какую ткань для спасения людей. **Святитель Иоанн Златоуст (42, 913).**

От Пренепорочной Матери Своей Господь заимствовал пречистую плоть, а Ей даровал Божество вместо плоти, которую Она дала Ему. О, предивный и пречудный обмен. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 398).**

Дева-Матерь является как бы единственной границей между тварным и несотворенным Божеским естеством. И все видящие Бога познают и Ее — как место Невместимого. И все восхваляющие Бога воспоют и Ее после Бога. Она — причина и бывших прежде Нее благословений и даров человеческому роду и Подательница настоящих, и Ходатаица — вечных. Она — основание пророков, начало апостолов, утверждение мучеников, фундамент учителей. Она — слава сущих на земле, радость сущих на небе, украшение всего создания. Она — начало, источник и корень уготованной нам на небесах надежды, которую да сподобимся все мы получить по Ее молитвам о нас, во славу Рожденного прежде веков от Отца и в последнее время Воплотившегося от Нее Иисуса Христа, Господа нашего. **Святитель Григорий Палама (65, 144).**

Говоря о Нерастленной и Неискусобрачной, невозможно в собственном смысле употребить слово «зачатие», потому что слова «девство» и «плотское зачатие» несоединимы в Одной и Той же. Но как Сын дан нам без отца (земного), так и Отроча рождается без плотского зачатия. Дева как не познала, каким образом в теле Ее составилось богоприемлемое тело, так не ощутила рождения. По свидетельству пророчества без болезней было у Нее рождение: «прежде нежели наступили боли ее, разрешилась сыном» (Ис. 66, 7). **Святитель Григорий Нисский (19, 336).**

...Дева (Ева) изгнала нас из рая, через Деву (Марию) мы обрели вечную жизнь — чем осуждены, тем и увенчаны. **Святитель Иоанн Златоуст** (39, **196).**

Дева Мария сделалась для нас небом, Божиим престолом, потому что в Нее низошло и вселилось высочайшее Божество, чтобы нас возвеличить... В Ней облеклось Божество в ризу для нас

же, чтобы нам доставить ею спасение. **Преподобный Ефрем Сирин (29, 226).**

Когда увидишь икону Пресвятой Богородицы, обрати сердце свое к Ней, Царице Небесной, и возблагодари Ее за то, что Она явилась такой готовой на покорность воле Божией, что родила, вскормила и воспитала Избавителя мира, и что в невидимой брани нашей никогда не оскудевает Ее предстательство в помощь нам. Преподобный Никодим Святогорец (64, 95).

Она была среднего роста, или, как иные говорят, несколько более среднего. Волосы у Нее были золотистые, глаза живые, брови дугообразные, темные, нос прямой, удлиненный, губы цветущие, лицо не круглое и не заостренное, но несколько удлиненное, руки и пальцы длинные. **Никифор Каллист (113, 255).**

Она была Девой не телом только, но и душой: смиренна сердцем, осмотрительна в словах, благоразумна, немногоречива, любительница чтения... трудолюбива, целомудренна в речи, почитая не человека, но Бога Судьей Своих мыслей. Правилом Ее было — никого не оскорблять, всем благожелать, почитать старших, не завидовать равным, избегать хвастовства, быть здравомысленной, любить добродетель. Разве Она хотя бы выражением лица когда-нибудь обидела родителей или была в несогласии с родными, погордилась перед человеком скромным, посмеялась над слабым, уклонилась от неимущего? У Нее не было ничего сурового во взгляде, ничего неосмотрительного в словах, ничего неприличного в действиях: телодвижения скромные, поступь тихая, голос ровный; так что вид Ее был отражением души, олицетворением чистоты. Святитель Амвросий Медиоланский (113, 256).

В беседе Она сохраняла скромное достоинство, не смеялась, не возмущалась, особенно же не гневалась. Совершенно безыскусственная, простая, Она нимало о Себе не думала, и далекая от изнеженности, отличалась полным смирением. Она довольствовалась естественным цветом одежд, что и теперь доказывает священный головной покров Ее. Короче говоря, во всех Ее действиях обнаруживалась особенная благодать. **Никифор Каллист (113,256).**

У нас все знают, что Приснодевственная Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что Она в гонениях и бедах всегда бывала весела, в нуждах и нищете не огорчалась, на оскорбляющих Ее не гневалась, но даже благодетельствовала им. Была кроткой в благополучии, милостивой к бедным и помогала им, как и чем могла, была наставницей в благочестии и во всяком добром деле. Она особенно любила смиренных, потому что Сама была исполнена смирения. Много похвал воздают Ей видевшие Ее. О Ней рассказывали люди, достойные доверия, что по Ее святости в наружности Ее соединились есте-

ство ангельское с человеческим. **Священномученик Игнатий Богоносец (113, 256).**

Когда я был введен пред лице богообразной, светлейшей Девы, меня облистал извне и изнутри великий и безмерный Божественный свет и разлилось вокруг меня такое дивное благоухание, что ни немощное тело мое, ни самый дух не в силах были вынести столь обильных и великих знамений и начатков вечного блаженства и славы. Изнемогло сердце мое, изнемог дух во мне от Ее славы и Божественной благодати! Человеческий ум не может представить себе никакой славы и чести (даже в состоянии людей, прославленных Богом) выше того блаженства, какое вкусил тогда я, недостойный, но удостоенный по милосердию и блаженный выше всякого представления. **Святитель Дионисий Ареопагит (113,256).**

Благовещение и установление таинства Тела и Крови. Какое сочетание! Мы причащаемся истинного Тела и истинной Крови Христовых — тех самых, которые, в воплощении, приняты от пренепорочных кровей Пречистой Девы Богородицы. Таким образом, в воплощении, совершившемся в час благовещения, положено основание таинству Тела и Крови. И ныне это приводится на память всем христианам, чтобы, помня это, чтили Пресвятую Богородицу истинной Матерью своей не как молитвенницу только и ходатаицу, но и как питательницу всех. Дети питаются молоком матери, а мы питаемся Телом и Кровью, которые от Пресвятой Девы Богородицы. **Епископ Феофан Затворник (107, 96—97).**

Кто не удивится тому, что за все время от преступления Адамова до воплощения Слова Божия, пришедшего на землю для спасения рода человеческого в половине шестой тысячи лет, не нашлось на земле ни одной такой девы, которая была бы чиста не только телом, но и духом? Одна только Она оказалась первой и последней такой Девой, которая по своей чистоте телесной и душевной сделалась достойной быть церковью и храмом Святого Духа. И как тогда, благодаря девственной чистоте своей, взошла и приблизилась к Богу Духу Святому и соединилась в единый дух с Богом,— как сказано в Писании: «соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1 Кор. 6, 17), — так и в пречестном Успении своем тою же ступенью взошла к нему, на небеса и превыше небес. Взошла к Богу Сыну по ступени смирения, ибо через смирение стала достойной быть Ему Матерью. Той же ступенью взошла Она и на небо и превзошла по чести и достоинству все лики святых... Этой же высокой ступенью глубочайшего смирения достигла она превысочайшей чести Богорождения, нетленного материнства, ибо во время смиренных слов Ее: «Се, Раба Господня» (Лк. 1, 38) в Ее пречистой девической утробе «Слово стало плотию, и обитало с нами» (Ин. 1, 14). Смирение есть основание всего, и все прочие Добродетели служат как бы надстройкой на этом основании. И в жизни своей Пречистая Дева более всего смирением приблизилась к Богу, Который говорит: «На кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом» (Ис. 66, 2). Тем же смирением и в Успении своем Она взошла на небеса и возведена со славою на престол Небесного Царствия, ибо смирение царствует Пречистой Девой там, откуда низвержена гордыня.

К третьему начальнейшему лицу Святой Троицы — Богу Отцу Она взошла третьей высочайшей ступенью — любовью, ибо по апостолу «любовь из них больше» (1 Кор. 13, 13). Через нее Она сделалась Дочерью Отца Небесного. Как возлюбила Пречистая Дева Бога, этого не может изъяснить никакой язык,

не может постигнуть никакой ум, ибо любовь есть одна из неведомых тайн сердечных, одному только Богу, и сердцу испытующему, известная.

...У людей любовь различается по видам: особым образом любят родителей, иначе друга, иначе сына. Любовь же Пречистой Девы не имела различий, ибо тот Единый, Которого Она любила, был для Нее и Отцом, и единственным Сыном, и Женихом нетленным. Вся Ее всеобъемлющая любовь направлялась к единому Богу, и ради нее Она названа и невестой Святого Духа, и Матерью Бога Сына, и Дочерью не по такому приобщению, каким все становятся верными чадами Божиими, по словам Писания: «Верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12), и в другом месте: «И я прииму вас. И буду вам Отцем, и вы* будете Моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель» (2 Кор. 6, 17—18). Пречистая Дева сделалась дочерью Бога Отца иным, несравненно высшим, честнейшим и ближайшим усвоением.

Представим себе, что некий человек принял к себе двух юных осиротевших отроковиц, воспитал их, как дочерей, и назвал их обеих своими дочерьми, а затем одну из них сделал невестой своего единокровного сына. Эта отроковица, сочетавшаяся с сыном его, становится по закону естества его ближайшей дочерью, родственной ему в большей степени, чем та отроковица, которая не сочеталась с сыном его. Ибо эта является только названной дочерью его, первая же и по закону естества становится его дочерью, так как становится плотью единой с его сыном, по закону естества — дочерью того же отца. Точно так же можно сказать о Пречистой Богородице.

Так тремя этими ступенями (я не упоминаю бесчисленных других) Матерь Божия восходит ныне в горнее: к Богу Духу Святому — девственной чистотой, к Богу Сыну — смирением, и к Богу Отцу — любовью. Скажу более: всеми этими ступенями взошла Она к единому в Троице Богу. Ибо тем, чем угодила Богу Духу Святому, тем же угодила и Богу Сыну, и Богу Отцу; чем угодила Богу Сыну, тем же угодила и Богу Отцу, и Богу Духу Святому; чем угодила Богу Отцу, тем угодила Богу Сыну и Богу Духу Святому. **Святитель Димитрий Ростовский (103, 681—686).**

Божественное тело Богочеловека зачалось Божественно и родилось Божественно. Дева совершила рождение, будучи во время рождения преисполнена духовной святейшей радости. Болезни не сопровождали этого рождения, подобно тому, как болезни не сопровождали взятие Евы из Адама (111, 403).

Богоматерь была тем единственным словесным сосудом, в который Бог вселился самым существом Своим (111, 404).

При всем величии Божией Матери, Ее зачатие и рождение совершилось по общему закону человечества, следовательно, общее исповедание рода человеческого о зачатии в беззакониях и рождении во грехе принадлежит и Богоматери. Богоматерь исповедует перед всем человечеством в Евангелии... что рожденный Ею Бог есть вместе и Ее Спаситель. Если же Бог есть Ее Спаситель, то Она зачата и рождена во грехе по общему закону падшего человечества (111, 405—406).

Сошествие Святого Духа на Приснодеву совершилось дважды. В первый раз сошел на Нее Святой Дух после благовестия, произнесенного Архангелом Гавриилом, очистил Ее, чистую по человеческому понятию, сделал благодатно-чистой, способной принять в себя Бога Слово и сделаться Его Матерью... Во второй раз сошел Святой Дух на Деву в день Пятидесятницы... Тогда Святой Дух разрушил в Ней владычество вечной смерти и первородного греха, возвел Ее на высокую ступень христианского совершен-

ства, сделал Ее новым человеком по образу Господа Иисуса Христа (111, 407—408).

Божия Матерь не познала борьбы с плотскими пожеланиями: прежде чем могло подействовать в Ней вожделение, сошел на Нее Святой Дух, запечатлел Ее чистоту, даровал Ей духовное наслаждение, к которому прилепилось Ее сердце (111, 413)...

Приснодева превыше всех святых, как по той причине, что сделалась Матерью Богочеловека, так и по той причине, что Она была самой постоянной, самой внимательной слышательницей и исполнительницей учения, возвещенного Богочеловеком (111, 423).

Как заменил Господь Адама Собой, так заменил Он Еву Богоматерью. Ева, будучи сотворена девой, преступила заповедь Божию и не могла удержать в себе святого ощущения девственности... Богоматерь, будучи зачата и рождена во грехе праотцев, приготовила Себя целомудренной и Богоугодной жизнью в сосуд Божий (111,425).

Богоматерь в третий день по блаженном Успении Своем воскресла и ныне жительствует на небесах душой и телом. Она не только жительствует на небесах, Она царствует на небесах... Святая Церковь, обращаясь с прошениями ко всем величайшим угодникам Божиим, ко всем Ангелам и Архангелам, говорит им: «Молите Бога о нас», одну Богоматерь она просит: «Спаси нас». Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 428).

Летом 1395 г. вторгся в русские пределы Тамерлан. Он хвалился тем, что трава не растет на том месте, где ступит его конь. Тамерлан взял уже город Елец, избил много народа и двигался на Москву. Великий князь Василий Дмитриевич спешно собрал войско и ждал у Коломны грозного гостя. Велено было перенести из Владимира в Москву прославленную Владимирскую икону. Плач стоял в московских храмах, теплились неисчислимые свечи перед иконами... Жители Москвы с великокняжеской семьей и со всем духовенством вышли на Кучково поле, навстречу иконе, И чудо совершилось. В час встречи иконы в Москве Тамерлан спал в своем шатре. Во сне он увидел высокую гору. С горы спускались к нему святители с золотыми жезлами, над ними в воздухе в несказанном величии, в сиянии ярких лучей, стояла лучезарная Дева. Тьмы Ангелов окружали Деву и в руках держали огненные мечи... Тамерлан в ужасе проснулся и созвал мудрецов. «Эта Дева,— сказали они,— Заступница русских, Мать христианского Бога... Ее сила неодолима». Тамерлан велел своим полчищам повернуть обратно. «Бежал Тамерлан,— говорит летописец,— гонимый силой Пресвятой Девы». Московский Патерик (94, 6—7).

Однажды, глубокой ночью, преподобный Сергий совершал келейное правило и перед иконой Богоматери пел Акафист, что он делал ежедневно... Когда он окончил молитву, его душа ощутила приближение небесного явления и он сказал своему келейнику преподобному Михею: «Бодрствуй, чадо: мы будем сейчас иметь чудесное посещение». И сразу послышался голос: «Се, Пречистая грядет!»... Старец встал, вышел в сени, и здесь осиял его свет ярче солнечного. Он узрел Преблагословенную Деву, сопровождаемую апостолами Петром и Иоанном-Богословом... Не в силах вынести этого чудного сияния и неизреченной славы Матери Света, преподобный Сергий пал ниц. Но благая Матерь прикоснулась к нему и сказала: «Не бойся, избранник Мой. Услышана молитва твоя об учениках твоих. Не скорби больше и об обители твоей. Отныне она будет иметь изобилие во всем — не только при жизни твоей, но и после того, как ты отойдешь к Богу. Я не оставлю этого места и всегда буду хранить его»... Троицкий Патерик (90, 250, 253).

БОГООСТАВЛЕННОСТЬ

Бог отвращает от нас лицо Свое, когда мы поступаем недостойно заповедей Его (39, **146).**

Оставление Божие есть вид промышления Его. Когда Он, промышляя и имея о нас попечение, не видит должного внимания к Себе, тогда Он на некоторое время отступает и удаляется, чтобы нерадивые сделались ревностными (39, **147).**

Когда мы бываем оставлены Богом, тогда предаемся диаволу, а предавшись диаволу, подвергаемся бесчисленным бедствиям (42, 458).

Когда Бог отступает от нас... наша душа терзается, сердце скорбит, люди нас огорчают и везде для нас обрывы и стремнины. Но все это попускается с пользой,—чтобы люди беспечные, страдая от этого, возвратились к Богу. **Святитель Иоанн Златоуст** (39, **146).**

Если вводишь (врага) в телесный храм свой, не виновен в том Пречистый и Святой Бог. Не Он оставил тебя, но ты отогнал Его; ты ввел скверного и утратил Святого; возненавидев Царя, возлюбил мучителя, удалился от Источника Жизни, прилепился к грязи; лишил себя света и пребываешь в общении с тьмой, по лености своей предал себя врагу. **Преподобный Ефрем Сирин (27, 70).**

Не столько оставляет Бог проводящего порочную жизнь, когда он живет бесчинно или нагло, если он не гордится, сколько оставляет благоговейного, когда он возгордится: это и значит грешить против своего устроения и от этого происходит оставление. **Преподобный авва Дорофей** (58, **145).**

Для того оставляет (добродетельных) Бог, чтобы они познали, что эти подвиги они совершили не собственной силой, а благодатью Божией. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 531).**

Есть четыре главных вида оставления Божия. Есть оставление промыслительное, как было с Самим Господом, чтобы кажущимся оставлением спасти оставляемых. Есть оставление испытательное, как было с Иовом и Иосифом, чтобы явить одного столпом мужества, другого же столпом целомудрия. Бывает оставление духовно-воспитательное, как это было с апостолом Петром, чтобы сми-

рением сохранить в нем избыток благодати. И, наконец, бывает оставление по отвращению, как это было с иудеями, чтобы наказанием обратить их к покаянию. Все эти виды оставления спасительны и исполнены Божией благости и человеколюбия. **Преподобный Максим Исповедник (68, 227).**

Бог и не оставляет нас, если мы сами того не захотим. «Грехи ваши отвращают лице Его от вас» (Ис. 59, 2). Итак, мы сами полагаем начало оставлению нас Богом, сами бываем виновны в своей погибели. **Святитель Иоанн Златоуст (42,** 458).

Не грешные только, но и ревностно старающиеся держаться всего доброго, нередко бывают оставлены Богом, чтобы научились терпению, твердости и избежали гордости. **Преподобный Нил Синайский (49, 54).**

Временное отсутствие благодати, или оставление Божие, святой Давид считал столь полезным, что и не молился о том, чтобы совершенно ни в чем не быть оставляемым Богом, зная, что это и не сообразно с человеческой природой, и не совсем полезно для того, кто желает достичь совершенства; а просил только, чтобы само оставление было в меру: «Не оставляй меня совсем» (Пс. 118, 8). Другими словами, он как бы так говорил: «Знаю, что Ты для пользы оставляешь святых Твоих, чтобы испытать их; ибо иначе враг не мог бы искушать их, если бы хоть на время они не были оставляемы Тобою! Потому, не прошу того, чтобы Ты никогда не оставлял меня; ибо это не полезно мне, иначе я не почувствую слабости своей и не скажу: «Благо мне, что я пострадал» (Пс. 118, 71), не буду иметь случая упражняться в брани, если неотступно будет осенять меня Твой Божественный покров. Враг не осмелится искушать меня, охраняемого Твоей защитой, а будет только клеветать на Тебя и меня, как обыкновенно клевещет он на подвизающихся ради Тебя: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его и дом его и все, что у него?» (Иов. 1, 9—10). Но молю, да не оставь меня навсегда — совсем. Ибо, сколь спасительно для меня кратковременное Твое оставление для испытания постоянства любви моей, столь же пагубно оставление окончательное, которого я заслуживаю по грехам моим. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Даниил 53, 226).**

Всякое оставление подвизающихся благодатью бывает обычно за следующие грехи: за тщеславие, осуждение ближнего и надмение добродетелями. Потому, если подвизающиеся повинны в каком-нибудь из них, Бог оставляет их. Тогда и не избежать им праведного осуждения за это при падениях, пока, очистившись от греха, который был причиной оставления, не возвратятся они на высоту смиренномудрия. **Преподобный Никита Стифат (70, 103).**

БОГОСЛУЖЕНИЕ

Основанная Иисусом Христом Церковь христианская уже во времена святых апостолов имела собственное богослужение, хотя и очень несложное. В него вошли некоторые обычаи иудейской синагоги, которые были освящены светом новозаветной Христовой благодати. Все богослужение христианское, сообразно с заповедью Спасителя, было служением Богу «в духе и истине» (Ин. 4, 24).

По своим составным частям христианское богослужение в первое время приближалось к иудейскому. Первое, что было заимствовано из богослужебной практики иудейской церкви, это — чтение Священного Писания. В иудейских синагогах, еще со времени вавилонского плена, каждую субботу читалось Священное Писание, именно закон и пророки (Деян. 13, 14—15), разделенные для богослужебного употребления на отделы. Это было особенно важно тогда, когда еще не было собственно христианских писаний. Позже в богослужебное употребление вошли и появившиеся апостольские писания, которые передавались из одной церкви в другую для прочтения. Так, апостол Павел пишет к колоссянам, чтобы они, прочитав его послание, передали церкви Лаодикийской, чтобы и в Лаодикийской церкви его прочли (Кол. 4, 16).

За чтением священного Писания в христианских богослужебных собраниях следовало его объяснение, оно имело характер слова, наставления (Деян. 13, 15), и предлагалось преимущественно апостолами: «И они постоянно пребывали в учении Апостолов»,— говорится в книге Деяний апостольских (Деян. 2, 42), причем апостолы останавливались на местах Священного Писания, имеющих отношение к Новому Завету. Так, апостол Петр (Деян. 1, 15—16, 20) объяснял псалмы: 40, 10; 68, 26; 108, 8.

Далее, в состав апостольского богослужения входили молитвословия. Христиане в своих богослужебных собраниях творили молитвы, частью взятые из Ветхого Завета, частью собственные (Деян. 2, 42). Большая часть толковников соглашается, что в 1 Тим. 2, 1 речь идет об открытом богослужении, которому благоприятствует и самая цель послания, и в таком случае молитвы богослужебных собраний были следующие:

1) молитвы преимущественно об отвращении зла и опасности;

2) прославление Бога и молитва о продолжении временной и достижении вечной жизни;

3) молитва о доставлении другим того, чего мы им желаем или в чем они нуждаются;

4) благодарение за благодеяния, полученные нами и нашими ближними.

Эти молитвы творились за всех людей и особенно за «всех начальствующих» (1 Тим. 2, 1—2). По времени их можно разделить на ежедневные (Деян. 3, 1), совершавшиеся в храме и частных домах, и особенные, при чрезвычайных собраниях (Деян. 1, 24; 20, 36); были также в употреблении особенные благословения в известных формулах, каковы: Рим. 1, 7; 1 Кор. 1, 3 и др. Молитвы произносили чувствовавшие в себе присутствие Божия (1 Кор. 14, 16).

* См. также т. 1, с. 341—614, т. 4, с. 682—687 настоящего издания.

Другим выражением религиозных чувствований христиан были священные песнопения, частью взятые из ветхозаветных книг, частью оригинальные, новозаветные, которые при обилии даров духовных без труда могли слагать верующие (1 Кор. 14, 26). О богослужебном употреблении песнопений говорит апостол Павел в послании «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными» (Еф. 5, 18—19). Можно разуметь псалмы, содержащиеся в псалтири и употреблявшиеся у иудеев при богослужении. Но в псалтири были помещены не все ветхозаветные песни, там не было, например, песней Моисея и др. Эти последние песнопения, как думают некоторые ученые, и называются в вышеприведенном месте у Павла пениями. Третий род песнопений — песни духовные, под которыми разумеются песнопения, слагавшиеся верующими, одушевленными Духом Божиим, для назидания своих собратий.

...Чтение Священного Писания с изъяснением и наставлением, молитва, пенис - - все это, сходное с богослужением иудейских синагог, образовало первую часть апостольского богослужения. Вторая и главная его часть состояла в совершения таинства Евхаристии после вечери любви (1 Кор. 10, 16—17, 21). На существование вечери любви с Евхаристией, как на обычай, уже установившийся, указывают слова апостола в 1 послании к Коринфянам (1 Кор. 10, 20—22), равно как и увещание, которое делает апостол Павел Коринфянам, у которых иногда происходили беспорядки на вечери любви, как например, некоторые дозволяли себе неумеренность в пище и питии (1 Кор. 11, 21). В чем же состояла эта Евхаристия? В книге Деяний апостольских говорится, что верующие пребывали в общении и преломлении хлеба (Деян. 2, 42—46), это действие полнее описывается в 1 Кор. 11, 24—25. Из последнего места видно, что Евхаристия состояла в отделении хлеба и вина для таинства, благодарении Богу Отцу за искупление, почему и самое таинство было названо Евхаристией (благодарением), благословении хлеба и вина, раздроблении освященных даров и преподании их верующим. Других подробностей совершения этого Таинства в Новом Завете не встречается.

Что касается места богослужения, то Христос, а с Ним, разумеется, и апостолы, учили, что не местом освящается богослужение, а богослужением место (Ин. 4, 21), и потому всякое место считали удобным для поклонения Богу. Но после Вознесения Христа преимущественным местом богослужения сделались дома, с которыми связаны были воспоминания о Вознесшемся, дома, где Он являлся апостолам по Воскресении. Скоро утвердился также обычай, чтобы богатые христиане отдавали свои дома для общественного богослужения. Такова была, например, церковь Акилы и Прискиллы (Рим. 16, 3—4). Но, имея свои собственные места для богослужения, христиане не покидали ни храма, ни синагоги. Так, и Петр, и Иоанн ходили в храм на молитву (Деян. 3, 1), где и проповедали о Христе (Деян. 5, 20). Особенно любимым местом христиан в храме был притвор Соломонов, в котором они могли предаваться уединенной молитве (Деян. 5, 12—13). Синагоги же апостолы посещали преимущественно из целей миссионерских.

Между действиями, сопровождающими богослужение апостольского времени, из Нового Завета мы знаем о преклонении колен при молитве (Деян. 9, 40; 21, 5; Еф. 3, 14 и др.). воздеянии рук (1 Тим. 2, 8), о братском поцелуе (1 Пет. 5, 14; 1 Кор. 16, 20). Относительно украшения мест богослужебных собраний известно только, что там возжигались многие светильники, как например, это было сделано в Троаде, в той горнице, где апостол Павел совершал Евхаристию (Деян. 20, 8).

Что касается порядка богослужений, то он, с одной стороны, исключал мертвенность иудейского синагогального богослужения, с другой, устранял бесчинство языческого культа. Апостол Павел (1 Кор. 14, 27 и др.) требует, чтобы в богослужебных собраниях говорящие на незнакомых языках говорили не все вместе, а поочередно, и то только в том случае, если будет истолкователь. В противном же случае, говорящий языками пусть молчит в церкви. Точно так же и пророки должны поучать верующих по порядку. Женам в церкви Учить апостол Павел не повелевает. В христианские церкви имели доступ и

неверующие, от которых скрывалось только совершение таинства Евхаристии (1 Кор. 14, 23).

Относительно времени богослужения нужно заметить, что хотя апостол Павел заповедовал христианам молиться непрестанно (1 Фес. 5, 17), однако для верующих, не имевших возможности по своим занятиям исполнять заповедь апостола, нужно было назначить определенные часы для богослужения. И апостолы установили определенные времена богослужения, частью, применяясь в этом случае ко временам иудейского богослужения, но сообщая им христианское значение, частью же, определяя новые. В апостольское время молитва падала на третий (Деян. 2, 15), шестой (Деян. 10, 9) и девятый часы (Деян. 3, 1). Временем же для совершения таинства Евхаристии была преимущественно ночь (Деян. 20, 11), когда было меньше опасностей от гонителей. Вот ге семена христианского богослужения, которые в течение веков развились и стали ветвистым деревом. Апостолы положили твердое основание богослужению, на котором их преемники, руководствуясь Духом Божиим, воздвигли то великолепное здание, которое представляется нашим взорам и ныне **(114,** 152—156).

ЦЕРКОВНОЕ ПЕНИЕ

День и ночь песнославящим Бога отверзается сокровище небесных благ. **Преподобный Нил Синайский (49, 394).**

Господь, желая, чтобы мелодия была символом духовной гармонии, назначил петь псалмы мерно и читать их нараспев. Сопровождение псалмов пением означает не заботливость о благозвучии, а знак гармонического состояния души. **Святитель Афанасий Великий** (См. Филарет, архиепископ Черниговский. Исторический обзор песнопевцев и песнопения Греческой церкви. Чернигов. 1864).

Текст для того сопровождается музыкой, чтобы благодаря приятному для слуха неприметно получить пользу от слов. **Святитель Василий Великий** (См. свящ. В. Металлов. Очерк истории православного церковного пения в России. М., 1900, с. 39).

Церковь сладкопением углубляет смысл сказанного, когда сама музыка раскрывает, насколько возможно, мысль, заключенную в тексте. Этой приправой, как сладостями, придается вкус пище уроков. **Святитель Григорий Нисский (18, 15).**

Не думай, что псалмопение — нечто маловажное. Кажется, что оно только радует слух, но в действительности оно пробуждает душу. **Святитель Иоанн Златоуст (40, 705).**

Все, что согласовано с нашей природой, приятно ей. И музыка согласна с нашей природой. Поэтому великий Давид к мудрому учению о добродетелях присоединил сладкопение. В высокие догматы он влил как бы медовую сладость, при помощи которой наше естество излечивает себя. Исцелению нашего естества способствует гармоничность жизни, которой, по моему мнению, прикровенно способствует сладкопение. Может быть, оно призывает к высокому состоянию жизни, к тому, что нрав добродетельных не должен быть грубым, страстным, не издавать, как и струна, слишком высокого звука, потому что чрезмерно натянутая струна

издает неверный звук. И, напротив, они не должны ослаблять свои силы сластолюбием, потому что душа, расслабленная таковыми страстями, становится глухой и немой. И строй души также нужно по временам повышать и понижать, чтобы в нравах всегда сохранялись гармония **и** добрый лад, без распущенности или чрезмерной натянутости. **Святитель Григорий Нисский (18, 13).**

Пение — праздник для радующихся, утешение для унывающих, укрощение для страстных. Оно помогает правде, низлагает хульные замыслы, убивает постыдные мысли, возвещает божественный закон, проповедует Бога, разъясняет веру, заграждает уста еретиков, созидает Церковь. **Святитель Иоанн Златоуст** (См. Филарет, архиепископ Черниговский, с. 68).

Духовные песни обладают великой пользой, назиданием и освящением и служат руководством ко всякой добродетели, потому что слова их очищают душу и Дух Святой скоро нисходит на человека, поющего эти песни. **Святитель Иоанн** Златоуст (39, **152).**

Нужно сказать, для чего псалмопение введено в нашу жизнь **и** почему самые пророчества произносятся с пением. Для чего употребляется пение? Послушай. Бог, видя, что многие из людей нерадивы, тяготятся чтением духовных писаний и неохотно принимают на себя этот труд, и, желая сделать этот труд приятным и не утомительным, соединил с пророчествами мелодию, чтобы все, наслаждаясь стройностью напева, с великим усердием возносили Ему священные песнопения. В самом деле, ничто так не возвышает и не окрыляет душу, не отрешает ее от земли, не избавляет ее от уз тела, не располагает к размышлению и презрению ко всему житейскому, как согласное пение. Природа наша так услаждается песнями и стройными напевами и имеет к ним такую склонность, что и грудные дети, когда плачут и бывают неспокойны, усыпляются ими. Кормилицы, нося их на руках и ходя взад и вперед, напевают им какие-нибудь детские песни, и они засыпают. Часто и путешественники, в жаркий полдень погоняя вьючных животных, продолжают путь с пением, и этими песнями облегчают тягость путешествия. И не только путешественники, но и земледельцы, выжимая виноградный сок, собирая или очищая виноград, или делая что-нибудь другое, часто поют. И мореплаватели, работая веслами, делают то же. Даже и женщины, когда прядут и спутавшуюся пряжу расправляют гребнем, иногда каждая порознь, а иногда все вместе поют. Все они пением облегчают труд. Потому что душа имеет склонность к этому наслаждению, и чтобы злые силы не навязали ей своих скверных песен, Бог установил псалмы, от которых бывает и удовольствие и польза. **Святитель Иоанн Златоуст (39, 151 — 152).**

Христианское пение должно звучать **в** сердце, а не в одних устах, и каждый звук должен быть звуком сердца, выражением

мысли, отзывом желаний. Бессмысленное пение недостойно христианина, каждое действие которого должно быть разумным. **Святитель Иоанн Златоуст** (См. Филарет, архиепископ Черниговский, с. 68).

Словом, а не древней псалтирью, трубою, тимпаном и флейтой должно чтить Бога. Если Бог и допустил в Ветхозаветной церкви пение, сопровождаемое игрой на музыкальных инструментах, то единственно из-за немощи, малодушия и беспечности иудеев. **Святитель Климент Александрийский** (См.: Свящ. В. Зиновьев. Исторические сведения о церковном пении. М., **1916, с.** 98).

Надо употреблять напевы скромные и целомудренные... Скромные перемены голоса обуздывают дерзость. **Святитель Климент Александрийский** (См. Филарет, архиепископ Черниговский, с. 83).

Духовные песни, внушаемые Святым Духом и располагающие ум к скромности в словах и мыслях, и самую душу делают скромной. Потому что душа, отзываясь на слова и мысли, приобретает навык во всем том, что составляет сущность духовной песни (39, **717).**

В нашем хоре незримо участвуют и горнии силы, потому что и горнии хоры, херувимы и серафимы заняты тем же — непрестанно воспевают Бога. **Святитель Иоанн Златоуст (39, 91).**

БОГОПОЗНАНИЕ

Телу невозможно жить без дыхания, и душе невозможно существовать, не зная Творца. **Святитель Василий Великий (7, 193).**

Нет ничего подобного сладости познания Божия. **Преподобный Исаак Сирин** (55, **166).**

Величайшее, единственное благо для человека — познание Бога. Прочие блага в сравнении с этим недостойны называться благами. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 623).**

Не видящий солнца будет жить — ведь слепой живет, зная о солнце по слухах, а души, лишенные света богопознания, мертвы, хотя и считают себя живыми. **Святитель Иоанн Златоуст (44, 822).**

Если кто не узрит Бога, не может и познать Его, а если не познает Его — • не может и познать волю Его. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 118).**

До падения человека тело его было бессмертно, чуждо недугов... косности и тяжести... Облеченный в такое тело... человек был способен к чувственному видению духов, к разряду которых он принадлежал душой, был способен к общению с ними, к тому Боговидению и общению с Богом, которые сродны святым духам **(110,8).**

...Единственное и неоценимое приобретение человека на земле — познание Христа и усвоение Христу. Будет ли желать приобретений и наслаждений временных желающий стяжать это сокровище? **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (109, 145).**

О беспредельности Богопознания и непознаваемости сущности Божией

Величие естества Божиего не ограничивается никаким пределом, никакая мера ведения не служит таким пределом в Его постижении. И нет предела, за которым жаждущему высокого познания следовало бы остановиться в стремлении «в предняя». Напротив, ум, высшим познанием восходящий к горнему, находится в таком состоянии, что всякое совершенство познания, достижи-

мое для естества человеческого, вызывает пожелание еще более высоких познаний (19, **155).**

Божественные тайны открыты вам, люди, насколько слух человеческий их может принять. Стремящиеся к благочестивому боговедению, насколько вмещает ваш разум,— возносите славу Богу, зная, что сколько бы ни возрастало ваше знание,— даже если бы вы превзошли самые высшие системы понятий о Боге, и тогда обретенное вами и восхищающее вас — не само еще Искомое, но только подножие ног Его. **Святитель Григорий Нисский (18, 108).**

Невозможно вполне постичь и всего Промышления Божиего, потому что величие Его разума и премудрости намного превосходит понятия человеческие. К тому же страсти ослепляют многих настолько, что они совершенно не видят Его. Во-первых, страсть к удовольствиям, при которой не замечают и того, что для всех ясно. Во-вторых, невежество и развращение ума... В-третьих, люди иногда не знают, что хорошо и что плохо, ошибаясь в суждениях о вещах из-за своего пристрастия ко злу и склонности к порокам. В-четвертых, они даже и не помышляют о своих грехах. В-пятых, невыразимо велико расстояние между Богом и людьми. В-шестых, Бог не желает открывать всего, потому что нам достаточно знать и немногие частности. Не нужно стараться узнавать Промысл Божий обо всем (это значило бы домогаться невозможного и совершенно превышающего способности всякого создания). А те, которые хотят познать его отчасти, должны быть свободны от упомянутых страстей, и тогда они увидят его яснее солнца, хотя и не вполне, а только отчасти, и будут благодарить Его за все (39, 355).

Не измеряй силы Божией по своим соображениям слабого человека. Не думай, что Бог может сделать только то, что ты можешь представить... Бог превосходит все представления и побеждает разум; неисследим Творец, и непостижимы дела Его. **Святитель Иоанн Златоуст (40, 762).**

Чем глубже входит человек в познание Бога, тем более считает себя невеждой... **Преподобный Макарий Египетский (33, 146).**

Свойственно Бесконечному оживлять несуществующее в существование, чего не сильны сотворить никакие числа, как бы ни были они велики. Доказательство беспредельности Разума, управляющего вселенной, продолжает великолепно выражаться существованием всего существующего **(109,** 91).

И открытые законы, и открытие существования законов, превышающих постижение, составляют труд и славу человеческого ума, свидетельствуют ясно, что они произведены и установлены высочайшим Умом. Необъятен этот Ум, потому что произведение его — природа — необъятно. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 289).**

Если Бог, Триипостасно Единый, несоздан и безначален, был всегда и прежде всего видимого и невидимого, телесного и бестелесного, познаваемого нами и непознаваемого, и все получило бытие от Единосущной и Нераздельной Троицы, единого Божества, то скажи мне: каким способом творения могут познать Творца, начавшие быть — всегда Сущего, созданные — Несозданного? Как они, от Него во времени получившие бытие, могут познать Его — Безначального? Как могут понять они, каков Он и как существует? Нет, никак не могут они понять этого, кроме того только, насколько захочет Сам Творец, Который как дает всякому человеку дыхание и жизнь, и душу, и ум, и слово, так человеколюбиво дарует и познание о Себе, чтобы человек знал Его настолько, насколько Он позволит. Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 82).

Серафимы не смели даже смотреть на снисхождение Божие: как же человек дерзнул сказать, или лучше — как человек дерзнул подумать, что он может точно и ясно познавать то чистое Естество, Которое недоступно даже созерцанию Херувимов? (40, 392).

Нет ничего хуже, чем судить и измерять дела Божественные соображениями человеческими. Таким образом можно далеко отпасть от камня веры и лишиться света. Желающий объять лучи солнца глазами человеческими не только не объемлет их и не достигнет цели, но еще и отдалится от нее и потерпит великий вред, повредив зрение. Тем более дерзающий вместить своими умствованиями Свет неприступный потерпит вред, оскорбляя Бога (45, 764).

Между глиной и горшечником нет различия, а между Богом и людьми такое различие по существу, какого ни слово выразить, ни ум измерить не могут (35, 510).

Мать может дать хлеба ребенку, питающемуся грудным молоком, но ребенок не может съесть его, так и Бог мог бы предложить нам высшую и сверхъестественную мудрость, но мы не можем ее принять (42, 914).

Подумай, несчастный и жалкий, кто ты и Кого исследуешь? Ты — человек, а исследуешь Бога? Достаточно ли одних этих названий, чтобы выразить крайнее безумие? Человек — земля и пепел, плоть и кровь, трава и цветение травы, тень и дым, тщета и все, что только есть ничтожнее и немощнее этого. Не подумай, что это сказано к осуждению природы человеческой. Не я так говорю, но пророки так рассуждают, и не к бесчестию нашего рода, но для усмирения надменности безумных, не для унижения нашей природы, но для низложения гордости (35, 506).

Если мы не понимаем и того, что у нас под руками — создания близкого к нам животного, то как же бессмысленно и безумно Исследовать то, что касается Творца, и говорить, будто мы понимаем то, о чем не имеют понятия и высшие бестелесные силы... Святитель Иоанн Златоуст (38, 121).

Божество непостижимо для человеческой мысли, и мы не можем представить Его во всей полноте (13, 27).

Как никто и никогда не вдыхал в себя всего воздуха, так ни ум не вмещал, ни слова не обнимали Божией сущности. Святитель Григорий Богослов (13, 96).

Безумен тот, кто воображает, что постиг Бога. Чем более надмевается он этой мыслью, тем глубже падает с высоты своей (29, 231).

Увидит ли солнце слепой, который стоит и порицает его? И славу Божества, Которое превыше всего, уменьшит ли любопытный исследователь? К посрамлению пытливого исследователя достаточно того, что он дерзко говорит о своем Творце. Преподобный Ефрем Сирин (28, 382).

Что мы скажем Исаии, который говорил: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном» (Ис. 6, 1)? Что Иезекиилю, который видел Господа, сидящего на Херувимах? Что Даниилу, который говорил: «Воссел Ветхий днями» (Дан. 7, 9)? Что скажем самому Моисею, который говорил: «Открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя» (Исх. 33, 13)? Им отвечает Сам Бог устами пророка: «Я говорил к пророкам, и умножал видения, и чрез пророков употреблял притчи» (Ос. 12, 10), то есть Он являлся в образах и подобиях, а не тем, каков Он есть Сам в Себе. Не только пророки, но и Ангелы и Архангелы не видят Бога, каков Он в Своей Сущности. Его видят только Сын и Дух Святой. Как может созданное естество видеть Несозданного? Святитель Иоанн Златоуст (113, 100).

Бог умосозерцаем, хотя и отчасти, для некоторых. Однако никто не скажет, что Он такое, хотя иной и слишком уверен, что знает это. Ибо каждой мысли о Боге всегда, как мгла, примешивается нечто мое и видимое. Каким же образом проникну сквозь эту мглу и вступлю в общение с Богом, чтобы не трудясь уже более, обладать и быть уверенным, что обладаю тем, что давно желал обрести? Самое пагубное дело — не чтить Бога и не знать, что Он — первая Причина всего сотворенного, от Которого все произошло и Которым хранимо по неизреченному чину и закону. Но представлять себя знающим, что такое Бог,— это повреждение ума. Это то же, что, увидев в воде отражение солнца, думать, будто видишь самое солнце... Хотя один и несколько премудрее другого, поскольку привлек к себе больше лучей света, потому что больше всматривался, однако все мы ниже величия Божия, потому что Бога покрывает свет и образы Его — тьма. Кто пройдет сквозь мрак, тот встречает вторую преграду высшего света. Но проникнуть сквозь двойной покров нелегко. Того, Кто все наполняет и Сам выше всего, Кто умудряет ум, увлекая меня на новую высоту тем самым, что непрестанно от меня ускользает,— такого Бога прежде всего содержи в уме и чествуй, доказывая любовь свою ревностью к заповедям. Но не везде и не всегда нужно изы-

скивать, что Он такое, и не всякому следует говорить о Нем. Что-то можешь сказать о Боге, впрочем со страхом, а другое пусть остается внутри и, безмолвно чтимое, хранится в тайне одним умом. Для иного же отверзай только слух, если преподается слово, ибо лучше подвергать опасности слух, нежели язык. О прочем же будем молить, чтобы узнать это ясно, отрешившись от косности плоти. А теперь, насколько возможно, будем очищать себя и обновляться светлой жизнью. Так приемлешь в себя умосозерцаемого Бога, ибо несомненно, что Бог Сам приходит к чистому, потому что обителью Чистого бывает только чистый. Умственное же познание мало приближает к Богу, ибо на всякое понятие найдется другое, противоположное... **Святитель Григорий Богослов (15, 151).**

Вифсаидского слепого Господь исцелил не сразу, но сначала даровал ему неполное зрение, а потом полное, так что он стал все видеть ясно. Для чего Господь так сделал, известно Ему одному. Мы же возьмем отсюда следующую мысль: если считалось нужным исцелить телесное зрение постепенно, то тем более такая постепенность необходима в просветлении очей нашего ума. Так оно и было. В патриархальный период богооткровенное познание было не сложно. В подзаконный период оно стало сложнее и подробнее. В наш христианский период оно еще подробнее и возвышеннее. Но конец ли это? На земле высшего **не** ожидай, а на том свете будет. Два святых апостола удостоверяют нас в этом, святые Иоанн и Павел. «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло» (1 Кор. 13, 12), а тогда все увидим ясно. Но и там будут степени умственного просветления, ибо познание Бога беспредельно. На земле же откровение Божие уже завершено; нечего и мечтать о высшем. Мы имеем все, что нужно: усвой и живи этим. Христианское откровение впереди не обещает нового откровения. **Епископ Феофан Затворник (116, 19—20).**

Божественное откровение

Поскольку Бог хочет быть познанным нами, постольку Он открывается. И поскольку откроется, постольку Его видят и познают Достойные. Но сподобиться этого и испытать это никто не может, если не соединится с Духом Святым, стяжав прежде стараниями и трудами сердце чистое, простое и сокрушенное. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 561).**

Чтобы познать Бога, нужно откровение свыше. Слово Божие проповедует Бога, но без Бога познать Бога мы не можем. Слеп и темен наш разум, нуждается в просвещении от Самого Того, Который из тьмы производит свет... **Святитель Тихон Задонский (82, 362).**

...Естественное

Мы отчасти познаем Бога, во-первых, через размышление о себе во-вторых, через размышление о мире... По произведению угадывается художник, но всегда художник совершеннее своего дела. Итак, поскольку в человеке есть разум, есть доброта, то можно понять, что Бог, Творец его, премудр и благ. Поскольку в мире есть красота, то можно понять, что в Боге, Творце его, есть красота высочайшая. Поскольку Бог сотворил все, то можно узнать. что Он всемогущ. Замечаем по себе, что сделав доброе дело, бываем спокойны, а сделав дурное,— неспокойны, даже если и стараемся успокоить себя и никто из других людей не беспокоит нас. Размышляя об этих внутренних состояниях, можем познавать правосудного Бога, Который тайно присутствует в сердце нашем и осуждает зло, а добро благословляет. Замечаем еще за собою. что желания наши не насыщаются ничем в мире, но всегда ищут нового. Если глубоко задуматься о том, что бы это такое было, чего всегда ищет наше сердце, но не находит во всем мире, то можно понять — ищет оно Бога, и Бог есть единое истинное благо которое может удовлетворить нас и сделать блаженными навеки. Видимый мир, если рассматривать его не только сам по себе, но и смотреть сквозь него, становится окном в невидимое. **Филарет, митрополит Московский (113, 25).**

...Сверхъестественное

Кого Бог просвещает озарением, тем дает видеть сокровенное в Божественном свете; и просвещаемые видят это по мере любви и хранения заповедей и посвящаются в глубочайшие и сокровенные таинства (59, **104).**

Дарующий нам то, что выше чувства, дает нам благодатью Святого Духа и другое чувство, выше прежнего, чтобы мы им чувствовали чисто и ясно Его дары, превосходящие чувства. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61,** 553).

В Богооткровенном учении Бог открыл Себя человеку, насколько ограниченному человеку может быть объяснен и открыт неограниченный и необъяснимый Бог. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (109, 95).**

«...Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть»

Христос, Спаситель наш, учит: «Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11, 27). И святому Петру говорит: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах» (Мф-16, 17). Отсюда видим, что для познания Бога нужно откровение-

Слово Божие проповедует Бога, но без Бога — Бога познать мы не можем. Слеп и темен наш разум: он требует просвещения от Самого Бога, Который творит свет из тьмы. Надо внимать светильнику Божиего слова, но просвещения просить от Самого Бога. Только вышеестественный свет разгоняет тьму. Святое Писание — наш светильник, но нужно чтобы открылось внутреннее око, способное видеть этот сияющий светильник. Слепой не видит, надо иметь зрячие глаза. Поэтому пророк молится: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Пс. 118, 18). Святитель Тихон Задонский (104, **196).**

Бог для всех непостижим и неизмерим, кроме тех, которые вкусили принятое от Него же Самого и сознают свою немощь. Преподобный Макарий Египетский (33, 201).

Не ты познал Бога через праведность, но Бог познал тебя по благости. Святитель Василий Великий (7, 269).

Помни: Бога без Бога познать мы не можем. И чем более кто познает Бога, тем более смиряется, боится и любит Его. Святитель Тихон Задонский (82, 363).

Если Богу угодно дать тебе познание, то Он даст в свое время, и даст таким способом, какого даже не может представить себе плотский человек **(108, 274).**

Уверовавшие в Бога вступают в усвоение Ему, и, благодатно вознесшись превыше всего временного, получают таинственное, опытное знание, что Он вознесся на небо и возносит, туда с Собою истинно верующих в Него **(109, 139).**

Нет истинного познания Господа Иисуса Христа без посредства Святого Духа **(111, 167).**

Познание людьми воли Божией может совершиться единственно при посредстве Божественного откровения. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 82).

Солнце с высоты для всех равно щедро излучает свой свет, но видят его только имеющие глаза и не закрывающие их. ...Так и Бог с высоты Своей посылает всем изобильную помощь, ибо Он — неиссякаемо источающий, спасительный и озаряющий Источник милости и добра. Наслаждаются же Его благодатью и силой к совершению добродетели и достижению совершенства... не все, но только те, которые проявили доброе произволение и делами показали веру и любовь к Богу, которые совершенно устранились от всего дурного, твердо держались заповедей Божиих и всегда устремляли душевный взор на Самое Солнце правды — Христа. Святитель Григорий Палама (65, 249).

Для того чтобы познать Владыку всех, недостаточно только видеть чудеса — нужно иметь признающую душу. Так лучи солнца недостаточны для того, чтобы видеть, нужен еще и чистый и здоровый глаз (39, **213).**

Хочешь воспринять луч, просвещающий твои очи? Сделай их чистыми, здоровыми и зоркими. (Бог) показал тебе свет Истины. Но если ты, убегая от света, устремишься к тьме,— какое тогда ты найдешь оправдание, какое извинение? **Святитель Иоанн Златоуст (45, 18).**

...Бог истинно познается только достойной и угодной Ему душой. **Преподобный Макарий Египетский** (33, **459).**

Христос познается в нас через чистоту, ибо Он чист и обитает в чистых. **Преподобный Марк (54, 125).**

Любовь доставляет в.едение. Такой путь к истине лучше уважаемого многими пути умственного познания со всеми тонкостями. **Святитель Григорий Богослов (13, 153).**

Христианский книжник должен научиться Царству Небесному не только от слышания проповеди о нем, но и опытно (ПО, 5).

Вне Креста нет живого познания Христа. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 357).**

Познается Бог через слышание заповедей Его и исполнение их <7, **320).**

В душе бодрствующей и трезвящейся не оскудевают и стремление, угодное Богу, и благой помысел, напротив, всегда видит она свою недостаточность. Так глаза не способны рассмотреть даже немногие Божии создания и не насыщаются, увидев что-либо однажды, да и непрестанно рассматривая одно и то же, не насыщаются видением. Тем более душевное око, если оно открыто, не насыщается созерцанием Божиих чудес и судеб... Если же оскудевает в душе благой помысел, то явно, что оскудевает в ней и просвещение,— не по оскудению Просвещающего, но из-за дремоты того, кто должен быть просвещен. **Святитель Василий Великий (8, 215).**

Всякий, считающий себя мудрым, потому что прошел науки и сведущ во внешних знаниях, никогда не будет удостоен проникновения в тайны Божии и не увидит их, если прежде не смирится и не почувствует себя безумным, вместе с самомнением отвергая и приобретенную ученость. Ибо кто так поступает и с непоколебимой верой следует людям мудрым в Божественном познании, тот вместе с ними входит в обитель Бога Живого. И наставляемый и просвещаемый Духом Святым, он видит и познает то, чего никто из других людей видеть и познать не может. Так становится он наученным Богом. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61,544).**

«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково было Твое благоволение» (Мф. 11, 25—26). ...Премудрыми Господь именует здесь книжников и фарисеев. Он говорит это, чтобы Своих учеников сделать более усердными и показать им, сколь великих рыбари удостоились благ, которых все те лишились. Называя же их мудрыми, говорит не о мудрости истинной и похвальной, но о той, которую они приписывали своим силам. Потому не говорит: открыл безумным, но младенцам, то есть не лживым, а простым. И показывает, что

фарисеи этого не получили не потому только, что не были достойны, но и лишились этого по самой справедливости. А почему от них утаил? Послушай, что говорит на это Павел: «Усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией» (Рим. 10, 3). Итак подумай: какими должны были стать ученики, слышавшие это, когда они узнали то, чего не знали мудрые, и узнали это по откровению Божиему, будучи «младенцами». Лука повествует, что Иисус в тот самый час возрадовался и сказал эти слова, когда семьдесят учеников, придя к Нему, возвестили о повиновении им бесов. А это, что сказал Иисус, делало их не только более ревностными, но и располагало к большему смирению. Ибо они могли впасть в высокомудрие, потому что изгоняют бесов, и Он тут же располагает их к смирению, поскольку победы их над бесами были следствием не их собственных усилий, а действием откровения. Книжники и премудрые, считающие себя разумными, отпали по гордости, итак, если по этой причине скрыто от них то (что открыто младенцам), то и вы опасайтесь и пребудьте младенцами. Потому что, как младенческая простота сделала вас достойными откровения, так противоположное состояние лишило их его. Ибо как слово «утаил» не означает, что Бог был виновен в этом, так и слово «открыл» сказано здесь в том же смысле, в каком говорит Павел: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму» (Рим. I, 28). И ослепил помышления их — не значит, что Бог сделал это вне зависимости от людей, подававших к этому причину. Далее, дабы ты не подумал, что когда Господь говорил: «Славлю Тебя, Отче... что Ты утаил сие... и открыл то младенцам» (Мф. 11, 25), Сам по Себе Он не имел той же силы и не мог совершить того же, говоря: «Все предано Мне Отцем Моим» (Мф. 11, 27). Тем, которые радуются, что им повинуются бесы, говорит: чему вы удивляетесь, что бесы вам повинуются? — «все предано Мне». Когда же слышишь — «предано», не предполагай тут ничего человеческого. Ибо это выражение не должно вести тебя к той мысли, будто есть два нерожденных Бога. А что Он родился и в то же время — Владыка всего, это видно из многих других мест. Потом Он предлагает нечто и еще важнее и тем отверзает твое постижение: «И никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына» (Мф. 11, 27). Незнающим кажется, что слова эти не зависят от предыдущих, между тем как между ними великое согласие. Ибо Господь, сказав: «Все предано Мне Отцем Моим», как бы дает понять: чему удивляться, что Я Владыка всего, если Я имею и нечто большее? Я знаю Отца и единосущен Ему. «И Кому Сын хочет открыть» (Мф. 11, 27). Не сказано: кому заповедует или кому повелевает, но «кому... хочет». Сын же, открывая Отца, открывает и Себя. Когда же говорит: «И Отца не знает никто, кроме Сына», подразумевает не то, что все Его не познали, но что никто не имеет об Отце такого знания, какое имеет о Нем Сын. Святитель Иоанн Златоуст (115, 706—708).

СЛОВО БОЖИЕ

Вот видит святой Иоанн Богослов в откровении некоего великого Ангела, сходящего с неба, поставившего ноги свои подобно огненным столпам — одну на землю, другую на море. В руке своей он имел раскрытую книгу, которую подал Богослову, говоря: «Возьми и съешь ее» (Апок. 10, 9). О, Ангел Божий! Не вели Богослову съесть ту небесную книгу, дай и нам прочесть ее, чтобы мы узнали, что написано в ней, и поучились из нее для нашей пользы; или же устно сообщи нам, что в ней написано! Но не слушает нас Ангел: не дает он прочесть книгу, не сообщает и устно, что в ней написано, но настойчиво велит Богослову: «возьми и съешь ее». Святой Богослов! Отвечай Ангелу: «Не для того пишутся книги, чтобы их есть, но для того, чтобы читать. Если я съем книгу, и съем, не прочитав, то какая мне будет польза, когда я не

буду знать, что в ней написано?». Молчит святой Богослов. Не прекословит он Ангелу, но протягивает руки к той книге, кладет в уста, ест и проглатывает. Скажи нам, святой Богослов: есть ли какой-либо вкус в той книге, горька ли она, или сладка? Здесь святой Богослов отвечает нам, что вкус этой книги и сладкий, и горький: «Она в устах моих была сладка, как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем» (Апок. 10, 10).

Все это настолько странно, что ум не постигает,, и только толкователи Божественного Писания разъясняют нам. ...По их толкованию, эта книга знаменовала собой слова Бога, сошедшего ради любви к людям на землю и желающего любовью жить в душах человеческих. Любимому ученику она дается не для прочтения, ибо Господь уже открыл ему раньше «безвестная и тайная премудрости» (Пс. 50, 8) Своей: он уже знает, что в ней написано. Дается же она на съедение, как хлеб, ибо слово Божие является хлебом духовным, и как мед, ибо по сладости своей оно лучше меда и сотов. Как съеденная пища претворяется в человеческое естество, так и слово Божие, и любовь Божия, как бы отступив от существа своего, желают быть в человеческом существе. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного» (Ин. 3, 16). Под Иоанном Богословом подразумевается не только он сам, но и вся находящаяся на земле церковь Христова, в которой есть и уста и чрево. Праведные люди и угодники Божии — это церковные уста, согласно написанному: «Если ты обратишься, то Я восставлю тебя... то будешь как Мои уста» (Иер. 15, 19; Ср. Иак. 5, 19—20). А чрево — кто? Чревом являются грешники, служащие чреву, о которых написано: «Их бог — чрево, и слава их — в сраме» (Фил. 3, 19). Святитель Димитрий Ростовский (103, 295—296).

Вода мягка, а камень тверд, но если над камнем висит желоб, то вода, с'текая по нему каплями на камень, мало-помалу пробивает камень. Так и Слово Божие мягко, а сердце наше жестко, но если человек часто слышит Слово Божие, то сердце его отверзается к принятию в себя страха Божия. Преподобный Пимен Великий (82, 328).

Мы, христиане, имеем святое Божие слово; мы видим в нем, что добро и что зло, что полезно и что вредно. Бог запрещает то, что плохо и вредно; повелевает то, что хорошо и полезно. Все, что люди делают, приложим к Священному Писанию, как к чистому зеркалу, и посмотрим в него: подобное или противоположное делают люди? Если делают хорошо, и нам полезно так делать. Если противоположное, то отвернемся от этого и послушаем, чему эта священная книга учит (104, 1792—1793).

Всем христианам, которые хотят иметь истинную и живую веру, хранить ее до конца и так спастись, нужно прилежное его (Священного Писания) чтение или слушание. Как идущему по дороге или делающему что-нибудь нужен свет, так идущим к веч-

ной жизни и подвизающимся в вере и благочестии, нужен светильник слова Божиего, чтобы не заблудились и не сбились на путь нечестивых. И как тело каждый день укрепляется пищей, чтобы не ослабело и, ослабев, не погибло, так нужно каждый день укреплять душу духовной пищей слова Божиего, чтобы душа, истаяв от голода, не ослабела и не погибла. Слеп человек... и требует просвещения, слаб он, и потому нужно ему подкрепление; ленив и уныл, и потому нужно ему поощрение и утешение — все это он получает из слова Божиего. Много козней диавольских и прелестей мира, которые покушаются совратить душу с пути благочестия и от которых слово Божие предостерегает нас. Следовательно, заблуждаются те христиане, которые от этого божественного правила удаляются и ходят, как слепые или находящиеся во тьме, и, в конце концов, если во тьме и останутся, впадут в ров погибели (104, 1801 — 1802).

Видишь, что земля во время бездождия, иссыхает и не дает плода. Пойми, что так и душа, если не напоит ее роса Божиего слова и благодати, иссыхает и становится бесплодна. Тело наше изнемогает от голода и жажды и если не подкрепится пищей,— умирает, так и душа: если не питается и не напояется словом Божиим, изнемогает, а потом и умирает. Как телу на всякий день ищешь пищи и пития, так и душе нужно непрестанно искать пищи, пития и утешения от слова Божия, чтобы, обессилев от голода и жажды, она не умерла навеки (104, 1802—1803).

Что телу нашему хлеб, то душе слово Божие. Как тело питается и укрепляется пищей, так душа питается и укрепляется в вере словом Божим. Следовательно, как тело страдает от голода, как иссохшая земля не дает плода, когда облака не кропят ее, так голодают души, когда лишаются слышания слова Божиего. Ибо тогда вера, которая не питается и не укрепляется словом Божиим, оскудевает и исчезает (104, 1803—1804).

Какое семя сеется, такой и плод от него родится: от пшеницы пшеница,, от ржи рожь, от овса овес, и «рожденное от плоти есть плоть» (Ин. 3, 6). Так и Божие слово, как семя, брошенное на землю сердец человеческих, рождает подобный себе плод. Божие слово есть семя духовное, доброе, небесное, святое, животворящее, и посеянное в сердце человеческом, рождает человека, подобным, себе, то есть делает его духовным, добрым, небесным, святым,. живым (104, 1806).

Святое Божие слово, как чистое зеркало, представляет нам, какой в человеке, рожденном водой и Духом, должен быть образ Божий и в чем он состоит. Слово Божие содействует, чтобы в нас возобновился тот образ, который растлился после падения Адама. ...Ибо как образ ветхого человека — земной и животный, так °браз нового — небесный и Божий, в нем описаны. И нам повелевается «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума нашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в правед-

ности и святости истины» (Еф. 4, 22—24). Это же подразумевает слово Божие, когда повелевает нам быть милосердыми, «как и Отец ваш милосерд» (Лк. 6, 36); быть совершенными, «как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5, 48); быть святыми, потому что Он свят (I Пет. 1, 15—16) **(104, 1813—1814).**

Читай эти книги, и уразумеешь лучше путь Господень, по которому дойдешь до вечной жизни **(104, 1825).**

Слово Божие — дверь ко Христу, источнику жизни **(104, 1825).**

Старания человеческие без помощи Божией бессильны. Поле — сердце человеческое — соединиться с небесным семенем и принести плод не может. Здесь должна действовать сила и помощь Небесного Делателя, Иисуса Христа, как Он Сам говорит: «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Поэтому желающему и старающемуся принести плод слова Божиего надо усердно молиться, чтобы Сам Господь творил и растил плод слова Своего в наших сердцах. «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). Поэтому с таким великим усердием молится святой Давид во всем сто восемнадцатом псалме, чтобы Сам Бог вел его по пути заповедей Своих и творил плод слова Своего. Господи, Иисусе Христе, Слове безначального Отца, помоги нам! **(104, 1826).**

Видишь, что сосуд наполненный не вмещает ничего другого. Так и сердце человеческое подобно сосуду. Когда оно наполнено будет любовью к миру сему и мирскими заботами, оно не вмещает слова Божиего и остается бесплодно. Поэтому заботы века сего и обольщение богатства уподобляются тернию, которым подавляется семя слова Божиего и оставляет сердце без плода (Мф. 13, 22)... Человек, наполненный мирской суетой, хотя и слышит проповедуемое и зовущее его Божие слово, но не слушает его, не повинуется ему, и так делает себя недостойным великой вечери, то есть Царствия Небесного, к которому зовут рабы Божии — пророки, апостолы и проповедники **(104, 1830—1831).**

Христос больше похвалил усердие Марии, чем Марфы: «Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее» (Лк. **10,** 42). Похвально было усердие Марфы, которая старалась принять Христа, но более похвально усердие Марии, которая прилежно слушала слово Божие. Марфа старалась принять Его в доме, а Мария — в душе, потому Христу было приятнее усердие Марии, чем Марфы. ...А если Христос так хвалит усердие Марии в слушании слова Божия, тем Он учит нас, чтобы мы подражали тому же духовному усердию **(104, 1833).**

В обратившемся всем сердцем и истинно кающемся все становится иное — иные мысли, начинания, намерения, иные старания и дела, чем были прежде. Слово Божие, которое прежде ему казалось мертвым и безразличным и как глухого идола только извне ударяло, становится действенным, приносит плод, как семя, посеянное на земле его сердца. Тогда у него открываются уши (Пс.

39, 7), чтобы слышать, и он слышит не только извне, но и внутри глас Божий: «Я Господь, Бог твой» (Пс. 80, 11) **(104, 1838).**

Не слышащие только слово Божие ублажаются, но слышащие и хранящие его, как говорит Христос: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» (Лк. 11, 28). Поэтому нужно стараться слышать и хранить слышанное с Божией помощью. И апостол увещевает христиан: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо, кто слушает слова и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он» (Иак. 1, 22—24). Ибо не для того Бог Свое слово объявил, чтобы оно только извне, на бумаге, как мертвое начертание, лежало, но чтобы в сердцах наших принесло плод. Слово Божие есть семя живое, божественное, которое должно прорастать на земле сердец наших духовными плодами. Зачем посеянное на земле семя нужно, если оно плода не приносит? Так и слово Божие, проповеданное и слышанное, бесполезно, если не приносит плода в сердцах наших, то есть когда по правилу его мы не стараемся исправить нашу жизнь. Бесполезно слышать слово Божие и не жить по правилу его: только в горшее осуждение будет нам слышанное и не сохраненное слово Божие. **Святитель Тихон Задонский (104, 1845—1846).**

Притча о сеятеле изображает разные отношения душ к слову Божиему (Мф. 13, 3—9). На первом месте стоят те, которые совсем не внимают слову. Слышат, но слышанное не входит в душу, а ложится поверх ее, как семя при дороге. Слово не вмещается в них, потому что у них другой образ мыслей, другие правила, другие вкусы. Оттого оно скоро исчезает из памяти, забывается, как будто вовсе не было услышано. На втором — те, которые слышат слово охотно и принимают его скоро, но никаких трудов по исполнению его нести не хотят. Поэтому пока не требуется никакой жертвы, они услаждаются словом, и особенно его обетованиями; а как только окажется необходимость чем-либо пожертвовать для верности слову, они изменяют ему, отказываются и от слова и от обетований его в угоду своим привязанностям. На третьем — те, которые принимают слово и начинают жить по нему, но потом слишком предаются заботам и печалям века, попечениям земным, которые подавляют все благие начинания, возникшие было под действием Слова Божиего. На четвертом — те, которые принимают слово с полной верой и решаются жить по требованию его с готовностью на все жертвы и труды и не позволяют сердцу своему быть связанным с чем-либо земным. Сядь и рассуди сам, к какому классу ты принадлежишь **(107, 194—195).**

Господь учил в синагоге Капернаумской, и «народ дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники» (Мф. 7, 28—29). Эта власть — не в повелительном тоне, а в силе влияния на души и сердца. Слово Его проходило внутрь и покоряло совесть людей, заставляя верить, что все так и есть,

как Он говорил. Таково и всегда слово, проникнутое силой Божественной, слово от Духа или слово помазанное. Таково оно было и у святых апостолов, и после них у всех влиятельных учителей, говоривших не от учености, а от того, как Дух давал им провещать. Это дар Божий, посылаемый, однако, не за труды по исследованию истины, а больше за сердечное и жизненное усвоение ее. Где это совершается, там слово проникается убедительностью, потому что переходит от сердца к сердцу, отсюда и власть слова над душами. Книжникам, говорящим и пишущим от учености, не дается такая сила, потому что они говорят от головы и пересыпают свое умствование в головы слышащих. В голове же нет жизни, а только ее верхушка. Жизнь — в сердце, и только исходящее из сердца может воздействовать на токи жизни. Епископ Феофан Затворник (107, 252—253).

Слово Божие — жизнь... Этим словом умерщвляется плотское мудрствование, родившееся из вечной смерти, поддерживающее в людях вечную смерть... (108, 86).

Те, кто пренебрегает упражнениями в слове Божием, исполнением святых Божиих заповедей, пребывают в горестном греховном омрачении, в плену греха.., в бесплодии, даже если живут в глубокой пустыне (109, 48).

Слово Божие — жизнь вечная: питающийся им будет жив вовеки (109, 48).

Слово Божие есть завещание: принявшим его оно доставляет спасение и блаженство (109, 137).

Знамения свидетельствовали о силе и значении Слова. Существенный деятель — Слово. Не нужны там знамения, где приемлется Слово по причине понятого достоинства, принадлежащего Слову. Знамения — снисхождение к немощи человеческой (111, 305).

В Слове — жизнь, и Оно — жизнь. Оно умерших людей рождает в жизнь вечную, подавая им свою святую жизнь: слышатели и делатели Слова рождены не от тленного семени, но от нетленного, Словом живого Бога, пребывающего вовеки (111, 311).

От созерцания чудес Христовых мы восходим к познанию того великого значения, которое заключается в Слове Божием, едином на потребу для спасения нашего, в Слове, служащем спасению и совершающем спасение (111, 322).

Бог для восстановления общения с отпавшим от Него человечеством благоволил, чтобы Слово Его облеклось в человечество, явилось, обитало с людьми, вступило в ближайшие отношения с ними и, усвоив их Себе, вознесло на Небо (111, 322).

Живая вера открывает взорам души Бога. Слово Божие соединяет душу с Богом. Узревший таким образом Бога усматривает свое ничтожество, исполняется неизреченного благоговения к Богу, ко всем делам Его, ко всем велениям Его, ко всему учению Его, стяжает смиренномудрие (111, 324).

Великое благо, если кто неупустительно держится Слова Божия, как слепец держится за руку провожатого (111, 372).

Какое слышание Слова Божия может быть сильнее того, при котором Слово Божие слагается в сердце и хранится в нем? (111, 423).

Говорящий Слово Божие и слушающий его вместе получают пользу, а приносит пользу — Бог (111, 439).

Дивное чудо совершается при учении Духа: когда Дух — учитель, произносящий Слово Божие, и слушающий его разделяют между собою учение жизни. Вся слава принадлежит таинственному Учителю; произносящий слово ощущает, что он произносит не свое слово, но Слово Божие, слушающий ощущает, что слышит Слово Божие... (111, 493).

Пристрастие к земле умерщвляет душу вечной смертью, она оживляется Словом Божиим, которое возносит мысли и чувствования к небу. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 323).

Один брат сказал старцу: «Авва! Вот я часто прошу святых отцов, чтобы они сказали мне наставление для спасения души. Но что они ни скажут мне, ничего не помню». У старца были два пустых кувшина; старец сказал брату: «Пойди, возьми один из этих кувшинов, налей в него воды, вымой, воду вылей и сосуд поставь на свое место кверху дном. Сделал это брат однажды, потом, по повелению старца, в другой и третий раз. Тогда старец сказал ему: «Принеси оба сосуда сюда». Когда брат принес их, старец спросил его: «Какой из двух сосудов чище?». Брат отвечал: «Тот, в который я наливал воду и который мыл». На это старец сказал: «Так и та душа, сын мой, которая часто слышит слово Божие, хотя не удерживает в памяти ничего из слышанного, однако более очищается, нежели та, которая никогда не вопрошает и **не** слышит слова Божия». **Отечник (82, 469—470).**

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

«И сказал Господь Моисею: напиши себе слова сии, ибо в сих словах Я заключаю завет с тобою и с Израилем» (Исх. 34, 27).

«Мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Пет. 1, 19).

«Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3, 16—17).

«А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15, 4).

«Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим последних веков» (1 Кор. 10, 11).

«Священные писания... могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса» (2 Тим. 3, 15).

Слово Истины свободно и самовластно. Оно не хочет подлежать испытанию посредством доводов, не допускает исследования перед слушателями путем доказательств. Его благородство и достоверность требуют, чтобы верили тому, кто послал его. Слово

же Истины посылается от Бога... и нет иных доказательств, помимо самой Истины, которая есть Бог. Всякое доказательство сильнее и достовернее доказываемого...— сильнее же и достовернее Истины нет ничего. Мы верим самой Истине. Истина же есть Бог, Отец всего, Который есть совершенный ум. Сын Его — Слово — пришел к нам во плоти, показав Себя и Отца, и дал нам в Себе Самом воскресение из мертвых и после него жизнь вечную. Это Иисус Христос, Спаситель наш и Господь; в Нем-то и заключается доказательство и достоверность Его Самого и всего. Потому те, которые Ему следуют, зная Его, веруют в Него, как в доказательство и тем удовлетворены. **Иустин Философ (113, 56).**

Веруем, что Божественное и Священное Писание внушено Богом: потому мы должны верить ему беспрекословно. **Послание Восточных патриархов (113, 56).**

Для понимания Священного Писания необходимо откровение Святого Духа

Господи, Иисусе Христе, отверзи мои очи сердечные, чтобы услышать слово Твое и понять и творить волю Твою. Ибо странник я на земле; не скрой от меня заповедей Твоих. Но открой очи мои, да уразумею чудеса от закона Твоего: скажи мне безвестное и тайное премудрости Твоей. На Тебя уповаю, Боже мой, да просветишь ум мой светом разума Твоего, чтобы не только читать написанное, но и творить его. Да не в грех себе прочту жития святых и слова, но в обновление, и просвещение, и в святыню, и в спасение души, и в наследие жизни вечной. Ибо Ты просвещаешь лежащих во тьме, и всякое Твое даяние — благо, и всякий дар — совершен. **Святитель Иоанн Златоуст (113, 31).**

Когда начинаешь читать или слушать (Священное Писание), помолись Богу так: «Господи Иисусе Христе! Отверзи уши и очи сердца моего, чтобы мне услышать Твои слова и понять **их, и** исполнить волю Твою». Всегда так моли Бога, чтобы просветил твой ум и открыл тебе силу Своих слов. Многие, понадеявшись на свой разум, подверглись заблуждению. **Преподобный Ефрем Сирин (27, 99).**

Для понимания Священного Писания нужна не человеческая мудрость, но откровение Духа, чтобы мы, узнав истинный смысл написанного, могли получить великую пользу. **Святитель Иоанн** Златоуст **(38, 188).**

Видя наше расположение к духовному знанию в чтении слова Божия, Владыка наш не презрит нас, но подаст озарение свыше и просветит наш ум (7, **376).**

Нужна чистота жизни, чтобы для возрастания в добродетели распознавать прикровенное в Писании. Но кроме того, нужно и продолжительное занятие Писанием, чтобы важность и таинствен-

ность Божиего слова через непрестанное поучение запечатлелась в душе. Святитель Василий Великий (5, 12).

Прекрасно иметь ум, всегда открытый для Божиего слова; этим приобретается ведение небесных законов. Святитель Григорий Богослов (14, 362).

Богодухновенное Писание, как называет его божественный апостол (2 Тим. 3, 16) — это писание Святого Духа. Цель его — польза для людей, как он говорит: «Все Писание богодухновенно и полезно». Эта польза различна и многообразна: «полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности» (2 Тим. 3, 16). Но эту пользу нельзя получить с первого раза. Божественное скрывается тканью писания, как завесой... Потому-то о тех, которые смотрят только на ткань писания, апостол говорит, что они имеют покрывало на сердце (2 Кор. 3, 15) и не могут провидеть славу духовного закона (22, 71).

С глухими мы разговариваем знаками и жестами не потому, что не имеем голоса, а потому, что бесполезно было бы объясняться словами. И человеческое естество по-своему глухо и не слышит ничего горнего. Поэтому «Бог многократно... говоривший издревле отцам в пророках» (Евр. 1,1), ведет нас к познанию горнего, сообразуя слова святых пророков с тем, что нам ясно и привычно. Бог не предлагает учения равного собственному величию, но снисходит к нашей слабости (ибо как в малом вместилось бы великое?). **Святитель Григорий Нисский (22, 362).**

Когда читаешь Божественное Писание, не то имей в виду, чтобы только прочитать лист за листом. Но с размышлением вникай в каждое слово и когда какие слова заставят тебя углубиться в себя, или вызовут сокрушение, или исполнят сердце твое духовной радостью или любовью — остановись на них. Это Бог приблизился к тебе. Смиренно прими Его открытым сердцем, так как Он Сам хочет, чтобы ты приобщился Его. Если ради этого придется тебе оставить неисполненным то, что положено было для этой духовной цели, не беспокойся об этом. Ибо цель всех духовных занятий — сподобиться вкушения Бога. И когда это дано, нечего останавливаться на средствах к нему. И когда размышляешь о чем-нибудь Божественном, особенно о страданиях Христа Господа, остановись на том, от чего придешь в умиление, и побольше займи этим свое внимание, чтобы продлилось это святое чувство.

Однако и большим препятствием к сохранению внутреннего мира является... непреложное обязательство прочитывать в день определенное число кафизм из Псалтири, глав из Евангелия и апостольских посланий. Положившие себе это за правило обычно спешат прочитать все, не заботясь о том, приходит ли сердце в умиление от прочитанного и порождаются ли в уме какие-либо духовные мысли и созерцания. А если не удастся им все прочитать, тре-

вожатся и смущаются не о том, что лишились духовных плодов от чтения для созидания внутреннего своего человека, а что не все прочитано. **Преподобный Никодим Святогорец (64, 269).**

Желающие получить какой-либо плод от того, что прочитывается (в Священном Писании), не должны оставлять без внимания ни одного слова. Поэтому-то и заповедано нам изучать Писание, что многое, с первого взгляда показавшееся простым, заключает в себе глубокий смысл (42, **371).**

Источник света — слово Божие. Будучи исполнено света и источая свет, оно просвещает и озаряет души верных. **Святитель Иоанн Златоуст (42, 68).**

Когда занимаешься чтением Слова Божия, представляй, что за каждым словом присутствует Бог, и принимай их, как бы исходящими из Его Божественных уст. **Преподобный Никодим Святогорец (64, 95).**

Кто прикасается к Евангелию, сразу изменяет свой ум... А при внимательном чтении и душа как бы вступает в таинственное святилище, очищается и делается лучше, так как в Писании с ней беседует Бог (35, **812).**

Будем... совершать чтение с великим благоговением, чтобы быть достойными помощи Духа Святого в понимании написанного (38, **374).**

Таково сеяние духовное: оно не требует ни лет, ни времени года, ни дней, но если упадет на благородную душу, тотчас прорастает цветущий и зрелый колос (37, 377).

Таково свойство этого богатства: чем более станешь проникать в глубину, тем с большей силой будут истекать Божественные мысли — это источник неиссякаемый (35, **827).**

Не по множеству рек, но по природе своей удивителен этот источник, потому что в нем не потоки воды, а дары Духа. Этот источник растекается в каждую душу верующих и не уменьшается, разделяется и не истощается, распределяется и не убавляется, во всех он находится всецело и всецело в каждом (37, 75).

Постоянно читающий Божественные Писания (в простоте сердца) и стоящий при их потоках, хотя бы не имел никакого толкования, как бы корнями впитывает великую пользу (37, 77).

Благодаря чтению и слушанию Писания жизнь наша более и более совершенствуется (39, **784).**

Священное Писание приводит нас к Богу и отверзает путь Богопознания... 42, 388).

Чтение Божественного писания ограничивает блуждающий ум и дарует знание о Боге... (46, **447).**

Старайся читать Божественное Писание и постоянно пребывать в святой молитве. Сколько раз будешь благодаря им с Богом, столько раз освятятся твои тело, душа и дух (46, **447).**

Ничто не может служить препятствием к чтению слова Божия. Не только дома, но и... совершая путешествия или находясь в

многолюдном собрании и занимаясь делами, можно упражняться в этом чтении (38, 376).

Не будем... пренебрегать чтением Писания. Понимаем ли содержащееся в нем или не понимаем, будем как можно чаще обращаться к нему. Постоянное упражнение в чтении неизгладимо запечатлевает в памяти (прочитанное). И то, чего вчера мы не могли понять, мы вдруг понимаем сегодня, потому что человеколюбивый Бог невидимо просвещает наш ум (38, 376).

Священное Писание не стремится к красоте слов или их сочетаний. Оно имеет в себе Божественную благодать, которая сообщает яркость и красоту словам его (38, 399).

Читающий Священное Писание поверхностно приходит в великое недоумение, а внимательный увидит последовательность и точную связь мыслей (39, 225).

Господь повелел изучать Писания, но, конечно, изучающие нуждаются в озарении свыше как для того, чтобы найти искомое, так и для того, чтобы сохранить найденное (39, 793).

Кто живет и рассуждает по собственному своему произволу, тот обольщает себя. А кто научится разрешать сомнения с помощью Писания, тот имеет своим учителем саму Истину (40, 798).

Кто станет слушать Священное Писание без рассуждения и все принимать буквально, тот может предполагать много нелепого о Боге... Тот же, кто будет вникать в глубину смысла, разрешит все недоумения (42, 97).

Все мы, не радящие о чтении Писаний, терпим от этого вред и оскудение. В самом деле, как мы приведем в благоустройство дела свои, если не знаем тех самых законов, по которым нужно приводить их в благоустройство? (41, 492).

Нужно тщательное исследование, нужна, кроме того, и постоянная молитва, чтобы хоть немного прозреть в святилище слова Божия (42, 135).

Будем исследовать Писание, чтобы не коснулся нас грядущий губительный для душ голод; будем усердны к Писаниям, чтобы не заблуждаться и не увлекаться всяким ветром (42, 697).

...В Священном Писании бездна вопросов, поэтому приучайтесь не только изыскивать разрешения их, но и не задавать вопросы, потому что им не будет конца (43, 223).

Подобно тому, как лишенные света не могут прямо идти, так и не видящие луча Божественного Писания вынуждены грешить, так как ходят в самой глубокой тьме (43, 484).

Слово Божие — питание души. Для нее, созданной по образу Мироустроителя — Слова, одаренной разумом и удостоенной разумной свободы, что может быть нужнее слова, питающего душу, наставляющего и быстро возвращающего ее к собственному достоинству (46, 365).

Не столько значения имеет воскресение мертвых (для познания Истины), сколько чтение Писаний (37, 901).

Надо с великою благодарностью принимать слова Писания и,

не переходя пределов нашей природы, не испытывать того, что выше нас (38, 25).

Мы должны приступать к Божественным словам, не иначе как руководимые благодатью и посещением Святого Духа (38, **188).**

Чтение Писания окружает дух стеной, очищает совесть, изгоняет низкие страсти, насаждает добродетель, делает помыслы возвышенными и позволяет не теряться в неожиданных обстоятельствах... ставит выше диавольских стрел, переселяет на самое Небо, освобождает душу от уз тела, дает легкие крылья; все хорошее, что бы кто ни назвал, оно способно вселить в души слушателей **Святитель Иоанн Златоуст (46, 310).**

Евангелие ни одного свободного человека не принуждает к тому, чтобы стать праведником (32, **161).**

Нужно давать душе духовную пищу.., а не одно тело питать, оставляя душу нуждающейся во всем и голодной (25, 68).

Как тело не может жить, если не вкусит хлеба, так и душа мертва, если не приобщится духовной мудрости (25, 68).

Если ты изучил все Божественное Писание, смотри, да не надмевает тебя помысл — все писание учит смиренномудрию. **Преподобный Ефрем Сирин** (25, **414).**

Если не полюбишь блаженных и подлинно Божественных слов Писания,— уподобишься скотам несмысленным и бессловесным (49, 14).

Как из желания поддержать жизнь едим, пьем, говорим, слушаем, так и к чтению слов Божиих мы должны прилепиться сердцем, не зная сытости. **Преподобный Нил Синайский (49, 15).**

Все Божественное Писание, Ветхое и Новое, ведет естественно большое человеческое естество **к** Иисусу Христу, единственному Врачу душ и телес наших. Кто остается непричастным Его Божественной благодати, тот остается и не исцеленным; а кто причащается Его благодати, у **того** душа перестает быть больной. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 67).**

В руках ваших да будет всегда Священное Писание, в сердцах же воспоминание о Господе! Не переставайте молиться и продолжайте заниматься своим спасением, чтобы враг при искушении всегда находил ваши сердца огражденными и вооруженными. **Святой Киприан Карфагенский (ИЗ, 48).**

Как царь, когда намерен кому-нибудь даровать свободу и помилование, обнародует свое повеление: придите ко мне и получите помилование. Если же они не хотят прийти к нему и воспользоваться даруемой им милостью, то бесполезно для них читать это повеление. Тем не менее они повинны смертной казни, потому что отказываются прийти и получить помилование от руки своего царя. И Священное Писание — подобная грамота Бога людям, в которой повелевает Он любящим Его, молящимся Ему с

преданностью принять из божественной Его десницы небесное благо... Если же человек не приходит, не просит, не приемлет, то чтение Священного Писания не принесет ему никакой пользы. И он остается виновным, ибо не хочет принять от Царя Небесного даруемого блага (духовной) жизни, без которой невозможно быть причастником бессмертной жизни. **Преподобный Макарий Египетский (113,48).**

Священное Писание боговдохновенно и полезно и написано содействием Святого Духа с тем намерением, чтобы каждая ищущая спасения душа могла во всякое время выбирать себе из него, как из общего хранилища лекарств, нужные для нее целебные средства. **Святитель Василий Великий (113, 48).**

Упражняйся всегда и сердцем и устами в Священном Писании: Бог не забудет вознаградить этот твой труд. Некий тайный свет воссияет в твоей душе. И более того, благодаря этому устремится от преходящего к вечному. **Святитель Григорий Назианзин (113, 48).**

Надо заботливо наблюдать, чтобы ложное толкование Священного Писания, подделываясь под чистое золото, не обмануло нас. Так, диавол старался искусить и Господа Спасителя, как простого человека, когда ...говорил: «Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею» (Пс. 90, 11—12). **Преподобный Иоанн** Кассиан **Римлянин (Авва Моисей 53, 184).**

Святой Филипп спрашивает евнуха: «Разумеешь ли, что читаешь?». Тот ответил: «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» (Деян. 8, 30—31). Как часто испытывают то же читающие слово Божие и отеческие писания! Прочитанное не вмещается в голове, ум не может внимать ему и объять его, словно речь идет о чем-то чуждом ему, о предметах из неведомой области. Вот тут и нужен толкователь, знакомый с тем, о чем идет речь. У святого Филиппа был тот же дух, который давал и пророчества, и ему не трудно было растолковать все, что затрудняло евнуха. Так и для нас теперь: надо найти человека, который стоял бы на той ступени жизни и ведения, о которой идет речь в трудном для нас писании, и он растолкует все без усилий, потому что духовный кругозор на каждой ступени свой. Стоящий на низшей ступени не все видит, что видит стоящий на высшей, и может только гадать о том. Если невместимое для нас писание касается предметов высшей ступени, а встреченный нами толкователь стоит на низшей, он не разъяснит всего как следует, а будет все применять к своему кругозору, и мысль останется для нас по-прежнему темной. Надо удивляться, как берутся толковать о предметах Писания люди, совсем чуждые той области, к которой принадлежит тема. И выходит у них все не как следует, хотя возноситься своими толкованиями они не забывают. **Епископ Феофан Затворник (107, 121-122).**

О том, что выражено ясными словами, мы можем твердо выразить свое мнение. А те предметы, которые для нашего размышления и упражнения Дух Божий поместил в Священное Писание, чтобы о них мы заключали только по некоторым знакам и предположениям,— нужно обсуждать неспешно и осторожно, так как утверждение их зависит от произвола рассуждающего. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Серен 53, 308).

Желающий понимать Священное Писание должен заниматься не столько чтением толкований, сколько очищением сердца от пороков. Если пороки будут истреблены, то по снятии покрывала страстей душевные очи будут созерцать тайны Священного Писания. Ибо оно не с тем открыто Святым Духом, чтобы мы его не знали. Темно же оно только оттого, что наши душевные очи закрыты покровом пороков. Если им будет возвращено естественное здоровье, то и одного чтения Священного Писания достаточно будет для понимания истинного смысла его. И не будет нужды в толкованиях, как глаза не нуждаются ни в какой науке, чтобы видеть, если только они чисты и нет тьмы. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Феодор 53, 69).

Когда заметишь, что тебе скучно чтение Божественных Писаний и ты неохотно слушаешь духовные наставления, знай, что душа твоя впала в тяжкую болезнь. Ибо это — начало зла, подверженные которому пожали плод смерти. Преподобный Ефрем Сирин (25, 522).

Божественное Писание ты должен толковать только со знанием дела и разумно исследовав силу его. Но не отваживайся касаться неприкосновенных и непостижимых таин недостойными руками. Ибо дерзостный Озия, осмелившись возложить руку на неприкосновенное.., извергнут из святилища (50, 17).

Извращающие Божественные Писания и толкующие их по собственному своему произволу грешат непростительно. Они не смогут оправдаться обольщением и заблуждением, потому что пали по злонамеренности, а не по простоте. Они не укроются от спокойного и кроткого Ока, вопреки которому осмелились учить, потеряв разум от развращения (51, 39).

Тому, кто касается предметов высоких и покушается истолковать смысл Священных Писаний, не только нужно иметь язык достойный и чистый, но и сердце благочестивое и благоговейное. Нужно следовать за Писаниями, а не указывать им путь и не по собственному произволу навязывать им смысл. Ибо осмеливающимся искажать и перетолковывать их угрожает великая опасность (51, 309).

Осмелившиеся искажать или превратно истолковывать Божественные глаголы впали в грех, не искупаемый никаким оправданием или извинением. Думая, что измыслили нечто более мудрое, они ввергли себя самих и поверивших им в пучину невежества. Извращая многие священные изречения, увлекая и насильно уводя

слушателей к своей цели, они отступили от воли Законодателя. **Преподобный Исидор Пелусиот** (52, 336).

Некоторые места Священного Писания прикровенны и как бы затемнены таинственностью... Бог сделал так по многим причинам. Во-первых, для того, чтобы Божественные тайны, без покрова духовного разума, не открывались всем, как верным, так и неверным. Иначе между нерадивыми и старательными не было бы такого различия в добродетели и благоразумии. Во-вторых, для того, чтобы и среди самих верующих, когда простирается перед ними неизмеримое поле познания, обличалось нерадение беспечных и открывалась ревность усердных. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Серен 53, 306).**

В нашей власти читать Божественное Писание, но понимание его зависит от нас и не от нас. От нас зависит старание и внимание, какое нужно иметь при чтении. Способность понимать прочитанное — дело Божией благодати. Сохранение же в уме и памяти понятого — дело одной благодати Божией. Поэтому не много таких, которые удерживают это в уме, как и вообще избранных и спасаемых немного. Чтение учит человека тому, что ведет его к Богу и делает Божиим. А по молитвам Бог проявляет милосердие к человеку и просвещает ум его, чтобы **он** помнил прочитанное. То, что написано о мирских делах, читающие могут понимать и сами, но Божественные и спасительные истины невозможно понять или помнить без просвещения Святого Духа. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 75).**

Священное Писание — закон жизни, и читать его нужно — жизнью

Не утруждай себя чтением, за которым не следуют дела, потому что закон выполняется только делами. **Преподобный Ефрем Сирин (28, 220).**

Глина принимает любую форму, какую придают ей руки, лепящие из нее, так и человеку нужно сообразоваться с тем, что повелевает Бог... **Святитель Иоанн Златоуст (35, 185).**

Нельзя удовольствоваться знанием того, чего хочет Бог. Надо знать, как, когда, почему и зачем Он хочет этого... Ибо если в деле будет недостаток по одному такому обстоятельству или если мы будем совершать его не от всего сердца и не изо всех сил, то оно не будет совершенным. **Преподобный Никодим Святогорец (64,** 36).

Все богодуховенное писание для читающих есть закон, не только заповедями, но и историческими повествованиями обучающий ведению таин и чистому образу жизни. **Святитель Григорий Нисский (19, 3).**

Божественное Писание читай делами, а не многословь, тщеславясь одним пониманием. Преподобный Марк (54, 16).

Никто не может достичь правильного познания свидетельств Божиих, если прежде не шел по пути Христову. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Нестерой 53, 436).

Недостаток человека — не знать Писания; но двойной недостаток — знать и пренебрегать им. Преподобный Ефрем Сирин (25, 199).

Хорошо чтение Писаний, но прекрасно, когда за ним следует дело, если же ты читаешь, а не делаешь,— чтение будет тебе в осуждение и в повод к наказанию (36, 906).

Евангельское учение — источник, и пьющий из него обретает жизнь по духу и закону заповедей, испытывая (неизреченную) радость (36, 871).

Сладость духовных слов не знает пресыщения, потому что увеселяет не чрево, а сердце и ведет к Божественной любви (36,871).

Как тело нуждается в пище, так и душа требует ежедневного наставления и пищи духовной, чтобы, укрепляясь ею, противиться восстаниям плоти и выдерживать постоянную брань (38, 83).

Таково свойство этого сокровища: обогащая приемлющих его, само оно никогда не скудеет, потому что его обильно изливает источник Духа Святого (38, 127).

Из всех недугов, обременяющих человеческую природу, нет ни одного — ни душевного, ни телесного, который не мог бы получить исцеления из Писания (38, 296).

(Священное Писание) есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями, облегчая ее полет и вознося на Небо (38, 297).

Кто преуспевает в изучении Божественных Писаний, тот не тратит жизни на удовольствия и греховные страсти, но живет по Духу и действует по Духу, и всем сердцем ищет Бога (39, 784).

Слово Божественного Писания смягчает ожесточенную душу и делает ее способной ко всему прекрасному (41, 25).

Ладан благовонен и сам по себе, а когда бросишь его на огонь, обнаруживает всю свою приятность: так и Божественное Писание весьма приятно само по себе, но когда оно проникает в наши души, как в кадильницу,— наполняет весь дом благоуханием (40, 570).

Священное Писание это — пища души, это — ее украшение, это — ее ограждение. Не слышать же Писания — для души голод и гибель (41, 25).

Тот, кто знает Писания, как должно знать, не соблазняется ничем случившимся, все переносит мужественно, одно принимает верой и приписывает непостижимому домостроительству Божию, а для другого видит основания и находит примеры в Писаниях. Святитель Иоанн Златоуст (45, 816).

Когда будешь читать, смотри, чтобы не отвлек тебя враг, нанося тебе обиду, подвергая тебя испытаниям и говоря: «Прежде сделай вот это дело»... Это он внушает, чтобы удержать тебя от чтения и приобретения пользы. Когда диавол увидит человека, читающего с напряжением и с пользой, он нападает этими и многими иными средствами, чтобы препятствовать ему. Святитель Григорий Богослов (15, 448).

Не для того дано Писание, чтобы мы имели его в книгах, но чтобы начертали его в сердцах наших (52, 210).

Если пожелаешь с доброй мыслью и разумно читать Священное Писание, то будешь исполняться не только любви к Божественной мудрости, но и той преданности догматам, на которой основан подобный небесному образ жизни. Преподобный Исидор Пелусиот (51,422).

Тот, у кого Божественное Писание (только) на устах, не может постичь таинственную и Божественную славу и силу, скрытую в нем, если не будет исполнять заповедей Божиих и не сподобится получить Утешителя, Духа истины, Который раскрыл бы перед ним слова Божественного Писания... и показал ему таинственную славу, сокровенную в них, силу и блага Божии, скрытые в них, и Вечную Жизнь, преисполненную тех благ, которые скрыты и неведомы для всех, уклоняющихся от заповедей Божиих. И достойно сокрыты, ибо они предали все чувства мирской суете, пристрастились к обманчивым благам настоящей жизни и омрачились умом и потому не могут вознестись ввысь, чтобы помышлять о духовной красоте неизреченных благ Божиих. Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 447).

Писание пророческое и апостольское имеет в себе некую особую силу, так что читающие и познающие его со вниманием чувствуют на себе его духовное воздействие. И получают поощрение к благочестию, к презрению мира и к желанию небесных благ, живое утешение в печалях и скорбях, обращаются к истинному покаянию. «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого; оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные» (Евр. 4, 12)... Читаем в истории церковной, что многие язычники, читая Священное Писание, обратились к истинному Богу, и приняли веру Христову, и сделались достойными христианами, о чем свидетельствует и обращение всех народов. Это происходит от силы и действия духовного, сокровенного в Священном Писании. Ибо оно дано нам от Бога ради спасения нашего: «Сие же написано, Дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20, 31) (104, 1789).

Слово Божие есть правило нашей веры, как говорит святой Пророк: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118, 105). Святое Писание истолковали и разъяснили Богоносные

отцы и церковные учителя. Полезно для понимания его прочитывать их книги (104, 1798).

Просвещаемся мы с помощью Божией от Святого Писания. В нем открывается нашему познанию Бог со свойствами Его и Его святой волей, изображен ветхий и новый человек, или путь к спасению и гибели. Там увидишь, что встречает всякого из нас после смерти или в вечности. Убедись истинно, что Святое Писание есть слово Божие, и оно обращено к тебе, как и ко всякому человеку. Дано оно тебе для получения вечного спасения: поэтому ищи спасения в Слове Божием. Перестань любопытствовать, что делается в этом или другом месте; позаботься узнать, при помощи Слова Божия, что делается в душе твоей, к какой ты идешь окончательной цели, к гибели или к спасению, на каком пути ты находишься, на пути праведных или на пути нечестивых (82, 358).

Святое Писание дано нам от Бога для нашего спасения и прославления имени Божия: для этого нужно его и читать, и поучаться, и внимать ему. А когда ради прославления нашего читаем и тщимся его знать, то оно не только не в пользу, но и во вред нам будет. Причина этому такая: поскольку от дарования Божиего ищем своей, а не Божией славы, мы привлекаем и присваиваем себе то, что принадлежит одному Богу. Надо тщеславие и прочую суету выбросить из сердца, когда хотим словом Божиим и Его светом просветиться. Бог видит глубину сердца человеческого зачем и для какой цели читает Его святое слово человек: для славы Божией, для пользы своей и ближнего или для своего тщеславия — и такое чтение не обращается ему на пользу, а во вред. Когда человек чтением его и пониманием... ищет славы Божией и пользы своей и ближнего, для чего слово Божие и дано, тогда он просвещается и приходит к цели — то есть к спасению души своей и ближних. Когда же ищет того, чтобы мудрым показаться и называться учителем, то в букве, а не в силе будет искусен. И хотя другим может помочь словом, но для себя никакой пользы не получит. Ибо всякое Божие дарование обращается нам во вред, если от него не Божией, а своей славы ищем. Только Дающий достоин славы за дары, а приемлющим достаточно пользы для себя и других от тех дарований. Читай же Святое Писание и молись, чтобы им просветиться. Но читай ради спасения, а не ради изощрения ума, языка и словопрений, иначе словам научен будешь, но мудр не будешь (104, 1840—1841).

Познание Бога Христа — суть духовной мудрости (104, 188).

Не тот знает Бога, кто много о Нем говорит и учит, а живет несогласно с учением, но тот, кто живет благочестиво, боится Бога, любит Его и соблюдает Его заповеди (104, 191).

От истинного познания Бога и Христа, Сына Божия, начинается истинная и живая вера, необходимая для вечного спасения. Доказательство же истинности познания Бога — благочестивая христианская жизнь, без которой нет познания, есть только суетное

и пустое хвастовство. Святой Апостол учит: «А что мы познали Его, узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины» (1 Ин. 2, 3—4). Напрасно хвалятся познанием Бога те христиане, которые «делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу» (Тит. 1, 16). Познание Бога заключает в себе познание Его святой воли, благоволения и Его Божественных свойств, которые открываются в Его святом Слове. Если кто действительно познает это, непременно должно последовать и его собственное изменение к лучшему, покаяние и благочестивая жизнь (104, 192—193).

Кто, ощутив сердцем всемогущество Божие, которое творит все из ничего, не убоится Его и не смирится перед Ним? Кто, познав вездесущие Божие, не отдает Ему, как вездесущему, достойной чести, и решится перед Ним грешить? Перед царем не осмелится бесчинствовать, решится ли перед Богом, Царем всемогущим и страшным? Нет, будет всегда осторожен и, будто пригвожденный, окажется неподвижным ко всякому злу. Кто, зная Его всеведение и Его правду, не убоится Его праведного суда и не подвигнется к истинному покаянию? Подумай и о прочих Его свойствах и увидишь, что от познания их последует истинное покаяние, благочестие и почитание. Бог не может быть познан и не почитаем. Знать Бога и не почитать Его от сердца — было бы противоречием... ибо познав высочайшее добро, нельзя Его не любить. Все от природы стремятся к добру, желают и любят его. Хотя многие любят зло, но если оно принимает вид добра. Зло как зло любить невозможно, и всякий от него убегает. И чем более человек познает Бога, тем более почитает Его; и тем более познает, чем более рассуждает о Его божественных свойствах и поучается в Его святом слове. Однако всегда нужно помнить, что познать Бога — без Бога мы не можем. Поэтому надо Ему молиться, чтобы Он Сам просветил нас Своим познанием. Святитель Тихон Задонский (104, 188-189).

Среди иерусалимских царей были два, противоположных нравом друг другу: Иосия и сын его Иехония. Иосия случайно нашел книгу Закона Божия, случайно, ибо прежние цари-идолопоклонники истребили книги Закона Божия в церкви Соломоновой. Иосия Нашел книгу и прочитал ее, и смягчилось сердце его и смирился, и разодрал одежды свои, и плакал перед Богом (2 Пар. 34, 27) — он явил образ покаяния. Не так поступил сын его Иехония. Он, Когда ему прочитали книгу святого пророка Иеремии о Законе Божием, не только не умилился, но разгневался и, разодрав книгу, сжег все листы в огне. Одно и то же чтение Закона Божия одному послужило на пользу, другому на развращение. Святитель Димитрий Ростовский (103, 855).

Закон, изложенный в Новом Завете, ...изложен в Ветхом в образах и иносказаниях (112, 266).

Подобно действию естественного добра действие Ветхого Завета. Уклонение от него до пришествия Христова было отступлением от Бога; желание остаться при нем после пришествия Христа сделалось отступлением от Бога **(109,** 332).

При господстве Ветхого Завета человек обращался к Богу, Которого он еще не знал определенно. При господстве Нового Завета человеку, в преизобильное дополнение к прежнему обращению, предоставляется возможность обращаться к Богочеловеку, как ходатаю между Богом и людьми... **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111,30—31).**

Брат спросил авву Антония; что делать мне, чтобы обрести милосердие у Бога? Святой старец сказал ему: «Что скажу тебе, то сохраняй тщательно: где бы ты ни был, имей Бога перед 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** (82,35).

Чтение Писания — великая защита от греха. Незнание Писания — великая стремнина и глубокая пропасть (82, 107).

Приобретение христианских книг имеющими для этого средства — необходимо; одно зрение этих книг останавливает в нас стремление к греху, пробуждает стремление к добродетели. **Авва Епифаний** (82, **108).**

Если возникает между вами вопрос о значении какого-либо изречения Писаний, то знающий значение этого изречения да объяснит его смиренно, по силе своей, не настаивая на своем мнении, и успокоит брата с любовью **(82, 179).**

Кто вдается в объяснение Писания, не стяжав предварительно духовной свободы, тот порабощен страстью любопытства и мысленным пленением (82, **183—184).**

Кто понимает и исполняет слова Писания по своему разуму, упорно настаивая, что именно так должно понимать и исполнять их, тот не знает славы и богатства Божиих. Напротив того, кто и понимая говорит: не знаю с точностью Слова Божия, потому что я ограниченный человек, тот воздает славу Богу. В нем будет обитать слава Божия соответственно его преуспеянию и смиренномудрию. **Авва Исаия (82, 184).**

ЕВАНГЕЛИЕ

Читай Евангелие, завещанное Богом к познанию вселенной, чтобы обрести содействие силы Промысла о всяком роде и чтобы ум твой погрузился в чудеса Божии. **Преподобный Исаак Сирин** (55, **282).**

Почему Господь омыл ученикам ноги? Этим Он не только омыл, но сообщил апостолам Божественную силу. Поскольку змею было сказано: «Ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3, 15), то есть отравлять весь образ жизни, то Господь омыл ноги учеников в ознаменование очищения духовных путей. Почему Он и говорит: «Даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью» (Лк. 10, 19). А Исаия сказал: «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость» (Ис. 52, 7). Апостолы Христовы, пройдя весь мир, действительно разрушили диавольскую силу, утвердили всюду мир и благовествовали нам радость небесную.

Господь касался ног апостольских, чтобы укрепить земные и слабые ноги, которым предстояло пройти всю вселенную. Великий врач коснулся пяты, о которой в начале был изречен суд, чтобы не дать господствовать яду духовного змея. Поэтому пята, укрепленная прикосновением рук Господних, попрала сатану, соблазнившего вначале прародителей. Таким образом, исполнилось предсказание Деворы пророчицы: «Попирай, душа моя, силу» (Суд. 5, 21), и Давида, который, воспевая победную песнь, воскликнул: «Падают под ноги мои, ... как прах пред лицем ветра, как уличную грязь попираю их» (Пс. 17. 39, 43). «Даю вам власть наступать», — сказал Господь, — чтобы губитель более вас не попирал и не соблазнял. Преподобный Нил Синайский (116, 477—478).

Закон хотя и ради того был дан, чтобы оправдать человека, однако не мог его оправдать, не по вине закона, но по немощи человеческой; ибо никто не мог его совершенно исполнить, как написано: «все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3, 23), — и так с оправданием своим отступил от нас. «С оправданием», — говорю, — ибо что касается исполнения его, то и ныне христиане должны его исполнять, ему повиноваться и жить по правилу и учению его. Иначе, кто не хочет жить по правилу его, тот не избежит проклятия и осуждения, объявленных законом. А когда закон с оправданием от нас отступил — ибо человек делами закона «не оправдается» (Гал. 2, 16), поскольку не может его исполнить, — закон тем самым отсылает нас к Евангелию и, как немощных, поручает Христу, проповедуемому в Евангелии. Во Христе же верующий человек получает «оправдание даром, по благодати Его» (Рим. 3, 24). В этом, кажется, смысле апостол написал: «закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (Гал. 3, 24). Ибо кроме того что учит, что делать и чего не делать, и так старается отвести нас от грехов — как бы взяв за руку, он ведет нас ко Христу, как неисправных и немощных. Чему закон учит нас, того мы не делаем, и в этом он обличает нас и осуждает, а не оправдывает, устрашает, а не утешает, немощь нашу показывает нам, а не исцеляет ее. И тем самым закон как бы убеждает нас искать другого содействия, через которое мы можем избавиться от греховности нашей. В такой тесноте совести мы побуждаемся прибегнуть к милостивому Божиему обещанию во Христе Иисусе, к Его святому Евангелию и Христу, в Евангелии откровенному и проповедуемому. Не сотворивших закона, но верующих в Него Христос оправдывает даром, исцеляет от недостоинства и греховности, как Сам говорит: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ин. 8, 36), — и так, не имея возможности оправдаться законом, оправдаемся верою (Гал. 3, 24). Ибо Христос принял на Себя осуждение закона, — которому мы, как грешники, преступившие закон, подлежали, — чтобы даровать нам благословение: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо» (1 Пет. 2, 24). Чтобы даровать нам правду Свою по вере, Бог

«не знавшего греха... сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5, 21) (104 783—784).

1) Закон, то есть писанный, дан был Моисеем (ибо на сердцах он и у прародителей наших, Адама и Евы, был написан, Евангелие же произошло через Христа, как писал святой евангелист: «Закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин. 1, 17).

2) Закон дает заповеди, что мы должны делать и чего не делать,— Евангелие проповедует отпущение грехов, благодать Божию и заслуги Христовы». «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

3) Закон учит, что делать и от чего отвращаться, но не подает помощи к действию — Евангелие обещает благодать Святого Духа, Который на сердцах верующих пишет закон и в них действует (Иер. 31, 33).

4) Закон показывает грех, «законом познаётся грех» (Рим. 3, 20); закон обличает согрешившего, обвиняет, устрашает, возвещает ему гнев Божий (Рим. 4, 15), проклятием поражает его и осуждает (Гал. 3, 10), но не исцеляет от греха. Евангелие прикрывает грех, излечивает греховную немощь, боящихся гнева Божия ободряет и утешает, обещает верующим благодать и вечную жизнь.

5) Закон необходим людям, не имеющим страха Божия, неправедным, небрежным, нечестивым, которых нужно устрашать, сокрушать и приводить к покаянию. «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф. 3, 10). Евангелие проповедуется слушающимся, сокрушенным страхом Божиим и печалью о грехах, жаждущим милости Божией и утешения. Поэтому Христос говорит: «Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем» (Лк. 4, 18) (104, 676—677).

Видишь, христианин, к кому обращено Евангелие с утешением своим — не блудникам, не прелюбодеям, не ворам, хищникам и грабителям и прочим людям, беззаконно живущим. Им говорится: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте; смех ваш да обратится в плач, и радость — в печаль» (Иак. 4, 9). Когда это сотворят, тогда и они Евангелием, как пищей после поста, будут утешаться, тогда к их уязвленному сердцу приложится Евангелие, как живительный пластырь к ране. К кому же обращено Евангелие? Ответ: к грешникам, от грехов обратившимся к Богу, сожалеющим о грехах, боящимся суда Божия, сокрушенным печалью, ищущим милости Божией и со смирением к Нему припадающим, которым сказано: «покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1, 15). Видим, что прежде предлагается покаяние, а потом Евангелие. Без покаяния Евангелие не поможет. Евангелие приносит нам утешение, но зачем утешение тому, кто не имеет печального и сокрушенного сердца? (104, 678—679).

Евангелие и житие Христово есть свет. Все, что этому свету противоположно в нас, есть тьма. Как ставим зеркало перед лицом своим... так нужно ставить души перед зеркалом Евангелия и жития Христова и все противоположное им очищать, как порок, покаянием и сокрушением сердца. «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свег жизни»,— говорит Господь (Ин. 8, **12) Святитель Тихон Задонский (104, 1793—1794).**

«Какой конец непокоряющимся Евангелию?» (1 Пет. 4, 17).

Евангельское свойство, действительно служащее обращению сердца человеческого, есть дух снисхождения и кротости. Если правда, а в этом действительно можно не сомневаться, что человек больше отзывается на ласку, чем на страх, на кротость, чем на строгость, на снисхождение, чем на насильственное требование, то нигде мы не найдем, чтобы это с большей святостью было хранимо, как в учении Евангелия. Мы в нем слышим, что призываются все труждающиеся и обремененные в совести, чтобы они могли быть успокоены. Мы в нем слышим, что Бог, промышляя о птице, цветке, траве, Свое попечение о человеке простирает так далеко, что и все волосы на голове его сочтены. Мы в нем слышим, что Отец Небесный любит нас, что Он приходит в непорочное сердце и в нем творит Себе обитель. Мы слышим, что грешники самым добрым образом призываются к покаянию. Мы видим, что не отвергнуто покаяние мытаря, не презираемы слезы блудницы, принято обращение Закхея. Мы видим, что удержано желание низвести огонь с неба на грешный город, милостиво выслушан сердечный вопль разбойника. Мы видим Самого Основателя нашей веры, молящегося на кресте за распявших Его.

Чье сердце столь ожесточенно, что такими примерами не будет тронуто, если оно имеет хотя бы малое чувство своей вины перед Богом?

Из этого нельзя заключить, что снисхождение простирается даже до послабления. Нет, оно относится только к человеку кающемуся и ищущему исправления. А ожесточенный в злости своей этим снисхождением благодати пользоваться не имеет права, ибо он его и почувствовать не может.

С этим соединяется и другое свойство Евангелия — быть утешением в случае смущения совести, искушений, страданий и в смертный час. Совести, смущаемой страхом суда Божиего, Евангелие благовествует мир, купленный кровью Сына Божиего и приобретенный снисхождением на землю Живущего на Небесах. Во время искушений напоминает, что как искушается серебро в огне, так сердца праведных у Бога; и нет сына, которого не наказывает отец. При сильном же их нападении велит апостольской трубе звучать в наших ушах: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил» (1 Кор. 10, 13). В случае неповинных страданий утешает нас великим примером Пострадавшего за нас и говорящего нам с креста: «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел» (Ин. 15, 18). Во время же смертного часа, утешает тем, что смерть есть переход и обретение лучшей жизни; что она есть достижение черты, за которой увенчиваются славно подвизавшиеся; что она есть столь блаженная частица времени, в которую очи наши перестают видеть суету мирских изменений и соблазнов. ...Евангелие несомненно утверждает нас в надежде будущих 'лаг; и это обещание тем действеннее в нашем сердце, что оно и с разумом ргласно, и отвечает бессмертию души.

Кроме того, ...Евангелие содержит в себе силу, побуждающую к добродетели. Оно стремится расположить человека к добру и все его склонности принести в жертву святости. Конец завещания есть, по словам апостола, любовь от чистого сердца, благая совесть и нелицемерная вера. И для этого Евангелие убеждает всякого, что без добрых дел невозможно удостоиться блаженства и видения Бога, что любовь как первое средство к благодати, так и цель веры, что добро мы должны не меньше любить и исполнять, даже если бы за него были гонимы.

Откуда еще мы можем научиться истинному пониманию самих себя? Из той же священной книги, которую начертал Бог перстом Своим.

Она открывает наш подлинный образ и подобие. Она не запрещает нам стараться о просвещении мыслей и непорочности нравов. Она не запрещает искать справедливых приобретений, но предписывает пределы, чтобы заботы наши не были бесконечны. Она не воспрещает стремиться к чести, но определяет, как ее искать, и на что употреблять. Она не воспрещает нам покой, но тот, который человек имеет по трудам своим, состоящий во удовлетворении тем, что он ни себе, ни другим не бесполезен.

Когда же так велика Евангельская сила, почему многие не только не приемлют это учение, но и противятся ему и гонят? На это справедливо ответим, что это происходит от невнимания, от предубеждения, от упрямства, подкрепляемого самолюбием, от развращенной жизни и от суетного мудрствования. Платон, митрополит Московский (105, 235—245).

(Савл) всей душой враждовал с Богом, однако по совести, а не по внушению страстей, он был убежден, что борется во имя Божие. Он должен был погибнуть или каким-либо образом быть вразумленным от Самого Бога. Ибо его дух считал себя утвержденным в Самом Боге и его совесть свидетельствовала о непорочности перед Ним. Его дух не мог быть доступен никакому другому вразумлению, любое другое было бы гораздо слабее, чем внутренняя опора его заблуждения. Поэтому Павел был призван «не человеками и не через человека», как он сам говорит, «но Иисусом Христом и Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых» (Гал. 1, 1). «Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск... Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба, Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь» (Деян. 9, 1—5)... И теперь все, что раньше направляло Савла против христианства за иудейство, должно было помочь ему тем полнее обратиться от иудейства к Христу и предаться Его истине и благодати.

Если Савл всей душой был предан заблуждению, принимаемому им за истину Божию, то после явления ему непосредственно и лично самой истины и премудрости Божией — Христа с тем большим самопожертвованием он предался этой самосущей истине — Христу. «Господи! что повелишь мне делать?» (Деян. 9, 6), — с трепетом отозвался он на глас Господа сразу же, как узнал, Кого он гнал в лице христиан. «Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа... чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых» (Флп. 3, 7—11).

Если Савл, принимавший ложь мертвого иудейства за живую истину Божию, был недоступен для вразумления ни словом, ни подвигами, ни чудесами учеников Христовых, никем и ничем, кроме Самого Бога — Иисуса Христа, то после непосредственного познания и видения самого лица Божественной истины — ему не нужно было уже знать никаких других правил об обстоятельствах учреждения Евхаристии, когда в Апостольской Церкви ежедневно преломляли таинственный Хлеб. Но Павел так говорит об Евхаристии: «я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил»... и так далее (1 Кор. 11, 23). С тех пор, как Бог благоволил открыть ему Сына Своего, он «не стал советоваться с плотью и кровью» и истине Христовой «научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа» (Гал. 1, 12, 15—16). Не то это значит, чтобы Павел уже не принимал во внимание и к руководству ничего слышанного от очевидцев Христовых, проповеданного другими апостолами. Напротив, он же сам говорит о себе: «Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь и подвизался» (Гал. 2, 2). Но дело в том, что Павел ничем слышанным или принятым от других не пользовался и не руководство-

вался без удостоверения от непосредственного откровения... Павел и призван был непосредственно от Бога и вступил в незаходимый для него свет непосредственных откровений Божиих с назначением просвещать мир этим светом, короче говоря,— из гонителя сделался боговдохновенным апостолом. Живое и скорбное сознание боговраждебных дел до апостольской его жизни упрочивало в нем смирение — это внутреннее основание духовного совершенства и усиливало ревность в прохождении апостольского поприща силою Святого Духа. То и другое выражается в следующих словах Апостола: «После всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться Апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1 Кор. 15, 8—10).

Мало того, сами прежние заблуждения Савла, по озарении души его светом Христовой благодати и истины, превратились для Павла, по премудрому устроению Промысла, уже как бы в некоторое предуготовление к главным предметам и делам его апостольского служения. Так, ложь правды законной — или поставляемой от самого человека вместо правды Божией — попущено было Савлу развить до последней крайности — до гонения на Христа и Его Церковь, и тогда-то открылась и дарована ему от Христа истинная правда, единственно по милости, покрывающей и заглаждающей все вины и поставляющей гонителя в апостола. Именно через это он и оказался готовым к полному вразумлению от Духа Святого в той истине, что человек оправдывается не законом, не через внешне-буквальное исполнение законного долга, но благодатию, приемлемой через деятельное послушание живой веры. Действительно, в первом же апостольском путешествии он ясно и определенно изрекает эту истину: «И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий» (Деян. 13, 39).

Савл, ратуя за ветхозаветные постановления, оказался враждебным существу откровений ветхозаветных — Христу, Который позже во всем свете открылся ему. Так устроилась в его духе полная готовность к восприятию от Духа истины тех откровений, что ветхозаветные образные учреждения и обряды, совершенно затемненные в своем существенном значении, уже стали негодны и что они должны быть отменены, когда явилась сама спасительная истина,— что в Ветхом Завете предызображена тайна Христова. Архимандрит Феодор. Несколько статей о святом апостоле Павле. СПб., 1860. (114, 274—276).

Раскрывая для чтения книгу — святое Евангелие, вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы... **(108, 108).**

Молись в сокрушении духа Господу, чтобы Он открыл тебе очи видеть чудеса, сокровенные в Законе Его, который — Евангелие **(108, 108).**

При чтении Евангелия не ищи наслаждения, не ищи восторгов, не ищи блестящих мыслей — ищи увидеть непогрешительную святую Истину **(108, 108).**

Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия: читай Его делами. Это — книга жизни, и надо читать ее жизнью **(108, 108).**

Зрение грехов, зрение того падения, в котором находится весь род человеческий, есть особенный дар Божий. Испроси себе этот дар, и понятнее будет для тебя книга Небесного врача — Евангелие **(108, 109).**

Постарайся, чтобы Евангелие усвоилось твоему уму и сердцу... тогда и деятельность твоя удобно сделается Евангельской (108, 109).

Точного и совершенного раскрытия Евангелия невозможно стяжать собственными усилиями: это — дар Христов **(108, 111).**

Евангелие есть изображение свойств нового человека, который — Господь с небес. Этот новый человек — Бог по естеству (108, **111).**

Дух Святой, вселившись в истинного и верного служителя Своего, делает его и совершенным читателем, и истинным исполнителем Евангелия **(108, 111).**

Писания Отцов соединяются все в Евангелии, все клонятся к тому, чтобы научить нас точному исполнению заповеданий Господа нашего Иисуса Христа, источник и конец всех их — Святое Евангелие (108, **113).**

Сначала более занимайся чтением святых отцов. Когда же они научат тебя читать Евангелие, тогда уже преимущественно читай Евангелие **(108,** 113).

Научись читать Евангелие: от него услышишь истину, в нем увидишь истину. Истина откроет тебе падение твое и узы лжи, узы самообольщения, которыми невидимо связана душа всякого человека, не обновленного Святым Духом **(108, 119).**

Когда приступишь к исполнению велений Евангелия, тогда с упорством воспротивятся этому исполнению владыки твоего сердца. Эти владыки — твое собственное плотское состояние... и падшие духи **(108, 125).**

Постоянным уклонением от зла и исполнением Евангельских добродетелей — в чем заключается все Евангельское нравоучение, достигаем любви Божией. Этим же самым средством пребываем в любви к Богу **(108, 130).**

Верный Слову Божию.., действуя под руководством Евангелия против собственного самообольщения, укрощая страсти, этим уничтожая мало-помалу влияние на себя падших духов.., мало-помалу выходит из состояния прелести в область истины и свободы... **(108,232).**

С достоверностью можно утверждать, что руководствующийся в жизни Евангелием не остановится принести полное удостоверение в том, что он не знает за собой ни одного доброго дела **(108,** 309).

Надо покаяться, оставить греховную жизнь, чтобы сделаться способным приступить к Евангелию. Чтобы принять Евангелие, надо в Него уверовать **(108, 497).**

Евангелие как откровение Бога, превысшего всякого постижения, недоступно для падшего разума человеческого. Необъятный разум Божий объемлется верою **(108, 497).**

Слушай Евангелие, говорящее тебе, и святых отцов, объясняющих Евангелие, слушай их внимательно и мало-помалу вселится в тебя живая вера... **(108,** 506).

В человеке от жительства по Евангелию является, как бы естественно заповеданное Евангелием, покаяние **(111,** 10).

Что значит последовать Христу? Значит: изучать Евангелие,

иметь Евангелие единственным руководителем деятельности ума, деятельности сердца, деятельности тела **(111,** 95).

Святое Евангелие можно уподобить зеркалу. Каждый из нас, если захочет, увидит в нем состояние души своей и то всемогущее исцеление, которое предлагается всемогущим Врачом — Богом **(111, 344).**

Евангелие лишает человека того, чем он владеет неправильно **111, 432).**

Евангелие научает нас, что падением стяжали мы лжеименный разум, что разум падшего естества нашего, какого бы он ни был природного достоинства, как бы ни был изощрен ученостью мира, сохраняет достоинство, доставленное ему падением, остается лжеименным разумом **(111, 472).**

Евангелие — тот вертоград, в котором может найти Христа Мария — верная душа, пребывающая в покаянии... за городом,— вне любви к миру **(111,** 508).

Исполнение Евангельских заповедей вводит человека в истинное Богопознание и самопознание, в истинную любовь к себе, к ближнему, к Богу, в общение с Богом, которое развивается тем обильнее, чем усерднее и точнее исполняются Евангельские заповеди **(109,** 360).

Изучая Евангелие, стараясь исполнять Его веления делами, словами, помышлениями, ты будешь последовать завещанию Господа и нравственному преданию Православной Церкви **(112,** 37).

Как о своих помыслах, так и о помыслах ближнего, о его советах советуйся с Евангелием **(112,** 77).

Евангельское чтение есть единственный источник всех истинных христианских, богоугодных добродетелей **(112, 270).**

Надо постоянно внимать себе, проверять свое поведение и душевное состояние по Евангелию. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 298).**

БОГОСЛОВИЕ*

Богословствовать можно только Духом Святым

Никто не может войти в Богословие и сказать ничего достойного о Боге, как только Духом Святым. **Преподобный Никита Стифат (70, 171).**

Людям невозможно узнать столь высокие и божественные истины ни по естеству, ни через деятельность ума, но только посредством дара, который сходит свыше на святых мужей. **Святой Иустин Философ (113, 19).**

* См. также т. 2, с. 122—125. 447—451, 545—550; т. 3, с. 64—66; т. 4, с. 671 настоящего издания.

Понятия, которое было бы вполне достойно Бога... никто никогда не достигнет, хотя бы соединились все умы для исследования и стеклись все народы для его выражения. Святитель Василий Великий (8, 26).

И потому благочестие не в том, чтобы часто говорить о Боге, но чтобы больше молчать... Всегда держитесь той мысли, что безопаснее слушать, чем говорить, и лучше учиться, чем учить о Боге (11,14).

Но если хочешь со временем стать богословом, достойным Божества, — соблюдай заповеди и не отступай от повелений Его. Ибо дела, как ступени, ведут к созерцанию (12, 174).

Нужно быть чистым, насколько возможно, чтобы Свет приемлем был светом; нужно говорить о Боге перед людьми усердными, чтобы слово, падая на бесплодную землю, не оставалось бесплодным. Нужно богословствовать, когда внутри нас тишина и ум не кружится по внешним предметам, чтобы не прерывалось дыхание, как у всхлипывающих. При этом можно богословствовать лишь постольку, поскольку сами постигаем Бога и Он может быть постигаем... Так, сами приобретя познание и другим его передав, приступим к изложению Богословия по образу Писания. Направлять же слова предоставим Отцу и Сыну и Святому Духу: Отцу — да благословит, Сыну — да содействует слову, Духу — да вдохновит его. Лучше же сказать: да будет на нем — единое озарение Единого Божества, целостное в разделении и разделенное в целостности, что уже выше разумения (13, 16).

Принцип Богословия, который и нам лучше соблюдать, — не все сразу высказывать и не все до конца скрывать: ибо первое не осторожно, а последнее безбожно; одним можно поразить чужих, а другим — отдалить своих (13, 127).

Говорить о Боге — великое дело, но гораздо большее — очищать себя для Бога: потому что «в лукавую душу не войдет премудрость» (Прем. 1, 4) (13, 144).

Терпит и ныне Господь побиение камнями не только от неверующих, но даже от нас, считающих себя благочестивыми. Ибо, рассуждая о Бестелесном, употребляем определения, свойственные телесному, а это, может быть, то же, что побивать камнями. Но да простит Он нашу немощь! Мы не по своей воле бросаем камнями, мы не можем выразить Его лучше и употребляем слова, какие имеем (13, 216).

Вот почему, смертные, рассуждая о Боге, любите меру в слове. Святитель Григорий Богослов (15, 45).

Теперь охотно восхожу на гору (Богопознания) или, справедливее сказать, желаю и одновременно боюсь (желаю потому, что надеюсь, боюсь — по немощи) вступить внутрь облака (подобно Моисею) и беседовать с Богом (ибо это повелевает Бог). Теперь кто из вас Аарон, тот взойди со мной и встань вблизи, но будь доволен тем, что надобно остаться вне облака. А кто Надав или Авиуд, или

один из старейшин, тоже взойди, но стань вдали, по достоинству своего очищения. Кто же принадлежит к народу и к числу недостойных такой высоты и созерцания, тот, если он не чист, вовсе не приступай (потому что это не безопасно). А если очищен, на время останься внизу и внимай единому гласу и трубе, то есть только речам благочестия. На дымящуюся гору взирай, как на опасность и чудо для неспособных взойти. Но кто злой и неукротимый зверь и совсем не способен вместить предлагаемого в умозрении и Богословии, тот не скрывайся в лесу с тем злым умыслом, чтобы, напав нечаянно, уловить какой-нибудь догмат или какое-нибудь слово и своими хулами растерзать здравое учение, но стань еще дальше, отступи от горы, иначе будешь «побит камнями» (Евр. 12, 20)... Ибо слово, устраняясь от таких, хочет быть начертанным на скрижалях твердых и каменных, и притом на обеих сторонах скрижалей, по причине открытого и сокровенного смысла в Законе — открытого, который нужен для многих и погруженных в земное, сокровенного, который внятен для немногих и восходящих в гору.

Но что со мною сделалось, друзья, доверенные и подобные мне любители истины? Я шел, чтобы постигнуть Бога. С этой мыслью отрешившись от земли и земного, собравшись, сколько мог сам в себя, восходил я на гору. Но когда простер взор, то не увидел лица Божия (Исх. 33, 22—23), но восприял облеченным в Камень (1 Кор. 10, 4), то есть Воплотившимся ради нас Словом. И приникнув, созерцаю не первое и чистое Естество, познаваемое Им Самим, то есть Самой Троицей. Созерцаю не то, что пребывает внутри первой завесы и закрывается Херувимами, но одно крайнее и обращенное к нам. А это, насколько знаю, и есть то величие или, как называет божественный Давид, то «великолепие» (Пс. 8, 2), которое видимо в творении, созданном и управляемом Богом, ибо все это есть то, что дает нам познание о Нем. Так глазам легче смотреть на солнце, отраженное в воде, потому что они не выносят слишком яркого света. Так богословствуй и ты, даже если бы ты был равен Моисею, даже если бы с Павлом взошел на третье небо и услышал неизреченные глаголы (2 Кор. 12, 4), даже если бы стал выше их, удостоившись Ангельского или Архангельского образа и чина! Ибо все небесное, а иное и пренебесное, хотя по сравнению с нами гораздо выше естеством и ближе к Богу, отстоит от Бога и от совершенного Его постижения еще дальше, чем от нашего сложного, грубого и заземленного состава. Святитель Григорий Богослов (13, 17).

Любящие отцы, слушая своих детей, лепечущих и запинающихся в словах, не обращают внимания на недостатки речи, а радуются проявлению их природной склонности, и лепет детей для них приятнее всякого ораторского красноречия и философской умудренности. Так и Богу угодны в нас не уста, лепечущие о богословии, но желание и расположение, если мы проповедуем с верой и воспеваем Его с любовью. **Святитель Иоанн Златоуст (37, 826).**

Рассуждая о Боге, создавшем людей, нужно представлять Его не по подобию человеческому, но иначе и выше человеческого естества (3, 307).

Кто же по недомыслию воображает неподобающее и говорит о Боге то, что Его недостойно, тому нет извинения в его дерзости. **Святитель Афанасий Александрийский (3, 309).**

По Писанию Бог спит (Пс. 43, 24), пробуждается (Пс. 7, 7), гневается (Втор, 11, 17), ходит и имеет престолом Херувимов (Ис. 37, 16). Но разве Бог подвержен немощам? Разве Он есть тело? Ясно, что здесь представлено то, чего нет на самом деле. Соразмеряясь со своими понятиями, мы назвали и Божественное словами, взятыми из своего опыта. Когда Бог, по известным только Ему Самому причинам, как бы прекращает Свою заботу о нас, мы говорим, что Он спит... Когда, наоборот, вдруг начинает благодетельствовать, это значит, что Он пробуждается... Он наказывает, а мы говорим: «гневается»... Он действует то здесь, то там, а по нашему — Он «ходит», быстро движется — «летает». Обращенность к нам мы называем «лицом», даяние и приятие — «рукою». И так всякая другая Божия сила и всякое другое Божие действие изображены у нас чем-нибудь взятым из опыта человеческого. **Святитель Григорий Назианзин (113, 102).**

Говоря же о Боге, не к тому нужно стремиться, чтобы придумывать благозвучный и приятный для слуха подбор слов, нужно отыскивать благочестивую мысль, которая вместила бы соответствующее понятие о Боге (22, **318).**

При помощи умозаключений мы получаем неясное и весьма малое понятие о Божеском естестве..., однако из определений, благочестиво присвоенных этому Естеству, мы приобретаем ведение, достаточное для наших слабых сил. Мы говорим, что значение всех этих определений не однозначно, но одни из них означают нечто, присущее Богу, а другие выражают отсутствие чего-либо в Нем. Называем, например, Его праведным и нетленным. Именуя праведным, обозначаем, что Ему присуща правда, а именуя нетленным, обозначаем, что тление не присуще Ему (22, **316).**

Мы не думаем, что недостаток соответствующего имени (при достаточности нашего благоговения) служит к какому-либо ущербу для Божественной славы. Само бессилие выразить неизреченное, обличая нашу скудость, тем более доказывает славу Божию, уча нас, что одно есть, как говорит апостол,— соответствующее Богу имя, другое же — вера в то, что Он «превыше всякого имени» (Пс. 137, 2). Ибо то, что Он превосходит всякое движение мысли и непостижим при помощи определений, служит для людей свидетельством неизреченного величия Его. **Святитель Григорий Нисский (22, 494).**

Пока ты в земном, не исследуй горнего

Пока ты еще внизу — в земном, не исследуй горнего, то есть небесного. Восходя же ввысь, прежде чем достигнешь высоты, не любопытствуй о земном, чтобы, споткнувшись, не упасть или лучше сказать, чтобы не остаться внизу, думая, что восходишь вверх (61, **554).**

Пока стоит стена и преграда грехов наших и нас отделяет от Света, как можем мы, пребывая во тьме, познать самих себя или понять, откуда приходим в мир и что за создания мы есть? Не зная же самих себя, еще менее мы способны познать Того, Кто несравненно выше нас. Если бы мы познали себя, то не стали бы с такой дерзостью говорить о Боге. Говоря же о Боге и Божественных вещах, мы, непросвещенные и не имеющие Духа Святого, тем самым показываем, что не знаем себя (61, 84).

Сам Господь положил тьму покровом Своих таин, и нужен некий великий Свет Всесвятого Духа для постижения этих сокровенных таин. Как же ты, еще не сделавшийся обителью этого Света, пытаешься познать то, на что не имеешь сил, как еще несовершенный и непросвещенный? **Преподобный Симеон Новый Богослов** (60, 406).

Часто удивлялся я тем, которые, ни во что не ставя веру и достойную жизнь, начинают исследования и изыскания о том, чего найти невозможно и вторжение во что прогневляет Бога. Ибо если и попытаемся познать то, что Богу не было угодно сделать доступным нашему ведению, все равно не познаем (ибо возможно ли это вопреки Божией воле?). И останется одна только опасность, угрожающая нам за это вторжение. Потому оставим исследования о сверхъестественном и совсем не доступном. Вернемся в пристань правой веры и достойной жизни и здесь обретем безопасность (50, **357).**

Оскверненному не надлежит отверзать уст не только для рассуждений о догматах, но даже и о чем-нибудь другом, пока не очистит себя искренним покаянием. Ибо если грешнику говорит Бог: «Что ты проповедуешь уставы Мои?» (Пс. 49, 16), тем более заградил Он уста тому, кто, находясь в таком состоянии, пытается входить в исследование догматов. Потому что догматы настолько же выше «уставов», насколько небо выше земли, а душа выше тела. Итак, будучи побеждаем другими в жизни, перестань состязаться в догматах, чтобы не нанести поражения и догмату, потому что многие имеют обычай — по мнению о том, кто говорит, делать заключение и о том, что он говорит. **Преподобный Исидор Пелусиот** (51, **106).**

Удивляюсь я тем многочисленным людям, которые прежде рождения от Бога и прежде усыновления Им не боятся богословствовать и беседовать о Боге. Удивляюсь я, когда слышу, как многие, не понимая Божественных истин, философствуют о них и, будучи

исполнены грехами, богословствуют о Боге и обо всем, касающемся Его, без благодати Святого Духа, открывающего смысл и дающего разум. Трепещет, ужасается и некоторым образом выходит из себя мой дух, помышляя, что мы, не знающие ни самих себя, ни того, что перед нашими глазами, с дерзостью и бесстрашием решаемся мудрствовать о Боге, непостижимом для нас, особенно если мы пусты от благодати Святого Духа, просвещающего и научающего всему. Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 92).

Кто истинно и как должно понимает богословие, тот, без сомнения, живет в согласии с верой. А это возможно лишь при отвержении плотских страстей, упражнениями в добродетели. Святитель Григорий Нисский (18, 160).

Нечистая жизнь препятствует познанию высоких истин, не позволяя разуму проявлять свои высшие способности. Святитель Иоанн Златоуст (44, 77).

Плотолюбцам и чревоугодникам входить в исследование предметов духовных так же неприлично, как блуднице разглагольствовать о целомудрии. Преподобный Исаак Сирин (55, 285).

Бог показал, что, приближаясь к людям, Он неисцелимо поражает неправедных по причине праведности Своей. Поэтому, щадя нас, Бог от нас удаляется, чтобы мы остались живы, и не изрекает нам Своих тайн, чтобы мы не умерли. Преподобный Ефрем Сирин. <25, 246).

Дерзко... утверждают, что Непостижимого даже для вышних сил могут изъяснить и объять своими слабыми умами те, которые погрязли в земном и столь далеко отстоят от небесных существ (35, 515).

И ныне много таких, которые носят имя верующих, но непостоянны и легко всем увлекаются, потому и ныне Христос не вверяет Себя им... Святитель Иоанн Златоуст (42, 155).

Ищущий познания о Боге должен стать вне... житейских забот •и привести в бездействие страсти, Ибо как войдет понятие о Боге в душу, стесненную помыслами (4, 299)?

Но пока мы занимаемся внешними предметами, мы не можем вместить познания Бога. Ибо кто, заботясь о мирском и погрузившись в плотскую рассеянность, может внимать учению о Боге и иметь достаточно сосредоточенности для столь важных умозрений? Святитель Василий Великий (4, 299).

Никто из живущих в земле, зарывающих себя в землю не может видеть солнечного света. И никто из людей, оскверняющих себя житейскими делами, не может видеть Солнца правды... Святитель Иоанн Златоуст (45, 825).

Глаз не может пристально смотреть на солнечный круг, а если и смотрит, то напрасно утруждает себя; и нечистый ум не в состоя-

нии на пользу себе уловить что-нибудь святое. **Преподобный Исидор** Пелусиот (50, **177).**

Богомыслие сделается самым неправильным и вредным для души, если подвижник, прежде очищения покаянием и не имея точного понятия об учении христианском, позволит себе самовольное размышление **(112, 118).**

Стремись к стяжанию чистой молитвы, соединенной с чувством покаяния и плачем, с воспоминанием о смерти, о суде Божием... такая молитва, соединенная с такими воспоминаниями, есть превосходное и непогрешимое богомыслие **(112, 118—119).**

Всякий путь ума и сердца, когда целью его является Бог, бесконечен... Преуспеяние в премудрости Божией бесконечно; преуспеяние в любви к ближнему, когда оно в Боге, бесконечно. **Епископ** Игнатий (Брянчанинов) **(111, 504).**

В третий год пребывания в безмолвии, однажды, во время молитвы, Григорий Палама погрузился в сон. Видел он, что в руках у него — сосуд чистого молока, наполненный так, что оно переливается через край. Потом молоко превратилось в ароматное виноградное вино. И оно, переливаясь через край, смочило руки его и одежду и, разливаясь, струило дивный аромат. Григорий вдыхал этот сладостный запах и радовался. Между тем явился ему светлый юноша и сказал: «Почему бы тебе не передать и другим это чудесное питье, которое проливается напрасно? Или не знаешь, что это неиссякающий дар Божией благодати?». «Но если сейчас нет нуждающихся в таком питии,— отвечал Григорий,— кому передать?». «Ты обязан исполнить свой долг,— возразил юноша,— и не пренебрегать даром Божиим, в котором Владыка потребует от тебя отчета». При этих словах видение кончилось. Святой Григорий впоследствии объяснял значение молока — как дар слова обыкновенного, для простых сердец, требующих нравственного учения. А превращение молока в вино означало, что со временем от него потребуется учение догматическое и небесное. Вскоре после этого Григорий Палама был избран игуменом в Есфигменский монастырь. С тех пор, не оставляя слова устного, святой Григорий начал систематически записывать свои произведения и проявлял дар чудотворения. Афонский Патерик (84, 345—346).

Ересь *

Господь «поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы мы не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф. 4, 11—14).

«О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому предавшись, некоторые уклонились от веры» (1 Тим. 6, 20—21) **.

* См. также т. 1, с. 692—694 настоящего издания.

** См. также Мф. 24, 24; Лк. 21, 8; Деян. 20, 30; 2 Пет. 2, 1—2; I Ин. 4, 6; Гал. 1, 7—9; Кол. 2, 8; 2 Фес. 2, 11; 1 Тим. 4, 1; 2 Тим. 4, 3, 4.

Благовременным нахожу указать вам, братия, одно предостережение. Мысль мою выражу словами апостола: «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь» (Евр. 13, 9). «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» (2 Кор. 6, 14), то есть к иным **учениям,** кроме хранимого нами, засвидетельствовавшего и свидетельствующего свою божественность, «если б даже... Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что... благовествовали вам» святые апостолы... (Гал. 1, 8). Да не покажется кому такой приговор слишком строгим. Он в порядке вещей. Учения человеческие по природе своей изменчивы. Это для них и необходимость и благо. Все вокруг нас течет, ничто не стоит — и явления, и судьбы общественные, и намерения людские. Странно было бы, если бы кто-нибудь упорно стоял в одних и тех же понятиях, когда вокруг уже нет ничего, к чему можно бы приложить их. Но не то в деле веры — в этом самом глубоком отношении духа нашего к Верховному Существу. Здесь как Бог неизменен и неизменна природа наша, так неизменен должен быть и символ веры. Так это и есть. Еще в раю начертан, тотчас по падении, потом облечен Моисеем в подготовительную форму, а Спасителем завершен и действует ныне в совести, искренне обращенной к Богу. Так есть, и так будет до скончания века...

Теперь нет иного способа приблизиться к Богу, иного образа богоугождения и спасения, как тот, который Господом заповедан, апостолами проповедан и храним святой Церковью. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле Отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне» (Евр. 1, 1—2). В Сыне Своем говорил к нам Бог в последний раз. Значит, других изменений в божественном устроении спасения не будет. Что Моисеев закон будет отменен как временный, а вместо него введен новый закон, это было предсказано и этого все ожидали. Сам Моисей говорил: «Пророка... как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой,— Его слушайте» (Втор. 18, 15). Но Спаситель после того, как открыл нам волю Божию, не предсказал никакого изменения, а сказал: «Я с вами... до скончания века» (Мф. 28, 20). Он с нами, когда мы мыслим о Нем, живем Его жизнью, освящаемся Его силой. Значит, как мы теперь веруем, так должно быть до конца мира. Ради этого Он учредил Церковь, которой «врата ада не одолеют» (Мф. 16, 18), и узаконил, что кто преслушает Церковь, будет, как язычник и мытарь, то есть погибнет.

Итак, до самого скончания века мы не должны ожидать никакого нового откровения. Что же надо думать о том, кто пришел бы и стал уверять нас, что он приносит нам от Бога новое откровение? Мы должны почесть его лжецом и обманщиком. Если бы даже он говорил, что Ангел или какой-нибудь дух говорит ему, и тогда надо с твердостью отвергнуть его, не допуская в себе раскрыться духу пытливости или ложным надеждам. «Один Господь, одна вера, одно крещение» (Еф. 4, 5), учит апостол...

Послушайте, что об этих проповедниках новых учений пишет

апостол и евангелист Иоанн Богослов: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире» (1 Ин. 4, 1—3).

На это решительное слово апостола не нужно других объяснений. Одно только надо пояснить, что значит исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Это значит — исповедовать, что мы пали в прародителях, так что сами собою возродиться не могли. Единородный Сын Божий и Бог, Второе Лицо Пресвятой Троицы, воплотился ради нас и, пострадав плотью, оправдал нас перед Богом. И заслужил благодать Святого Духа, принимая которую по вере через таинства во святой Церкви, мы освящаемся и получаем силу жить по духу Христову, во исполнение заповедей Его, ради Которого чаем нескончаемой, блаженной жизни в будущем. Вот что значит исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Если какой дух начнет что-либо проповедовать, отличное от этого, тот не от Бога, а есть дух антихристов.

Заметьте особенно следующее:

1. Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек, в едином лице. Следовательно, дух, не исповедующий Иисуса Христа истинным Богом, отвергающий Божество Его, есть антихристов.

2. Спасение наше состоит в освящении. Освящение получается благодатью Святого Духа, приемлемой верующими в таинствах и возводящей нас к святости. Кто предлагает иной способ очищения, освящения и усовершенствования, тот антихристов.

3. Чаем воскресения мертвых и жизни будущего века, после того, как Господь придет во второй раз и рассудит живых и мертвых. Чтобы кто самочинно не чаял в этот, может быть, долгий промежуток времени каких-либо дивных приключений с собой, повторения, например, явления своего в числе живущих на земле, апостол резко определяет: «человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евр. 9, 27). Одна каждому смерть, стало быть, одно и рождение. Мысль апостола такова: дан тебе срок этой жизни, спеши им пользоваться во спасение свое, не ожидай другой подобной жизни. Умрешь ты однажды; по смерти твоей произнесен будет суд над тобой, и участь твоя решена навсегда. Какой дух иначе будет проповедовать и обещать другое рождение и другую смерть, тот антихристов...

Я счел долгом сказать вам это, братия и отцы, в предостережение: «Боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе» (2 Кор. 11, 3). «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» (Еф. 4, 14). «Будьте

тверды, непоколебимы» (1 Кор. 15, 58). «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды» (1 Кор. 16, 13). И Бог истины, мира и любви будет с вами. Аминь. Епископ Феофан Затворник (113,717).

«Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» (2 Пет. 2, 1).

Вера имеет основание в книгах, от Бога нам преданных, и они в себе содержат правило веры.

Правило от единого Бога. Ибо никто из смертных не может знать, что есть истинное добро и что есть настоящее зло, если сам Бог того не откроет. Он один есть Истина, и Он один знает истину. Человеческие рассуждения слабы, мудрований много, но основательности мало. И чем более люди мудрствуют, тем более себя запутывают и расстраивают. Одни почитают добрым то, другие другое. Одни от добра, как от зла, отвращаются, а другие и за злом, как за добром, устремляются. В этой слабости и бедности помочь нам мог только Бог. Поэтому Он и благоволил открыть нам правило добра и зла своим законом. Об этой нашей немощи в определении добра и зла свидетельствует апостол: «Не... способны.. помыслить что от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога» (2 Кор. 3, 5). И так правило есть от одного Бога.

И если законы гражданские требуют, чтоб мы их всегда помнили, прочитывали, испытывали с прилежанием их настоящую силу и от пристрастных толкований очищали, то тем более требует от нас того же закон Господень. Ибо нерадение может ослабить действие Его заповедей, а пристрастия иногда могут придать им другой вид.

Священные книги православной Церкви так написаны, что мы можем постичь их совершенный разум и прямую силу, но для этого нужно иметь прилежание, просвещение и благоразумное руководство. ...Это великое море нельзя переплыть благополучно без мудрого кормчего. Потому если бы кто, нисколько не упражняясь в этой великой науке, стал ее таинственные истины располагать по своему слабому рассудку и дерзнул бы, так сказать, неумытыми руками прикасаться к вещам священным, он непременно впадет в бедственное заблуждение веры. Отсюда происходит упорство в защите ошибочного мнения, потом ереси и расколы. Платон, митрополит Московский (105, 224—229).

Немощная плоть не чувствует, разумом не постигает и не приемлет, что Бог един естеством и троичен во Ипостасях. Не приемлет и того, что мир из ничего создан, рассуждая, что из ничего ничего не бывает, но все рождается от чего-то иного. И другие святые тайны плотская мудрость считает безумием: что Дева рождает без мужа и остается Девой, что Бог воплощается и становится человеком, что человек, умерший и рассыпавшийся в прах, воскресает. Поэтому Никодим, мудрствуя по-плотски и не разумея таин Бо-

жиих, не верит и говорит Христу, поучающему о новом и духовном рождении свыше: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» (Ин. 3, 4). И апостол Павел с другими апостолами говорит: «Мы проповедуем Христа распятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие» (1 Кор. 1, 23), поскольку «душевный человек», то есть плотской, «не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием» (1 Кор. 2, 14). Отсюда произошли пагубные мнения о Боге, о Христе, Сыне Божием, о воскресении мертвых и о прочих догматах христианской веры в христианах, которые рассуждали о них по плотскому рассудку, который слеп сам по себе и постичь их без помощи веры не может, а потому заблуждается. Святитель Тихон Задонский (104, 684—685).

Лжеучение не останавливается ни перед каким вымыслом, ни перед каким обманом, чтобы сочинениям своим придать вид истины, и тем легче отравить ими душу (108, 118).

Признаки учения лжи: темнота, неопределенность, мнение и следующее за ним рождаемое им мечтательное, кровяное и нервное наслаждение. Оно доставляется тонким действием тщеславия и сладострастия (108, 119).

Великое бедствие — уклониться от догматического и нравственного учения Церкви, от учения Святого Духа каким-либо умствованием. Это — возношение, поднимающееся на разум Божий. Должно низлагать и пленять такой разум в послушание Христово (108, 250).

Не утвердившие и не возрастившие веру от слуха делами веры, легко обольщаются учением лжи, лицемерно принимающей вид истины (109, 139).

Ересь есть грех, совершаемый преимущественно в уме. Грех этот, будучи принят умом, сообщается духу, разливается на тело, оскверняет самое тело наше, имеющее способность принимать освящение от общения с Божественной благодатью и способность оскверняться и заражаться общением с падшими духами (111, 82).

Ересь — грех ума. Ересь — более грех диавольский, нежели человеческий, она — дщерь диавола, его изобретение — нечестие, близкое к идолопоклонству (111, 474).

Рассказывают, что однажды авва Антоний, приведенный в недоумение глубиной домостроительства Божиего, Промысла Божиего и суда Божиего, помолился и сказал: «Господи! Отчего некоторые из людей достигают старости, другие умирают детьми и живут мало? Отчего одни бедны, другие богаты? Отчего тираны и злодеи благоденствуют и имеют все земные блага, а праведные угнетаются напастями и нищетой?» — Долго был он занят этим размышлением, и пришел к нему глас: «Антоний! Внимай себе и не подвергай твоему исследованию судеб Божиих, потому что это вредно для души». Необходимо подвижнику и каждому христианину отличать то, что доступно его пониманию, от того, что предоставлено лишь его созерцанию. Ум ограниченный не может понимать действия ума неограниченного, ума Божия; тщетное усиление к пониманию и объяснению того, что превыше понимания, ведет единственно к заблуждению, к богохульству, к ересям. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (82, 38).**

Однажды я (авва Коприй) отправился в город. Там пришлось встретиться с манихейским учителем, совращавшим народ. Я должен был его оспаривать, но он оказался чрезвычайно изворотливым, и я не мог уловить его. На меня напал страх, как бы не подать соблазна слушавшим, если он уйдет и станет хвастаться своей победой. Тогда я воскликнул: «Разведите большой огонь на площади, и мы оба войдем в пламя. Кто выйдет из пламени невредимым, вера того да будет признана истинной!» Мои слова понравились народу, сразу развели страшный огонь. Тогда, взявшись за манихея, я вовлек его с собой в пламя. «Постой! — вскричал тот,— не так! Пусть каждый из нас войдет в огонь порознь! Ты это придумал, ты и иди первым». Осенив себя крестным знамением во имя Христово, я вступил в средину пламени. И пламя рассеивалось по сторонам и совсем убегало от меня... Так прошло с полчаса, и во славу Божию я оставался невредим. Народ был поражен, и все прославили Господа, восклицая: «Дивен Бог во святых Своих». После того пришла очередь манихея. Его стали принуждать войти в пламя, но он сопротивлялся и упирался. Тогда толпа схватила и бросила его в середину костра. Пламя тотчас охватило его, и он выскочил полуобгорелый... Народ с позором изгнал его из города. Жизнь пустынных отцов (77, 63—64).

БОГОСОЗЕРЦАНИЕ

...Созерцание Бога бывает различным. Бог познается не только в блаженном и непостижимом Существе Своем, что предоставлено святым Его в будущем веке, но познается также из величия и красоты Его творений, из ежедневного Его Промысла и провидения, из правосудия Его, из чудес, которые Он являет в каждом роде над святыми Своими. Ибо когда мы помыслим о беспредельном Его могуществе, о неусыпном Его оке, которое видит тайны сердечные и от которого ничто не может скрыться, то, объятые сердечным трепетом, удивляемся и поклоняемся Ему. Когда помыслим, что Он знает число дождевых капель, песка морского и звезд небесных, то поражаемся величию Естества и премудрости Его. Когда помыслим о неизреченной и неизъяснимой Его премудрости и человеколюбии, о непостижимом долготерпении, переносящем бесчисленные падения грешников, то прославляем Его. Когда помыслим о великой любви Его к нам, по которой Он, будучи Богом, не погнушался для нас, ничего доброго не сделавших, стать человеком, чтобы избавить нас от обольщения,— в нас пробуждается любовь к Нему. Когда помыслим, что Он Сам, побеждая в нас врага нашего диавола, дарует нам Жизнь Вечную за одно произволение и расположение к добру, то поклоняемся Ему. Есть и другие бесчисленные, подобные этим созерцания, через которые Бог становится видимым и постижимым, и которые раскрываются в нас в зависимости от достоинства жизни и по чистоте сердца. Но никто из тех, в ком еще живут плотские страсти, не будет иметь таких созерцаний. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Моисей 53, 180).

Живое и постоянное памятование Бога есть видение Бога. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 254).**

Видят ли Бога праведные, когда делают добро? Когда приемлешь странников ради Христа, тогда видишь Христа. Когда ради

Него помогаешь немощным, тогда видишь Его. Когда что бы то ни было делаешь ради Него, тогда Он у тебя перед глазами, и ты созерцаешь Бога. Сказано: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8), и если имеешь любовь, — значит, Бог в тебе. Как же ты можешь видеть Бога? Ты радуешься, делая добро, наслаждаешься, творя дела любви, доволен, исполняя послушание. Любовь есть радость и веселие: она содействует тебе в добрых делах, ты видишь Бога, содействующего тебе, ибо всякий знает того, кто делает одно с ним дело. Любовь невидима плотским очам... но она всегда видима очам душевным. Радуясь о сделанных тобою добрых делах, ты видишь Бога, и не отрицай, что видишь Его. Неужели потому, что не видишь целомудрия, ты не усматриваешь его в делах? Так, хотя и не видишь Бога чувственными очами, однако видишь Его в любви. **Преподобный Ефрем Сирин (27, 165).**

Если даже плотскими очами мы и не можем видеть (Господа), но при условии воздержанной жизни мы можем непрестанно созерцать Его очами мысли. И не только созерцать Его очами мысли, но собрать от этого великий плод. Потому что само размышление о Боге является устранением всякого греха, очищением от всякого "лукавства, отчуждением от всякого зла. Такое созерцание является творческим началом всякой добродетели, родительницей чистоты и бесстрастия, дарователем вечной жизни и нескончаемого Царствия. Заботясь о таком сладостном созерцании и устремляя мысленный взор на Христа, как бы присутствующего с нами, каждый из нас говорит, как говорил Давид: «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться» (Пс. 26, 3). **Святитель Григорий Палама (65, 234).**

Припомним святого пророка Илию. Он, говоря с израильским царем Ахавом, произносит такие слова: «Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою!» (3 Цар. 17, 1). То же говорит он и в беседе со старшим царским слугою Авдием: «Жив Господь Саваоф, пред Которым я стою!» (3 Цар. 18, 15). Может быть, кто-либо спросит: святой пророк Илия, что же ты говоришь? Осмотрись: где ты находишься? Ведь ты стоишь не на небе, а на земле, не перед величием Божиим, а перед величием царя израильского Ахава. Что же отвечает пророк? Стою, говорит, перед Богом: «Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою!» — то есть, хотя телом я на земле и предстою перед лицом царя земного, но ум мой, мысль моя, сердце мое предстоит Самому Богу, сущему на небесах и почивающему на Херувимских престолах. О богомысленный ум, о боголюбивое сердце, о высокая мысль, которая и в присутствии людей ни на пядь не отступает от Бога и Ему предстоит... Жить в присутствии Божием — значит жить в Самом Боге. А живущий в Боге — сам становится как бы богом. К таким относятся слова Давида: «Я сказал: вы — боги» (Пс. 81, 6). **Святитель Димитрий Ростовский (103, 551—553).**

...То, что человек допускается быть зрителем Бога в Его Промысле, в Его управлении тварью, в Его судьбах, есть величайшее благо для человека, источающее обильную душевную пользу. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 387).

«Царствие Божие внутрь вас есть»

...Господь называет блаженством не возможность знать что-либо о Боге, но иметь в себе Бога, потому что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Но не как зрелище для очистившего душевное око предлагается Бог. Напротив, высота этого изречения, может быть, выражает то же, что открыло Слово, сказав другим: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21). Из этого мы должны понять, что очистивший сердце от всего сотворенного и от страстного состояния — в своей собственной красоте видит образ Божия естества. И... в немногом, что изрекло Слово, заключается такой совет: все вы, люди, в ком только есть желание узреть истинное благо, когда слышите, что Божие совершенство превыше небес, и слава Божия неизъяснима, красота невыразима, и естество невместимо,— не считайте безнадежным ваше желание. Ибо в тебе — вместимая для тебя мера постижения Бога, ...потому что в естестве твоем Он запечатлел подобия благ собственного Своего естества... Но порок, смыв Боговидные черты, сделал бесполезным благо, закрытое скверными покровами. Потому если добродетельной жизнью опять смоешь нечистоту, наслоившуюся на твоем сердце, то воссияет в тебе Боговидная красота; так бывает с железом, очищенным от ржавчины,— недавно было оно черным, теперь под солнцем отражает лучи и блестит.

И внутренний человек, которого Господь именует сердцем, снова воспримет подобие Первообраза, когда будет очищена ржавчина нечистоты, появившаяся в образе от дурных склонностей. И он будет благим, потому что подобное благу, без сомнения, должно быть благим... Таким образом, чистый сердцем делается блаженным, потому что, видя собственную чистоту, в этом образе усматривает Первообраз, потому что те, которые видят солнце, отраженное в зеркале, хотя не смотрят на небо, видят солнце в зеркале не хуже тех, которые смотрят на самый круг солнца. Так и вы, говорит Господь, хотя не имеете сил видеть Свет, но если возвратитесь к той благодати образа, какая дана была вам вначале, то в себе найдете желаемое. Ибо чистота, бесстрастие, отчуждение от всякого зла есть Божество. Потому если есть в тебе это, то, без сомнения, в тебе Бог. Когда помыслы твои чисты от всякого порока, свободны от страстей и далеки от осквернения — ты блажен по своей дальновидности: очистившись, ты увидел незримое для неочистившихся. Отогнав мглу от душевных очей, в чистом небе сердца ты ясно видишь блаженное зрелище — святость, простоту и все подобные отблески Божиего естества. Святитель Григорий Нисский (18, 442).

Постарайся войти во внутреннюю клеть твою — и узришь клеть небесную. И первая и вторая — одно: одним входом входишь в обе. Лестница в Небесное Царство находится внутри тебя, она существует таинственно в душе твоей. Погрузись в себя от греха — и найдешь в себе ступени, которыми сможешь совершить восхождение (82, **249).**

...Кто сосредоточивает зрение ума внутри себя, тот видит в себе зарю Духа. Избавившийся от всякого парения (ума) видит Владыку внутри своего сердца (82, **251).**

Небо находится внутри тебя — если ты чист, в самом себе ты увидишь Ангелов и свет их, а с ними и в них и Владыку их. **Преподобный Исаак Сирин (82, 252).**

Чтобы кто-нибудь из-за подвигов своих — сокрушения и слез — не подумал, что он совершает великое дело, дается ему познание страданий Христа и всех святых. Размышляя о них, он изумляется и сокрушает себя самого в подвигах. Ибо он познает свою немощь от искушений, которым нет числа, и от того, как много с радостью претерпели святые и сколько ради нас пострадал Господь. Вместе с этим получает он просвещение к познанию сделанного и сказанного Господом. И рассматривая все сказанное в Евангелии, начинает он иногда горько скорбеть, иногда же духовно радуется от благодарности, не потому, что думает иметь добрые дела — это было бы самомнением, но потому, что, будучи весьма грешным, удостоился такого видения, и еще более смиряется и словом, и делом.., то есть душевным деланием, хранением пяти чувств и исполнением заповедей Господних. Он не считает это добрыми делами, достойными награды, но, напротив,— долгом и никак не надеется избавиться от долга, по величию дарованных ему познаний. И бывает он как бы пленен постижением слов, которые читает и поет, и от сладости их часто забывает свои грехи и радостно проливает сладкие слезы. И опять, боясь обольщения несвоевременной радостью, удерживает себя, вспоминает прежнюю жизнь и снова плачет горько, и так идет вперед посреди тех и других слез. (Но это бывает) если он внимает себе и во всем советуется с кем-либо опытным и повергается пред Богом с чистой молитвой, достойной проходящего деятельную жизнь; если он отвлекает ум от всего, что слышал и видел, и собирает его в памятование о Боге и ищет только того, чтобы воля Божия совершалась во всех его начинаниях и замыслах. Если же не так, то он обольстится, думая, что увидит кого-либо из святых Ангелов или Христа. Но желающий видеть Христа должен искать Его не вне, а внутри себя — подражанием Его жизни в мире, безгрешностью души и тела, подобной безгрешности Христа, состоянием ума, мыслящего во Христе. **Преподобный Петр** Дамаскин (63, **47).**

Добрая жизнь располагает к познанию Бога

Добрая жизнь располагает к познанию Бога, а богопознание служит охранением жизни. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 1012).**

...Кто желает достичь созерцания Бога, тот должен всеми силами и усердием стремиться сначала приобрести деятельное познание. Ибо этот опыт можно приобрести и без теории, а созерцательное знание без деятельного приобрести невозможно. Ибо некие ступени поставлены в таком порядке и на таком расстоянии, что человеческое смирение может взойти до верха. Если они указанным образом следуют одна за другой, то можно достичь высоты, только при условии, если не отнята ни одна ступень, которую нельзя миновать. Итак, напрасно стремится к созерцанию Бога тот, кто не уклоняется от нечистоты пороков. Ибо Дух Божий удалится от лукавства и не будет обитать в теле, порабощенном греху. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Нестерой** 53, **420).**

Если человек не совершит подобающего телесного подвига, истинное видение не откроется ему (82, **175).**

Когда (подвижник) при посредстве телесного подвига подчинит чувства власти духа и освободится от страстей, истинное видение открывается во всей славе уму его. **Авва Исаия (82, 175).**

Последуй милостыни. Когда она вселится в тебя, тогда образуется в тебе святая красота, которою человек уподобляется Богу. Милость, когда ею растворена вся деятельность, совершает в душе постоянное, всегда одинаковое общение со светлой славой Божества, а не по временам. Это духовное соединение есть незапечатленное памятование, возжигаемое в сердце горящей любовью, не имеющее расстояний, приемлющее силу к единению от пребывания в Евангельских заповедях, а не через незаконное нарушение законов естества и не по законам естества. **Преподобный Исаак Сирин (82, 279).**

Иного способа к тому, чтобы Бог открылся в ком-либо, не может быть, кроме точного исполнения заповедей Его, если... он будет хранить их, соблюдать и исполнять со всем усердием и ревностью. Живущие таким образом не остаются вдали от Царствия Божиего. По мере ревности и усердия в исполнении заповедей приемлют они Божественные созерцания, как воздаяние — большее или меньшее, раньше или позже, в соответствии со своими подвигами (61, **101).**

Из тех, которые добровольно взяли на себя Крест Господень и пошли тесным путем, готовые и душу свою погубить за жизнь вечную, многие видели Бога и прежде, и теперь, как, думаю, многие видят Его, и всякий может увидеть, если пожелает это и устремится к этому как должно (61, 340).

Где глубокое смирение, там и обильные слезы. А где слезы, там и посещение Святого Духа. Когда же придет благодать Духа, в том, кто попадает под действие Его, является всякая чистота и святость — тогда он видит Бога и Бог взирает на него. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 562).**

Исполняй заповеди Господа — и чудным образом увидишь Господа в себе, в своих свойствах **(108, 105).**

Видение судеб Божиих — видение духовное. В свое время к этому видению Божественной благодатью возводится ум христианина, подвизающегося правильно **(109,** 78).

Нет никакой пользы видеть Господа телесными очами, когда слеп ум, когда вера — эта сила духовного зрения — не действует. Напротив, когда действует вера, отверзаются небеса, и виден Сын одесную Отца, везде существующий по тождеству и все исполняющий, невыразимый. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111,** 273—**274).**

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят»

«Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5, 8). Бог предлагается зрению очистивших сердце. Но, как говорит великий Иоанн: «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1, 18). Подтверждает это высокий разумением Павел: «Которого никто из человеков не видел и видеть не может» (1 Тим. 6, 16)... И Моисей утверждал, что Бог недоступен намеревающемуся учить о Нем, потому что разум наш никак не может приблизиться к Нему из-за непостижимости Его. Ибо Он говорит: «человек не может увидеть Меня и остаться в живых» (Исх. 33, 20). Видение Бога — это и есть Вечная Жизнь, а такие столпы веры, как Иоанн, Павел и Моисей, признают это невозможным. Видишь ли круговорот, которым увлекается душа в глубину смысла этих слов? Бог — Жизнь, кто не видит Его, не видит и Жизни... На что же опереться человеческой надежде? Но Господь подкрепляет слабеющую надежду, как поддержал Он утопающего Петра, снова поставив его на воду. Потому если и к нам, не твердо стоящим над глубиной умозрений, протянется рука Слова, удержит нас на твердой мысли, то и мы будем бесстрашно руководствоваться Словом. **Святитель Григорий Нисский (18,436).**

Если хочешь увидеть Святого — стань святым (45, **942).**

Помни же, что без целомудрия нельзя увидеть Господа, хотя е всегда это возможно и при целомудрии, потому что может преятствовать что-нибудь другое. **Святитель Иоанн Златоуст (45,38).**

Как солнце обнаруживает слабость глаз, так и Бог пришествим Своим обнаруживает немощь души. Для одних Он — Свет, а для ругих — Огонь, смотря по тому, какое вещество и какого достонства встречает в каждом. **Святитель Григорий Богослов. (11, 90).**

Как свет сияет не для всех в равной мере, но для тех, которые меют глаза, бодрствуют и могут беспрепятственно наслаждаться оявлением солнца, так и «Солнце правды» (Мал. 4, 2) — «Свет стинный, Который просвещает всякого человека, приходящего мир» (Ин. 1, 9), не всем дает видеть Свою светозарность, но тем, которые живут достойно Света. **Святитель Василий Великий (4, 252).**

...Только те чистыми очами созерцают Его Божество, которые, отрешась от низких, земных дел и помыслов, восходят с Ним на высокую гору уединения, на которой не слышно шума всех земных помыслов и смятений, которая удалена от всех пороков, возвышена чистой верой и превосходством добродетелей. Господь открывает славу лица своего и образ Его светлости тем, которые достойны видеть Его чистыми взорами души. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Исаак 53,** 353).

О Божественных вещах написано в книгах Писания и все об этом читают. Но открывается это только тем, которые покаялись от всей души и хорошо очистились бесхитростным покаянием. В силу покаяния и по мере стяжания ими очищения, получают они откровение, и им явлены бывают даже глубины духа. От таких и источается слово ведения и премудрости Божией, как многоводная река, и затопляет мудрования противников. Для всех же других это остается неведомым и сокровенным, ибо не раскрыто для них Тем, кто разверзает умы верных к постижению Божественных глаголов (61, 86).

Если мы по нерадению нашему имеем хоть некий малый помысл неверия или двоедушия... или другую страсть, или имеем пристрастие к чему-либо временному, то, конечно, не удостоимся того, чтобы в нашей душе обитал Бог, и не взойдем на высоту такой славы. Тому, кто гонится за другим, и малейшее расстояние, хотя бы на один волос, не позволяет схватить его; так и в отношении к духовным вещам — малейшая страсть бывает причиной того, что мы не удостаиваемся созерцания таин Божиих. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 60).**

...Кто не внимает хранению ума своего, тот не может быть чист сердцем, тот не сподобится зреть Бога. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (109, 152).**

Прикосновение Духа Божия

Созерцание свойственно всем людям, каждый человек занимается созерцанием, когда захочет. Видение свойственно одним очищающим себя посредством покаяния. Возникает оно не по произволу человека, но от прикосновения к духу нашему Духа Божия... Так как в состоянии ведения зрителем является ум, то видение и названо святыми Отцами видением умным, то есть умственным. Так как состояние видения дается Святым Духом, то видение названо духовным, будучи плодом Святого Духа. Этим оно различается от созерцания. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (110, 54).**

Никто из нас не смог бы когда-нибудь увидеть Бога по собственному усилию, если бы Сам Он не послал Своего Божественного Духа. Сообщив через Него нашей немощной природе крепость, и силу, и мощь, Бог сделал человека способным видеть Свою Божественную славу (59, 75).

«Никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» глубины эти и эти тайны (Мф. 11, 27) (ибо говорит: тайны Мои — Мне и Моим»). Кто же из мудрых, или риторов, или ученых (кроме тех, которые при этом очистили ум свой высшей философией и подвижничеством и имеют душевные чувства обученными) может одной человеческой мудростью познать сокровенные тайны Божии — без откровения свыше, от Господа? Открываются эти тайны в созерцании, посылаемом Божественным Духом тем, кому дано — как и всегда дается — познать их Божественной благодатью. Знание этих тайн есть достояние тех людей, ум которых ежедневно просвещается Духом Святым из-за чистоты их душ; тех, чьи умственные очи широко открыты действием лучей Солнца правды; кому дано Духом Святым слово разума и слово премудрости; кто сохраняет совесть и страх Божий любовью, миром, благостью, милосердием, воздержанием и верой. Вот чьим достоянием становится божественное ведение- (61,335).

Пусть никто не прельщает вас вздорными и ложными словами о том, что можно познать Божественные тайны нашей веры без посвящения и просвещения Святым Духом. Вместилищем же даров Духа никто не может быть без кротости и смирения. Поэтому все мы непременно должны прежде всего положить твердое и непоколебимое основание веры в глубинах души нашей. Потом на этом основании создать храм внутреннего благочестия души, возведя высокие и крепкие стены из разных видов добродетелей. Когда, таким образом, ограждена будет душа со всех сторон, как стенами, и когда в ней водворится и укоренится всякая добродетель,— возложим на это здание и кровлю — ведение Бога, и дом Духа будет завершен. Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 342).

Ум, очищенный Чашей Христовой, становится зрителем духовных видений: он начинает видеть всеобъемлющий, невидимый для плотских умов Промысл Божий... видеть Бога в великих делах Его... в создании и воссоздании мира. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 550).

Опыт богосозерцания

Если ты желаешь познать Бога и сделаться богом по благодати — не на словах, не в воображении, не мысленно, не одной верой, лишенной дел, но опытом, на самом деле, умным созерцанием и таинственнейшим познанием, то твори дела, которые Христос повелевает тебе, и терпи то, что Он ради тебя претерпел. И тогда ты увидишь блистательнейший свет, явившийся в совершенно просветленном пространстве души, духовным образом ясно Увидишь духовную сущность, по истине всю, проникающую сквозь все. От нее же (то есть от души), проникающую сквозь все тело — так как душа находится во всем (теле) и сама бестелесна — и тело.

твое просияет, как и душа твоя. Душа же, как воспринявшая благодать, будет блистать подобно Богу. Если же ты не станешь подражать смирению и страданиям Создателя и не пожелаешь претерпеть поругания, какие Он терпел, то мысленно, или лучше сказать чувственно, ты остался — о безумие! — в аду и мраке своей плоти, которая есть тление. **Преподобный Симеон Новый Богослов (59, 217).**

Напрасно рассказывать о свете тому, кто не видел света от рождения, потому что сияние лучей нельзя ощутить посредством слуха. Так и по отношению к истинному и умному Свету Божества — каждый должен сам увидеть эту красоту. Кто созерцал ее, по некоему Божественному дару и вдохновению, тот хранит неизъяснимое изумление в тайне сознания. А кто видел ее, тот не чувствует и лишения, которое терпит (23, 332).

В естестве человеческом удовольствие двояко: одно порождается в душе бесстрастием, а другое — в теле страстью. Какое из них будет избрано волей, то и станет преобладать. Кто отдает предпочтение чувству, привлекаемый плотским удовольствием, тот проведет жизнь, не вкусив Божественной радости — от привычки лучшее заслонять худшим. А у кого желания устремлены к Божественному, для тех благо пребывает неомраченным, и они избегают того, что ослабляет эту радость. Поэтому душа, когда наслаждается созерцанием Сущего, не внемлет ничему, что доставляет удовольствие чувству. Усыпив всякие плотские стремления, она освобожденной и чистой мыслью в божественном трезвении приемлет Богоявление. **Святитель Григорий Нисский (19, 271).**

...Чем более дух возносится к чистоте, тем возвышеннее будет он созерцать Бога. И удивление будет возрастать в нем скорее, чем раскрываться способность высказываться или говорить о Боге. Потому что не испытавший не может постичь умом **эту** радость, а испытавший не в состоянии выразить ее словом... **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Херемон 53,** 398).

Не ищи ни славы, ни телесного удовольствия, ни расположения родных, не оглядывайся ни направо, ни налево... Всегда старайся уловить Владыку, держаться за Него. И хотя бы тысячу раз Он исчезал и столько же раз являлся тебе и снова делался неуловимым, (только) таким путем ты удержишь Бога. Десятки тысяч раз, или лучше — до тех пор пока ты вообще дышишь, все усерднее ищи Его и стремись к Нему. Ибо Он не оставит тебя и не забудет тебя. Он станет являться тебе понемногу, все более и более, все чаще пребывая с тобою. И когда, наконец, ты очистишься осиянием света, Владыка Сам придет и весь вместится в тебя и будет пребывать с тобою — Тот, Кто сотворил мир. И ты будёшь обладать истинным богатством, которого мир не имеет, но только Небо и те, которые вписаны на Небесах. **Преподобный Симеон Новый Богослов (59, 67).**

Кто воздерживается от всего и обучает душу свою не кружиться в беспорядке там и здесь и не творит ни в чем свою волю, особенно же в том, что не угодно Богу, но заставляет душу свою неотступно следовать заповедям Божиим с теплой любовью и столь великим вниманием, как если бы шел по канату на высоте воздушной, тот в короткое время обретет Бога, скрытого в Божественных заповедях. И как только обретет Его, забудет все и станет вне себя, и припадая к Нему, всей душой возжелает видеть Его, и только Его одного. Когда после этого Бог промыслительно скроется от умственного взора его, тогда объемлет его скорбное недоумение. И он начнет опять проходить сначала путь заповедей Божиих — еще поспешнее, усиленнее и осторожней, глядя под ноги, ступая обдуманно, сжигаемый воспоминанием, горя желанием любви и воспламеняясь надеждой опять увидеть Его. Когда же долгое время таким образом трудясь и утомившись, он не сможет достичь желаемого и в изнеможении совсем упадет духом, так что и идти далее уже не останется сил,— тогда внезапно увидит он Того, Кого искал, достигнет Того, Кто бежал от него, обнимет Того, Кого желал.

И станет он опять вне мира и забудет весь этот мир, соединится с Ангелами, обольется светом, вкусив от жизни, обретет бессмертие, исполнится утешительной сладости. Взойдет он на третье небо, восхитится в рай, услышит неизреченные глаголы. И внидет в чертог Жениха, пройдет до места, где покоится Жених. Увидит Его Самого, сделается общником духовного брака, насытится, пия от таинственной чаши и вкушая от тельца упитанного, от Хлеба жизни и от пития жизни, от Агнца непорочного и от духовной манны,— получит все эти блага, на которые не дерзают смотреть и Ангелы. Находясь в таком состоянии, он горит, как огонь, и просвещается Духом Святым, и еще отсюда, из настоящей жизни, увидит таинство обожения своего. Он станет весь огнем в душе, и тело его воспримет от этого внутреннего осияния светом, как и обычный огонь раскаляет железо. И станет тогда душа для тела тем же, чем Бог стал для души, как говорят богословы. Ибо как душа не может жить, если не просвещена она своим Творцом, так и тело не может жить, если не получит на это сил от души.

После того, как ум, обращаясь к Богу, пресечет в себе все образные представления Сущего, — созерцает Его безвидно и тем просветляется, хотя ведение Созерцаемого несовершенно из-за неприступности Его славы. Не постигая Созерцаемого по причине непостижимости Его, ум истинно знает, что Он есть собственно Сущий и Один имеет вечное бытие. И питая любовь к Нему и удовлетворяя свои стремления богатством источающейся от Него благости, ум удостаивается постоянного блаженного успокоения в Боге. Святитель Феолипт Филадельфийский (70, 181).

Иное — сладость молитвы и иное — видение молитвы. Второе ценнее первого настолько, насколько человек совершенного возраста разумней несовершеннолетнего младенца. Иногда услажда-

ются стихи в устах, и слова какого-либо стиха молитвы повторяются многократно (бесчисленно), не позволяя молящемуся насытиться и перейти к другому стиху. Иногда же от молитвы рождается некое видение, пресекает молитву уст, и становится молящийся в этом видении исступленным от ужаса, как бы не существующим. Такое состояние называем видением молитвы, в котором не является никакого вида и лика или образа, представленных воображением, как это утверждают не знающие дела. И опять: в этом молитвенном видении имеются различные меры и разделения дарований. До пришествия в это состояние действует молитва, потому что еще не прекратились мысли, без прекращения которых не может прекратиться молитва и наступить состояние превыше молитвы, ибо движения языка и сердца в молитве суть ключи ее, а совершающееся после этого есть вход в клеть. Здесь да перестанут действовать всякие уста и всякий язык, и сердце — этот хранитель помыслов, и ум — этот кормчий чувств, и мысль — быстро и повсюду летающая птица. Всякое искусство и знание их да прекратятся, здесь же остановится ищущий: пришел Домовладыка. **Преподобный Исаак Сирин** (82, **259).**

Блаженны те, которые ежечасно приемлют очами ума неизреченный Свет. Они и каждый день проведут достойно и проживут все время свое в духовном радовании. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61,** 57).

Должно... видеть и созерцать Судьбы Божии оком веры, духовного разума и, не позволяя себе бесплодных суждений по началам человеческим, благоговейно погружаться в Священное недоумение, в Священный Духовный мрак, который — вместе и чудный Свет, закрывающий Бога от умственных взоров и человеческих, и ангельских. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (109,** 81—82**).**

Кто видит Бога, тот в этом видении уже все имеет, что состоит в списке благ: бесконечную жизнь, вечное нетление, бессмертное блаженство, нескончаемое царство, истинный свет, духовную и сладостную пищу, неприступную славу, непрестанную радость и всякое другое благо. Святитель **Григорий Нисский (18, 438).**

Блаженны те, которые от всей души стремятся войти во свет, презрев все прочее. Если они и не имеют успеха войти в этот свет в настоящей жизни, то уйдут из нее с благой надеждой и потом обретут его, каждый по мере своей. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61,** 57).

Тогда же увидим «лицем к лицу»

«Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1 Кор. 13, 12).

Настоящее — тень будущего. Ибо в святом Крещении мы видим образ воскресения, а тогда воскреснем. Здесь видим прообразы

Владыки, а там увидим Его Самого. Это значат слова «лицем к лицу». Блаженный Феодорит **(113,** 98).

Никто из людей никогда не находил и, конечно, не найдет Бога, какой Он есть по сущности и естеству. А если и найдет когда-нибудь, то пусть исследуют это и философствуют об этом желающие. Найдет же, как я рассуждаю, в том случае, если (наше) богоподобное и божественное, то есть ум и слово, соединятся с родственным себе, когда образ взойдет к Первообразу, к Которому теперь стремится. И это, как думаю, выражается в том учении, весьма мудром, по которому некогда познаем, подобно как сами познаны (1 Кор. 13, 12). А то что в нынешней жизни доступно нам, есть тонкая струя и только отблеск великого света. Поэтому, если кто познал Бога и засвидетельствовано, что он познал, то познанием это называется в том отношении, что он оказался причастником большего света, по сравнению с другим, не столь просвещенным. **Святитель Григорий** Богослов **(13,** 33).

Люди святые и особенно духовно возвысившиеся могут истинно знать Его величие — не все, каково оно есть в самом себе — это невозможно,— но яснее других (39, **431).**

Чтобы хоть немного объяснить это различие (нынешнего знания и будущего) и просветить душу твою хоть слабым лучом понимания этой темы, вспомни теперь о временах подзаконных, когда воссияла благодать. До благодати прежнее знание казалось чем-то великим и удивительным, но после благодати оно стало не так велико. Но чтобы уяснить сказанное мною, возьмем какое-нибудь одно из тогдашних священнодействий, и ты увидишь различие. Представим, например, пасху ветхозаветную. Иудеи совершали ее, но совершали «как бы сквозь тусклое стекло, гадательно». Неизреченных же таин они даже и умом никогда не касались и не знали, что прообразовали их действия. Они видели закланного агнца, его кровь и помазанные ею двери. А что воплотившийся Сын Божий будет заклан, избавит всю вселенную, даст в пищу грекам и варварам Свою кровь, откроет для всех Небо, предложит Небесные блага человеческому роду, вознесет окровавленную плоть выше неба и неба небес и вообще выше всех горних воинств, Ангелов, Архангелов и прочих сил и посадит ее на самом царском престоле одесную Отца в сиянии неизреченной славы — этого никто из них не мог и представить **(113,** 98).

Как Он Сам сначала познал меня и Сам снизошел ко мне, так и я поднимусь к Нему тогда гораздо больше, чем теперь. Солнце должно сначала засиять для сидящего во мраке, тогда уже и сам он будет стремиться к свету. Такой же смысл в словах «подобно как я познан» — не тот, будто мы познаем Его так, как Он нас, но как Он Сам снизошел к нам теперь, так и мы поднимемся к Нему тогда, узнаем многое такое, что ныне сокровенно, и сподобимся блаженнейшей беседы и премудрости. Святитель Иоанн Златоуст **(113,** 99).

Не то говорит апостол, что познаю Его так же, как сам Им познан. Но что отчетливее увижу Его, потому что приближусь к Нему, став Ему своим. Ибо слово «познан» употребил апостол вместо слова «присвоен». Так и Моисею сказал Господь: «Я знаю тебя по имени» (Исх. 33, 17), и апостол говорит: «познал Господь Своих» (2 Тим. 2, 19), то есть удостаивает их большего промышления. Не раз употребил апостол это слово, и все-таки оно не достаточно ясно. Наверное, и это принадлежит к предметам, которые только тогда будут познаны с совершенной определенностью. **Блаженный Феодорит (113, 99).**

Бежим же от прелестей мира сего и его обманчивых радостей и утешений, устремившись к одному Христу, Спасителю душ наших. Его постараемся постичь и, когда постигнем, припадем к ногам Его, и облобызаем их со всею теплотой сердечной... Умоляю вас, постараемся теперь, пока еще мы в настоящей жизни, познать и узреть Его. Ибо если здесь сподобимся мы познать Его чувством души своей, то не умрем и смерть не одолеет нас (60, 43).

Кто во внутренней своей умной или духовной сущности не облекся в образ Господа нашего Иисуса Христа — небесного Человека и Бога.., тот остался только кровью и плотью и не может с чужих слов воспринять духовную славу (61, **517).**

Тот, кто увидел и познал Бога и потому не позволяет себе легкомысленно и бесстрашно впадать в грех, показывает тем, что он не только боится, но и любит Бога. Такой человек, проведя всю жизнь богоугодно, перейдет в другую с надеждой и чаянием воскресения мертвых и воскреснет к неизглаголанной радости, для которой и рождаются и умирают люди (60, 52).

Блаженны те, которые еще здесь познали свет Господень как Его Самого, потому что в будущей жизни они предстанут перед лицом Его с дерзновением. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 57).**

Однажды преподобный Серафим, будучи иеродиаконом, служил Божественную литургию в Великий Четверг. После малого входа Серафим возгласил в Царских вратах: «Господи, спаси благочестивые и услыши ны!» Но едва, обратясь к народу, навел на предстоящих орарем и сказал: «и во веки веков!» как озарил его луч ярче солнечного света. Взглянул он на это сияние и увидел Господа Иисуса Христа в образе Сына Человеческого во славе, сияющего неизреченным светом, окруженного небесными силами: Ангелами, Архангелами, Херувимами и Серафимами, грядущего по воздуху от западных церковных врат. Пролог в поучениях (81, 688—689).

Однажды зашел к авве Силуану его ученик Захария и нашел старца в восхищении, с простертыми к небу руками. Затворив дверь, Захария вышел. Потом опять приходил около шестого и девятого часа и находил его в том же положении. Наконец постучался в десятом часу, вошел в келлию и увидел, что он отдыхает. «Что с тобой сделалось, отче?» — спросил Захария старца. «Сегодня занемог я»,— отвечал старец. Но Захария, обняв его ноги, сказал: «Не отстану от тебя, авва, если не скажешь мне, что ты видел». Старец ответил: «Был я восхищен на Небо, и видел славу Божию, и находился там до этого времени, а теперь отпущен». Достопамятные сказания (79, 259—260).

БОГОУГОЖДЕНИЕ

Пусть какое-нибудь дело будет само по себе простым и незначительным, но если оно творится единственно для угождения Богу **и** во славу Его, оно становится более ценным **в** очах Божиих, чем многие другие — высокие, славные и величайшие дела, совершенные не с этой целью (64, 41).

Вот внутренний подвиг, в котором ты должен подвизаться в каждом случае: направлять свои мысли, чувства и дела к одному богоугождению. Сначала это покажется тебе трудным, но потом сделается легким и удобным, если, во-первых, неотступно будешь упражняться в таком духовном делании, а во-вторых, всегда будешь возгревать в себе желание Бога, к Нему возносясь живым устремлением сердца как к единому совершеннейшему Благу, достойному того, чтобы служить Ему и любить Его больше всего другого. Чем чаще будет возникать в сознании и чем глубже проникать в сердце такое искание беспредельного блага в Боге, тем чаще и тем охотнее будут совершаться упомянутые действия нашей воли, тем скорее и легче образуется в нас навык — всякое дело совершать по одной любви к Господу и по одному желанию угодить Ему, достойному всякой любви. **Преподобный Никодим Святогорец (64, 42).**

Люди велят тебе угождать им с ущербом для тебя самого. А Христос, напротив, за каждое твое даяние воздаст тебе сторицей и дарует еще Жизнь Вечную (42, **283).**

Чем усерднее мы будем служить Богу, тем больше получим пользы для себя. Не будем же лишать себя столь великого приобретения. **Святитель Иоанн Златоуст (45, 741).**

Ты никогда не будешь щедрее Бога, хотя бы и пожертвовал всем, что имеешь, хотя бы отдал вместе с имуществом самого себя. Ибо даже эту возможность — отдать себя Богу человек получает от Него. Сколько ты ни уплатишь Ему, все еще больше будешь оставаться должен и ничего не сможешь дать своего, потому что всё — от Бога. **Святитель Григорий Богослов (12, 25).**

Мы были бы весьма блаженны, если бы для Бога делали (хотя бы) столько же, сколько делаем для людей из тщеславия, страха или уважения. **Святитель Иоанн Златоуст (45, 890).**

Бог хочет, чтобы человек стал Его рабом не по принуждению, а добровольно,... и радовался, и великой честью считал именоваться рабом Божиим (60, 60).

Почему, братья, мы не прибегаем к милосердному Богу, так возлюбившему нас? Почему не отдаем жизни своей за любовь Христа и Бога нашего, умершего за нас? Разве мы не видим, что многие люди по пристрастию к тленным благам переносят большие труды, подвергаются великим опасностям, уезжают в далекие края, оставляя жен и детей и все житейские радости, и ничего не считают выше и лучше того, чего вожделели, и не дают себе покоя, пока не достигнут цели? Но если они ради временных и тленных благ идут на такие подвиги и для получения их подвергают опасности и душу и жизнь, то не следует ли нам предать на смерть тела и души из-за любви к Царю царствующих и Господу господствующих, Творцу, Вседержителю и Властителю всего тварного? Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 175).

Кто покорит себя Богу, тот близок к тому, чтобы ему покорилось все. Преподобный Исаак Сирин (55, 366).

Вот как Закхей украсил свой дом к пришествию Христову. Не побежал к соседям просить столы и сиденья из слоновой кости, не вынес из сокровенных покоев лакоонские покровы для столов, но украсил дом тем, что всего приятнее Христу: «Половину имения моего я отдам нищим, и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Лк. 19, 8). Украсим и мы так наши дома, чтобы быть достойными принять Христа. Из-за добродетели обитателя Господь не пренебрегает самыми худшими жилищами. Но Он никогда не войдет в дома нечестивых, хотя бы они были устланы золотыми коврами. Святитель Иоанн Златоуст (113, 317).

Чему хочет научить нас Господь примерами, после которых говорит: «Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником» (Лк. 14, 33)? Ибо собравшийся строить или идти на войну против другого царя должен готовиться или к созиданию, или к войне. А если он не в состоянии, ему следует или не класть основания, или просить о мире. Так желающий стать учеником Господним не должен ли прежде отречься от земных забот?

Но если он замечает, что ему трудно на это решиться, вправе ли он вообще не делаться учеником Господним?

В этих примерах цель Господа совсем не та, чтобы отдать на произвол случая возможность стать или не стать учеником Господним. Он хочет показать невозможность угодить Богу среди душевных развлечений, при которых душа подвергается опасности быть поруганной и осмеянной диаволом за неспособность завершить то, к чему, по-видимому, стремилась. И пророк молился, чтобы не претерпеть этого: «Да не восторжествуют надо мною (враги

мои); когда колеблется нога моя, они величаются надо мною» (Пс. 37, 17). **Святитель Василий Великий (116, 182).**

Если мы хотим быть любимыми Господом, оставим попечение об украшении тела и будем каждый день заботиться о красоте души (38, **199).**

Если мы будем предпочитать всему угождение Богу — все доброе рекой потечет к нам... (38, 423).

Будем во всем повиноваться Богу и ни в чем не будем противоречить Ему, хотя бы Его слова показались противоположными нашим мыслям и взглядам. Пусть слово Его управляет **нашими** мыслями и взглядами. **Святитель Иоанн Златоуст (41, 826).**

Устрашимся, братья, ненавистных Богу дел и слов, чтобы с дерзновением называть Бога Отцом. Обратимся к Нему в истине, дабы и Он обратился к нам и очистил нас от всякого греха и сделал достойными Его Божественной благодати. **Святитель Григорий** Палама (65, **247).**

Убоимся Бога, ибо Он страшен, и будем чтить Его, потому что Он благ. Станем просить у Бога, что прилично Ему дать, а нам полезно получить, потому что этому Он готов внять. Падая, будем каяться, потому что Он благодетелен и приемлет кающихся искренне. Но не будем нерадивы, ибо Он Всесилен и не может быть обманут. Возлюбим Его со всею горячностью, потому что к любящим Его Он снисходителен, по мере любви их. **Святитель Исидор Пелусиот (51, 434).**

«Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21) — отдай каждому свое. Отсюда закон: не одним способом угождай Богу, **а** любым, каким можешь и должен угождать, всякую свою силу и всякий случай обращай на служение Богу. Сказав: «Отдавайте кесарево кесарю», Господь показал, что такой образ действия угоден Ему. Если под кесаревым будешь подразумевать вообще все порядки земной жизни, необходимые и существенные, **а** под Божиим — все порядки учрежденной Богом Церкви, то можно сделать вывод, что все пути нашей жизни переполнены способами ко спасению. Только будь внимателен, успешно всем пользуйся **и** всюду действуй сообразно с Божией волей, так, как хочет от тебя Бог,— спасение у тебя под руками. Можешь так устроиться: что ни шаг, то дело, угодное Богу, и следовательно, шаг ко спасению, ибо путь спасения есть шествие путем воли Божией. Живи в присутствии Божием, трезвись, рассуждай и, не жалея себя, приступай тотчас к делу, которое укажет тебе в этот момент совесть **(107,** 265—266).

Два иерихонских слепца вопиют, и Господь возвращает им зрение (Мф. 20, 34). Но разве только эти слепцы были в тех местах? Конечно, нет. Отчего же эти получили прозрение, а другие нет? Оттого, что не призывали Господа, а не призывали оттого, что не

имели упования. Упования же не имели оттого, что не угождали Богу, не угождали Богу оттого, что мало веровали. К кому придет настоящая вера, тот в ту же минуту начнет угождать Богу. С угождением Богу начнет расти упование, а от всего этого — молитва, привлекающая всякую помощь свыше. Таким уж отказа не бывает. Да они и просить умеют, и верно знают, что нужно просить, и понимают меру в просьбах, и бывают неотступны и терпеливы в молитве. Все это непременно нужно, чтобы иметь успех,— без этого молитва имеет слабые крылья. **Епископ Феофан Затворник (107, 257-258).**

«Всегда видел я пред собою Господа»

Бог, Своей всемогущей, все содержащей и всем управляющей силой, находится при каждом человеке, при злом и добром, как сущий везде и все исполняющий. Как «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5, 45), так содержит и жизнь всех: добрых и злых, праведных и грешных, «ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деян. 17, 28). Но особенной Своей благодатью, милосердной, спасающей, помогающей, покрывающей и сохраняющей, Он находится не с каждым человеком, а только с тем, который, обратив взор к Нему со страхом и сердечной любовью, всегда чувствует себя в Его присутствии, как говорит Давид: «Всегда видел я пред собою Господа» (Пс. 15, 8). Такой человек ради Его присутствия, страха и любви к Нему, все делает, говорит или думает богоугодно. Говорит честно, думает о полезном и всю свою жизнь, находящуюся как бы перед очами Бога, проводит добродетельно и душеспасительно, часто повторяя со страхом следующие слова святых пророков Илии и Елисея: «Жив Господь Бог Израилев, пред Которым я стою!» (3 Цар. 17, 1).

Или скажу о том же подробнее: жив Господь, перед всевидящими очами которого я хожу, стою, сижу, делаю, ем, пью, говорю, думаю, и все это совершаю для Него, смотрящего на меня, и не смею пред очами Его сделать что-нибудь плохое, или сказать, или подумать, чтобы Он не прогневался и внезапно не поразил меня за мои беззакония. Если человек именно так предстоит перед Богом, тогда Бог присутствует при нем, ибо Он приближается к идущим к Нему, присутствует с присутствующими около Него и видит видящих Его. Он есть как бы зеркало. Кто смотрит в зеркало, видит лицо свое в зеркале, а кто отворачивается от него, отворачивается от лица в зеркале. Подобно этому и Господь Бог наш обращается к тем, кто обращается к Нему, и смотрит на тех, кто смотрит на Него. Отвращает же лицо Свое Он от тех, кто отвращается от Него, и не смотрит на тех, кто не смотрит на Него и не хочет видеть Его присутствия в себе. Но пора уже рассмотреть, насколько велико зло и несчастье в том, чтобы лишиться присутствия Божиего.

...Не известно, о каком именно грешнике Давид говорит: «В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа: «не взыщет»; во всех помыслах его: «нет Бога!» Во всякое время пути его гибельны» (Пс. 9, 25—26). Известно только, почему пути грешного человека всегда гибельны: потому, что Бога нет пред ним. Почему человек преступает добрые, святые и душеспасительные заповеди Божии? Потому, что Бога нет пред ним. Почему кто-нибудь решается обижать ближних, грабить, похищать, насиловать, оскорблять? Потому, что Бога нет пред ним. Почему вор крадет и разбойник убивает? Потому, что Бога нет пред ними. Почему бесстыдник сквернословит, лжец обманывает, клятвопреступник нарушает клятву и обидчик обижает? Почему человек, сам будучи весь в грехах, осуждает других? Потому, что нет Бога пред ним. Почему неправедный судья неправедно судит, лживый свидетель лжесвидетельствует и злобный действует коварно? Потому, что Бога нет пред ними. Почему пьяница пьянствует, порочный прелюбодействует? Потому, что нет Бога пред ними, нет страха Божия, не имеют они Его пред очами, не помнят о Боге, не страшатся мук вечных и не ожидают Небесного Царствия. О, если бы Бог был пред очами грешника, если бы он помнил о будущем суде и наказании, тогда бы он не дерзнул грешить и прогневлять Бога, своего Судию Карающего.

Помните ли историю о целомудренной Сусанне и о двух беззаконных старцах, судьях израилевых, хотевших в Вавилоне насильно осквернить чистую женщину? Что толкнуло их на такое скверное дело и что избавило праведную Сусанну от беззакония? Беззаконных старцев толкнуло на грех только то, что они забыли о присутствии Бога, ибо говорили: «Вот, двери сада заперты и никто нас не видит» (Дан. 13, 20). Смотрите, что они говорят: «Никто нас не видит». О беззаконные судьи! Что вы говорите? А разве Бог не видит вас? ...Что же избавило целомудренную Сусанну от грехопадения? Только то, что она имела пред очами своими Бога. Послушайте, что она сказала тем скверным старцам: «Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом» (Дан. 13, 23). Поистине, кто так живет всегда в присутствии Бога, кто всегда так видит Господа своего перед собою, тот не споткнется вовек и никогда не прогневает Бога. Если же он, как человек, и споткнется, то сразу же, имея перед очами Бога, встанет, исправится, и сбудется на нем слово псалма: «Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку» (Пс. 36, 24). **Святитель Димитрий Ростовский (103, 381—386).**

БОГОЕДИНЕНИЕ

Иисус Христос — глава, а мы — тело; Он — основание, мы — здание; Он — лоза, мы — ветви; Он — жених, мы — невеста; Он — пастырь, мы — овцы; Он — путь, мы — идущие, мы — храм, Он —

обитатель; Он — первенец, мы — братья; Он — наследник, мы — сонаследники; Он — свет, мы — освещаемые. Все это говорит о единении и не допускает никакого разрыва между Ним и нами, даже самого малого. Святитель Иоанн Златоуст (ИЗ, 279).

Жених водворяется не в запустевшую душу, но только в ту, которая сделается сосудом ароматов, чашей премудрости, принимающей в себя чистое божественное вино.

Душа, вступившая в единение с Богом, не насыщается наслаждением; чем обильнее наполняется она, тем сильнее жаждет (19,27).

Душа может соединиться с нетленным Богом, только если сама, насколько возможно, очистится целомудрием, чтобы воспринять подобное, стать как бы зеркалом для чистоты Божией, чтобы участием в первообразной красоте и отражением ее и самой преобразиться. Святитель Григорий Нисский (23, 339).

Много нужно борьбы и тайного, невидимого труда; нужно всегда испытывать помыслы и непрестанно упражнять изнемогшие чувства души нашей в различении добра и зла, и ослабевшую душу возгревать стремлением ума к Богу, всегда прилепляться к Нему умом своим, чтобы при помощи Божией благодати, по апостольскому изречению, стать единым духом с Господом. Преподобный Ефрем Сирин (27, 338).

Бог сотворил душу человека такой, чтобы быть ей невестой и сообщницей Его и чтобы она слилась с Ним в едином духе. Если душа стремится к Господу, то и Господь, побуждаемый милосердием и любовью, приходит и соединяется с ней. И так становятся единым духом, единым слиянием, единым разумом — душа и Господь. ...Человеку нужно, чтобы не только сам он был в Боге, но чтобы и Бог был в нем. Преподобный Макарий Египетский (113, 179).

Что было для души наивысшим благом? Пребывание с Богом и единение с Ним в любви. Отпав от Него, она стала страдать. Святитель Василий Великий (113, 179).

Авва Марк сказал авве Арсению: «По какой причине ты избегаешь общества и беседы с нами?» Арсений отвечал: «Знает Бог, что я люблю вас, но не могу быть вместе и с Богом и с людьми. На небе тысячи и тысячи тысяч имеют одну волю, а у людей воля многообразная — и потому не могу, оставив Бога, быть с людьми». Арсений Великий (82, 50).

Когда иноку усвоится его делание и станет его существенной необходимостью, тогда он не сможет перейти к другому деланию, хотя бы это другое делание имело свое духовное достоинство. • Оставление усвоившегося делания — как бы оставление жизни. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (82, 50).

Полезно нам искать одного: пребывания со Иисусом. Богат пребывающий со Иисусом, даже если он ничего не имеет на земле. **Авва Евпрений** (82, **123).**

Воскресение души — это соединение ее с Жизнью, Которая есть Христос... Душа не может жить сама по себе, если неизреченно не соединится и неслиянно не сочетается с Богом, Который воистину есть Жизнь Вечная. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 256).**

Странное скажу тебе слово, но не удивляйся. Есть некое сокровенное таинство, совершающееся между Богом и душою. Бывает оно с теми, которые достигают высших мер совершенной чистоты, любви и веры, когда человек, полностью изменившись непрестанной молитвой и созерцанием, соединяется с Богом, как свой Ему. Находясь на этой ступени, Илия заключает небо на бездождие и небесным огнем попаляет жертву; Моисей пересекает море и воздеянием рук обращает в бегство Амалика... Удостоившийся единения с Богом, хотя и облечен в плоть, превзошел меру тления и смертности, он как обыкновенный сон, принимает смерть, которая **к** его радости переправляет его к тому, чего он всегда желал. **Преподобный Феогност (68, 396).**

Жизнь есть рождение от Бога свыше (33, 231).

Для того пришел Господь, чтобы здесь еще дать душе жизнь— Духа Своего. **Преподобный Макарий Египетский** (33, 233).

Христос есть истинная Жизнь, и наша истинная жизнь есть- пребывание во Христе. **Святитель Василий Великий (4, 260).**

Чем более христиане приобретают добродетелей исполнением заповедей, тем более усваивают себя Богу. И чем более усваиваются Ему, тем более познают Его, и Он знает их. **Преподобный Авва Дорофей (58, 201).**

Один Бог пребывает вечным и нетленным. И с Ним будут те, которые взыскали Его и Его одного возлюбили. **Преподобный Симеон Новый Богослов** (59, **65).**

Серафимы трепещут перед Божиим величием. Херувимы содрогаются перед Ним. Если Бог является творениям своим, они исчезают как дым. Если мирам открывает Свое могущество, обращаются в ничто, как солома **в** огне. А если в душу вселяется Бог — может ли какой страх объять эту душу и какой-либо ужас приблизиться к Ней? **Преподобный Ефрем Сирин (28, 97).**

Прежде всего надо сделаться верным, примириться и соединиться с Богом, испросив у Него отпущения всех прежних грехов словом, делом и помышлением. Душа, примирившаяся и соединившаяся с Богом, бывает кроткой, смиренной и сокрушенной. Это служит признаком примирения с Богом. Ибо Бог обычно первыми Дает верующим эти дарования, кротость и смирение. Душу же кроткую и смиренную уже не борют, как прежде, демоны ни сла-

столюбием, ни сребролюбием, ни славолюбием. Таким образом, благодаря этим двум дарованиям Христовым, душа обретает покой и ее не смущают никакие неуместные помыслы. Такая душа и молится, как подобает,— со страхом, благоговением и вниманием, а не одними устами. Но это невозможно, если душа не сделается причастницей Святого Духа по мере веры во Христа (60, 80).

Благодать Святого Духа никто не может получить, если прежде не отречется от себя, как повелел Спаситель, то есть если не станет служить Господу с полным усердием и не полюбит Его от всей души. А кто не получит такой благодати, пусть не обольщает себя, пусть знает, что он не сподобится когда-нибудь соединиться с Богом — с умным чувством, сознанием и созерцанием. Ибо те, которые получили благодать Божию, сделались мужами совершенными и стяжали совершенный духовный возраст в упомянутой нами мере, всецело соединяются с Богом и видят Его настолько, насколько и Он их видит. Бог пребывает в них сознательно, и они сознательно пребывают неразлучными с Богом (61, 418).

Ты, в ком всецело обитает Бог, тщательно следи, чтобы не сделать и не сказать чего-нибудь недостойного Его святой воли. Иначе Он тотчас удалится от тебя, и ты потеряешь сокровище, скрытое внутри тебя. Почти Его, сколько можешь, и не вноси внутрь обиталища Его ничего, неугодного Ему и чуждого естеству Его, чтобы Он не прогневался на тебя и не исчез', оставив тебя пустым. Не многословь перед Ним и не обращай к Нему прошений без благоговейной собранности. Не думай и не говори: «Дай-ка я покажу Ему изобильную теплоту и великую ревность любви, чтобы Он принял мое доброе пожелание и познал, как я люблю Его и чту». Потому что прежде чем ты подумаешь так, Он уже знает помышления твои, и ничего нет сокрытого от Него. Не покушайся еще удержать Его мысленно: ибо Он неудержим. И как только ты дерзнешь или только подумаешь удержать Его — уже не найдешь внутри себя ничего. Он тотчас удалится от тебя и станет неощутим для тебя. Тогда, если сокрушаясь, томясь и изнуряя себя, станешь ты клясться и много плакать, ты не получишь никакой пользы. Истинно так: ибо Он есть радость и не согласен входить в дом, где печалятся и скорбят, как трудолюбивая пчела не терпит места, наполненного дымом. Но если благоустроишь себя освобождением от забот и преданностью воле Его, то опять обретешь Его внутри себя. Оставь тогда Владыку своего безмятежно почить в душе твоей, как на некоем одре. И не говори в себе, что если не стану плакать, то Он отвратится от меня, как от нерадивого и небрежного. Если бы бог хотел, чтобы ты, достигший совершенства, плакал, как плачет тот, кто еще находится на ступени покаяния, то ты видел бы Его издали или Он совсем скрылся бы от тебя и пробуждал в тебе плач к очищению и благоустроению твоего дома. Но теперь, после покаяния и очищения, какое получил ты слезами, Он пришел в тебя, чтобы даровать тебе покой от трудов и печалей и исполнить тебя радостью и веселием. Стой же

прямо движением и устремлением души твоей. Водвори в себе тихое безмолвие, так как в дом твой идет Царь царствующих. Скажи со строгостью всем преддверникам дома твоего: «Царь грядет, стойте же при дверях, стойте смирно и с великим страхом наблюдайте, чтобы кто не пришел к дверям и не стал стучать и чтобы ничей голос не проникал внутрь ни вблизи, ни издали. Строго следите, чтобы никто не обманул вас и не прокрался внутрь тайком, и Царь тотчас не оставил бы вас и спешно не удалился». Так скажи и стой в веселии и радовании души своей, глядя внутрь себя на неописуемого Владыку своего, благоволившего неизреченно изобразиться в тебе, и созерцай красоту Его, ни с чем не сравнимую. Созерцая же непостижимо Пресвятое Лицо Его, неприступное для Ангелов, Архангелов и всех чинов небесных, изумляйся, радуйся и духовно веселись, однако внимая Ему с благоговением, чтоб услышать, что Он повелит тебе сказать или сделать. Внимай тому, что Он говорит тебе. Он не имеет нужды требовать чего-либо от рабов Своих для Своего собственного удовлетворения, как делают земные цари, потому что Бог ни в чем не имеет недостатка, и если Он предварительно не обогатит рабов Своих, то не входит в их дом (61, 364).

Когда мы, оставляя этот мир и мирскую суету, при исповедании страстей Христа Господа входим во гроб покаяния и смирения, Он Сам сходит с небес, входит в наше тело, как в гроб, соединяется с нашими душами. И воскрешает их, мертвых по грехам. И воскресив, дает благодать видеть славу этого таинственного воскресения. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 345).**

Если чудодейственная благодать Божия соединится с какой-либо вещью, то и вещи, соединенной с ней, сообщает такие же чудодейственные свойства, какими обладает сама. Некогда Божественный огонь на Синае соединился с купиной, и купина не сгорела: ветки купины восприняли от этого чудесного огня дивную способность не опалиться пламенем. Соединилась Господня благодать и с ветхозаветным ковчегом завета, и вы сами знаете, какую он получил от нее силу и какие творил чудеса. Подобным образом и брение, сотворенное Господом, обрело чудодейственную силу и слепой прозрел.

Мы же поймем из этого, какое великое значение имеет возможность соединиться с Богом.

Мы удивляемся великим угодникам Божиим, которые, живя в этом мире, сотворили великие чудеса. По их молитвам прозревали слепые, исцелялись хромые, многие, стоявшие уже у порога смерти, возвращались к жизни, исцелялись от всяких болезней и ран, даже воскресали из мертвых. Почему же в них была сила таких чудотворений? Потому, что они были крепко соединены с Богом, и притом так крепко, что разлучить их с Богом не могло ничто, как говорит апостол: «Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?» (Рим. 8, 35). О если бы мы научились так соеди-

няться с Богом! Тогда мы прозрели бы от душевной слепоты, исправили бы нашу сердечную хромоту, избавились бы от наших греховных болезней, возвратились бы от адских врат к вратам рая и воскресли бы от греховной смерти к добродетельной жизни.

Чем же и как мы можем соединиться с Богом? Любовью, как написано: «Пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин. 4, 16). Любить нужно то, что любит Бог, и никогда не любить того, чего Бог не любит; делать то, что угодно Богу, и старательно избегать того, что не угодно Богу; усердно стремиться к тому, чему Он радуется и что повелевает, и никогда не помышлять о Том, что Он запрещает и за что Он гневается. Святитель Димитрий Ростовский (103, 294).

«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною» (Апок. 3, 20). Вот сам Бог хочет прийти к нам, и открыть Себя нам! Он у каждого стоит при дверях и каждому хочет открыться. Но мало кто слышит Его, стучащего в двери! Потому что у каждого слух заглушен греховными желаниями и любовью к миру. И так, постучав в двери и ничего не добившись. Он отходит от человека. Успокой и утиши ум и сердце твое от плотских похотей и шума мирских вожделений, отвернись от всего этого и внимай Ему одному. Тогда воистину познаешь, что Он стоит рядом и стучит в двери твоего сердца. И услышишь Его сладчайший голос, и откроешь Ему двери. Тогда войдет в твой дом и будет вечерять с тобою и ты с Ним. Тогда вкусишь и увидишь как благ Господь! (Пс. 33, 9) (104, 172—173).

Блажен человек, который верою обретет Царя небесного и удостоится войти в святое общение с Ним. Такому будет Бог — Богом его, крепостью его, опорой, прибежищем, избавителем, помощником, защитником и заступником. И с Богом приобретет он все остальное. Отказывается он от чести, славы, богатства, утешения мира сего,, но в Боге верою обретет несравненно большую честь, славу, богатство и утешение. Убегает от чести, славы, богатства и роскоши, но все это за ним следует неотступно, как за идущим к солнцу следует тень. ... Кто обретает Бога, тот с Богом и в Боге наилучшим образом обретает все блага.

Блаженно то сердце, в котором пребывает это сокровище всех благ (104, 179—180).

Уединение более всего способствует богообщению (104, 187).

Господня — земля и что наполняет ее, вселенная и всё живущее в ней (Пс. 23, 1). И Бог есть на всяком месте, Он «упование всех концов земли и находящихся в море далеко» (Пс. 64, 6), ибо «во всех местах владычества Его» (Пс. 102, 22). И ты в любом месте находишься в Царствии Божием и Бог с тобою везде... Благочестивые, где бы они ни находились, обитают в Царствии Божием. и Бог всегда с ними: «с ним Я в скорби» (Пс. 90, 15). С Богом же на всяком месте отечество и дом, так же как без Бога дом и отечество становятся ссылкой и пленом. С Богом в бедах, стра-

даниях и в самом аду хорошо, без Бога, даже рай и небо — ничто. Ибо где Бог, там и Царствие Божие, рай, небо и все блаженство. Бог — сокровище и источник утешения, радости, веселья и всякого истинного блаженства, и без Него не может быть истинного утешения, истинной радости и веселья, истинной жизни и блаженства. Святитель Тихон Задонский (104, 180).

Последняя цель человека — в Боге, в общении или живом единении с Богом. Созданный по образу и подобию Божию, человек по самой природе своей из Божеского рода. Будучи же рода Божиего, он не может не искать общения с Богом, не только как со своим началом и Первообразом, но и как с верховным благом. Потому-то сердце наше бывает довольно только тогда, когда обладает Богом и Бог обладает им. Ни в чем, кроме Бога, оно не находит покоя. Соломон много знал, многим обладал и многим наслаждался, но все это, в конце концов, должен был признать суетой и томлением духа (Еккл. 1, 8, 17, 18; 3, 10—11; 7, 17). Только в Боге находит человек упокоение. «Кто мне на небе? и с Тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое: Бог твердыня сердца моего и часть моя вовек» (Пс. 72, 25—26). Епископ Феофан Затворник (113, 178).

Христос непременно явит Себя в нас, если мы истинным покаянием докажем решительное произволение, чтобы он обитал в нас (112, 401).

Желающие приблизиться к Богу и соединиться с Ним блаженным соединением навеки должны начать это святое дело с тщательного изучения Слова Божия, с изучения Евангелия, в котором сокровен Христос (111, 7).

Жизнь по заповедям Господа дарует нам Его таинственное явление. Он является духовно внутри сердца, когда ученики Господа — понятия, возникшие и усвоенные умом из Евангелия,— соберутся в сердце, закроют его двери, чтобы не проникли туда иудеи-помышления (Ин. 20, 19), враждебные Господу, отвергающие все святое учение Его (111, 142).

Невозможно приблизиться к Богу, невозможно войти в какое бы то ни было общение с Богом иначе как при содействии Господа нашего Иисуса Христа, единого посредника и ходатая, единого средства к общению между Богом и людьми (111, 167).

Вечное блаженство — духовно, Божественно. Только тот может наследовать это блаженство, кто предварительно расторг общение с грехом и вступил в святое общение с Богом (111, 253).

Господь наш Иисус Христос — среди нас. Его нет только для того, кто отвергает Его присутствие... Сам Господь сказал ученикам Своим: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28,20) (111,273).

Спасение заключается в возвращении общения с Богом. Это общение потерял весь род человеческий грехопадением праотцев (111,470).

Чтобы восстановить общение человека с Богом, иначе — для его спасения, необходимо было искупление. Искупление рода человеческого было совершено не Ангелом, не Архангелом, не каким-нибудь еще из высших, но ограниченных и сотворенных существ — совершено было Самим беспредельным Богом **(111, 470—471).**

Истинный христианин почивает в Господе и Господь почивает в нем; христианин облечен во Христа и в христианине — Христос **(111,75).**

Душа, пребывающая в служении Богу, поучающаяся в Законе Божием день и ночь, соединяется в единый дух с Господом, роднится с Его святым Законом... **(108, 403).**

Устремим во времени и благовременно все силы к Богу нашему, чтобы усвоиться Ему навечно и в усвоении Ему обрести спасение во времени и в вечности **(111, 133).**

Усвоение Христу становится невозможным не только когда человек не оставляет греховности, невозможно оно и тогда, когда человек не оставляет своей праведности **(111, 181).**

Сохраняя свою греховность, невозможно усвоиться Христу. Он усваивается только чистыми, то есть такими, которые из нечистых сделались чистыми посредством покаяния **(111, 181).**

Плодом благословения Божия, преподанного Богочеловеком человечеству, стало примирение людей с Богом, усвоение естеству человеческому — естества Божиего, после усвоения естеству Божиему — естества человеческого, естеству Творца — естества твари **(111,211).**

Я усвоился Богу святым Крещением. На таинстве Крещения зиждется таинство Покаяния, Покаянием возвращается усвоение Богу... утрачиваемое... жизнью в области естества падшего **(112, 429).**

Ты усыновлен Богу таинством святого Крещения, ты вступил в теснейшее единение с Богом таинством святого Причащения, поддерживай усыновление, поддерживай единение. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 104).**

БОГОУПОДОБЛЕНИЕ

«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» (Ин. 13, 34).

«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за братьев» (1 Ин. 3, 16).

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Мф. 11, 29).

«Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» (Ин. 15,10).

«Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» (1 Пет. 2, 21—22).

«Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия, помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12, 2—4).

«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1 Пет. 4, 1—2).

«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его» (Апок. 3, 21) *.

Он снизошел — чтобы нам вознестись...

Уподобимся Христу, ибо и Христос уподобился нам. Станем богатыми в Нем, ибо и Он стал человеком для нас, Он воспринял худшее, чтобы дать лучшее, обнищал, чтобы нам обогатиться Его нищетой. Он принял образ раба, чтобы нам получить свободу. Он снизошел, чтобы нам вознестись, был искушаем, чтобы нам победить, претерпел бесславие, чтобы нас прославить. Он умер, чтобы нас спасти, вознесся, чтобы привлечь к себе лежащих на земле после греховного падения (11, 7).

Знающие цель нашего призвания... должны не мимоходом выслушивать богословские слова, но стараться в каждом изречении и в каждом слове открывать сокровенный смысл. Мы обязаны уподобляться Богу, насколько это возможно для естества человеческого, уподобление же невозможно без познания... (6, 198).

Всякое действие и всякое слово Спасителя нашего Иисуса Христа есть правило благочестия и добродетели (113, 278).

Для того и воплотился Он, как бы на иконе изображая и благочестие и добродетель, чтобы каждый и каждая, взирая на Него, по возможности подражали Первообразному. Для того Он носил наше тело, чтобы и мы, насколько возможно, подражали Его жизни. Поэтому когда слышишь о Его словах или делах, принимай это не как придется, поверхностно, но погружайся в глубину созерцаний, старайся стать причастником таинственной сути сказанного (113, 278).

Бог, сотворивший человека, есть истинная Жизнь; поэтому, кто утратил подобие Божие, тот утратил и общение с жизнью... Святитель Василий Великий (8, 56).

Как Адам был началом смерти всех живых, так Господь наш стал началом жизни для всех мертвых. Преподобный Ефрем Сирин (31, 102).

* См. также Мф. 10, 38; 20, 27; Деян. 20, 35; 1 Пет. 3, 17, 18; 1 Ин. 5, 4; Еф. 5. 25; Флп. 2, 5; Кол. 3, 13.

Господь пришел Ходатаем за тебя, чтобы воззвать погибшего, израненного, возвратить тебе первоначальный образ чистбго Адама. **Преподобный Макарий Египетский (33, 192).**

Христианин есть тот, кто, насколько возможно человеку, подражает Христу словами, делами и помышлениями. **Преподобный Иоанн Лествичник (113, 278).**

Каждый из нас есть живописец собственной жизни. Наша душа — как бы полотно, добродетели — краски; Иисус Христос есть образ, с которого мы должны списывать. **Святитель Григорий Нисский (113, 278).**

Он (Иисус Христос) неверных преклонял к вере убеждением, неблагодарных приводил в чувство снисходительностью, противоречащим отвечал с кротостью, милостиво терпел гордых, гонителям смиренно уступал, убийц пророков и всегдашних врагов Божиих, даже в самый час крестных страданий, желал привести к Богу **(113,279).**

Если мы во Христе, если мы облеклись в Него, если Он для нас — путь спасения, то, следуя по этому спасительному пути, будем подражать Его примеру, как убеждает нас апостол Иоанн: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал» **(1** Ин. 2,6). **Святитель Киприан Карфагенский (113,279).**

Если бы Иисус Христос не был истинным Богом, то не оставил бы нам примера. **Святой Лев, папа Римский (113, 279).**

И Владыка твой любил и призывал к Себе ненавидевших Его, и чем немощнее они были, тем более заботился о них. Он удостаивал трапезы Своей мытарей и грешников. Чем более народ иудейский презирал и поносил Его, тем больше Он оказывал ему помощи и милосердия. И ты подражай Ему **(113, 279).**

Если ты тело Христово, то неси крест, потому что Он нес; претерпи оплевание, удары по лицу, распятие, как претерпел Он, хотя был безгрешен... (45, 28).

Если ты ученик, то подражай учителю, это долг ученика. Если Он Сам шел через скорби, а **ты** идешь через спокойствие,— ты идешь не тем путем. Как же **ты** следуешь, не следуя? И как ты можешь быть учеником, не следуя Учителю? **Святитель Иоанн Златоуст (113, 279).**

Каждый христианин должен быть кроток, тих и терпелив в бедствиях, никому не воздавая злом за зло, потому что и Сам Христос подвергался поношениям от иудеев, терпел, переносил побои и удары по лицу. **Святитель Афанасий Великий (113, 279).**

Видишь ли, как беспредельно шествие для восходящих к Богу, как пройденное всегда становится началом того, что лежит выше. **Святитель Григорий Нисский (19, 276).**

Свет Твой — одежда славы: кто им облечен, тот праведен. **Преподобный Ефрем Сирин (29, 230).**

На вопрос святого Иоанна: «За кого меня принимаете?» можно было бы ответить многими великими словами: назвать его Ангелом, посланным перед лицом Христовым, денницею и светильником, другом Жениха... Но все эти слова соединяются и заключаются в одном, если мы называем его подобным Христу, Сыну Божию, если и не во всем, то есть не в Божестве, не в божественной силе Его, то в человеческом, и то, впрочем, отчасти... Горящая свеча имеет некоторое подобие солнцу, ибо солнце, как и свеча, освещает и согревает, однако солнце делает это несравненно сильнее, чем свеча. Так и между Христом и Иоанном существует подобие: Христос подобен солнцу, а Иоанн — свече, ибо, как говорит Господь: Он был светильник, горящий и светящий (Ин. 5, 35). Но хотя Иоанн лишь отчасти подобен Христу, все же подобен настолько, насколько не может быть подобен весь мир, ибо «из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя» (Мф. 11, 11). (103, 707—713).

Немногие уподобляются Христу в Его вольных страданиях, в трудном несении креста и в распятии. Апостол Павел умоляет нас: «Подражайте мне, как я Христу» (1 Кор. 4, 16). Но святой апостол, скажи нам, в чем ты подобен Христу, Господу нашему? Он говорит, что подобен в распятии: «Я сораспялся Христу» (Гал. 2, 19). ...Апостол говорит здесь о духовном распятии, что выясняется из других его слов: «Для меня мир распят, и я для мира» (Гал. 6, 14). Ибо распяться миру значит — сораспяться Христу, и сораспяться Христу, значит — распяться миру. Потому скажем апостолу: о истинно подобный Христу! Ты не только подобен Христу, Господу своему, в духовном распятии, но и преподобен Ему — подобнее, чем другие! Ибо кто так распялся Ему, как ты, который говорил: «Я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем» (Гал. 6, 17)» и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых (Кол. 1, 24)? Кто так умер для мира, как ты, который говорил: «Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Флп. 3, 8)? Святитель Димитрий Ростовский (103, 778—779).

Апостол повелевает «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). Отложим образ ветхого человека, скотоподобный и звериный, мерзкий и нечистый, и облечемся в новый образ Божий, небесный и святой. И станем подобны Отцу нашему Небесному, Который нас создал по образу и подобию Своему. И этот образ, растленный грехом, Отец наш небесный обновляет во Христе силой святого Духа. Станем подобны Ему благими нравами: будем милосердны, как Он милосерден, будем чисты и святы, как Он свят, будем щедры, кротки, терпеливы и милостивы, как Он долготерпелив и многомилостив. И поскольку будем совлекаться ветхого человека, по-

стольку будем облекаться в нового; ибо отвержение одного есть облечение в другого, и смерть одного есть жизнь для другого. Совлекается и умерщвляется ветхий человек — облекается и оживляется в нас новый. Поскольку же будем облекаться в нового человека, постольку будут в нас богоподобные свойства. Поскольку же будут богоподобные свойства, постольку будет чист и ясен в нас образ Божий. Святитель Тихон Задонский (104, 212—213).

...Посредством святого мира христианин, совершив поприще покаяния, примиряется с Богом, со всеми обстоятельствами, со всеми ближними, с самим собой и становится сыном Божиим по благодати **(108, 522).**

Господь — Дух и человека, прилепляющегося к Господу, соединяет с Собой, делает духом... Человек этот становится духовным, заимствуя из Духа Господа духовные свойства, причем отделяются и отпадают от него свойства скотоподобные **(111, 134).**

При посредстве Господа нашего Иисуса Христа излиты на род человеческий благодеяния бесчисленные и неизреченные: совершено не только искупление людей, совершено усыновление их Богу. Епископ Игнатий (Брянчанинов) **(111,** 138).

СЛЕДОВАНИЕ ЗА ХРИСТОМ

...Если хочешь последовать Господу нашему Иисусу Христу, то соблюдай заповедания Его. Если хочешь распять с Ним ветхого твоего человека, то устрани от себя тех, которые сводят тебя с креста. И приготовь сердце твое переносить благодушно уничижение, любить оскорбляющих тебя — смиряться пред всеми, обуздывать свои пожелания. Молчи языком и устами, не осуждай никого в сердце твоем (82, **144).**

Приложим всевозможное попечение устранить страсти и восстановить в себе свойства человеческие в том состоянии, в котором явил их в Себе Господь наш Иисус Христос. Он свят и обитает в одних святых (82, **174).**

Господь наш Иисус Христос принял за нас страдание и крестную смерть и служит этими Своими действиями образцом для нас. Мы должны, как говорит апостол, «познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых» (Флп. 3, 10—11) (82, **190).**

Господь, избавляя верных Ему от того страха, который наводится миром, преследующим учеников Господа, сказал: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 16, 33). Укрепляя их, чтобы они не малодушествовали в скорбях, Он дал радость сердцам их, говоря: «вы пребыли со Мною в напастя\ Моих, и Я завещаю вам, как завещал Мне Отец Мой, Царство, да ядите и пиете за трапезою Моею» (Лк. 22, 28—29). Это сказал Он не всем, но тем, которые пребывали с Ним в искушениях. Кто же эти, пребывшие с Иисусом в искушениях, как не те, которые

противостоят влечениям падшего естества и, наконец, вполне уничтожают действие их? Слова эти произнес к ним Господь, когда шел на крест. Желающий есть и пить на трапезе Господа да взойдет с Ним на крест. Крест Иисусов есть воздержание от страстей, увенчивающееся совершенным истреблением их (82, 206—207).

Христово иго благо, и бремя легко (Мф. 11, 30). Его составляют: чистота, чуждая гнева, благость, кротость, духовная радость, воздержание от всех страстей, любовь ко всем, святое рассуждение, непоколебимая вера, терпение скорбей, отчуждение от мира в сердце, желание разлучиться с телом и соединиться со Христом. Вот в чем заключается благое иго и легкое бремя, которое Христос заповедал нам возложить на себя и носить на плечах наших. Это одновременно и путь. Ради него, чтобы идти по нему, святые приняли на себя многие труды и подверглись многим скорбям. Не сможет никто вступить на этот путь, если не освободится от всех страстей, если не стяжает любви. Божественная любовь освобождает человека от всех пристрастий преходящего мира. Авва Исаия (82, 209).

«И, выйдя, Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их» (Мф. 14, 14). В этом Евангельском сказании есть духовный смысл. Последование народа за Иисусом из городов означает, что народ оставил свой прежний образ жизни и различные мнения. А выход Иисуса Христа из уединенного места к народу означает, что они не имели сил сами дойти до Него и потому Спаситель вышел им навстречу, подобно тому как отец вышел навстречу блудному сыну. Увидев множество людей, Он сжалился над ними и исцелил больных, чтобы полная вера получила вознаграждение. Блаженный Иероним (115, 783).

Он оставил Свою жизнь как прообраз добродетели для всех желающих жить благочестиво, чтобы и другие, видя эти черты, запечатлевали в жизни своей похожий образ. Он Сам учит нас: «Кто Мне служит, Мне да последует» (Ин. 12, 26), разумея не телесное последование за Ним, а по возможности полное подражание Его жизни. Святитель Василий Великий (113, 278).

Будем следовать Тому, Кем мы спасены, и принадлежать к Его достоянию, не заботясь о том, что малоценно и принадлежит только земному. Святитель Григорий Богослов (16, 125).

Христианин — тот, кто не оставляет без внимания пути Христова, но желает шествовать по этому пути через страдания Христовы. Не желай идти другим путем, кроме того, по которому шел Сам Христос. Очевидно, что этот путь скорбный, но зато уже самый безопасный. На другом пути, может быть, есть утешения, но зато на нем много разбойников. Блаженный Августин (113, 279).

Будем внимательно смотреть, куда шествует Господь, и послеДуя Ему, держаться стези Его. Ибо Иисусу последует тот, кто подражарт Ему. Потому Он и говорит: «Иди за Мною, и предоставь

мертвым погребать своих мертвецов» (Мф. 8, 22). Последовать — значит подражать. Поэтому Он повторяет: «Кто Мне служит, Мне да последует» (Ин. 12, 26).

Итак, поразмыслим, куда Он шествует, чтобы служить Ему в нашем последовании. Вот Он, Господь и Создатель Ангелов, желая принять естество наше, которое создал, нисходит во утробу Девы. Он не пожелал родиться в мир от богатых, избирает родителей бедных. У них не было даже агнца, которого надо было (по закону) принести в жертву за Него, и Матерь приносит в жертву «две горлицы или двух птенцов голубиных» (Лк. 2, 24). Не пожелал Он также быть счастливым в этом мире, но переносил бесчестия и осмеяния; претерпел оплевания, биения, заушения, терновый венец и крест. Мы лишились внутренней радости из-за наслаждений телесцых, и Он показывает, с какою горечью она возвращается. Итак, что должен претерпеть за себя человек, если Бог столько претерпел за людей?

Потому кто уже верует во Христа, но еще держится корыстолюбия, гордится почестями, воспламеняется ненавистью, оскверняется нечистотой похоти, желает в мире счастья, тот не стремится следовать Христу, в которого верует. Ибо если тот, кому Учитель указывает путь скорби, желает радости и наслаждений, тот идет другим путем. Святитель Григорий Двоеслов (116, 310—313).

Как хотящим выйти из Египта надо было следовать за Моисеем, так и хотящим войти в обетованную землю израильтянам надо было следовать за Иисусом Навином; так и хотящим освободиться от служения диаволу и бедствий его и войти в Небесное отечество надо следовать за Иисусом Христом. «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет» (Ин. 12, 26), говорит Господь. Последуем же за Христом сердцем (104, 1756—1757).

Все хотят быть со Христом прославленным и превознесенным. Но мало кто хочет нести со Христом крест, поругание, уничижение, посмеяние и терпеть скорбь. Но Он говорит: «И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня» (Мф. 10, 38). Ибо хотящему быть со Христом во царствии и славе Его надо и в этом мире быть с Ним, смирением и терпением Ему последовать и так нести свой крест (104, 1757).

Что значит последовать Христу, как говорит Господь: «Возьми крест свой, и следуй за Мной?» Злодеи страждут и несут крест свой, но не следуют Христу, поскольку по делам своим приемлют. Что значит следовать Христу? Быть в истинном покаянии, творить плоды покаяния и терпеть всякое страдание, какое бы ни случилось, ради любви Божией, взирая на Самого Христа, так пострадавшего. Христос делал только добро и греха не сотворил, и добру учил, но терпел всякое страдание ради нас, творя волю Небесного Своего Отца и совершая дело Его (Ин. 4, 34). «Быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2, 8). Так научил Он нас Своим примером, как подобает угождать Богу: то есть творить

добро и терпеть зло, чтобы творить волю Божию. Ибо угождать Богу — значит творить Его волю. Без этого невозможно угождать Богу. Ибо воля Божия в том, чтобы мы творили добро и великодушно переносили все тяжелое, преодолевая его с безропотным терпением (104, 1758).

Царю своему Христу должны быть подобны и воины Его, истинные христиане. Смиряются ниже всех, но Бог их выше всех возносит (1 Ин. 4, 4); странствуют по земле, но отечество их — небо; на земле обитают, но имеют «жительство — на небесах», откуда ожидают и Спасителя (Флп. 3, 20). В рубищах ходят, но внутри покрываются царской багряницей. Человеческого наследия лишаются, но имеют Божие; «наследники Божии, сонаследники же Христу» (Рим. 8, 17). На земле богатство не ищут и не имеют: но небесные сокровища отверзаются им (2 Кор. 4, 7). Люди их гонят, но Бог приемлет (2 Кор. 6, 17). Люди их оставляют, но с Богом имеют общение (1 Ин. 1, 3). Мир их осуждает, но Бог оправдывает (Рим. 8, 30—33). Мир их проклинает, но Бог благословляет (Еф. 1, 3; 1 Пет. 3, 9; Гал. 3, 9). Мир их оскорбляет, но Бог утешает (2 Кор. 1, 4). Мир их бесчестит, но Бог их прославляет (Пс. 90, 15; 1 Пет. 5, 10) (104, 1759—1760).

Если Христос есть глава верных, то не соединенные с Ним верой и любовью не являются членами Его тела. Не соединены же с Ним те, кто не следует за Ним. Не следуют Ему те, кто не подражает Его смирению, терпению, кротости и прочим Божественным нравам. Если Христос ведет к небу, то непременно заблуждаются те, кто за Ним не следует. Если Христос — наш пастырь, то не Его овцы те, которые не слушают Его гласа: «Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною» (Ин. 10, 27). Если Христос — учитель и наставник наш, не Его ученики те, кто не учится от Него смирению, терпению, кротости. Если Христос свет, то ходят во тьме те, кто не идет за Ним,— непременно остаются во тьме те, кто удаляется от света. Если Христос — жених верных душ, те, кто удаляются от Него, прелюбодействуют. Если Христос — истина, непременно прельщаются и заблуждаются те, кто не придерживается Его. Если Христос — жизнь, то мертвы те, кто отлучается и удаляется от Него, как сказано: «Вот, удаляющие себя от Тебя гибнут» (Пс. 72, 27). Видишь, возлюбленный христианин, как нужно нам следовать Христу, ибо это «одно только нужно» (Лк. 10, 42), и, напротив, как опасно удаляться от Того, у Которого жизнь и блаженство. Святитель Тихон Задонский (104, 1765—1766).

...Шествие во след Христа по пути земного странствования — это деятельность, всецело направленная по заповедям Его... Изучи Евангелие и сможешь жизнью твоей последовать Христу (108,85).

Отречение от мира предшествует последованию за Христом. Второе не совершается в душе, если не совершится в ней предварительно первое (108, 86).

Многие приступают к Господу — не многие решаются последовать Ему (108, 86).

Христианин, желающий быть последователем Господа нашего Иисуса Христа и сделаться по благодати Сыном Божиим, рожденным от Духа, прежде всего должен положить себе за правило... благодушное терпение всех скорбей, телесных страданий и обид от людей, и наветов от демонов, и самого восстания собственных страстей (108, 350).

Стремящийся последовать Христу и быть сонаследником Его должен ревностно подражать Его страданиям (108, 354).

Навыки имеют силу, подобную естественным качествам; последователю Господа Иисуса Христа надо стяжать хорошие навыки и уклониться от навыков дурных (108, 377).

Истинное смиренномудрие состоит в послушании и последовании Христу (108, 535).

«Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною»,— (Мф. 16, 24),— возвещает святое Смирение. Иначе невозможно быть учеником и последователем Того, Кто смирился до смерти, до смерти крестной. Он воссел одесную Отца. Он Новый Адам, Родоначальник святого племени избранных. Вера в Него вписывает в число избранных, избрание совершается святым смирением, запечатлевается святою любовью (108, 543).

Для истинных последователей Христа Его Чаша — чаша радостей (108, 547).

Невозможно нам, пребывая в плотских наслаждениях, пребывать вместе с тем в состоянии духовном. Потому-то Господь непрестанно преподносит возлюбленным Своим Чашу Свою, Ею поддерживая умерщвление для мира и способность жить Духом {108, 549).

Ваша деятельность, люди, должна всецело заключаться в исполнении воли Божией. Образец этой деятельности показан, правила этой деятельности преподаны человечеству совершенным Человеком, Богом, принявшим на Себя образ человеческий (109, 104).

Последовать Христу — значит проводить земную жизнь единственно для неба, подобно тому, как проводит Свою земную жизнь Богочеловек (109, 355).

Облекаться в образ Небесного Человека, облекаться в Господа Иисуса Христа, всегда носить в теле мертвость Господа Иисуса Христа — значит не что иное, как постоянно умерщвлять в себе плотское состояние постоянным пребыванием в Евангельских заповедях (109, 383).

Что значит последовать Христу? Значит: изучать Евангелие, иметь Евангелие единственным руководителем деятельности ума, деятельности сердца, деятельности тела (111, 95).

Только при посредстве живой веры человек может отречься от мнимых достоинств падшего естества своего, сделаться учени-

ком и последователем Господа разумом и деятельностью, подобающим естеству обновленному (111, 207).

Благодушное терпение скорбей есть деятельное, живое сознание своей греховности. Благодушное терпение скорбей есть деятельное, живое познание и исповедание Искупителя. Благодушное терпение скорбей есть последование Господу нашему Иисусу Христу (111, 371).

...Последование Христу не может состояться без принятия Креста и признания в нем новозаветной Правды и Оправданий Божиих. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 280).

СЛУЖЕНИЕ БОГУ

«Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6, 20).

Служение Богу из всех действий человеческих есть самое значительное и славное. И это действие не только по долгу, но и по естественному предназначению должно быть и внутренним и внешним, душевным и телесным. Нельзя совершать служение Богу, когда этого не чувствует душа. Но нельзя также, чтобы душевный жар благочестивых чувств не сказывался некоторыми проявлениями на теле. Когда твое сердце горит любовью к Богу, тело не может быть подобным древу неодушевленному. Тогда и глаза и лицо твое отражают внутреннее состояние, тогда отверзаются уста твои, радостно восклицая: «Все кости мои скажут: «Господи! кто подобен Тебе»..» (Пс. 34, 10).

Служить богу — значит повиноваться только Его закону. Ты не можешь найти извинения в том, что закон этот тебе неизвестен или труден. Он заключен в самом тебе, он написан на самом сердце твоем перстом Божиим, письменами неизглаждаемыми. Ничего не предпринимай против совести, предписывающей, что тебе делать и чего не делать, и тогда исполнишь ты должное служение Богу.

Служить Богу — значит устремляться только к тому, что делает дух твой спокойным. Спокойствие духа соединяет с Богом в этой жизни союзом веры и добродетели, а в будущей — союзом славы. Мы имеем благого Бога, не созданы только для беспокойства и суеты, но созданы, чтобы наслаждаться Его благодеяниями и употреблением во благо даров Его. Когда же беспокоимся и суетимся, это не входит в намерение благого Бога. Суетой мы сами извращаем намерение Его и свою волю и беспокоим себя и мучим. И потому служить Богу — нечто совсем иное, чем служить собственному довольству.

Служить Богу — значит хранить любовь к Нему и к тому, который создан по образу Его. «Всякий, любящий Родившего, любит и Рожденного от Него» (1 Ин. 5, 1). Бог ревнив в любви, истребляет «всякого отступающего» от Него (Пс. 72, 27). Требование это так же праведно, как и естественно для нас. Сердце так устроено,

что оно стремится ко всякому совершенству, и видя что-то доброе, прекрасное, полезное, пленяется им. Но что совершеннее Бога? Что прекраснее Его совершенств? Что полезнее Его благодеяний и нужнее для нас? Потому служить Богу — значит следовать естественному расположению нашему; и нельзя от этого отречься, разве только лишившись человеческой сущности и самого бытия.

Служить Богу — значит отвергнуть все то, что противно служению Его. Иной служит идолам, по это последняя крайность человеческого ослепления. Иной же служит и истинному Богу, но не тем образом, как предписывает Его святой закон; и апостол давно осудил служение самовольное (Кол. 2, 18). Мы не должны следовать мыслям своим в этом важном деле, ибо они бывают ошибочны, надо хранить установления, утвержденные Церковью, но более всего надо беречься, чтобы в служении Богу не было никакого внешнего действия без всякого внутреннего сердечного чувства. Такое служение есть одно лицемерие и суеверие: ибо такие служители устами чтут Бога, но сердце их далеко отстоит от Бога, всуе же чтут Его, по слову Евангельскому (Мф. 15, 8).

Служить Богу — значит отречься от самого себя, по учению христианскому. Мы ощущаем в себе страстные склонности, которые влекут нас к пороку, несмотря ни на просвещенность мысли, ни на сопротивление совести, ни на голос Божиего закона. Однако страсти кажутся столь нам свойственными, будто они с нами нераздельны; и прервать их кажется столь же трудным, как будто нам надо разорвать самих себя. Но какого бы труда это ни стоило, а хотящему служить Богу надобно прервать страстные склонности и стать выше самого себя, или, по Евангельскому выражению, отречься от самого себя (Мф. 16, 24). Это противоборство в нас самих премудрый Создатель попустил для того, чтобы подвиг добродетели был сильнее, а тем и наша победа была славнее, и плоды приятнее.

В этом состоит служение Богу, и эти обязательства мы берем на себя в Крещении. Если бы мы служили Богу и по одной естественной склонности, и тогда не было бы нам извинений, если бы не соответствовали этому долгу. Но когда мы торжественно принимаем это обязательство перед священным алтарем, перед лицом всей Церкви, в присутствии всех Ангелов, и запечатлеваем его погружением в спасительную купель, присягая верно служить Царю и Богу, то что мы могли бы принести в извинение, если бы преступили эти обязательства? Платон, митрополит Московский (Левшин) (105, 30—35).

Служение Богу — подвиг христианина

Все старание и весь подвиг христианина должен быть обращен на то, чтобы стяжать дух Христов и таким образом приносить плоды Духа Святого, ибо в этом и состоит духовный закон и назначение бытия (60, 30).

Всякий христианин должен посредством покаяния, милостыни и всякой другой добродетели изо всех сил стремиться принять действие благодати Святого Духа, силою Которого и начнет он жить истинно по Христу. Ибо нет другого способа и средства к тому, чтобы христианин жил во Христе, кроме принятия свыше благодати Христовой. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 127).**

...Царство Небесное восхищают не беспечные, не распущенные, не избалованные, не изнеженные, но ревностные искатели. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Авраам 53, 632).**

Никто не получает награды, не пробежав поприще. Труды рождают славу, подвиги приносят венцы (7, **204).**

Подвижник не бежит от скорбей... но идет им навстречу и подвергается всякому искушению (5, **367).**

Если подвижник будет возноситься, есть у него смиритель тяжкий и сильный, который может низвести до ада. Если же будет смиряться, то будет вознесен блистательно и величественно, потому что Бог возвышает смиренного собственной силой. **Святитель Василий Великий** (8, **380).**

Охотно иди по неровному пути. А если восходишь вверх, смотри, не скользок ли путь, чтобы, не упав, достичь цели и пройти сквозь узкие врата. Там свет и слава, и упокоение от всех бедствий. **Святитель Григорий Богослов (15, 80).**

Мера подвига твоего заключается в том, чтобы не прелюбодействовать в мыслях, но противостоять страстям и внутренне вести брань, бороться с пороком и не слушаться его, не принимать его даже в помыслах. **Преподобный Макарий Египетский (33, 124).**

Труды и подвиги этой кратковременной жизни не только хранят нас от согрешений, но и приготовляют душе венцы еще прежде исхода из тела (34, **210).**

Если не удручать подвигами своего тела, не увидеть и Божественного света. **Преподобный авва Исаия (34, 212).**

Никогда не слабеет духовная брань у подвижника Христова. Чем более он побеждает, тем более сильная начинается брань. Ибо после покорения плоти восстанет на победителя — воина Христова такое множество противников, такое полчище врагов, раздраженных его триумфами! Это для того, чтобы воин Христов, разленившись в праздности мирного состояния, не стал забывать славных подвигах своей борьбы, и расслабев от праздной беспечности, не лишился награды. Итак, если с возрастанием добродетели хотим взойти к высшим степеням триумфа, то в том же порядке должны вступить в новые подвиги. Сначала мы должны говорить с апостолом: «Бьюсь не **так,** чтобы только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое» (1 Кор. 9, 26—27). Чтобы, победив **в** этом сражении, мы опять могли сказать с апостолом: «Наша брань не против крови и плоти, но... против духов

злобы поднебесных» (Еф. 6, 12). Ибо иначе мы никаким образом не сможем сразиться с ними и не заслужим того, чтобы вступить в духовную брань, если будем побеждены в сражении с плотью и разбиты в борьбе с чревом. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (53, 60).**

Тому, кто подвизается на внутренней брани, в каждое мгновение надо иметь следующие четыре делания: смирение, крайнее внимание, противодействие помыслам и молитву. Смирение — потому что брань у него идет с гордыми соперниками-демонами, а он должен всегда иметь в сердце помощь Христову, ибо Господь ненавидит гордых. Внимание — чтобы не хранить в своем сердце никакого помысла, даже если он кажется добрым. Противодействие помыслам — чтобы, как только заметить, кто пришел, «тотчас с гневом восстать против лукавого, как говорится: «И я дам ответ поносящему меня» (Пс. **118,** 42)),— «Только в Боге успокаивается душа моя» (Пс. 61, 2). Молитву — чтобы после противодействия, сразу воззвать из глубины сердца с воздыханиями неизреченными. **Преподобный Исихий Иерусалимский (67, 169).**

Неизбежный подвиг уже при дверях. Примем щит веры; с любовью почерпнем из Божественного источника спасительные для нашей души надежды. Подразумеваю Несозданную, Единосущную Троицу, этот Источник жизни. **Преподобный Ефрем Сирин** (27, **137).**

Как воин сражается в поту, в пыли, зное, в трудах и страданиях, так и праведнику здесь нужно много терпеть и все великодушно переносить, если он хочет там получить светлые венцы **(36,466).**

Подвизайся в мудрости тихо, с достоинством и страхом и с заботой о том, что тебя видит Бог, удаляй излишние заботы **(36,900).**

Если во время подвига ты не раз упадешь, не отчаивайся. Опять вставай и подвизайся, и не отступай до тех пор, пока не увенчаешься блистательным венцом победы над диаволом и сокровища добродетели не скроешь в безопасном месте. Когда утвердишься в навыке добродетели, уже не будешь более преступать заповедей по нерадению (41, **121).**

Зачем ты говоришь, что со злом сопряжено великое удовольствие, а с добродетелью — великий и тяжкий труд? Но какая же была бы тебе и благодать или за что бы ты получил награду, если бы это было не трудное дело? (42, 233).

Никакой подвиг не может быть великим, если он не приносит пользы другим (44, 580).

Хотя мы должны все относить к Богу, однако и сами должны быть деятельны, брать на себя труды и подвиги (45, **607).**

Если ты хочешь сделать великими свои подвиги, не считай их великими, но признавай, что спасаешься благодатью, чтобы сделать Бога своим должником не только за твои дела, но и за такую признательность. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 532).**

Святой Павел вначале так ревностно защищал ветхозаветные порядки, ибо искренне был уверен, что в этом непреложная воля Божия. Не потому был он ревностен, что это была вера его отцов, но потому, что служил Богу. В этом был дух его жизни — посвящать себя Богу, и все силы обращать на угодное Ему. Потому для обращения его или для того, чтобы заставить его не стоять так за Ветхий Завет, а стать, напротив, на сторону Нового Завета, достаточно было осязательно показать, что Бог не хочет уже Ветхого Завета, а хочет Нового, что все благоволение Свое Он перенес от первого ко второму. Это и совершило явление Господа на пути. Тут стало ясно, что он не туда направлял ревность, куда следует, и что, действуя так, он не угождает Богу, а идет против воли Его. Это прозрение при помощи благодати Божией сразу изменило его стремления, и он воззвал: «Господи! Что повелишь мне делать?» (Деян. 9, 6). И с этого момента всю свою ревность он обратил на то, что было ему указано. И всю жизнь не забывал этого события, но, благодарно воспоминая его, разжигал тем свою ревность, не щадя сил для Господа, Спасителя своего. Так действуют все, и так следует действовать всем искренне обратившимся к Господу. **Епископ Феофан Затворник (107, 122—123).**

БОГОЯВЛЕНИЕ

Крещение Господа названо Богоявлением, потому что в нем так зримо явил Себя Единый истинный Бог, поклоняемый в Троице; Бог Отец — гласом с неба, воплотившийся Бог Сын — Крещением, Бог Дух Святой — нисшествием на Крещаемого. Тут явлено **и** таинство отношения лиц Пресвятой Троицы. Бог Дух Святой от Отца исходит и в Сыне почивает, а не исходит от Него. Явлено здесь и то, что воплощенное домостроительство спасения совершено воплотившимся Богом Сыном со присущим Ему Духом Святым и Богом Отцом. Явлено и то, что и спасение каждого может совершиться не иначе, как в Господе Иисусе Христе, благодатью Святого Духа, по благоволению Отца. Все христианские таинства сияют здесь своим божественным светом и просвещают умы и сердца с верой совершающих это великое празднество. Придите, вознесем дух к созерцанию этих таин спасения нашего и пропоем: «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи, Троическое явися поклонение»,— спасение троически созидающее и троически нас спасающее. **Епископ Феофан Затворник (107, 1—13).**

Слово на Богоявление Святого священномученика Ипполита Римского

Все, что сотворил Бог и Спаситель наш, все, что только видит око и о чем размышляет душа, что исследует ум и осязает рука, что объемлет мысль и вмещает природа человеческая — все это хорошо, и весьма хорошо. Ибо что прекраснее небесной тверди, что разноцветнее земной поверхности, что быстрее течения солнечного, что приятнее лунного сияния? Что удивительнее многосложной стройности светил небесных? Что плодотворнее благовременных ветров? Что прозрачнее дневного света? Какое из животных превосходнее человека? — Так, все, что сотворил Бог и Спаситель наш, весьма хорошо.

Равным образом, какой дар столько необходим для нас, как вода?

Водою все омывается, и питается, и очищается, и орошается. Вода поит землю, производит росу, утучняет виноград, приводит

в зрелость колосья, истребляет горечь в виноградных плодах, умягчает маслину, услаждает пальму, украшает розу, испещряет цветами фиалку, питает лилию в прекрасной оболочке. Но для чего говорить много? Без воды ничто из видимого нами не может существовать: вода столь необходима, что когда прочие стихии имеют жилище под сводами небес, она получила для себя вместилище и над небесами. Об этом свидетельствует сам Пророк, взывая: «Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес» (Пс. 148, 4).

Но не только этим ограничивается значение воды. Оно — и в том, что Сам Творец всех вещей — Христос нисшел, как дождь Ос. 6, 3), познан был, как источник (Ин. 4, 14), распространился, как река (Ин. 7, 38), и крестился во Иордане. Ибо Иисус, придя к Иоанну, крестился от него во Иордане (Мф. 3, 13), чудное дело! Бесконечная Река, веселящая град Божий (Пс. 45, 5), омывается немногою водою. Необъятный Источник, произращающий жизнь для всех людей, Источник, не имеющий пределов, покрывается скудными, скоро иссякающими водами. Тот, Который везде присутствует и все наполняет, Тот, который непостижим для Ангелов и невидим для людей, грядет ко Крещению по собственному благому изволению. Слыша это, возлюбленный, ты не просто понимай сказанное, но созерцай здесь тайну нашего спасения. По этой причине и от естества водного не скрылось то, что Господь по Своему человеколюбивому снисхождению совершал втайне: ибо «видели Тебя воды и убоялись» (Пс. 76, 17). Они едва не выступили, и не побежали от берегов своих. Поэтому Пророк, еще задолго созерцая это событие, вопрощает: «Что с тобою, море, что ты побежало, и (с тобою), Иордан, что ты обратился назад?» (Пс. 113, 5). Воды отвечают: мы увидели Творца всех вещей в образе раба, и не понимая этого таинственного домостроительства, подвиглись от страха.

Но что касается нас, то мы уже познали это домостроительство Господа и прославляем Его милосердие, ибо он пришел спасти, а не судить мир. Почему Иоанн, Предтеча Господень, прежде не знавший этого таинства, но после познавший, что Иисус истинно есть Господь, воззвал к тем, которые шли к нему креститься: «Порождения ехиднины!» (Мф. 3, 7). Что вы так внимательно смотрите на меня? «Я не Христос» (Ин. 1, 20). Я служитель, а не Господь; я овца, а не пастырь; я человек, а не Бог. Рождением своим я разрешил неплодство матери, но не оставил девства неплодным. Я от нижних, а не от вышних. Я связал язык моего отца (Лк. 1, 20), но не изъяснил божественной благодати. Я узнан был матерью еще во чреве, но не предзнаменован звездою (Лк. 1, 24). Я беден и ничтожен, но «Идущий за мною... стал впереди меня» (Ин. 1, 27). («За мною» — в отношении ко времени, а «впереди меня» — в отношении к неприступному и неизглаголанному свету Божества). «Идущий за мною сильнее меня: я не достоин понести обувь Его; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Мф. 3,

11). Я нахожусь под властию, а Он имеет власть самобытную. Я грешник, а Он — истребляет грехи (Ин. 1, 29). Я проповедую закон, а Он предносит свет благодати. Я учу как раб, а Он судит как Господь. Мой одр земля, а Он обладает небом. Я крещу крещением покаяния, а Он дарует благодать усыновления: Он крестит вас Духом Святым и огнем. Что вы устремляете на меня свои взоры? Я не Христос!

Когда таким образом Иоанн говорил к народу, который с нетерпением ожидал увидеть какое-либо необыкновенное зрелище, и когда диавол трепетал при столь важном свидетельстве Иоанна, является сам Господь, в простом виде, один, без украшения, без спутников, облеченный плотью человеческой и скрыв под нею достоинство Божества, чтобы так утаить его от козней духовного дракона. Он не только приступил к Иоанну, как Господь, сложивший с себя царское величие, но и как простой, повинный греху человек, преклонил свою голову, чтобы принять от него крещение. Поэтому Иоанн, увидев столь великое смирение, изумился, начал удерживать Его и сказал ему: «Мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко Мне?» (Мф. 3, 14). Что Ты делаешь, Господи? Ты неправильно учишь — одно я возвещал о Тебе, а другое Ты совершаешь. Одно слышал диавол, а видит другое. Ты крести меня огнем божественным: чего ожидать Тебе от воды? Ты просвети меня Духом, что Тебе можно получить от твари? Крести меня — Крестителя, чтобы познали Твое достоинство. Я, Господи, крещу крещением покаяния, и отнюдь не могу крестить приходящих ко мне, если прежде не исповедуют грехов своих. Пусть бы я и крестил Тебя, что же Ты будешь исповедовать передо мною? Ты истребляешь грехи и, однако, хочешь креститься крещением покаяния? Пусть бы я дерзнул крестить Тебя, но самый Иордан не дерзнет приблизиться к Тебе. «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?».

Что же отвечает ему Господь? — «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3, 15). Оставь теперь, Иоанн; ты не мудрее Меня. Ты смотришь, как человек, а я сужу, как Бог. Прежде Мне Самому надлежит делать и потом уже учить. Я не делаю ничего недостойного, ибо я облечен благолепием. Удивляешься ли ты, Иоанн, что Я не явился в блеске Моего достоинства? Я исполнитель закона, и ничего не хочу оставить в нем без исполнения, чтобы после Меня Павел мог сказать: «конец закона — Христос, к праведности всякого верующего» (Рим. 10, 4). «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». — Крести меня, Иоанн, чтобы никто не презирал крещения. От тебя, раба, Я крещаюсь, чтобы никто из сильных не возгнушался принять крещение от смиренного священника. Допусти Меня сойти в Иордан, чтобы услышали свидетельство Отца и познали могущество Сына. «Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,— и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия. Который сходил, как голубь, и ни-

спускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3, 15—17).

Видишь, сколь многих и великих благ лишились бы мы, если бы Господь, уступив убеждениям Иоанна, отрекся от крещения! До сих пор небеса были заключены; вышняя область оставалась неприступной.

Но один ли Господь крестился? Нет! Он в то же время обновил ветхого человека и возвратил ему Царственное право усыновления. Ибо тотчас отверзлись небеса (Мф. 3, 16). Последовало примирение видимого с невидимым: возвеселились небесные лики, исцелились земные немощи, открылось сокровенное, уничтожилась ражда. Небеса отверзлись ради трех чудных вещей. Ибо во время, когда крестился Жених-Христос, небесные чертоги должны ыли раскрыть свои сияющие врата. Подобным образом надлежа- о, чтобы врата небесные возвысили верхи свои (Пс. 23, 7), когда ух Святой сходил, как голубь, и гремел глас Отца. И вот отверзись Ему небеса и глас с небес, глаголющий: «Сей есть Сын Мой озлюбленный, в Котором Мое благоволение».

Возлюбленный рождает Любовь, и Свет невещественный рожает Свет неприступный. «Сей есть Сын Мой возлюбленный» — ын, Который явился на земле, не оставив недр Отца. Он явился и не явился. Ибо Он был не тем, чем казался. Иначе, если судить о внешности, то крещающий имеет преимущество перед Крещаеым. Поэтому Отец ниспослал с Небес Святого Духа на Крещаемого.

Ибо как в Ноевом ковчеге человеколюбие Божие изображалось осредством голубя, так и здесь Дух, нисходя в виде голубя и ак бы неся масличную ветвь, почил на Том, о Ком было свидеельствовано. Для чего так? Для того, чтобы познали силу Отеского гласа и поверили давнему пророческому предсказанию. акому же предсказанию? — «Глас Господень над водами; Бог лавы возгремел. Господь над водами многими» (Пс. 28, 3). Какой глас? «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благовоение», Сей, названный сыном Иосифа, есть Мой единородный ын по божественному существу. «Сей есть Сын Мой возлюбленый». Хотя Он алчет, но питает тысячи; труждается и упокоивает руждающихся; «не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8, 20) содержит все в своей деснице; страждет и врачует немощи; терит удары (Мф. 26, 67) и дарует миру свободу; прободается коием в ребро (Ин. 19, 34) и исправляет ребро Адама.

Но прошу вас еще приложить внимание: ибо я хочу обратиться Источнику жизни, хочу созерцать Источник, источающий исцеение. Бессмертный Отец послал в мир бессмертного Сына и Слоо — Сына, который пришел к людям, чтобы омыть их водою и ухом, и, возродив нас к нетлению духовному и телесному, вдохул в нас Духа жизни и облек в нетленное всеоружие.

Итак, если человек сделался бессмертным, то он сделается и ричастником Божественного естества (2 Пет. 1, 4). Но если он,

после возрождения водою и Духом Святым, полученного им в купели, делается причастником божественного естества, то и после воскресения из мертвых становится сонаследником Христовым (Рим. 8, 17). Итак, гласом проповедника взываю: придите все народы к бессмертию, даруемому в Крещении. Я благовествую жизнь вам, сидящим во тьме неведения. Придите от рабства к свободе, от тирании к царству, от тления к нетлению. Но как, скажете, мы придем? Как? — Водою и Духом Святым. Эта вода, соединенная с Духом, есть та самая вода, Которою орошается рай, утучняется земля, прозябают растения, рождают животные, словом, которою оживотворяется возрожденный человек, в Которой крестился Христос, на которую Дух Святой сошел в виде голубя.

Это тот самый Дух, который первоначально носился над водами (Быт. 1, 2), которым движется мир, сохраняется творение и все оживотворяется — который действовал в пророках (Деян. 27, 25), сходил на Христа (Мф. 3, 16). Это тот Дух, который дарован был апостолам в виде огненных языков (Деян. 2, 3). Это Дух, которого желал Давид, когда говорил: «И Духа Твоего Святаго не отними от меня» (Пс. 50, 13). Об этом Духе возвещал и Гавриил Пресвятой Деве.

«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лк. 1, 35). Этим Духом святой Петр изрек то блаженное слово: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго» (Мф. 16, 16). Этим Духом утвержден камень Церкви (Мф. 16, 18). Этот Дух — Утешитель (Ин. 14, 26) посылается к тебе с той целью, чтобы показать тебе, что ты чадо Божие. Итак, приступи, человек; возродись, чтобы получить усыновление Богу.

Каким образом? — Если не будешь прелюбодействовать, убивать, служить идолам; если не будешь побеждаем удовольствиями, если не будет господствовать над тобою страсть гордости; если истребишь в себе нечистоту и свергнешь с себя бремя греховное; если совлечешься всеоружия диавола и облечешься в броню веры, как говорит Исаия: «Омойтесь... ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное,— как снег убелю; если будут красны, как пурпур,— как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли» (Ис. 1, 16, 17—19).

Видишь, как предсказал пророк очистительную силу Крещения? Ибо тот, кто с верою входит в эту баню возрождения, отрицается сатаны и сочетается со Христом, отвергает врага и исповедует Христа своим Богом, совлекается рабства и облекается в усыновление. Он возвращается от купели крещения — светел, как солнце, блистая лучами правды, что же всего важнее — возвращается сыном Божиим и сонаследником Христа. Ему слава и держава со Всесвятым, Благим и Животворящим Духом Его, ныне и присно и во все веки веков. Аминь. Прибавления к Церковным ведомостям. № 2. 1890 г.

БРАК*

«Не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал: посему оставит человек отца и мать прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть» (Мф. 19, 4—6).

«Муж, оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена. 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» (1 Кор. 7, 3—5).

«Он уже не призирает более на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете: «за что?» За то, что Господь был свидетелем между тобою и женою юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем как она подруга твоя и законная жена твоя. ...Итак берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей» (Мал. 2, 13—14, 15).

«Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует» (Мф. 5, 31—32).

Во образ духовного союза Христа с Церковью...

Брак есть таинство, в котором, при свободном обещании женихом и невестою взаимной их супружеской верности перед священником и церковью, благословляется их супружеский союз — во образ духовного союза Христа с Церковью, испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рождению и христианскому воспитанию детей. Филарет, митрополит Московский (113, 600).

Лучше всего, если Сам Христос присутствует на браке, потому что где Христос, там все обретает достоинство, и вода претворя-

* См. также т. 4, с. 290—311 настоящего издания.

ется в вино, то есть все изменяется к лучшему. Святитель Григорий Богослов (16, 293).

Необходимо призвать священников и молитвами и благословениями утвердить супругов в совместной жизни, чтобы и любовь жениха усилилась, и целомудрие невесты укрепилось, чтобы все способствовало водворению добродетели в их доме, а диавольские козни рассеялись, и супруги в радости проводили жизнь, соединяемые помощью Божией. Святитель Иоанн Златоуст (38, 539).

А те, которые женятся и выходят замуж, должны вступать в. союз с согласия епископа, чтобы брак был о Господе, а не по похоти. Пусть все будет во славу Божию. Священномученик Игнатий Богоносец (113, 598).

Если самый брак должен быть освящаем покровом и благословением священническим, то как может быть брак там, где нет согласия веры? Святитель Амвросий Медиоланский (113, 598).

Вы, на кого в этой жизни честной брак положил свои узы, подумайте о том, как бы побольше плодов внести в небесные точила. Святитель Григорий Богослов (14, 362).

Учи жену страху Божию, и все потечет к тебе, как из источника, и дом твой будет исполнен многими благами (42, 182).

Муж должен думать о том, чтобы делами и словами насаждать в доме благочестие; и жена пусть наблюдает за домом, но кроме этого занятия она должна иметь другую, более настоятельную заботу о том, чтобы вся семья трудилась для Царства Небесного. Святитель Иоанн Златоуст (41, 782).

Составляя единую плоть, (супруги) имеют и одну душу и взаимной любовью пробуждают друг в друге усердие к благочестию. Ибо супружество не удаляет от Бога, а, напротив, более привязывает, потому что имеет больше побуждений обращаться к Нему. Малый корабль и при слабом ветре движется вперед.., большого же корабля не сдвинет легкое дыхание ветра... Так, не обремененные житейскими заботами имеют меньше нужды в помощи великого Бога, а тот, кто обязан заботиться о милой супруге, имуществе и детях, рассекает более обширное море жизни, ему нужна большая помощь Божия, и он сам взаимно более любит Бога. Святитель Григорий Богослов (15, 60).

Ты, избравший совместную жизнь с женой, не будь беспечен, как будто ты вправе успокоиться. Для твоего спасения нужно больше трудов и осторожности, потому что избрал себе жилище среди сетей и державы отступнических сил (демонов). Ты имеешь перед глазами побуждения к грехам, и все твои чувства день и ночь напряжены к желанию их. Потому знай, что не избежишь борьбы с отступником и не одержишь над ним победы без многих трудов на страже Евангельских догматов. Святитель Василий Великий (8, 39).

Брак, хотя и хорош, но, в лучшем случае, только не оскверняет живущего в нем. А сообщить еще и святость он один не в состоянии. **Святитель Иоанн Златоуст (35, 320).**

«Время уже коротко, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие» (1 Кор. 7, 29),— написал Апостол, предостерегая не от законного супружества, а от бесчинного сладострастия. Указал он и на близкое скончание времен: если, говорит он, жизнь проходит быстро, не надо пристращаться к ней, как к постоянной. **Преподобный Исидор Пелусиот (50,** 233).

Истинное богатство и великое счастье...

Божественное творение явилось на земле и на земных долинах вечно цветущего рая — человек. Однако у человека не было еще помощника, подобного ему. Тогда премудрое Слово совершило подлинно чудо,— созданного быть зрителем мира, то есть мой коэень и мое семя многообразной жизни разделив на две части, могущественной и животворящей рукою извлекло из бока ребро, таобы создать жену, и влив в недра обоих любовь, побудило их стремиться друг к другу. **Святитель Григорий Богослов (15,** 53).

Истинное богатство и великое счастье, когда муж и жена живут в согласии и соединены друг с другом как одна плоть... Такие супруги, хотя бы и жили бедно и были незнатны, могут быть всех :частливее, потому что они наслаждаются истинным счастьем и зсегда живут в спокойствии (38, **418).**

Живущих в таком супружеском союзе ничто не может слишком опечалить, нарушить их мирного счастья. Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. И злые наветы не опасны супругам, огражденным, как вешкой стеной, единодушием в Боге... Это умножает их богатство и всякое обилие; это возводит их на высшую ступень доброй славы; это привлекает на них и великое Божие благоволение (38, **122).**

Жены, светящиеся душевной красотой, со временем все более обнаруживают свое благородство, и тем сильнее становится призязанность и любовь их мужей. **Святитель Иоанн Златоуст** (37, **232).**

Связанные узами супружества, заменяем мы друг для друга и руки, и ноги, и слух. Супружество и слабого делает вдвое сильнее... Общие заботы супругов облегчают для них скорби и общие радости восхищают обоих. Для единодушных супругов и богатство делается приятнее, а в бедности самое единодушие приятнее богатства. Для них супружеские узы служат ключом целомудрия пожеланий, печатью необходимой привязанности. **Святитель Григорий Богослов (15, 59).**

Красота телесная, не соединенная с душевной добродетелью, может увлекать супругов двадцать или тридцать дней, а далее не

будет иметь силы, но обнаружив дурные свойства супругов, уничтожит любовь (37, **232).**

Если надо что-нибудь сделать для удовольствия друг друга, нужно украшать душу, а не тело наряжать и губить. **Не** столько (внешнее)... делает супругов любящими, сколько целомудрие, (доброта), ласковость и готовность умереть друг за друга. **Святитель Иоанн Златоуст (42, 441).**

«Муж, оказывай жене должное благорасположение; подобно и жена мужу» (1 Кор. 7, 3). Брак достоин чести, и супружеский союз благословен Богом. Благословен, но с тем, чтобы сохранить силу Творца в рождении подобных себе и к продолжению человеческого рода, чтобы супругам стать родителями и увидеть себя плодовитыми насаждениями масличными. Блажен, кто с этим святым намерением вступает в супружеский союз, он избирает супругу не по страсти, но смотрит на добродетели ее. ...Такое избрание, как основанное на благоразумии, сделает брак благословенным и супругов счастливыми. Их жизнь будет растворена любовью, ничто не сможет искусить их добродетели: ибо добродетель, а не страсть управляет их душою. Плод чрева их непорочен: дитя будет играть в их объятиях и утешаться их святыми лобзаниями. Воспитать же его в благонравии будет их первой заботой. Да и не трудно им будет воспитать его в благонравии: будучи сами добродетельны и подавая постоянный пример добра, они не дадут случая младенцу увидеть какой-нибудь соблазн. Он будет носить на лице образ их, но тот же образ сохранит и в нравах своих. Такой сын будет родителям радостью и заставит других завидовать им.

Когда же этим сокровищем обогатят себя родители, тем самым и дом их будет в наилучшем благоустроении; будет как чаша, исполненная благовонным вином,— добродетельная жена бывает и благоразумной хозяйкой.

Насколько же этот союз свят и неразлучен, объясняет апостол Павел: «Жена не властна над своим телом, но муж; равно и муж не властен над своим телом, но жена» (1 Кор. 7, 4). А в другом месте еще важнее объясняет этот союз: «Тайна сия велика; Я говорю по отношению ко Христу и к Церкви» (Еф. 5, 32). Церковь соединяется со Христом, как тело с главой так неразлучно, что ни Христос без Церкви, ни Церковь без Христа быть не могут. Поистине тайна супружества велика, если она должна быть великим знамением вечного соединения Христа с Церковью. Платон, митрополит Московский (106, 194—197).

За души детей мы ответим Богу

Рождение детей сделалось величайшим утешением для людей, когда они стали смертными. Поэтому-то и человеколюбивый Бог, чтобы сразу смягчить наказание прародителей и ослабить страх смерти, даровал рождение детей, являя в нем... образ Воскресения (38, **162).**

Хотя бы вся наша жизнь была благополучна, мы подвергнемся строгому наказанию, если не радеем о спасении детей (35, 83).

Дети — не случайное приобретение, мы отвечаем за их спасение. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 1112).**

Кто хочет хорошо воспитать детей, воспитывает их в строгости и трудах, чтобы, отличившись в познании и поведении, могли они со временем получить плоды трудов своих (49, **139).**

Во всяком возрасте о детях разные заботы и страхи, и многие труды. **Преподобный Нил Синайский (35, 42).**

Блажен, кто воспитывает детей богоугодно. **Преподобный Ефрем** Сирин (26, 146).

Пока душа еще способна к образованию, нежна и мягка, подобно воску, легко запечатлевает в себе образы, надо немедленно и с самого начала пробуждать ее к добру. Когда раскроется разум **и** придет в действие рассудок, тогда будут уже заложены первоначальные основания и преподаны образцы благочестия. Тогда разум будет внушать полезное, а навык облегчит успех. **Святитель** Василий Великий (8, **112).**

Нерадение о детях — больший из всех грехов, он приводит к крайнему нечестию (35, 82).

Надо не тогда внушать молодым людям страх, когда они сделались мужами, но наставлять и направлять их с детства. Тогда и впоследствии не будет нужды в угрозах (35, **117).**

Мы не можем обмануть Бога, Который испытует сердца, все обнаруживает и возлагает на нас ответственность за спасение детей (35, **124).**

Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать развиться порокам, а потом стараться изгнать их. Надо принимать все меры, чтобы сделать нашу природу недоступной для пороков (35, **118).**

Если ты прекрасно воспитал своего сына, то он—своего, а тот—своего, и как бы некая полоса лучших жизней пойдет вперед, получив начало и корень от тебя и принося тебе плоды попечения о потомках (37, **340).**

Будем... так наставлять наших детей, чтобы они предпочитали добродетель всему другому, а обилие богатства считали за ничто (38, **713).**

Родители будут наказаны не только за свои грехи, но и за пагубное влияние на детей, успеют ли они довести их до падения или нет (35, **111).**

Это и расстраивает всю вселенную, что мы не радим о собственных детях; заботимся об их имуществе, а душою их пренебрегаем, что является крайним безумием (37, **336).**

Нам нет извинения, если дети у нас развращены... (35, 87).

Если бы отцы тщательно воспитывали своих детей, то не было бы ни судилищ, ни наказаний (37, 340).

Не будем заботиться о том, чтобы собрать богатство и оставить его детям; будем учить их добродетели и просить им благословение от Бога. Вот это, именно это — величайшее неизреченное сокровище, неоскудевающее богатство, с каждым днем приносящее все больше даров (38, **712).**

Не одно рождение делает отцом, но хорошее образование; не ношение во чреве делает матерью, но доброе воспитание (38, **781).**

Если рождаемые тобою дети получат надлежащее воспитание и твоими заботами наставлены будут в добродетели, это будет началом и основанием твоему спасению, и, кроме награды за соб-

ственные добрые дела, ты получишь великую награду и за их воспитание (38, 783).

Возраст (детский) нежный — ребенок быстро усваивает то, что ему говорят, и, как печать на воске, запечатлевается в душе детей то, что они слышат. Тем самым и жизнь их уже начинает склоняться или к пороку, или к добродетели. Потому если в самом начале и, так сказать, в преддверии, отклонить их от порока и направить на лучший путь, то в будущем это уже обратится в навык и как бы в природу, и они не так легко будут по своей воле уклоняться к худшему, потому что навык будет привлекать их к добрым делам (35, 22).

Хочешь ли, чтобы сын твой был послушным? С детства воспитай его в строгости. Не думай, что слушание Божественных Писаний будет для него делом излишним (45, **185).**

Старайся научить (сына) презирать славу настоящей жизни, от этого он будет славнее и знаменитее (42, **186).**

Те отцы, которые не заботятся о достоинстве и скромности детей, хуже детоубийц, поскольку губят их души (46, **721).**

Как никто не может рассчитывать на оправдание и снисхождение в собственных грехах, так нет оправдания родителям в грехах детей (46, **720).**

Сорную траву легче вырвать, когда возраст нежнее, тогда и надо следить, чтобы оставленные без внимания страсти не усилились и не стали неисправимыми. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 719).**

Если родители не оказывают должного попечения о детях, не учат их разуму, не внушают им добрых правил, то души детей будут взысканы от рук их. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 93).**

Садовник привязывает саженцы к колу, укрепленному в земле, чтобы ветер и буря не повалили их. И сучки или негодные побеги отсекает, чтобы они не повредили дереву и не иссушили его. Поступайте так и вы с малыми и молодыми вашими детьми, привязывайте сердца их к страху Божию, чтобы не поколебались они от сатанинских козней и не оставили благочестия. Отсекайте растущие в них страсти, чтобы не выросли и не завладели ими, и не умертвили внутреннего нового человека, рожденного в святом Крещении. Ибо видим, что когда дети растут, то являются и растут вместе с ними и греховные страсти, как дикие побеги на дереве. Поэтому, чтобы эти дикие побеги не выросли и не повредили человеку, и не погубили его, омытого, освященного и оправданного святым Крещением, необходимо наказанием и учением Господним их отсекать. Отсекайте, возлюбленные, такие побеги в душах детей ваших, «воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6, 4) (104, 373—374).

Родителям нужно молиться Богу о своих детях, чтобы Сам Он научил страху Своему и умудрил во спасение.

Примеры добрых дел нужно являть им в самих себе. Юные, да и люди всякого возраста, лучше наставляются доброй жизнью, нем словом. Ибо дети особенно подражают жизни родителей, что замечают в них, то и сами делают, доброе будет или дурное, что зидят. Поэтому родителям нужно самим беречься от соблазнов, пример добродетельной жизни подавать своим детям, если хотят х наставить в добродетели. Иначе ни в чем не преуспеют. Ибо дети больше смотрят на жизнь родителей и отражают ее в своих юных душах, чем слушают их слова. Слово всякого наставника, соединенное с жизнью,— достойное и сильное наставление: тем более наставление родителей (104, 377—378).

Видим, что молодое деревце в любую сторону легко склоняется и куда склонится, в ту сторону и растет. Так и ребенок: чему научится, к тому и привыкает, чему научится, то и будет творить. Научится ли в юности добру — добрым будет всю жизнь. Научится ли злу — злым будет на всю жизнь. Ребенок может стать и Ангелом, и диаволом. Какое воспитание и наставление получит, таким и будет: от воспитания, как от семени, все прочее время жизни зависит. Поэтому увещевает Божие слово родителей: «Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем» (Еф. 6, 4) (104, 601).

Юность, сама по себе склонная ко всякому злу, требует прилежного наблюдения, доброго воспитания и наставления, но вмего этого встречает ее великое зло — ядовитый соблазн родительских нравов... Соблазн же, как пожар усилившийся, далее и далее распространяется и поедает одушевленные храмы. Горе детям от этого соблазна; но сугубое горе родителям, которые, вместо полезного учения, злым примером, как ядом, заражают юные сердца (104, 601—602).

Полезно учить наукам и художествам, но необходимо учить жить по-христиански. Внимайте этому, родители, чтобы не быть убийцами тех детей, которых вы родили на свет. Истинный отец не тот, который родил, но тот, который хорошо воспитал и научил. Родивший дал только жизнь, а хорошо воспитавший и научивший дал добрую жизнь. Мы в долгу у отцов, родивших нас, но у отцов, адрошо воспитавших и наставивших нас в благочестии, мы в го-)аздо большем долгу. Ибо родившие нас — родили к временной шзни; а отцы, воспитавшие нас в благочестии, рождают к вечной <изни. «Кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Мф. 5, 19). Блажен отец, который родил и к временной, и к вечной жизни. Недостоин родитель, который к временной шзни родил детей, но к вечной жизни затворил им двери или дурным воспитанием, или соблазнами своими! Лучше человеку не родиться, чем родиться и быть в вечной гибели (104, 1595).

Многие родители, имея слепую любовь к детям, жалеют наказывать их за проступки: но после, когда дети вырастут и 5удут безнравственны, такие родители сами поймут свою погрешность в том, что не наказывали детей, пока они были малы. Сам Бог избранных чад Своих наказывает, как видим в Писании, так

разве Он не любит их? «Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Евр. 12, 6). В этом деле и христиане должны подражать Небесному Отцу и детей своих любить и наказывать. Не наказанные в юности, в зрелости остаются, как кони необъезженные и дикие, ни к какому делу не пригодные. Поэтому, христианин, люби детей своих по-христиански и наказывай их, чтобы стали исправными и добрыми. **Святитель Тихон Задонский (104, 1600—1601).**

Вы помните, как за отеческое благочестие Ноя и Лота были спасены их сыновья и дочери. И ныне почитающие своих родителей получают от Бога великие блага: изобилие в доме, а впоследствии и изобилие вечное, как говорит об этом Иисус сын Сирахов: «Уважающий мать свою — как приобретающий сокровища» (Сир. 3, 4). Далее такой человек будет иметь честь и от сынов своих, согласно слову того же сына Сирахова: «Почитающий отца будет иметь радость от детей своих» (Сир. 3, 5). И если он молится Богу о здоровье или о счастье, его молитвы будут услышаны Богом: «В день молитвы своей будет услышан» (Сир. 3, 5). Кроме того, такой человек будет в этой жизни счастлив и долголетен, как говорит об этом заповедь Божия: «Почитай отца твоего и мать твою, (чтобы тебе было хорошо и) чтобы продлились дни твои на земле» (Исх. 20, 12) и еще: «Уважающий отца будет долгоденствовать» (Сир. 3, 6). Такой будет еще и славен перед всеми и на земле, и на небе, согласно следующим словам: «Слава человека — от чести отца его» (Сир. 3, 11). Род его также будет долговечным, «ибо благословение отца утверждает домы детей» (Сир. 3, 9). Если он и впадает в какое-либо несчастье или случится с ним печаль, то он скоро освободится от них, как говорит об этом Писание: «Милосердие к отцу не забыто; несмотря на грехи твои, благосостояние твое умножится» (Сир. 3, 14). Он удостоится и очищения от грехов, ибо почитающий отца очистит грехи: «как лед от теплоты, разрешатся грехи твои» (Сир. 3, 15). Наконец, он не только благословен будет Богом на земле, пока жив, но и по смерти на страшном суде Христовом он услышит эти желанные слова: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (Мф. 25, 34). Святитель Димитрий Ростовский (103, 327—328).

Дети должны проявлять всякую благодарность родителям, от которых жизнь, наставление и все, что имеют, получили. Благодарность эта состоит в следующем: во всяких нуждах им помогать; когда не имеют средств, кормить и одевать их; в. старости, в болезни или в другом случае прикрывать или извинять их немощи, как сделали Сим и Иафет, сыновья Ноя (Быт. 9, 23), которые прикрыли наготу своего отца. Так говорится в Притчах: «Слушайся отца твоего: он родил тебя; и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится» (Притч. 23, 22). Хам, сын того же Ноя, показавший наготу отца своего, был наказан (Быт. 9, 25) (104, 605).

Святой апостол учит: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем» (Кол. 3, 20). Послушание же это тогда нужно, когда родители учат детей тому, что согласно слову Божию, а не противоречит ему. Потому и святой апостол наказывает детям слушать родителей своих о Господе, то есть, слушать в том, что угодно Господу: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе» (Еф. 6, 1). Если же они повелевают противное слову Божию, того ни в коем случае нельзя слушать, поскольку несравненно более должно быть почитаемо Божие повеление, чем родительское. Об этом Христос, Сын Божий, учил в святом Евангелии: «Кто любит отца или мать более нежели Меня, не достоин Меня» (Мф. 10, 37). **(104, 605—606).**

«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает»

Этими словами (Мф. 19, 6) Господь утверждает неразрывность христианского брака. Указан только один законный повод к разводу — неверность супругов. Но как быть, если откроется что-либо подобное? Проверяйте: «Прокесть зловещий заповедь — до или умаляется ко!» (Втор. 27, 16); 2) смерть: «Кто будет злословить отца своего или мать, как супруга Нужет предан смерти» (Лев. 20, 9). Святитель Тихон Задонский (104, 607).

Разводиться — дело противное как природе, так и божественному закону. Природе — поскольку рассекается одна плоть, закону — поскольку вы покушаетесь разделить то, что Бог соединил и не велел разделять. (41, 635).

Как девство лучше брака, так первый брак лучше второго (35, 389).

Хочешь, чтобы жена повиновалась тебе, как Христу повинуется Церковь? Заботься и сам о ней, как Христос о Церкви (45, 167).

Как во время болезни мы не отсекаем больного члена, а исцеяем его, так будем поступать и с женой. Если есть в ней какой-ибудь порок, то не жену отвергай, но истребляй порок (37, 227).

Сколько благ происходит из того, что нет раздоров у жены с мужем, и сколько зол бывает... когда они ссорятся. Ни богатство, ни хорошие дети, ни множество детей, ни власть и могущество, ни слава и честь, ни изобилие и роскошь — никакое благоденствие не может радовать мужа и жену, если они в раздоре друг с другом (37, 382).

Будем выше всего ценить единодушие в семье и все будем делать так и направлять к тому, чтобы в супружестве постоянно сохранялись мир и тишина... Тогда и дети будут подражать добродетели родителей, и во всем доме будет благополучие (38, 423).

Где муж, жена и дети соединены узами добродетели, согласия любви, там среди них Христос. Святитель Иоанн Златоуст (38, 770).

О браке и девстве

Мы и девство, соединенное со смирением, чтим, и воздержание, соблюдаемое с честностью и благочестием, приемлем, и смиренное отшельничество от мирских дел одобряем, и честное брачное сожительство почитаем. **Книга правил святых апостолов (113, 598).**

Мы не вносим вражды между девством и браком — напротив, уважаем то и другое, как взаимно полезное. Славно девство, но девство истинное, потому что и в девстве есть различия: одни девы задремали и уснули, а другие бодрствовали (Мф. 25, 1—13). Достоин похвалы и брак, но брак верный и честный, поскольку многие сохранили, а многие и не сохранили чистоты его. **Святитель Амфилохий Иконийский (113, 608).**

Если кто из усердия к добродетели презирает супружескую любовь, то пусть знает, что добродетель не чуждается этой любви. В древности не только всем благочестивым было приятно супружество, но плодом нежной супружеской любви были и тайнозрители Христовых страданий — пророки, патриархи, иереи, победоносные цари, украшенные всякими добродетелями, потому что добрых не земля породила... но все они — порождение и слава супружества. **Святитель Григорий Богослов (15, 61).**

Брак дан для деторождения, а еще более для погашения естественного пламени (35, **311).**

Брак есть пристань целомудрия для желающих хорошо пользоваться им, так как не позволяет неистовствовать природе (35, 302).

Брак не только не препятствует богоугодной жизни, если **мы** хотим бодрствовать, но и очень способствует укрощению пылкой природы, не позволяя волноваться морю, но непрестанно направляя ладью в пристань. **Святитель Иоанн Златоуст (38, 194).**

Блажен, кто, немного уступив законам брака, приносит Христу большую часть любви (14, **273).**

Хорошо обязаться супружеством, только целомудренно, уделяя большую часть Богу, а не плотскому союзу (15, 115).

Брак не бесчестен только оттого, что девство достойней его. Я буду подражать Христу, чистому Невестоводителю и Жениху, Который совершает чудо на браке и Своим присутствием доставляет честь супружеству. Да будет только брак без примеси нечистых пожеланий. **Святитель Григорий Богослов (13, 283).**

Вступившим в брачную жизнь неудобно с душевным спокойствием посвящать себя жизни Божественной. А тем, которые совершенно удалились от этой бурной жизни и всякого развлечения, очень легко предаваться высочайшим упражнениям. **Святитель Григорий Нисский (23, 284).**

ВЕРА

«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3, 16).

«Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3, 36).

«Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную» (Ин. 6, 47).

«Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5, 24).

«Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин. 6, 28—29).

«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20, 31).

«Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2, 16).

«Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12).

«Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден» (1 Ин. 5, 1).

«Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса» (Гал. 3, 26).

«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2, 20).

Слово: вера — одно по названию своему, впрочем, разделяется на два рода. К первому роду принадлежит вера научающая, когда душа соглашается на что-либо. И она полезна для души, как говорит Господь: «слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит» (Ин. 5, 24)... Другой род веры есть тот, который даруется Христом по благодати: «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово

знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений» (1 Кор. 12, 8—9). Итак, эта даруемая Духом Святым по благодати вера есть не только научающая, но и действующая выше сил человеческих. Ибо кто имеет эту веру, скажет горе: «перейди отсюда туда», и она перейдет» (Мф. 17, 20). **Святитель Кирилл Иерусалимский (113, 13).**

Вера двояка. Есть вера от слышания (Рим. 10, 17). Слушая Божественное Писание, мы верим учению Святого Духа. Эта вера приходит в совершенство через исполнение всего узаконенного Христом, то есть когда мы истинно веруем, живем благочестиво и соблюдаем заповеди обновившего нас. Ибо кто не верует согласно с преданием кафолической церкви или через дурные дела сообщается с диаволом, тот неверный. Есть еще вера «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1), то есть твердая и несомненная надежда на данные нам от Бога обетования и на получение просимого нами. **Преподобный Иоанн Дамаскин (113, 13).**

Вера — познание Бога

Как глаза видят предметы чувственные, так вера духовными очами взирает на сокровенное. **Преподобный Исаак Сирин** (55, 390).

Вера открывает нам то, что истинно, и от искренней веры рождается любовь, потому что тот, кто истинно верит в Бога, никогда не согласится удалиться от любви. **Святитель Иоанн Златоуст (45, 629).**

Блажен тот пловец житейского моря, который часто устремляет взоры к небу... Взоры, для которых доступно небо,— вера. Верой мы усматриваем духовное небо: учение Христово. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111,431).**

Слова, не постигаемые ведением, делаются понятными для нас при помощи веры. Для духовных тайн, которые выше ведения и которых не ощущают ни телесные чувства, ни разум, Бог дал нам веру. **Преподобный Исаак Сирин (113, 15).**

Верой приобретается познание о Боге, а без веры невозможно познать Его... Ибо какое умствование убедит нас, например, в Воскресении?.. Какими умствованиями может быть постигнуто рождение Бога Слова? От веры зависит и общение в страданиях. Если бы мы не уверовали, то и не страдали бы; если бы не веровали, что, пострадав со Христом, мы будем и царствовать с Ним, то не терпели бы страданий. **Святитель Иоанн Златоуст (113, 15).**

Живая вера открывает взорам души Бога: Слово Божие соединяет душу с Богом. Узревший таким образом Бога, ощутивший таким образом Бога усматривает свое ничтожество, исполняется неизреченным благоговением к Богу, ко всем делам Его, ко всем

велениям Его, ко всему учению Его, стяжает смиренномудрие. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111,324).**

Как глаза не видят ничего умственного, так очи веры не видят ничего чувственного. **Святитель Иоанн Златоуст (37, 290).**

Падшее человечество приступает к святой истине верой; другого пути к ней нет. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 119).**

Вера есть то, чего мы не видим или умом не постигаем, но веруем, что это есть. Так, не видим Бога, но веруем, что Он есть (хотя из создания мира познаем Его, но познание это, как несовершенное, вера довершает, и познаем все-таки более от веры, чем от разума). Не постигаем умом, как Бог един естеством, но троичен в лицах, но веруем, наставляемые словом Божиим. Не видим Христа, Сына Божия, жизни вечной, Небесного Царствия, но веруем. Не постигаем умом воскресения мертвых, в святейшей Евхаристии Тела и Крови Христовых, но вера в этом утверждает нас.

В этих и прочих тайнах Божиих разум должен последовать вере, а не вера разуму. То есть познание их не от разума зависит, но от веры, и не потому мы веруем, что познаем, но потому познаем, что веруем. Итак познание их не есть плод нашего разума, но плод веры, которая утверждается на твердом основании Святого Божиего слова и истине, и всемогуществе Божиих. Это для того говорится, чтобы не испытывать умом того, что требует единой веры, но пленять разум в послушание Христу (2 Кор. **10,** 5). **Святитель Тихон Задонский (104,** 257—258).

Подвиг веры

Вера требует души бодрственной и юной, возвышающейся над всем чувственным и парящей выше немощных помыслов человеческих (46, **181).**

Если ежедневные дела требуют веры, тем более — дела неизреченные и духовные (42, **163).**

Вот признак веры истинной: когда обетования бывают выше человеческого понимания, а мы твердо уповаем на силу обещанного. **Святитель Иоанн Златоуст** (38, **396).**

В рассуждении о сказанном Господом не нужно приходить в колебание и сомнение, но несомненно принимать, что всякий глагол Божий истинен, всесилен, хотя бы в противном уверяла природа. Ибо в этом подвиг веры. **Святитель Василий Великий (6, 313).**

Помыслы обуревают наш ум, а вера надежнее якоря избавляет его от крушения, приводя его к полному убеждению, как корабль в тихую пристань (37, 279).

Так как Бог даровал нам блага, превышающие человеческое разумение, то Он по справедливости требует веры, потому что не может быть твердым тот, кто ищет объяснений (45, 399).

Вера естыцит, покрывающий тех, которые веруют, не испытывая. Когда же кто станет вдаваться в мудрствования, начнет обо всем умствовать и судить по-своему, для того вера не составляет собой щита, напротив, тогда мы об нее спотыкаемся. Вера все укрывает и осеняет — таково должно быть ее свойство. Нельзя ее укоротить рассудком, в противном случае ноги или другая часть тела останутся открытыми, а щит должен быть достаточной величины. **Святитель Иоанн Златоуст (45, 211).**

«Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа» (Деян. 8, 13). И веровал и крестился, а ничего не вышло из него. Надо думать, что в строе веры его было что-то недолжное. Вера искренняя есть отрицание своего ума. Надо ум обнажить и, как чистую доску, представить вере, чтобы она начертала себя на нем как есть, без всякой примеси посторонних изречений и положений. Когда в уме остаются свои положения веры, окажется в нем смесь положений; и сознание будет путаться, между действиями веры встречая и мудрствования ума. Таков и был Симон — образчик для всех еретиков. Таковы и все, со своими мудрствованиями вступающие в область веры, как прежде, так и теперь. Они путаются в вере, и ничего из них не выходит, кроме вреда, — для себя, когда они остаются безгласными, для других, когда не удерживается в них одних эта путаница, а прорывается наружу по их жажде быть учителями. Отсюда всегда выходят люди, страдающие несчастной уверенностью в своей непогрешимости и бедственным позывом всех переделать на свой лад. **Епископ Феофан Затворник (107, 118—119).**

...Душа, однажды и навсегда предавшая себя Богу верою и стяжавшая многими опытами познание содействия Божия, уже не заботится о себе. Связанная удивлением и молчанием, она не может возвратиться к средствам, которые представляет разум, и действовать ими, чтобы из-за их противоположного направления вере не лишиться Промышления Божия. **Преподобный Исаак Сирин (82,271).**

Если Христос говорит, что даст Духа верующим в Него, то нет никакого сомнения, что не имеющие Духа еще не веруют в Него от чистого сердца. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61,47).**

Человеку, растленному умом, никак невозможно быть причастником веры: у него место веры занято лжеименным разумом (112, 362).

Необходимо уверить себя, что Бог управляет участью мира и участью каждого человека. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 84).**

Если мы станем все **измерять своим пониманием и вовсе** не предполагать даже и бытия того, что необъятно для мысли, — исчезнет награда веры, исчезнет награда надежды. Как же бы мы после того достойны были тех наград, которые определены за веру в

невидимое, мы, доверяющие лишь очевидному для мысли? Святитель Василий Великий (113, 15).

Вера не принимает умозаключений не потому, что они безрассудны, но потому, что она превосходит всякое размышление. Святитель Иоанн Златоуст (46, 445).

Страшитесь отступления от веры, как начала всех зол... тот, кто верует в Господа, «как гора Сион, не подвигнется: пребывает вовек» (Пс. 124, 1). Твердое основание всех святых — вера: ею они заключали уста львов и угашали пламень огненный. Преподобный Антоний Великий (82, 12).

Не тот верующий, кто верит всему, но кто верует Богу, тот только и есть и называется верующим. Оставь исследования и прими веру. Вера просвещает все, вера освящает все, вера делает человека достойным Духа Святого. Стефан,— говорится в Писании,— был «исполненный веры и силы» (Деян. 6, 8). Если бы прежде не воссияла вера, то не последовала бы и сила в этом святом муже. Где вера, там и сила, а где неверие, там немощь. Вера — начало благ, вера — источник благ. Прими же это оружие спасения. Святитель Иоанн Златоуст (113, 87).

В брани за веру да кончится служение твое на земле; венцом правды да заключится течение жизни твоей. Преподобный Ефрем Сирин (28, 134).

«Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1) — надо сделать, чтобы эти невидимые вещи, действительно, получили в нас свойственный им облик, получили имя, стали ведомы, как принесенная весть. Не то это значит, что нужно разгадывать тайны: нет, тайны навсегда останутся тайнами, сколько бы кто ни напрягался раскрыть их. Но хотя непонятно существо предмета и скрыты основания, усвой и содержи его по учению о нем, точными и определенными словами. Слово «познавать» означает не мудрование, а смиренное и беспрекословное принятие уроков святой веры. Епископ Феофан Затворник (113, 8).

«Вера есть осуществление ожидаемого...»

Когда око веры, как свет, сияет в сердце у человека, тогда ясно, светло и чисто созерцает он и Агнца Божия, за нас закланного и даровавшего нам святое и пречистое Тело Свое для всегдашнего причащения... во оставление грехов. Преподобный Ефрем Сирин (27, 384).

Одно дело — при достаточных основаниях к вере требовать видения, как бы в задаток, чтобы потом поверить. Это не сообразно с самим существом и достоинством веры, подобно тому, как и между людьми плохо верят, если требуют задатка. Это дерзость, почти неверие, хотя, может быть, не совсем чуждое желания веровать.

Это не одобрено в Фоме. Но совсем другое дело — веровать без' видения, и вследствие послушания веры, как дар, как награду, как подкрепление, как живительное исцеление, получить видение. Так Первомученик Стефан веровал, исповедал веру перед гонителями, предал себя смертной опасности за веру и тогда «увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога» (Деян. 7, 55).

Нет никакой пользы видеть Господа телесными очами, когда слеп ум, когда вера — эта сила духовного зрения — не действует. Напротив, когда действует вера, отверзаются Небеса, становится зримым Сын одесную Отца, везде сущий по Божеству и все исполняющий, неизреченный (111, 273—274).

От веры — послушание, от послушания — смирение, от смирения — духовный разум, который — извещенная вера (111, 511).

Нужно предаться водительству веры. При этом водительстве в свое время, после значительных подвигов благочестия, Бог дарует верному рабу Своему разум Истины, или разум духовный (111, 472).

Духовный разум состоит в познании истины верой. Сперва приобретается познание веры; вера, усвоившись христианину, изменяет его разум откровением ему истины, которая — Христос (109, 138).

Ничто, никакое искушение, нанесенное людьми и духами, возникшее из падшего естества, не должны смутить. Источником непоколебимости и силы да будет вера в Бога... (112, 148).

Малодушие и смущение рождаются от неверия. Но как только подвижник прибегнет к вере — малодушие и смущение исчезают, как ночная тьма на восходе солнца. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112,148).

Что значат эти слова: «Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20, 17)? Ты, видя Меня, считаешь только человеком и еще не знаешь равенства Моего с Отцом: не прикасайся ко Мне, как к простому человеку, не принимай Меня такой верой, но познай во Мне Слово, равное Отцу. Взойду к Отцу — и тогда прикасайся. Для тебя Я взойду тогда, когда ты примешь Меня как равного Отцу. Пока же считаешь Меня меньшим, Я еще не взошел к Отцу для тебя.

Да услышит Церковь, образом которой была Мария, да услышит, что она слышала. Все мы прикасаемся, когда уверуем. Он уже восшел к Отцу, сидит одесную Отца. Это исповедует ныне вся Церковь, веруя в «возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца». Это слышат крещаемые и этому веруют еще до Крещения. Когда они веруют. Мария прикасается Христу. Это понимание неясно, но спасительно: оно закрыто для неверующих, а для стучащего верою открыто. Сам Господь Иисус Христос и там, и с нами; и с Отцом, и в нас; и от Него не отступает, и нас не оставляет; и учит нас молиться, как Наставник, и внимает нашей молитве вместе с Отцом, как Сын. Блаженный Августин (116, 683).

Апостол Павел говорит: «Языки суть знамение не для верующих, а для неверующих» (1 Кор. 14, 22): то есть чудесный дар говорить разными неизученными языками ниспослан от Бога для людей, еще не уверовавших, чтобы через дарование знания языка преподать им наставление в вере и в то же время чудесным дарованием удостоверить их в Божественности веры. Но для тех, кото-

рые уже уверовали, это знамение не нужно. По мере того как Божественная вера распространялась на земле, чудесное дарование языков сокращалось. И, следовательно, исчезновение этого дарования не есть оскудение благодати, но прекращение нужды в нем. Господь не одобряет в верующих искания очевидных, удостоверяющих знамений, но приписывает особенное достоинство вере, которая их не требует: «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). Филарет, митрополит Московский **(114,** 61).

Оправдание верой

Мы, по воле Божией призванные во Христе Иисусе, оправдаемся не сами собой и не своей мудростью, или разумом, или благочестием, или делами, но верой, которой Бог Вседержитель всех от века оправдывал. Святитель Климент Римский (113, 4).

Посредницей между Богом и людьми поставлена вера (в Спасителя), чтобы Бог, вместо всего другого, принимал одну эту веру в Него. Чтобы Бог, зная, что мы бедны и что совершенно ничего не можем принести Ему для своего спасения, кроме одной веры, за эту веру миловал пас и подавал нам оставление грехов и избавление от смерти и тления. Все это и дарует Он всем, кто от всей души верует во Христа Господа. И не это только, но и все, что обетовал в святом Евангелии, и что, конечно, получим через Него,— то есть блага иной земли, которые наследуют кроткие с великим веселием и радостью сердец. Дарует все это, чтобы Христос соединился с нами, и через Него мы стали едиными с Богом и Отцом Его, сочетавшись в то же время и с Духом Святым. Все указанное мы, действительно, получаем, если верно соблюдаем то, что обещали соблюдать в святом Крещении, и уклоняемся от всего, от чего тогда отреклись. Когда соблюдаем мы все это и все заповеди Божии, тогда мы — истинно верующие, показывающие веру от дел своих. И какой Он есть, такими святыми и совершенными и всецело небесными становимся и мы по благодати — чадами Бога Небесного, во всем подобными Ему, Христу Господу, кроме греха, как и Он сделался подобным нам (60, 297).

Вера во Христа — это новый рай. И Бог от сложения мира провидел всех, кто уверовал и уверует в Него, кого призвал и будет призывать до скончания мира, а призвав, оправдал и будет оправдывать; оправдав, прославил и будет прославлять, показывая их подобными образу славы Сына Своего через святое Крещение и благодать Святого Духа, таинственно соделывая их сынами Божиими и претворяя их в новых из ветхих и в бессмертных из смертных, с возложением на них заповедей, как возложил на Адама. **Преподобный Симеон Новый** Богослов (60, **240).**

Вера таинственно соединяет душу верного со Христом, как невесту с женихом; о чем Пророк говорит от лица Господа: «Обручу тебя Мне в верности и ты познаешь Господа» (Ос. 2, 20). И **Апо-**

стол вторит: «Обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою» (2 Кор. 11, 2). Ради этого Христос такую верную душу очищает от греха и всякой скверны и делает ее святой, избавляет ее от духовных бедствий — проклятия, осуждения, смерти и всякого духовного неблагополучия. И вместо того подает Свои духовные блага: благословение, избавление и вечную жизнь. Об этом говорит апостол: Христос «сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением» (1 Кор. 1,30). Эту верную душу — как жену, сняв с нее разодранное рубище и омыв от нечистоты, — облекает Он в чистую багряницу Своей правды, чтобы перед очами Его и Его Небесного Отца она явилась чистой, как царская дочь, духовно украшенной • — «в испещренной одежде» (Пс. 44, 15). И Святой Пророк, духом радуясь этому, восклицает: «Возвеселится душа моя о Боге моем: ибо Он облек меня в ризу спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха возложил венец и, как невесту, украсил убранством» (Ис. 61, 10). Святитель Тихон Задонский (104, 255—256).

Вера во Христа — жизнь. Питающийся верою вкушает уже во время земного странствования вечную жизнь, назначенную праведникам по окончании этого странствования (108, 177).

(Вера) приближает человека к Богу и усвояет человека Богу. Она представит человека пред лицо Божие и поставит Его в последний день жизни этого мира — в начале вечного дня — одесную Престола Божия для вечного видения Бога, для вечного наслаждения в Боге, для вечного соцарствования Богу (111, 141).

«Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). Этими словами Господь соединил с апостолами верующих всей земли и всех времен. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 141—142).

Зная, что Бог верен и всемогущ, веруй в Него, — и будешь причастником благ Его. Если же ты унываешь и пребываешь в бездействии, то не веруешь. Авва Евпрений (82, 123).

Душа без веры — сосуд, закрытый для благодати, а душа верующая — открытый. Вера открывает душу для принятия благодати. Филарет, митрополит Московский (113, 15).

Для спасения тех, которые не веруют во Христа, необходима вера во Христа. А для спасения верующих во Христа необходима жизнь по заповедям Божиим (111, 206).

Совершим наше земное странствие, неся светильник веры правой, веры живой. Этот светильник ведет нас в вечное Царство Божие. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 435).

Потому вера особенно и достойна удивления, что не только полезна и спасительна, но и удобна, весьма легка и для всех доступна. Святитель Иоанн Златоуст (43, 504).

Верующий во Христа если и умрет смертью греховной, то опять оживет покаянием... (108, 506).

Признающий возможность спасения без веры во Христа отрекается от Христа и, может быть, не ведая, впадает в тяжкий грех богохульства **(111, 471).**

По важности веры в деле спасения, и грехи против нее имеют особенную тяжесть на весах правосудия Божия: все они смертные, то есть с ними сопряжена смерть души, и последует им вечная гибель... **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 504).**

Вера... не достаточна для спасения, но, чтобы не спасать нас без всякого нашего участия, Бог требует ее от нас. **Святитель Иоанн Златоуст (45, 36).**

Все добрые немощные человеческие дела, нисходившие в **ад,** заменены одним могущественным добрым делом: верой в Господа нашего Иисуса Христа. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 471).**

Я здесь не говорю тебе, христианин, о той вере, которая состоит в познании и содержании правых догматов: эту веру имеют **и** беззаконно живущие христиане. Но говорю о вере сердечной, живой и спасающей. Этой веры нет в том, кто неисправно и не по-христиански живет, хотя бы и исповедовал и проповедовал веру. Возьми в рассуждение, что Христос говорит: «Не можете служить Богу и маммоне» (Мф. 6, 24). Как служащие Богу уже не служат маммоне, так служащие маммоне уже не служат Богу. Богу **и** маммоне вместе служить невозможно, по слову Христову. Из этого заключаем, что и служащие всякому греху уже не служат Богу. А не служа Богу и веры не имеют, ибо без веры работать Богу невозможно. «А без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11, 6), учит апостол. Служить и угождать Богу одно и то же. **Святитель Тихон Задонский (104, 278).**

Вера и добрые дела неразрывно связаны. Вера нужна для добрых дел, но добрые дела совершаются не для веры, а посредством веры. Без веры никто не может делать истинно добрых дел **и** угодить Богу. Потому что ради веры нисходит благодать Господа нашего Иисуса Христа на того, кто уверовал в Него. По мере веры, какую кто являет, подается и благодать. У кого велика вера, тому подается и великая благодать, у кого мало веры — мало и благодати. Нужно помнить, что одна вера, даже истинная и православная, не принесет никакой пользы тому, кто верует без добрых дел. Проявлением веры служит сила, исходящая от веры. Проявлением же силы служит ревность к заповедям Божиим и богоугодным делам. Ибо для оживотворения (выражения веры) необходима сила, обладая которой, можно это совершать. Поскольку невозможно угодить Богу без веры (но только добрыми делами по вере), то явно, что вера дает силу творить добрые и богоугодные дела по воле Божией. Вера же не только в том, чтобы веровать во Христа и во все слова Его, но больше **в** том, чтобы дерзать о Христе и в сердце носить уверенность, что силой Христовой мы можем **и**

освободиться от зла, и совершить всякую добродетель. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 170).**

Ни одно дело не может быть совершено надлежащим образом без благочестивой веры во Христа. ...Человеческие намерения **в** рассуждении доброго дела не совершаются без помощи свыше. Для совершения добродетели должны соединяться и человеческое усердие, и помощь, приходящая по вере свыше. **Святитель Василий Великий (113, 15).**

Вера во Христа, являемая и исповедуемая видимо и невидимо исполнением заповедей Христовых, содержит невредимый залог спасения. А тем, которые оставили мир для того, чтобы всецело посвятить себя Евангельской деятельности, доставляет христианское совершенство. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108,** 505).

Кажутся мне цветущие добрыми делами и неведавшие Бога похожими на останки мертвецов, хотя и прекрасно одетых, но бесчувственных **к** прекрасному (36, 936).

Вера не должна быть лишена дел, чтобы не быть поругаемой; однако вера выше дел. **Святитель Иоанн Златоуст (36, 973).**

Предложу самому себе такой вопрос: можно ли грешному человеку тотчас сделаться святым и иметь место со святыми? Ведь Давид говорит: «Далеко от нечестивых спасение» (Пс. 118, 155). Пока я буду искать ответа на этот вопрос, предложу вам послание апостола Павла к Евреям. Он, изливая в главе одиннадцатой все свое боговдохновенное и благоразумное исповедание святой веры, называет ее прежде всего священником, иереем, ибо ради нее Бог принял Авелевы жертвы. Вера — это молодость без старости, ибо Енох, восхищенный ею, до сих пор живет и не состарился. Вера есть ковчег, в котором спасся Ной, Вера есть материнство, ибо верою Сарра родила Исаака. Вера есть и живая, бескровная жертва, ибо верою Авраам принес сына своего Исаака живым в жертву, не пролив крови его, и была для него вера ножнами для ножа, которым он хотел заколоть своего сына. Вера есть око умное, ибо знает, как нужно благословить Иакова и как Исава. Вера — пророк, ибо ею Иосиф предсказал освобождение израильтян из Египта. В Моисее была вера в страх и бич на фараона и весь Египет. Вера — дно морское, проведшее Израиля посуху. В Иисусе Навине вера — штурм, ломающий стены Иерихонские. О как много великих похвал святой вере написал апостол! Посмотрим же еще со вниманием, как апостол заканчивает свои похвалы: «Верою Раав блудница ... не погибла» (Евр. 11, 31). Вера, говорит он, есть единственное спасение грешнику или грешнице: «Верою Раав блудница... не погибла».

Кто-нибудь здесь мог бы сказать святому Павлу: «Святой Павел! Не изнемог ли ты, написав похвалу вере? Посмотри, хорошо ли ты пишешь и говоришь, когда окаянную, нечистую блудницу приравнял верному Авелю, чистому Еноху, богоугодному Ною, достойным патриархам Аврааму, Исааку и Иакову и прочим святым праотцам? Неужели ты не мог пропустить ее, не вспоминать, не сравнивать с такими великими святыми, не полагать в один лик, в одно число блудницу и Божиих угодников?»

Павел же святой, изрекший, что «верою Раав блудница... не погибла», то как бы удивляясь, то радуясь и торжествуя о спасении грешницы, присоединяет и такие слова: «И что еще скажу?» (Евр. 11, 32), то есть что можно сказать больше? Что может быть удивительнее и славнее того, что и блудница среди святых, нечистая причтена к чистым, враждующая с Богом — к числу угодников Божиих?

Рассуждая об этом, блаженный Феодорит говорит: «Поистине удивительно это апостольское слово, которым он иноплеменную блудную жену приравнял

Моисею, Аврааму и прочим святым, чтобы показать силу веры. Весьма дивно,— говорит он,— что блудница имеет равную похвалу со святыми».

Слушай же это, всякий грешник, и уповай! Вот твердая надежда на милость Божию для грешника, восстающего от грехов!

Тотчас отбрось грех, сломай твой злой обычай, попри ногами греховные страсти, восстань покаянием, обратись к Богу, начни каяться, начни тотчас же, не откладывая. Тогда сам апостол Павел поставит тебя наравне с великими святыми, как Раав блудницу поставил с Моисеем, Авраамом и прочими.

Вот я уже ответил и отвечаю на предложенный вопрос: можно ли грешнику быть святым и иметь место со святыми? «Далеко от нечестивых спасение», далеко от грешников не кающихся, а от тех, которые истинно каются, от них спасение близко: «Близок Господь ко всем призывающим Его» (Пс. 144, 18), ко всем призывающим истинно. Таких мы дерзновенно можем написать между святыми и назвать их новыми святыми. Святитель Димитрий Ростовский (103, 351—352).

Вера и жизнь по вере

Вера — мать всякого доброго дела, и ею человек достигает исполнения на себе обетований Владыки и Спасителя нашего Иисуса Христа, по написанному: «Без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11, 6). Преподобный Ефрем Сирин (26, 184).

Если кто, веруя во Христа, не являет дел, сообразных с верой, тот, как внимающий дурным учениям и плохо постигающий смысл Писания, сам себе высекает гробницу в камне (4, 312).

Если кто исповедует внешне Господа и слушает Его учение, но заповедям Его не повинуется, то он осужден, даже если по особому домостроительству даны были ему и духовные дарования (6, 313).

Пусть заповеди Божии живут с тобой, непрестанно сообщая тебе как бы свет и озарение для суждения о делах. Святитель Василий Великий (7, 64).

Свидетельство веры в Бога заключается в исполнении заповедей Божиих. А свидетельство страха Божия заключается в тщательном повиновении совести. Авва Исаия (82, 193).

Не станем считать одну веру достаточной для спасения. Будем заботиться и о поведении, будем вести и наилучшую жизнь, чтобы то и другое способствовало достижению совершенства (35, 596).

Мы еще младенцы, хотя бы тысячу лет пребывали в вере, если остаемся нетвердыми в ней, если не ведем сообразной с нею жизни (46, 88).

Одна вера не может ввести нас в Царство Небесное. Напротив, из-за нее-то особенно и будут осуждены те, которые ведут порочную жизнь (Лк. 12, 47; Ин. 15, 24). Святитель Иоанн Златоуст (42,571).

Не думай, что вера, если только можно назвать верой твою веру, обличаемую делами, сможет спасти тебя, потому что вера, оправдавшая вначале, требует согласных с нею дел, без которых спастись невозможно. Принятый по благодати, по справед-

ливости должен изобиловать собственными преимуществами, чтобы не быть иначе уличенным в неблагодарности (51, 128).

Веру... должны проповедовать более дела, чем слова... Ибо делами, а не словами должно быть обнаруживаемо сокровенное. **Преподобный Исидор** Пелусиот **(51, 201).**

Вера, не имеющая дел, не имеет Бога, животворящего ее. Она мертва как не стяжавшая того, о чем говорит Христос: «Кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое: и Отец Мой возлюбит Его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23); чтобы воскресить из мертвых душу посещением Своим и оживотворить того, кто сподобился это стяжать. Вот почему такая вера мертва, мертвы те, которые имеют ее без дел (60, 325).

Как ни орудия без художника, ни художник без орудий не могут сделать никакого сосуда, так ни вера без делания заповедей, ни делание заповедей без веры не обновляют и не воссоздают нас или не делают новыми из ветхих. Когда же стяжаем нераздвоенным сердцем веру и заповеди и сделаемся для Владыки Христа достойным сосудом, готовым для принятия духовного мира, тогда и Господь, положив тьму за кров Свой, обновляет в нас благодать Святого Духа, делает нас из ветхих новыми, воскрешает из мертвых, рассеивает тьму, проводит ум наш по ту сторону тьмы и дает ему благодать... (60, 408).

Верующий во Христа ничем другим не может доказать свою веру, кроме исполнения того, что заповедано Им, и удаления от того, что Им воспрещено (60, 262).

По мере веры мы получаем и помощь на творение воли Христовой. Творящий заповеди Христовы мерою исполнения их показывает и меру своей веры, потому что по мере веры посылается и благодать, дающая силы на дела по заповедям. И наоборот, кто не творит заповедей Христовых, тот мерою своего бездействия в отношении к заповедям показывает и меру неверия своего, потому что по мере неверия лишается и благодати, возбуждающей к делам по заповедям и помогающей в них (60, 265).

Кто верует, что Бог есть, тот помышляет о Нем все великое и славное, исповедуя, что Он один — Владыка, Господь и Творец всяческих, и что Он бессмертен, вечен, нетленен, непостижим и неизречен. Кто это знает и верует... тому как можно не предать себя на подвиги (благоугождения) Ему в жертву, по любви к Нему, чтобы сподобиться быть если не сыном Его и наследником, то хоть одним из верных рабов, стоящих близ Него. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 14).**

«Кто будет веровать и креститься, спасен будет: а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16, 16). Истинность веры должен доказать нам образ нашей жизни. Мы только тогда можем быть истинно верующими, когда на деле исполняем данное при Крещении обещание отречься от сатаны и всех дел его и всего служения его. А потому каждый из вас пусть обратит пристальное внимание

на самого себя. Если кто после крещения сохранил все обещания, тот истинно верующий. А если кто не соблюдает своего обещания, обратился на дела беззаконные и сердцем устремился к удовольствиям мира, тот должен оплакивать свои согрешения. Ибо премилосердный Господь приемлет в число верующих и того, кто обращается от пути заблуждения к истине. Он, принимая всех истинно кающихся, сглаживает Своим милосердием всякое наше беззаконие. Святитель Григорий Двоеслов (116, 687).

То, что мы истинно веруем Богу... пусть будет явлено на основании наших дел и соблюдения Божиих заповедей. А то что мы православно веруем в Бога, то есть прекрасно, утвержденно и благочестиво мыслим о Нем... (явим) тем, что мы единодушны, единомысленны, единоисповедны с Богоносными Отцами нашими. Как неложная вера в Бога проявляется не только в противлении плотским страстям и сетям лукавого, но и в противлении одержимым страстями людям, обольщающим и соувлекающим в неблагородные услаждения, так и православная вера в Единого Бога проявляется не только в противлении невежеству и внушениям супостата, но и в противлении нечестивым людям, тайком похищающим и увлекающим с собой в погибель. Величайшая же помощь в той и другой вере посылается не только от Бога и данной нам от Него силы разума, но и от добрых Ангелов и от благочестивых, живущих по Богу людей. Святитель Григорий Палама (65, 82).

Видишь на дереве сухую ветвь, которая потому засохла, что не имеет сока, оживляющего ее? И христианин становится иссохшей веткой, если не имеет живой веры, любовью и другими плодами проявляющей свою жизнеспособность. Такой не имеет части со Христом, который есть «истинная виноградная лоза» (Ин. 15, 1), и с истинными христианами, которые есть члены тела Его (Еф. 5, 30). Он чужд и надежды на вечную жизнь, пока остается таким. Такому Бог грозит судом Своим. «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф. 3, 10). Это рассуждение учит тебя, христианин, осмотреться, имеешь ли веру, которая своими плодами, то есть добрыми делами, себя проявляет. Святитель Тихон Задонский (104, 301—302).

Вера в Евангелие должна быть живая, нужно веровать умом и сердцем, исповедовать веру устами, выражать, доказывать ее жизнью (108, 499).

Не утвердившие и не возрастившие веру от слуха делами веры легко обольщаются учением лжи, лицемерно принимающей вид истины (109, 139).

Постоянство в православном исповедании догматов веры питается и хранится делами веры и непорочностью совести (109, 137).

Спаситель мой! Насади в меня веру живую, доказываемую делами..., чтобы я стал способным к воскресению в духе моем. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112,458).

Верность Богу

Братия, будем веровать в Господа нашего Иисуса Христа и поклоняться ему. Покорим себя Ему и постараемся исполнять волю Его во всякое мгновение... Будем веровать в Него и поклоняться Ему, чтобы царствовать с Ним и в вечности наслаждаться Его благами... Будем веровать в Него от всего сердца и жить по заповедям Его, потому что «вера, если не имеет дел, мертва» (Иак. 2, 17). И Он помилует нас в Царствии Своем, когда окончим странствие, определенное нам в этом мире. **Преподобный Антоний Великий (82, 11).**

Для того мы и называемся верными, чтобы, оставляя немощь дольных помыслов, восходить на высоту веры и в ее учении полагать свое высшее благо. **Святитель Иоанн** Златоуст (42, **162).**

Вера есть готовность умереть ради Христа за Его заповедь, в убеждении, что такая смерть приносит жизнь; готовность нищету вменять в богатство, безвестность и ничтожество — в истинную славу и знаменитость; уверенность — в то время как ничего не имеешь,— что всем обладаешь. Особенно же вера есть стяжание неисследимого богатства познания Христа и способность смотреть на все видимое, как на прах или дым (61, 508).

Вера во Христа — не только пренебрежение к удовольствиям жизни, но и терпеливое и благодушное терпение всякого искушения, печалей, скорбей и неприятных случайностей, пока Бог не благоволит призреть на нас. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61,** 508).

От живой веры в Бога рождается полная покорность Богу, а от покорности Богу — мир помыслов и спокойствие сердца (**111,** 533).

Верующий живой верою в Бога с самоотвержением предается Богу, пребывает несмущенным при всех искушениях, наносимых духами злобы, видит в духах лишь слепые орудия Промысла Божия... **(112,** 336).

Авраам служил Богу духом и истиной, и потому потомство Авраама — духовное, оно состоит из всех людей, стяжавших истинную веру в Бога **(111,** 384).

Ничтожное, незаметное упование на что-либо вне Бога может остановить ход преуспеяния, в котором и вождь, и ноги, и крылья— вера в Бога **(109,297).**

Кто же не верует в Сына Божия? Не только тот, кто открыто решительно отвергает Его, но и тот, кто, называясь христианином, проводит греховную жизнь, гоняется за плотскими наслаждениями **(108,497).**

Только при посредстве живой веры может человек отречься от мнимых достоинств своего падшего естества, стать учеником **и** последователем Господа разумом и деятельностью, подобающими обновленному естеству. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 207).**

В Петре всегда видна самая пламенная вера. Так, когда Иисус спрашивал учеников, за кого принимают Его люди, он исповедал Его Сыном Божиим. Когда Господь открыл Свою волю идти на страдания, он возражает Ему, заблуждаясь по неразумению, но не заблуждаясь по любви, по которой не хотел, чтобы умер исповеданный им Сын Божий. На Фавор с Иисусом он взошел в числе первых. Когда повели Иисуса на суд к архиерею, он один вошел в архиерейский двор. Грех отречения своего от Господа, происшедший от внезапного страха, он сразу омыл горькими слезами. Блаженный Иероним (115, 787—788).

Духовные плоды веры

Вера рождает добрую мысль, а добрая мысль — река воды живой. Кто приобрел ее, тот наполнится водами ее (25, 139).

Всем сердцем своим веруй в Господа и во всякое время обретешь благодать (25, 214).

Вера есть дерево, на котором почивают Божественные дары. Преподобный Ефрем Сирин (32, 108).

Действующие в борьбе с врагами верою, воодушевляют сердце свое мужеством. Прежде чем вступить в борьбу с врагом, они уже основали себя на святом камне, который есть Христос. Авва Исаия (82, 229).

Вера делает человека, сотворенного из земли, собеседником Божиим (36, 936).

Вера возвышает нашу душу, не допускает ее угнетаться никакими из настоящих бедствий, облегчает труды надеждой на будущее (37, 279).

Вера есть священный якорь, укрепляющий душу. Вера тогда особенно и обнаруживается, когда среди затруднительных обстоятельств убеждает питать благие надежды, прекращая смятение помыслов (39, 348).

Вера есть как бы крепкий жезл и безопасная пристань, избавляющая от заблуждения и успокаивающая душу в великой тишине (40, 569).

Веровать во Христа — дело немаловажное, и для этого нужны не человеческие умствования, но откровение свыше и душа, с благодарностью принимающая откровение (42, 296).

Великое благо — вера, когда она бывает от горячего сердца, от многой любви и пламенной души; она прикрывает ничтожество человеческое и, оставляя земные умствования, мудрствует о вещах небесных. Даже более: чего мудрость человеческая обрести не может, она с избытком постигает и совершает (42, 425).

Вера — якорь обуреваемой природы, тихая пристань человечества, ясное зеркало невидимого, лучший учитель о Единосущной Троице (42, 735).

Вера — седалище души, основание жизни, бессмертный корень; Животворящий корень веры — Отец, неувядающая ветвь — Сын, бессмертный плод — Дух Святой (43, 986).

Вера открывает даже врата смерти, заключает небо, изменяет

пределы природы, превращает пламень в росу и притупляет жало смерти (44, 935).

Воюют ли в нас помыслы — двинем вперед веру. Обуревают ли нас нечистые пожелания — призовем на помощь веру. Находимся ли в трудных обстоятельствах и несчастии — • будем искать утешения в вере. Вера есть то, чем оберегается всякое оружие; если ее нет, то и оружие тотчас сокрушится (45, 212).

Вера пребывает с имеющими ее. Она не обманывает обладающего ею, не изменяет приобретшему ее; она не может быть похищена ворами, недоступна для грабителей, ее охраняет Бог, ради нее с готовностью дарующий всем все необходимое. Святитель Иоанн Златоуст (46, 899).

Сокровищ веры не вмещают ни земля, ни небо (55, 127).

Вера есть дверь таинств (55, 390).

Верой называю зажигающуюся в душе от света благодати, подкрепляющую сердце свидетельством ума, чтобы не колебалось оно в несомненности надежды. Преподобный Исаак Сирин (55, 137).

Плод нашей христианской веры есть здоровье души. Затем Бог стал человеком, чтобы душа через Него могла воспринять свое -здоровье. Следовательно, у кого душа не здорова, тот еще не стал настоящим христианином. Здоровою же душа делается силой Божественной и светом благодати, даруемой Христом за веру. Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 68).

Человек, духовно рассуждающий, подобен дереву. Древо зависит от корня: каков корень, таково и дерево. А что в древе корень, то в человеке, духовно рассуждающем, вера: какова вера, таков и человек. Чем больше корень распространяется и углубляется, тем больше древо растет и возвышается, тем более распространяются ветви его и умножаются плоды. Так, чем больше вера в человеке углубляется и умножается, тем более человек духовно растет, возвышается и тем больше духовных плодов приносит. Такого духовного человека называют великим, хотя бы он был молод, или был самого низкого звания, или был всеми унижаем и оскорбляем (104, 262).

Явный знак светильника веры, горящего в сердце человеческом» есть духовная радость, ощущаемая в сердце, радость о Духе Святом, радость о Боге. Об этой радости говорится в Псалмах: «Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому» (Пс. 83, 3). Ибо где вера в Бога, там и любовь к Богу, где любовь к Богу, там и радость о Боге. Что любим, тому и радуемся. Святитель Тихон Задонский (104, 273).

Безмерное наслаждение, рождаемое верой, поглощает тяжесть скорби, так что во время страданий ощущается только одно наслаждение (108, 177).

Вера — мать терпения, мать мужества, сила молитвы, руководительница к смирению, подательница надежды, лестница к престолу Любви (108, 505).

Вера — орудие победы над миром — есть вместе и орудие победы над падшими ангелами (111, **100).**

Пока действует вера и человек руководствуется Евангельскими заповедями, в нем сияет духовный разум **(111, 192).**

Стяжавший веру стяжал Бога деятелем своим, встал превыше всех ухищрений не только человеческих, но и демонских. Епископ **Игнатий (Брянчанинов)** (112, 299).

Вера и молитва

Вера — крыло молитвы, не имея этого крыла, моя молитва опять возвратится в недро мое (57, 228).

Верующий не тот, кто думает, что Богу все возможно, но кто верует, что получит от Бога все, что просит (57, **229).**

Вера получает и то, на что не смеет надеяться, как показал пример благоразумного разбойника на кресте. **Преподобный Иоанн Лествичник** (113, **15).**

Вера определяет себе, что хочет, согласно словам святого Амвросия: «Вера имеет постольку, поскольку (человек) верует». Кто мало верует, тот мало и получает. Кто же больше верует, тот и получает больше. Кто верует, что в нем совершится Промысл Божий, это будет; кто же не верует — не будет. Если **кто,** усердно и прилежно молясь, верует, что молитвы его слышит Бог, то, действительно, Он и слышит, а кто не верует, того не слышит. Если кто верует, что получит то, чего просит, то получит это, если же не верует — не получит. «Вера имеет столько, сколько (человек) верует». Итак, каждый может избирать себе, чего хочет получить из рук Господних, ибо все благое, все дорогое, все самое желанное — в руках Его. Хочет ли кто долго жить: «долгота дней в деснице Его». Хочет ли быть богатым и славным, «в шуице Его богатство и слава». Хочет ли великого могущества и великой власти, «десница Господня высока, десница Господня творит силу» (Пс. 117, 16). Но все это — временные блага; лучше же искать вечных благ, чем временных. Ибо о временных в одном месте говорится так: «Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений» (Иак. 4, 3).

Здесь я напомню случай со святым Петром. Святой Петр некогда захотел быть чудотворцем прежде времени, хотел ходить по водам, когда еще вера у него была скудна. Он молил Господа: «Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде» (Мф. 14, 28). Внемлем, чего просит Петр. Он просит о неугодном, временном, действенном только до тех пор, пока он не дойдет до Иисуса. Но Господь по его просьбе повелевает ему и попускает это: «И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде» (Мф. 14, 29). Святой Петр! Не ищи меры выше себя: лучше с другими апостолами быть в ладье. Зачем ходить по водам, если ты и в ладье можешь приблизиться к Иисусу? Если же ты дерзнул и утвердился ногами на воде, то не сомневайся и не бойся, но иди с верой, как и те, о которых говорит святой Павел: «Верою перешли они Чермное море, как по суше» (Евр. 11, 29). Усомнился святой Петр, оскудела вера его, стал он маловерным: увидел сильное волнение, испугался и стал утопать. Видишь, Петр, что принесло тебе твое желание, твоя просьба о ненужном, кратковременном и незначительном? Не желай быть лучше, выше и более святым, чем другие, не гордись собой: вот эти люди сидят в ладье, а я хожу по водам. Что же делает Петр, когда случилось с ним это несчастье? Он взывает ко Христу: «Господи! спаси меня» (Мф. 14, 30). Хорошо ты делаешь, святой Петр, что в несчастии ищешь не иной помощи, но только Божией. Иисус же тотчас простер руку, взял его и сказал «маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф. 14, 31). Посмотрим же теперь, что получил Петр из рук Иисуса? Прежде он просил временного счастья, просил возможности ходить по водам и получил

это. Поскольку же счастье это было временным, то скоро и ушло от него, оставив его утопать. Нет временного счастья, в котором можно было бы не утонуть. После Петр исправился, будучи наказан бедой: он попросил у Господа спасения, а спасение крайне необходимо и вечно. Он возопил: «Господи! спаси меня» и получил спасение, которого просил, то есть скорое избавление от гибели. Он спасен был рукою Иисусовой не только от потопления водного, но и от потопления в неверии, и после этого он был уже самым твердым в вере. Вот что получил Петр из рук Господа.

Будем же и мы подражать святому Петру, но только не в первой просьбе, а во второй. Прежде всего мы осмотримся: где мы находимся и где мы ходим? Мы ходим или плаваем в ладье тела нашего по морю мира сего, ибо мир этот поистине есть море. В чем же заключается наше плавание или хождение по этому бушующему морю? Поистине в том, что мы тонем, ибо какая бы волна искушения ни нашла на нас, мы тотчас погружаемся с вопиющим: «Вошел во глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня» (Пс. 68, 3). В таких случаях греховного погружения будем и мы прибегать к уязвленным рукам Христовым с воплем: «Господи! спаси нас, погибаем» (Мф. 8, 25). Святитель Димитрий Ростовский (103, 268—269).

«По вере вашей да будет вам», (Мф. 9, 29), сказал Господь двум слепцам, и тотчас отверзлись очи их. Насколько веры, настолько даруется Божеская сила. Вера есть приемник и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, а у другого маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, так и вера у иного большая, у другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а эта меньше. Бог есть всюду, все объемлет и содержит и любит обитать в душах человеческих. Но Он входит в душу не насильно, хотя и всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованной Им человеку власти над собой или права быть хозяином в себе. Кто раскрывает себя верой, того преисполняет Бог, а кто затворился неверием, в того не входит Он, хотя и близок всем. Господи! Приложи нам веру, ибо и вера — Твой дар. Из нас же всякий должен исповедать: «Я же беден и нищ» (Пс. 69, 6). **Епископ Феофан Затворник (107, 214—215).**

Начальная причина молитвы — вера **(108, 141).**

Вера — основание молитвы. Кто уверует в Бога, как должно веровать, тот непременно обратится к Богу молитвой и не отступит от молитвы, пока не получит обетований Божиих, пока не усвоится Богу, не соединится с Ним **(111, 340).**

Приготовлением (к молитве) служат отвержение попечений силой веры в Бога, силой покорности воле Божией, сознание своей греховности и истекающие из этого сознания сокрушение и смирение духа **(112,** 95).

Читая о прокаженных, расслабленных, слепых, хромых, беснующихся, которых исцелил Господь, помышляй, что душа твоя, носящая различные язвы греха, находящаяся в плену у демонов, подобна этим больным. Учись из Евангелия вере, что Господь, исцеливший их, исцелит и тебя, если ты будешь прилежно умолять Его об исцелении твоем. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 109).**

«Выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого из них» (Деян. 5, 15). ...Слух о див-

ных делах, совершаемых апостолами, то есть о том, что они исцеляют больных всякого рода, распространился и по селам и городам, окружающим Иерусалим. Поэтому «сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все» (Деян. 5, 16). Как в то время, когда Господь проповедовал на земле Евангелие, со всех сторон приносили к Нему больных и одержимых нечистыми духами, и Он исцелял их, так теперь к апостолам приносят больных и одержимых нечистыми духами, и апостолы исцеляют их. В этом обилии чудес, совершаемых апостолами, мы видим исполнение слов Спасителя: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» (Ин. 14, 12). Евсевий, архиепископ Могилевский (114, 211—212).

Вера — дар Божий

Основание веры — духовная нищета и безмерная любовь к Богу. **Преподобный Макарий Египетский** (33, 330).

Вначале уверовать и покориться призыву зависит от нашего благорасположения. А после того как вера уже внедрена, мы нуждаемся в помощи Святого Духа, чтобы она пребывала постоянной, непоколебимой и неизменной (37, **281).**

Если мы желаем иметь твердую веру, то должны вести чистую жизнь, которая и располагает Духа пребывать в нас и поддерживать силу веры (37, 285).

Как Крест прославлен страданиями, так и вера святых возвышается от гонений и прославляется от страданий. **Святитель Иоанн Златоуст (39, 912).**

Мужи евангельские и апостольские вполне чувствовали, что всякое добро совершается не иначе как с помощью Господа. Они исповедали, что своими силами или свободой воли они не могут сохранить невредимой даже свою веру. И поэтому молили Господа то помочь ей, то даровать ее. Если, таким образом, вера Петра имела нужду в помощи Божией, чтобы не ослабеть, то кто будет столь самонадеян и слеп, что для сохранения ее в себе думал бы не иметь нужды в непрестанном содействии Божием? Тем более, что Сам Господь в Евангелии сказал: «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне» (Ин. 15, 4), и еще: без Меня не можете делать ничего (Ин. 15, 5). **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Пинуфий** 53, **219).**

Несомненность веры в людях, высоких душою, открывается по мере того, как нравы их делаются внимательными к жизни по заповедям Господним (55, **140).**

Вера требует единого, чистого и простого образа мыслей, далекого от всякого ухищрения и изыскания способов (доказательства). **Преподобный Исаак Сирин (55, 125).**

Плод веры — святой и невечерний свет. Свет же, в свою очередь, прилагает и умножает веру. Чем сильнее воссияет свет, тем более возрастает вера и восходит на высоту. И наоборот, посколь-

ку возрастает вера, постольку явно множится плод Духа. Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61,336).**

Живая вера есть дар Божий, подобный некоему божественному семени, которое сеется во время Крещения. Это и есть то семя, от которого человек называется рожденным от Бога (104, 253—254).

Истинная вера, как искра, зажженная от Духа Святого в сердце человеческом, разгорается теплотой любви. Эта божественная искра раздувается и разгорается с Божией помощью чтением или слушанием Божиего слова, размышлением о прежде бывших делах Божиих, молитвой, причащением святых Христовых Таин. И проявляет себя, как доброе дерево, сладкими плодами любви: терпением, кротостью, милосердием, верностью, воздержанием, братолюбием, миролюбием и прочими христианскими добродетелями. Это плоды доброго дерева, это приметы доброго сердца, очищенного верой Христовой, это свидетели живущих «не по плоти, но по духу» (Рим. 8, 1) **(104,** 308—309).

Укрепляется и умножается святая вера причащением пресвятых Христовых Таин. Ибо «соединяющийся с Господом есть один дух с Господом», говорит святой Павел (1 Кор. 6, 17). И Христос говорит: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6, 56); и «кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода» (Ин. 15, 5). Как человеческая плоть укрепляется и растет от естественной пищи, так вера Христова, зачавшаяся в сердце человеческом, укрепляется и растет таинственной пищей святейшего Тела и Крови Христовой. Ибо Тело и Кровь Христовы — животворящие, и кто приобщается их достойно, духовно оживотворяется и исцеляется от немощей душевных **(104, 310).**

Что светильник в доме, то живая вера в сердце человеческом. Светильник зажигается человеком: светильник веры зажигается от Духа Святого через слышанное слово Божие: «вера от слышания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10, 17). Когда светильник горит и сияет, в доме все ясно, и живущие в нем все видят, и ходящие не спотыкаются, и всякий делает свое дело, потому что от светильника всем светло. Так, когда светильник веры сияет в сердце, человек все духовное ясно видит: Бога невидимого — как видимого, и прочее невидимое — как видимое, и творит дела, достойные христианского звания. Когда нет светильника — в доме темно, и когда нет светильника веры в сердце человеческом — там тоже только тьма и всякое заблуждение **(104,** 258—259).

Вера подлежит многим искушениям, посреди толиких бедствий нужно ее беречь и хранить, как душу свою или жизнь, или еще более. Ибо должны мы и жизнью нашей пренебречь при случае, чтобы сохранить веру. Ибо если душу или жизнь ради веры погу-

бим, то обретем жизнь вечную в будущем веке, как говорит Христос: «Кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8, 35) **(104, 316).**

Где нет любви, там нет веры **(104,** 287).

Благодарность Богу за всякое благодеяние — признак живой веры. **Святитель Тихон Задонский (104, 290).**

Какова вера сотника! Удивила Самого Господа (Мф. 8, 5—10). Сущность ее в том, что он исповедал Господа Богом всяческих, всесильным владыкой и повелителем всего сущего. Потому он и просил: «Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой» (Мф. 8, 8), веруя, что все Ему подвластно, и все слушается мановения Его. Такой же веры и от всех требовал Господь, такая же требуется и от нас. В ком есть такая вера, тот ни в чем не имеет недостатка, и что ни попросит, все получает. Так обетовал Сам Господь. О, когда бы и нам попасть хоть на след такой веры! Но и она есть дар, и дара этого тоже надо просить, и просить с верой. Будем же просить ее, по крайней мере, с чувством нужды в ней, просить постоянно, усердно, помогая в то же время раскрытию ее в нас соответственными размышлениями, а более всего покорностью заповедям Божиим (107, 188).

Какая светлая личность сотник! Как дошел он до такой веры, что превзошел в ней всех израильтян, воспитанных откровением, пророчествами и чудесами? (Лк. 7, 2—10). Евангелие не указывает как, а говорит только о вере его и о том, как похвалил его Господь. Путь веры — тайный, сокровенный путь. Кто может и в себе-то самом объяснить, как слагаются в сердце убеждения веры? Лучше всего решает это святой апостол, называя веру Божиим даром. Вера, действительно, есть Божий дар, но неверующие не безответны; а если не безответны, то, стало быть, сами виноваты, что не дается им этот дар. Нет приемника для этого дара — он и не дается, ибо нечем принять его, а в таком случае давать есть то же, что тратить напрасно. Как душа делается свободной принять дары веры, это трудно определить. В сотнике видно крайнее смирение, несмотря на то, что он был властный человек, добродетельный и разумный. Не смирением ли вообще привлекается эта великая милость, дающая веру? Ничего удивительного. По крайней мере, все знают, что безверие всегда от духа гордого, и что вера более всего требует покорности ума под свое иго (107, 353—354).

Чтобы в сердце зачалась евангельская вера, необходимо предварительно познать свою немощь и живо восчувствовать гнев Божий, проклятие, суд и осуждение, определенное грешникам. Тогда уже в сердце, как огнем очищенном и предуготовленном этим страхом, зачинается и вера от Духа Святого. **Епископ Феофан Затворник (113, 17).**

К вере способна только та душа, которая решительным произволением отверглась греха, направила всю волю и силу свою к Божественному добру **(108, 497).**

Живая вера — шествие в мир духовный, в мир Божий. Не может пребывать она в том, кто пригвожден к миру дольнему, где господствуют плоть и грех **(108, 498).**

Слушай Евангелие, говорящее тебе, и святых отцов, объясняющих Евангелие, слушай их внимательно, и мало-помалу вселится в тебя живая вера **(108, 506).**

Уверовать в Бога и в Евангелие могут все; деятельную веру стяжают подвижники Христовы; живая вера есть дар Божий, достояние одних Святых Божиих **(111,** 12).

Свойственно милости рождать веру, и вере — милость **(111,** 236).

Вера... ведет к благодарению Бога и от благодарения усугубляется вера **(111, 287).**

Вера является в человеке от исполнения Евангельских заповедей, возрастает по мере исполнения их, увядает и уничтожается по мере пренебрежения ими. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112,** 84).

Вот что рассказывал авва Коприй. Соседняя с монастырем страна была бесплодна, и владевшие ею поселяне, посеяв хлеб, едва собирали его вдвое больше, чем сеяли. Ибо червь, зарождаясь в колосе, повреждал всю жатву. Земледельцы, оглашенные нами и сделавшиеся христианами, просили нас помолиться о жатве. Я сказал им: если вы имеете веру в Бога, то и эта пустыня будет плодоносить. Они немедленно набрали песка и принесли к нам, прося нашего благословения. Когда я помолился, чтобы было по их вере, они посеяли его на полях вместе с хлебом. И вдруг земля их стала плодоноснее всякой земли в Египте. Привыкнув это делать, они ежегодно приходят к нам с прежней просьбой. Лавсаик (74, 176—177).

Святой Феодосий, игумен монастыря Пресвятой Богородицы близ Иерусалима, как говорит описатель его жития, был оком для слепых, вождем для хромых, покровом для бездомных, одеждой для нагих. Он посещал больных, приходивших к нему кормил и давал одежду. Он завел в монастыре обычай кормить ежегодно по сто человек. Однажды случилось так, что монастырь оскудел съестными припасами, а народа за милостыней собралось много. Увидев нищих, иноки пришли в уныние и доложили святому Феодосию, что хлеба нет. Выслушав это, Преподобный с гневом взглянул на них и, укорив в маловерии, приказал тотчас отворить ворота и впустить пришедших. Когда все бедные сели за стол, он велел ученикам кормить их. Зная, что житница пуста, иноки с поникшими головами пошли к ней. Но каково же было их удивление, когда они нашли ее полной хлебов! Все прославили Бога и похвалили веру раба Его. В другой раз, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, собралось тоже много нищих, а кормить их опять было нечем. Преподобный так же, как и в первый раз, не потерял веры. Воззрев на небо, он благословил оставшиеся в ничтожном количестве хлебы и затем велел раздавать их народу. И все ели и насытились, остатками наполнили множество корзин и, высушив их на солнце, долгое время питались ими. Был и еще чудесный случай в жизни Преподобного. Однажды, накануне дня Пасхи, вследствие обильной раздачи милостыни к празднику, сами иноки остались без еды. Они стали жаловаться Преподобному, что ничего не имеют к празднику. Преподобный утешил их и сказал: «Бог, сотворивший чудеса с отцами нашими и прокормивший израильтян в пустыне, сотворит и с нами милость, только терпите и веруйте». А вечером в Великую Субботу некто на двух мулах прибыл в монастырь и привез всяких съестных припасов с избытком. И снова все иноки прославили Бога Пролог в поучениях (81, 368—369).

СОМНЕНИЕ*

Кто уверовал в Бога, тот не должен колебаться сомнением, что потерпит лишение во время своего служения. Маловерный же, не имея твердого упования на Бога, осуждается как неверный. **Преподобный** Ефрем **Сирин** (26, **496).**

«Кто не примет Царствия Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Лк. 18, 17). Как же это — принимать как дитя? А вот как:

* См. также т. 4, с. 256—266 настоящего издания.

в простоте, полным сердцем, без раздумываний. Рассудочный анализ не приложим к области веры. Он может иметь место только в преддверии ее. Как анатом все тело разлагает на части, а жизни не видит, так и рассудок, сколько ни рассуждает, силы веры не постигает. Вера сама дает созерцания, которые всецело удовлетворяют всем потребностям естества нашего и обязуют сознание, совесть, сердце принять веру. Они и принимают, и приняв, не хотят уже отступать от нее. Тут происходит то же, что со вкусившим приятной и здоровой пищи. Вкусив однажды, он знает, что она пригодна, и принимает ее: химия ни прежде, ни после не поможет ему в этом убеждении, убеждение его основано на личном и непосредственном опыте. Так и верующий знает истинность веры непосредственно. Сама вера вселяет в нем непоколебимое убеждение, что она верна. Как же после того вера будет верой разумной? В том и разумность веры, чтобы непосредственно знать, что она верна. Рассудок только портит дело, охлаждая веру и ослабляя жизнь по вере, а главное, надмевает и отгоняет благодать Божию, а это в христианстве самое большое зло. Епископ Феофан Затворник (107,401—403).

Когда ощущаем всемогущество Божие в сердце нашем, тогда отгоняется сомнение в Божественных Его тайнах, умом непостижимых. Ибо всемогущий Бог все может сделать, что открыл и обещал. Так, разум не верит в воскресение мертвых. Но ощущая всемогущество Божие и укрепляясь в вере, без сомнения надеется на него, в уверенности, что Создавший всё тем более может собрать силой и словом Своим и оживить рассыпанный прах телес наших. «Он... повелел, и сотворились» (Пс. 148, 5). Он скажет, и все будет, повелит, и все воссоздастся, что обещано в слове Его. Этим утверждайся, христианская душа, потому что Богу все возможно. Святитель Тихон Задонский (104, 1936).

«После восьми дней опять были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин."20, 26—27).

Опять чудесно при запертых дверях Христос является ученикам. И теперь, в присутствии Фомы, так же, как в его отсутствие, становится посреди них, чтобы исцелить маловерие ученика, и произносит обычное слово, подавая им благо мира.

Заметь здесь, что евангелист не просто поведал происшествие, но с намерением прибавил: «после восьми дней» и то, что собраны были все в одном месте. Этот восьмой день не может быть другим, как воскресным. Ибо «во едину от суббот», то есть в день воскресный, Господь явился прочим ученикам, а потом, со включением в счет этого дня, в восьмой день собравшиеся Ученики вместе с Фомой опять подобным образом видят Господа. В восьмой День бывают и собрания в церквах, где при дверях затворенных — видимо и вместе невидимо — является всем Христос. Невидимо приходит Он как Бог, а видимо — в теле; ибо предлагает нам для осязания плоть Свою, чтобы твердо веровали в то, что Он истинно воздвиг Свой Храм. А что обещание таинственного благословения есть некоторое исповедание Воскресения Христа, это

доказывается словами Самого Христа. Разделяя преломленный хлеб, Он говорил: «Сие есть тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание» (Лк. 22, 19). Следовательно, причастие таинства и есть некое исповедание и воспоминание того, что для нас и за нас Господь умер и воскрес и исполняет нас за то Божественным благословением. Убоимся же неверности, осязав Христа, но явимся твердыми и постоянными, чуждыми всякого сомнения.

При этом внимательные пусть припомнят Магдалину, которой возбранено было прикасаться Христу. «Не прикасайся ко мне,— сказал Он ей,— ибо Я еще не восшел к Отцу Моему» (Ин. 20, 17). Фоме же позволяется и осязать ребра и раны от гвоздей потрогать. Почему так? Первой не позволено прикасаться, как еще не освященной благодатью Духа, потому что до Вознесения Господа на Небо не нисходил еще на всех Дух. А Фоме позволялось, так как он вместе с другими апостолами получил Духа. Ибо хотя он отсутствовал, но и на него простерлась щедрость Дающего.

Еще мне кажется достойным рассуждения следующее. Фома осязал ребро Спасителя, внимательно испытал рану от воинского копья, тщательно осмотрел раны от гвоздей. Как же, скажут, в теле нетленном явились знаки разрушения? Ибо раны на руках и ногах и прободение оружием есть знаки повреждения тела. А тело Христово, преображенное в нетление, должно было сбросить вместе с повреждением и все, что относится к повреждению. Неужели хромой и в другой жизни будет хромать? Или кривой воскреснет с одним глазом? И как освободимся от тления, если происходящие от него болезни останутся в наших телах?

На этот вопрос мы скажем следующее: после Воскресения не будет в людях никаких остатков повреждения, никаких признаков, предшествующих ему или следующих за ним. «Сеется в уничижении, восстает в славе», как говорит апостол Павел,— «сеется в немощи, восстает в силе» (1 Кор. 15, 43). Что же другое значит восстать в силе и славе, как не то, что всякая немощь, всякое бесчестие повреждения будут удалены, и род человеческий возвратится к истинному нетлению? Но Фома требовал этого для своей уверенности, и Господь наш Иисус Христос, чтобы не подать нам никакого повода к маловерию, так и является, как Фома требовал. Это для того, чтобы мы правильно поняли таинство Воскресения, то есть веровали бы, что воскресло не другое тело, а то самое, которое умерло на кресте.

«Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!» (Ин. 20, 28). Так быстро и ревностно исповедовал Христа тот, кто прежде казался медлительным! Когда Господь показал раны от гвоздей и ребро Свое, дух Фомы, освободившись от всякого недоумения, утвердился. Но скажет кто-либо: почему так или подобными знаками приводится к вере ум учеников? Не достаточно ли было узнавания Христа — увидеть рост, знакомые черты лица? Но это было бы еще сомнительно. Ибо они могли подумать, что некий дух принял обра» Спасителя, и к этой мысли легко привело бы их само прохождение через запертые двери, потому что земное тело по своей природе требует соответствующего себе входа. Итак, необходимо было, чтобы Господь наш Иисус Христос обнажил свой бок и раны и показал кровавые знаки плоти, чтобы утвердить учеников.

Когда же удален всякий повод к сомнению, Фома справедливо воскликнул: «Господь мой и Бог мой!». Ибо кто Господь всех по естеству, тот по необходимости, есть Бог истинный, и наоборот: кто Бог по естеству, тот необходимо и господствует над всеми. То и другое говорится с членом, то есть с такой частицей на греческом языке, которая означает определенность, особенность, чтобы всякий понял, что Он называется Господом и Богом не по подобию Ангелов, а в собственном смысле. Фома называет Его — как сына Бога истинного — Самим Господом Богом. И сам Спаситель, слыша это от ученика, не порицает его, не отвергает, а хвалит и приемлет, даже повелевая другим также проповедовать: «Идите, научите все народы» (Мф. 28, 19). Из этого видно, что и от нас желает Господь такого же исповедования, какое произнес Фома. Ибо Он по естеству Господь и Бог и после того, как принял человечество. Замечаем также и то, что ученик, осязавший руки и ноги и ребра, исповедал **Его,** не

разделяя Еммануила на двух сынов, ибо един Господь Иисус Христос, по Писанию.

«Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20, 29). Слова Спасителя исполнены великого провидения и приносят нам величайшую пользу. Для большего уверования показав ученикам Свое пронзенное ребро и раны от гвоздей, принял и пищу, хотя не имел в том нужды, чтобы не оставить никакого повода к неверию, Он заботится и о нас. Ибо знал, что будут такие, которые не станут признавать воскресение мертвых и скажут: и мы желаем видеть и осязать, как Фома. Это падение предотвращает Христос, когда говорит: «блаженны невидевшие и уверовавшие». И справедливо, ибо для видевшего нет никакого повода к сомнению. Но кто верует тому, чего не видит, а слышит о том от учителей, тот более совершенно почитает того, в кого верует. Блаженны все, кто уверовали по проповеди апостолов, очевидных свидетелей и служителей Слова. Им должны мы веровать, если желаем получить жизнь вечную и жить в селениях Небесных. Святитель Кирилл Александрийский (116, 688—690).

СУЕВЕРИЯ

Приметы

Многим из христиан (суеверие) кажется делом безвредным — склонять к нему слух, собирать приметы, слушать истолкователей примет. Чихнул кто-нибудь на слове — говорят: и это имеет значение. Кого-нибудь сзади назвали по имени, нога поскользнулась при выходе, зацепилась одежда — все это помеха. И люди весьма серьезные, ожидающие Судию с небес, легко впадают в этот вредный порок. Но слушай: отвержен народ, предавшийся этому (5, 90).

Это враг издевается над человеком: если показалась кошка, выглянула собака или утром встретился человек, хотя самый благорасположенный, но с поврежденным правым глазом или бедром,— он отскочит, отвернется, зажмурит глаза. Что бедственней такой жизни — все подозревать, во всем видеть препятствие, когда все должно возводить душу к Богу? Святитель Василий Великий (5,91).

Если есть (суеверия) у язычников, это нисколько не удивительно. А когда поклоняющиеся кресту, приобщающиеся неизреченных таинств и достигшие мудрости держатся языческих обычаев, это достойно слез (44, **122).**

Суеверия — смешное и забавное внушение сатаны, впрочем только не смеху, но и геенне подвергающее обольщающихся. Святитель Иоанн Златоуст (44, **121).**

Суеверие в мирских людях сопротивляется вере в Промысл Божий. Преподобный Иоанн Лествичник (57, 193).

Суеверие наступает, когда оскудевает и исчезает вера. Святитель Тихон Задонский (104, 2058).

Ворожба и гадание

Остерегайтесь составлять зелия, ворожить, гадать, делать хранилища (талисманы) или носить сделанные другими: это не хранилища, но узы. Преподобный Ефрем Сирин (27, 371).

Пусть будем мы больны, лучше остаться больными, чем для освобождения от болезни впасть в нечестие (прибегая к заговорам). Демон, если и уврачует, больше повредит, чем принесет пользы. Доставит пользу телу, которое спустя немного непременно умрет и сгниет, а повредит бессмертной душе. Если иногда по попущению Божию и исцеляют демоны (через ворожбу), то такое исцеление бывает для испытания верных, не потому чтобы Бог не знал их, но чтобы научились не принимать от демонов даже исцеления (35, 659).

Как торговцы невольниками, предлагая малым детям пирожки, сладкие фрукты и тому подобное, часто уловляют их такими приманками и лишают свободы и даже самой жизни, так точно и чародеи, обещая вылечить болезнь, лишают человека спасения души. Святитель Иоанн Златоуст (46, 576).

Не любопытствуй о будущем, но с пользой располагай настоящим. Ибо какая тебе выгода предвосхитить веление? Если будущее принесет тебе нечто доброе, то оно придет, хотя ты и не знал заранее. А если оно скорбно, зачем до срока томиться скорбью? Хочешь ли удостовериться в будущем? Исполняй предписанное Евангельским Законом и ожидай наслаждения благами. Святитель Василий Великий (5, 259).

У плотолюбца в настоящей жизни есть желание заглянуть в будущее, чтобы избежать бед или достигнуть желаемого. Потому, чтобы люди не обращали взор к Богу, исполненное обмана демонское естество изобрело многие способы узнать будущее: например, гадание, толкование знамений, прорицания, вызывание мертвых, исступления, наития божеств, вдохновения, карты и многое другое. И если какой-нибудь род предвидения, вследствие какого-либо обмана, признан истинным, демон представляет его обольщенному в оправдание лживого предложения. И на всякую ложную примету демонское ухищрение указывает обольщаемым, чтобы люди, отступив от Бога, обратились к служению демонам. Одним из видов обмана был и обман чревовещателей, в которых верили, что их чародейство может души умерших снова привлекать в здешнюю жизнь. Преподобный Григорий Нисский (20, 194).

Добровольно не прибегайте к гадателям, но если вас привлекают к этому другие, и тогда не соглашайтесь... Человек всегда желает знать невидимое, особенно желает заранее знать о своих несчастьях, чтобы вследствие неожиданности не впасть в замешательство... Но если вы будете внимать гаданиям, будете недостойны расположения и милости Божией, и этим приготовите для себя многочисленные бедствия (40, 109).

Гадатель — это злой демон, который говорит из чрева женщин-ревовещательниц и этим странным действием старается ложное делать достоверным; говорит же он не естественным образом, а из живота, и этим людей невежественных повергает в изумление, заставляя поверить, что он говорит истину (40, 110).

Что, например, значит гадание по звездам? Не что иное как ложь и путаница, при которых все происходит наугад и не только на глаз, но и бессмысленно. Святитель Иоанн Златоуст (41, 758).

Особенно сильное впечатление произвел случай с иудейскими заклинателями на ту часть языческого населения Ефеса, которая вместе со жречеством составляла его верхние слои — ефесских чародеев. Суеверие Ефеса создало особый класс людей, которые исключительно занимались волхвованиями и магией. Магическое искусство тут сложилось в систему, в Ефесе появилась магическая литература; у занимавшихся чародейством были свои книги. Эти книги содержали в себе все достояние долговременного развития магического искусства: тут были и правила волхвований, и заклинательные чародейские формулы. Магия, как тайное искусство, была известна только ограниченному числу посвященных, владевших и этими драгоценными книгами.

Проповедь святого Павла, его чудотворная сила, действовавшая в его платках и повязках, сильное внимание, возбуждаемое им в Ефесе,— все это уже давно обращало на себя пристальное внимание магов. Но вот бесноватый обличил злоупотребления именем Иисуса и открыто засвидетельствовал Его могущество. Слух о случае с сыновьями Скевы достиг и чародеев. Этот факт окончательно решил их сомнения о Христе, тщета язычества и чародейства, совершенное превосходство проповедуемой святым Павлом веры стали для них явными.

...Главная ефесская площадь была полна народа. А в центре площади, где оставалось свободное место, возвышался большой костер. Ефесские маги решили торжественно сжечь драгоценные свои книги, публично отрекаясь от прежних заблуждений,— во славу Иисуса Христа и христианства. Пергаментные свитки свалили на дрова, и вспыхнул зажженный факелом костер. Долго горели драгоценные свитки, долго стояла толпа у костра. Этот костер для нее был лучшей проповедью о силе Христовой. Архимандрит Григорий (114, 490—491).

Один монах случайно увидел гадательную книгу и, из любопытства разбирая тайны сатанинского гадания, невольно увлекся ими. В одну ночь перед ним встал черный человек исполинского роста и сказал: «Ты меня призывал — вот я. Что тебе угодно, я все исполню, только поклонись мне».— • «Господу Богу моему поклоняюсь и Ему Единому служу!» — ответил монах.— «Зачем же призывал меня, узнавая мои тайны?». С этими словами сатана сильно ударил монаха по щеке и исчез. От боли и страха инок проснулся. Щека его распухла и почернела так, что страшно было смотреть. С каждым днем боль усиливалась, а опухоль совершенно обезобразила инока. Об этом узнал преподобный Дионисий и сразу пришел к несчастному. Помолившись Господу и Божией Матери, святой Дионисий помазал инока елеем. Тот исцелился и прославил Бога. Афонский Патерик (85, 48).

Один египтянин предался страсти к благородной женщине, которая была замужем. Не сумев обольстить ее, египтянин пришел к чародею и говорит ему: «Или заставь ее любить меня, или сделай так, чтобы муж ее бросил». Чародей взял с него хорошую плату и употребил все свои чары и заклинания. Но, не сумев возбудить любви в ее сердце, он сделал так, что всем, кто смотрел на нее, она казалась лошадью. Муж ее, придя домой, ужаснулся и повел жену к святому Макарию Египетскому. Авва Макарий благословил воду, облил ею женщину с головы до ног и чары тотчас разрушились. Святой Макарий сказал ей: «Никогда не уклоняйся от приобщения Христовых Таин. Несчастие случилось с тобой оттого, что ты уже пять недель не приступаешь к пречистым Тайнам Спасителя нашего». Лавсаик (74, 51).

Жил в Царьграде вельможа, имевший единственную дочь, которую хотел посвятить служению Богу. Диавол же возбудил в одном из слуг страсть к ней. Слуга, желая жениться на ней, пришел к чародею просить совета. Чародей свел его с сатаной, который спросил: «Веруешь ли в меня, отрекаешься ли от Господа Христа?» И получив положительный ответ, приказал юноше написать отречение на бумаге. Юноша исполнил повеление. А сатана возбудил в девице страсть к юноше. Девица вынудила отца выдать ее замуж за этого слугу. Когда же ей стала известна причина ее страсти, она ужаснулась и убедила мужа пойти к святому Василию Великому. Святой, получив полное признание от юноши, удалил его в одну из келлий и заповедовал ему молитву и пост. И сам стал молиться за юношу. Прошло несколько дней. Святой Василий спросил его. как он себя чувствует. «Нахожусь в великой беде, отче,— ответил юноша,— бесы совершенно не дают мне покоя!». Святой ободрил несчастного, перекрестил его и оставил одного. Прошло сорок дней, юноша сказал: «Слава Богу, отче, ныне я видел себя победившим диавола». После этого святой Василий собрал весь клир церковный и множество христиан и провел с ними всю ночь на молитве. На другой день юношу привели в церковь с пением псалмов. Тут диавол со страшной силой напал на него, и он стал кричать: «Святитель Христов, помоги мне!». Святитель сказал диаволу: «Неужели тебе недостаточно твоей погибели, еще и других мучаешь!». Диавол ответил: «Обижаешь меня, Василий! Не я пришел к нему, а он ко мне. И его отречение, которое у меня в руке, я покажу общему Судне!». Святой Василий сказал: «Благословен Господь мой! Не сведут к земле все эти люди простертых к небу рук до тех пор, пока не возвратишь мне рукописи юноши!». И, обратившись к народу, повелел поднять руки к небу и молить со слезами: «Господи, помилуй!». Народ исполнил повеление Святителя. И вдруг, к изумлению всех, из-под церковного купола слетело рукописание грехов юноши. Святой Василий взял его и спросил юношу, его ли это отречение. И, уверившись в этом, разорвал рукописание, ввел юношу в церковь и причастил его. Пролог в поучениях (81, 335).

Брат преподобного Иосифа Волоколамского, отец Вассиан (впоследствии архиепископ Ростовский) передал рассказ одного крестьянина: «Долгое время я был тяжело болен, всегда молился и призывал на помощь святого великомученика Никиту. Родственники советовали мне пригласить чародея. Но я отказался и продолжал усердно просить святого Никиту о помощи. В одну ночь слышу, двери дома отворились и входит светлый муж, обращаясь ко мне со словами: «Встань и выйди ко мне» — «Не могу, господин мой, я расслаблен»,— ответил я. Он повторил: «Встань!» И вдруг я почувствовал себя здоровым, вскочил с постели и поклонился Пришельцу. Когда я вставал с земли, то увидел черного человека с огненным мечом в руке. Он хотел ударить меня, но светоносный муж остановил его: «Не его, но тех кто ходил к чародею». Черный человек исчез. Я спросил Пришельца: «Кто ты?» — и услышал в ответ: «Я мученик Христов Никита и послан Христом исцелить тебя за то, что ты не согласился призвать чародея, но возлагал надежду на Бога. И вот Бог прилагает К твоей жизни еще 25 лет». После этих слов мученик стал невидим. С теми же людьми, которые посещали чародея, случилось несчастье: ночью их умертвил тот черный человек с огненным мечом. Волоколамский патерик (92, 180).

НЕВЕРИЕ*

По сошествии с горы Преображения Господь исцеляет бесноватого юношу. Исцелению предшествовал укор в неверии как причине, по которой больной не был исцелен учениками (Лк. 9, 37—41). Чье бы ни было это неверие — отца ли, который привел сына, собравшегося ли народа, или, может быть, и апостолов, — видно только, что неверие затворяет дверь милостивой защите и помощи Божиим, а вера отверзает ее. Господь сказал отцу: насколько мо-

* См. также т. 2, с. 722; т. 4, с. 265—266 настоящего издания.

жешь веровать, настолько и получишь. Вера не есть дело одной мысли и ума, а обнимает все существо человека. Она включает взаимные обязательства верующего и Того, Кому он верует, хоть бы они не были выражены буквально. Кто кому верует, тот на того во всем полагается и отказа себе от него ни в чем не ожидает, потому обращается к нему с нераздвоенной мыслью, как к отцу, идет к нему, как в свою сокровищницу, в уверенности, что не возвратится с пустыми руками. Такое расположение склоняет без слов и того, к кому оно обращено. Так бывает между людьми. Но в истинном виде является сила такого расположения, когда оно обращено к Господу, Всемогущему, Всеведущему и хотящему подать нам всякое благо. И истинно верующий никогда не бывает обманутым в своих ожиданиях. Если мы чего-нибудь не имеем и, прося этого, не получаем, значит, у нас нет должной веры. Прежде всего надо взыскать и водворить в сердце полную веру в Господа, взыскать и вымолить ее у Него, ибо и она не от нас, а Божий дар. Отец юноши, на вопрос о вере, взмолился: «Верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9, 24). Веровал слабо, колеблясь, и молился об утверждении веры. А кто похвалится совершенством веры, и кому, следовательно, не нужно молиться: Господи, помоги моему неверию? Когда бы вера была у нас сильна, то и мысли были бы чисты, и чувства святы, и дела богоугодны. Тогда Господь внимал бы нам, как отец детям, и что ни взошло бы нам на сердце,— а взойти могло бы при этом одно приятное Господу,— все это получали бы мы без отказа и отсрочки (107, 386—388).

Вера, придя к прозревавшему слепцу, просветила его умные очи, и он ясно видит истину (Ин. 9). Смотрите, как у него все логично. Спрашивают его: что ты о Нем, даровавшем зрение, скажешь? «Это пророк»,— ответил он (Ин. 9, 17), то есть посланник Божий, облеченный чудодейственной силой. Непререкаемо верный вывод! Но образованность книжников не хочет видеть этой верности и ищет способ уклониться от ее последствий. А так как это не удается, то она обращается к некнижной простоте со своим внушением: «Воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник». Простота веры не умеет связать этих понятий — грешность и чудодейственность — и выражает это открыто: «Грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу». Что можно сказать против такого неведения? Но логика фарисеев упряма и, при всей очевидности, не стыдится утверждать, что не знает, откуда пришел отверзший очи слепому. «Это и удивительно — говорит им здравая логика веры,— что вы не знаете, откуда Он, а. Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего» (Ин. 9, 17—33). Казалось бы, ничего не оставалось, как преклониться перед силой такого заключения. Но фарисейская ученость терпеть не может здравой логики веры и изгоняет ее вон (107, 141 — 143).

Прибыв в Назарет, Господь не нашел там веры. Видимая простота Его помешала назареянам прозреть невидимую славу Его и Божество. Не то же ли бывает и с нами? Христианские догматы на вид очень просты. Для ума, входящего внутрь их, они представляют всеобъемлющую, стройную, завершенную в себе систему, которой не порождал и породить не может ни один тварный ум. Гордость ума, бросив беглый взгляд на простоту евангельскую, отвращается от нее и начинает сама строить здание познания (107,202—203).

У кого есть искренняя любовь к истине, того она изведет из тьмы заблуждения и приведет к свету истины. Пример — святой апостол Павел. Он искренне любил истину, всей душой был предан тому, что считал истинным, без всякой корысти. Потому, как только была ему указана истина не в том, что он считал истинным, он в ту же минуту бросил это ветхое, оказавшееся не истинным, и всем сердцем прилепился к новому, зримо явленному истинным... Истина о Христе ясна как день: взыщи и обрящешь. Помощь же свыше всегда готова искреннему искателю. «Неверующий уже осужден» (Ин. 3, 18). За что же? За то, что когда кругом свет, он остается во тьме (107, 109—110).

«Нечестивый падет от нечестия своего» (Притч. 11, 5). Нечестие есть неправильное отношение к Богу или забвение Его. Некоторые люди, будучи теснимы напором подобных мыслей и желая, однако, быть справедливыми, решают так: буду правдив, честен и гуманен, не занимая себя тем, есть ли кто выше меня, наблюдающий, обязывающий и требующий отчета. И что же? Совесть ежедневно напоминает им о делах или неправды, или нечестности, или негуманности. Только перед людьми успешно являют себя праведными. Невнимательные к себе пропускают мимо внутренний разлад со своей совестью, внимательные же кое-как управляются с ним. О, если бы кто-либо из них добросовестно взглянул на этот разлад и разобрал, откуда он и как его уладить! (107, 72—73).

«Не верите Мне, верьте делам Моим» (Ин. 10, 38), говорит Господь. Дела Господни были явны всем, и Он мог указать на них гласно. Это — исцеление болезней, изгнание бесов, власть над природой, ведение сердечных помышлений, пророчение будущего, сила слова и господство над душами. Все они ясно доказывали, что Иисус Христос — от Бога, и что слово Его — истина. Для нас к тем делам присоединились еще Его дивная смерть, Воскресение, Вознесение, сошествие Святого Духа, основание Церкви, дивные духовные дары в верующих, победа над язычеством и благодатные силы, не перестающие действовать в Церкви Божией. Все это — дела Господа. Поэтому можно сказать: если не веришь слову, поверь делам этим, громко свидетельствующим о Божестве Господа нашего Иисуса Христа, и, поверив, прими всю Его истину. Епископ Феофан Затворник (107, 140—141).

ВЛАСТЬ

Влияние на души и сердца

Господь учил в синагоге Капернаумской, и все дивились учению его: ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники (Мф. 7, 29). Эта власть — не тон повелительный, а сила влияния души и сердца. Слово Его проходило внутрь и покоряло совесть человеческую, указывая, что все так и есть, как Он говорил. Таково и всегда слово, проникнутое Божественной силой, слово от Духа. Таково оно было и у святых апостолов, и после них у всех влиятельных учителей, говоривших не от учености, а от того, как Дух им давал провещать. Это — дар Божий, стяжаемый трудами не только над исследованием истины, но более над сердечным жизненным усвоением ее. Где это совершится, там слово проникает убедительностью, потому что переходит от сердца к сердцу; отсюда и власть слова над душами. Книжникам, говорящим и пишущим от учености, не дается такая сила, потому что они говорят от головы и в голову пересыпают свое умствование. В голове же нет жизни, а только ее верхушка. Жизнь в сердце, и только исходящее из сердца может воздействовать на целые эпохи жизни. **Епископ Феофан** Затворник **(107, 271—272), (115, 455).**

Гордые и надменные иудеи, желая прервать беседу с учениками, подошли к Нему с вопросом: «Какой властью Ты это делаешь?» (Мф. 21, 23). Поскольку иудеи не могли унизить Его чудес, то ставят Ему в вину Его поступок с торгующими в храме. Подобный вопрос предложили они и у евангелиста Иоанна, хотя не теми же словами, но с тем же смыслом: «Каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?» (Ин. 2, 18). И Христос отвечал им: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2, 19). И здесь Он приводит их в крайнее затруднение. Отсюда видно, что случай, описываемый Иоанном, был в начале служения Иисуса, когда Он только что начал творить чудеса, а описываемый Матфеем был при конце Его служения. Смысл вопроса иудеев был такой: получил ли Ты учительскую кафедру, рукоположен ли во священника, что проявляешь такую власть? Хотя Христос ничего не сделал, что показывало бы гордость, а только установил благочиние в храме, но, не имея ничего сказать против Иисуса, иудеи и в этом Его укоряют. Впрочем, из-за чудес они не смели укорять Его в то самое время, когда Он изгнал торгующих из храма, но укорили Его уже после, когда увидели Его. Что же Христос? Он не прямо отвечает на их вопрос, показывая тем, что они могли знать о Его власти, если бы захотели, но Сам спрашивает их: «Крещение Иоанново с небес было, или от человеков?» (Лк. 20, 4). Но как это относится к делу, спросишь ты? Прямо. Если бы они сказали: «с небес», Он отвечал бы им: «Почему же

вы не поверили ему?» (Лк. 20, 5). Потому что если бы верили Иоанну, то и не спрашивали бы об этом, так как Иоанн говорил о Нем: у Него «Я недостоин развязать ремень обуви» (Лк. 3, 16). И еще: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира> (Ин. 1, 29). И также: «Приходящий свыше и есть выше всех» (Ин. 3, 31). И опять: «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое» (Мф. 3, 12). И если бы иудеи поверили Иоанну, то им нетрудно было бы понять, какой властью Христос делает это. Поскольку же иудеи лукаво отвечали Ему: «Не знаем» (Лк. 20, 7), то Христос не сказал им: «И Я не знаю». Но что же? «И Я не скажу вам, какою властью это делаю» (Лк. 20, 8). Если бы они в самом деле не знали, надо было бы научить их. Но так как они поступали лукаво, и Христос справедливо ничего не отвечал им. Почему же иудеи не сказали, что крещение Иоанново было от людей?— Боялись народа, сказано Видишь ли развращенное сердце? Богом всюду пренебрегают, а для людей все делают. Ибо и Иоанна боялись для людей, уважая святого мужа не ради него самого, но для народа. Для народа они не хотели веровать и в Иисуса Христа. Вот где источник всех зол для них! Святитель Иоанн Златоуст (116, 371—372).

Власть — большой крест

Всякая власть для христианина — не покой и честь, но большой крест, большими и многими трудами, заботами и постоянным терпением обремененный, чего никто не пожелает. Ибо надо всякому прежде сделать себя достойным чести и Божиего призвания ожидать, которым совершается избрание высших властей **(104,** 326—327).

Разум и добрая совесть нужны христианину-начальнику. Без разума начальник будет, как слепой, заблуждаться, без доброй совести будет разорять, а не созидать общество. Честь изменяет нрав человеческий, но редко к лучшему. Многие были бы святыми, если бы не были в чести. Подумай об этом, христианин, и не берись за тяжесть выше твоей силы. **Святитель Тихон Задонский (104, 1200).**

Может быть, кто-либо скажет, что апостол Павел не похулил желающих архиерейства, ибо говорит: если кто епископства желает, доброго дела желает (1 Тим. 3, 1); следовательно, желание епископства не является постыдным желанием.

Говорящий так пусть внемлет последним словам апостола: «Доброго дела желает». «Дела» желает, а не власти, труда, а не почета, забот, а не насыщения. Апостол похваляет желание, ибо сан святительства учрежден Господом на земле не для покоя и удовольствия, но для того, чтобы святитель всегда нес на себе величайшие труды, заботясь о спасении всех... Не для того нужно быть архиереем, чтобы величаться и важничать, будучи почитаемым всеми, а для того, чтобы нелицемерно и всегда являть собою образ Христова смирения, чтобы быть поборником истины, не обинуясь, невзирая на лица, всегда быть готовым положить душу свою за Христа и Христову Церковь.

Апостол потому именно не похулил желающих епископства, что в те времена апостольские за епископством следовало мученичество. И как из апостолов, так и из епископов мало кто умер

своей смертью. Но весьма многие скончались в мученичестве. Ибо нечестивые мучители искали прежде всего епископов и учителей христианских, как предводителей. И потому если кто желал епископства, то желал вместе и мученичества, желал бесчестия, оплевания, заушения и ран, а не гордого превозношения и почестей; потому-то в те времена желавший епископства желал доброго дела.

Ныне же ищущий епископского сана должен бояться, чтобы, приняв на себя попечение о спасении других, не погубить свою душу. Святитель Димитрий Ростовский (103, 786—787).

Властолюбие

Властолюбие есть великое зло в человеке и начало всякого зла... Мы знаем, что беззаконному Ироду не страшно было убить столько тысяч неповинных младенцев, чтобы только не лишиться царской власти. О, великое зло — властолюбие! Человек хочет другими владеть, но сам собою владеть не может. Беги от этого зла, чтобы не погубить себя и других. Надо прежде научиться собою владеть, и тогда принимать власть над другими (104, 327).

Когда почувствуешь гнев в сердце на подначального, берегись в гневе и словом и делом наказывать, но подожди, пока гнев укротится. Поскольку в гневе не сможешь по-христиански наказывать, но много сделаешь непристойного и неприличного, христианин, о чем хотя и будешь после жалеть, но уже не возвратишь того, что сделано или сказано. Святитель Тихон Задонский (104, 1201).

После кончины игумена-настоятеля братия обители желали избрать одного старца игуменом, как великого и богоугодного мужа. Старец умолял их отказаться от этого. «Оставьте меня, отцы, оплакивать мои грехи. Я совсем не такой, чтобы заботиться о душах других. Это дело великих отцов, подобных авве Антонию, Пахомию, святому Феодору и другим». Однако не проходило дня, чтобы братия не убеждали его принять игуменство. Старец продолжал отказываться. Наконец, видя, что братия неотступно просят его, сказал: «Оставьте меня помолиться три дня. И что будет угодно Богу, то и совершу». Тогда была пятница, а в день воскресный рано утром старец скончался. Луг духовный (75, 13).

Авва Орсисий говорил: «Сырой кирпич, положенный в основание дома, недалеко от реки, не продержится там и одного дня, а пережженный лежит, как камень. Так и человек, питающий плотские помыслы и не проникнутый, подобно Иосифу, огнем страха Божия, бывает сокрушен властью, как только ее получит. Ибо много искушений для таких людей, если они живут в обществе. И потому, зная скудость сил своих, хорошо бежать от ига начальства. Впрочем твердые в вере бывают непоколебимы. Если бы кто стал говорить о святейшем Иосифе (Быт. 39), тот сказал бы, что он был неземной человек. Каким он подвергался искушениям!... Но Бог отцов всегда был с ним и избавлял его от всякой напасти, и ныне он в Царстве Небесном с отцами своими. И так начнем подвиг, познав наперед меру сил своих: ибо и при этом едва можем избежать суда Божия». Достопамятные сказания... (79, 182).

ВОЗДЕРЖАНИЕ

Естественно человеку чувствовать голод. Однако нужно употреблять пищу, необходимую для поддержания жизни, а не по страсти и не для пресыщения. Естествен человеку сон, но не до сытости и изнеженности тела, чтобы мы могли смирять страсти и порочные стремления тела. Избыток сна делает тупым и ленивым дух человека и его умственные способности, бдение, напротив, утончает и очищает их. И святые Отцы говорили, что бдение очищает и просвещает ум. Естественно и гневаться человеку, но не в возмущении страсти. Пусть он гневается на себя и на свои пороки: тем удобнее сможет исправлять себя и отсекать страсти. **Изречения безымянных старцев (82, 374).**

Возлюбим воздержание во всей полноте его, удручая подвигом наши члены, и умертвим их для страстей, чтобы стяжать мужественное сердце против врагов наших, подобно великому пророку Илии Фесвитянину. **Авва Исаия** (82, 235).

Воздержание есть истребление греха, отчуждение от страстей, умерщвление тела — даже в самых естественных ощущениях и пожеланиях. Воздержанием начинается духовная жизнь, подаются вечные блага, уничтожается жало сластолюбия... **Святитель Василий Великий** (8, **117).**

Совершенная цель воздержания состоит в том, чтобы иметь в виду не удручение тела, но более удобное служение душевным потребностям (23, **382).**

Мудрость пусть руководит образом жизни христиан, и душа пусть избегает гибельности зла. Ибо если мы, воздерживаясь от вина и мяса, виновны в грехах воли, то предсказываю и свидетельствую: не принесут нам никакой пользы вода и овощи и постный стол, если мы не имеем внутреннего расположения, соответствующего этим внешним мерам. **Святитель Григорий Нисский (23, 397).**

Мы должны знать, что труд телесного' воздержания мы подъемлем для того, чтобы этим постом достичь чистоты сердца. Впрочем, труд этот употребляется нами напрасно, если, зная цель.., мы **не** стремимся достичь **ее.** Поэтому лучше будет воздерживаться

от запрещенной пищи для души (то есть от грехов и пороков).., в которой происходит пожирание братьев (53, 63).

Помни, что в видимом воздержании плоти нет совершенства, его могут иметь и неверные по необходимости или по лицемерию. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Феона 53, 565).**

Тот воздержан и тверд, кто побеждает страсти. **Святитель Иоанн Златоуст** (37, **579).**

Воздерживающийся без молитвы как устоит без ее помощи? **Преподобный Макарий Египетский (33, 261).**

Воздержание — от духовного сердца. **Святитель Тихон Задонский (104, 346-347).**

Воздержание показывает, что человек умер со Христом и умертвил свои земные члены (Кол. 3, 5) (8, **119).**

Воздержание состоит... в совершенном отречении от собственных желаний. **Святитель Василий Великий (8, 233).**

«Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5, 24). Люди извратили этот порядок: распинают плоть, но не со страстями и похотями, а — страстями и похотями. Сколько мучат тело обжорством, пьянством, блудными делами, плясками и гуляньями! Самый бессердечный хозяин не мучит так свое ленивое животное. Если бы дать плоти нашей свободу и разум, то первый голос ее был бы против госпожи своей — души, что душа незаконно вмешалась в дела плоти, внесла в нее **страсти, ей** чуждые, и, исполняя их, мучит плоть. В сущности потребности тела нашего просты и бесстрастны. Посмотрите на животных: не объедаются, лишнего не спят, удовлетворив плотскую потребность в свое время, затем целый год остаются спокойными. Это лишь душа, забыв свои лучшие стремления, настроила себе из простых потребностей тела множество противоестественных стремлений, которые по безмерности своей сделались противоестественными для тела. Чтобы отсечь от души эти привитые ею к себе плотские страсти, необходимо распинать плоть, только в противоположном смысле, то есть по-евангельски, не давая ей вдоволь и необходимого или удовлетворяя ее потребности несравненно в **меньшей** мере, чем требует ее природа. **Епископ Феофан Затворник (107, 50-51).**

Воздержание присуще всем добродетелям

Воздержание есть принадлежность всех добродетелей, поэтому подвизающийся должен воздерживаться от всего (1 Кор. 9, 25). Когда отнят будет какой-нибудь наималейший член тела человеческого, весь вид человека делается безобразным... И когда кто возчерадит об одной добродетели, расстраивается все благолепие воздержания, хотя он и не видит этого. Поэтому нужно трудиться не только в телесных добродетелях, но и в тех, которые имеют силу очищать нашего внутреннего человека. Ибо какая, например, поль-

за соблюдать девственность тела, если душа блудодействует с бесом непослушания? Или как увенчается тот, кто хранит себя от чревоугодия и всякой другой телесной похоти, а забывает о превозношении и славолюбии, не терпя даже и малейшего оскорбления, тогда как знает, что Свет Правды уравновесит чашу (воздания) с делами правды только для тех, которые совершали их в духе смирения. **Блаженный Диадох** (68, 29).

Подвиг воздержания относится не только к получению удовольствия от яств, но простирается на всякое устранение препятствий (к духовности). Поэтому воздержанный, побеждая чрево, не будет (в то же время) уступать славе человеческой, и преодолевая постыдную похоть, не поработится богатством или другим какимнибудь неблагородным расположением, например гневом.

Есть воздержание языка — не говорить много и не говорить пустого, владеть языком и не злословить, не празднословить.., не клеветать одному на другого.., не пересуживать брата, не открывать тайн, не заниматься тем, что не наше.

Есть воздержание и для глаз—владеть зрением, не устремлять взора или не смотреть внимательно на все приятное или на что-либо неприличное. **Преподобный Ефрем Сирин** (25, 28).

Управляй своим глазом, чтобы когда-нибудь через зрение не вторглись в тебя стремительные волны вожделения. **Святитель Василий Великий (7, 190).**

Испроси себе Хранителя оку твоему, пусть не смотрит оно на возбуждающее к вожделению и не передает похоти сердцу, чтобы сердце не разлучалось с Царством. **Преподобный Ефрем Сирин (28, 349).**

Часто глаз становится входом многих смертей: видит он раздраженного и сам возбуждается к той же страсти, видит благоденствующего не по достоинству и воспламеняется завистью, видит горделивого и впадает в ненависть. Или видит красивое лицо и впадает в вожделение. **Святитель Григорий Нисский (17, 461).**

Храни очи твои — и сердце твое не узрит зла. **Преподобный Авва Исаия (34, 95).**

Не дозволяй глазам своим смотреть по сторонам и не всматривайся в чужую красоту, чтобы с помощью глаз твоих не низложил тебя противник твой (25, **151).**

Если не воздержишься от скитания очей, то не проложишь прямых стезей целомудрию (25, **155).**

Кто обуздывает очи свои, тот делается легким, а у кого взор блуждает, тот возлагает на себя бремя (25, **167).**

Кто постоянно хранит взор чистым и целомудренным, тот узрит наивысшую красоту рая. **Преподобный Ефрем Сирин** (29,386).

Глаз создан для того, чтобы мы, видя им творения Божии, прославляли их Создателя (38, **205).**

Не для того Бог создал тебе глаза, чтобы ты делал их орудием прелюбодеяния, но для того, чтобы, взирая на Его творения, благоговел перед Творцом. **Святитель Иоанн Златоуст** (38, **193).**

Есть воздержание и в слухе — **владеть слухом** и не поражаться пустою молвой.

Есть воздержание в раздражительности — владеть гневом и не вдруг воспламеняться.

Есть воздержание от славы — • владеть своим духом, не желая прославления, не искать славы, не превозноситься, не искать чести и не надмеваться, не мечтать о похвалах.

Есть воздержание помыслов • — низлагать помыслы страхом Божиим, не склоняться на помыслы обольстительные и воспламеняющие — не обольщаться ими (25, 28).

Есть воздержание в еде — владеть собой и не выискивать пищи обильной или дорогих яств, не есть не вовремя..., не предаваться духу чревоугодия, не возбуждаться алчностью и вкусом пищи и не желать то одной, то другой. **Преподобный Ефрем Сирин (25, 29).**

Не будь сластолюбив и предан объядению, чтобы не возобновились в тебе прежние твои согрешения. **Преподобный Антоний Великий (82, 23).**

Воздержание в пище Бог повелевает для того, чтобы мы обуздывали порывы плоти и делали ее послушным орудием для исполнения заповедей. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 506).**

Благоразумное воздержание чрева есть дверь ко всем добродетелям. Удержи чрево — **и** войдешь в рай. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 269).**

Есть воздержание в питии — владеть собою и не ходить **на** пиры, не услаждаться приятным вкусом вин, не пить вина без нужды, не выискивать разных напитков, не гоняться за удовольствием пить искусно приготовленные смеси, не употреблять **без** меры не только вина, но и воды.

Есть воздержание в пожелании, в порочном сластолюбии — владеть чувством, не потакать случайно возбудившимся пожеланиям, не склоняться на помыслы, внушающие сладострастие, не услаждаться тем, что впоследствии возбуждает в себе ненависть, не исполнять волю плоти, но обуздывать страсть страхом Божиим.

Воздержан тот, кто свободен от пристрастия смотреть на женские лица, не пленяется внешностью, красотой, **не уловляется** словами лести, не остается вместе **с** женщинами, особенно — нескромными, не длит беседы с женами. **Преподобный Ефрем Сирин (25, 29).**

Воздержание от угождения плотским похотям доставляет уму чистоту. Тогда воззрение ума на землю и все земное изменяется:

ему открывается то, чего он до тех пор не видел,— тленное в тленном и временное во временном. Помышления его начинают возноситься к вечности. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111,236).**

Мера воздержания

В душевных немощах одна мера воздержания — совершенное отчуждение от всего, что ведет к пагубному удовольствию (8, **119).**

Воздержанием называется, конечно, не полный отказ от пищи (это было бы насильственным разрушением жизни), но удержание себя от сластей, предпринимаемое при низложении плотских пожеланий с благочестивою целью (8, **115).**

У одних людей с другими можно найти столько различий, сколько у меди или железа с деревьями или кустарниками. Поэтому должно избирать воздержание по мере сил каждого (8,333).

И на то надо обращать внимание, чтобы чрезмерностью воздержания не ослабить тела, не сделать его ленивым и неспособным к более важным занятиям. **Святитель Василий Великий (8, 334).**

Но кто будет превышать меру строгости, тот неизбежно превзойдет и меру послабления. Кто допускает такую неравномерность, тот, без сомнения, не устоит в состоянии совершенного спокойствия, то изнемогая от чрезмерной скудости, то обременяясь излишеством (53, 84).

Общее правило умеренности состоит в том, чтобы каждый, в соответствии со своими силами, состоянием тела и возрастом, вкушал столько пищи, сколько нужно для поддержания здоровья тела, а не сколько требует стремление к сытости. Кто не соблюдает одинаковой меры: то чрезмерно постится, то пресыщается,— тот вредит как молитве, так и целомудрию. Молитве потому, что не может быть бодрым, ибо от бессилия склоняется ко сну, а от многоядения не может чисто и часто молиться. Целомудрию же потому, что тот огонь плотской похоти, который возжигается от чрезмерного употребления пищи, продолжается даже и во время строгого поста. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Моисей 53,201).**

Как должно остерегаться пресыщения, точно так должно остерегаться и излишнего воздержания **(112,** 270).

Святые Отцы приписывают желающему внимать себе,.. умеренное, равномерное, постоянное воздержание в пище (108, 298).

Постараемся мудро устроить состояние нашей плоти, давая ей столь много пищи и сна, чтобы она не изнемогла излишне и оставалась способной к подвигам, и давая их столь мало, чтобы она постоянно носила в себе мертвенность, не оживая для движений греховных. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (109, 204).**

Блажен, кто приобрел воздержание

Велика награда за воздержание, и нет предела его величию. Поэтому подлинно блажен, кто приобрел воздержание (25, 32).

Блаженны воздержанные, потому что их ожидают райские радости (25, 386).

За то воздержание, каким изнурил ты себя здесь, красота твоя воссияет в брачном чертоге. **Преподобный Ефрем Сирин (29, 297).**

Воздержание, употребляемое для порабощения плотского мудрования, любит Господь — изнуряя плоть, воздержание освящает ее. **Святитель Василий Великий (5, 47).**

Невоздержанность омрачает.., обезображивает душу, живого делает мертвым, побуждает к совершению беззаконий, возбуждает склонность к удовольствиям, умножает ненависть, будит вожделения. **Святитель Иоанн Златоуст (43, 910).**

Воздержание порождает помышление о смерти и память желчи и уксуса, которые вкусил наш Владыка и Бог. **Преподобный Иоанн Лествичник (57, 210).**

Человек воздержанный и подвизающийся в делах справедливости живет вместе с Ангелами и подражает их великолепию. **Святитель Иоанн Златоуст (36, 832).**

Утончающий себя воздержанием приближается к здоровью. **Преподобный авва Исаия (34, 93).**

Кто избрал для себя самую воздержанную жизнь и довольствуется малым, тот славен и велик душой... **Преподобный Исидор Пелусиот (51, 364).**

Человек, желающий жизни и благодати, которая в Боге и от Бога подается.., пусть бежит от смертоносного невоздержания к обожествляющему посту и воздержанию, чтобы, радуясь, войти в рай. **Святитель Григорий Палама (65, 130).**

Воздержание рождает целомудрие, сохраняет здоровье и устраняет препятствия к добрым делам во Христе... **Святитель Василий Великий (8, 119).**

Сухоядение и равномерность в количестве пищи при душевном расположении любви ко всем скоро вводят монаха в пристанище бесстрастия. **Авва Евагрий (82, 112).**

Если не лишить ее насыщения, душа никаким средством не будет приведена к смирению. **Преподобный Пимен Великий (82,337).**

Благоразумным воздержанием доставляется неуклонное пребывание в трезвении. Неуклонное пребывание в трезвении позволяет неуклонно следовать учению Евангелия. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 270).**

В самый полуденный зной,— поведал о себе авва Евагрий,— пошел я к святому отцу Макарию и, будучи истомлен зноем, попросил воды, но он сказал:

«Будь доволен тенью. Многие путешественники и мореплаватели терпят жажду не менее тебя!» Потом, когда я исповедал ему помыслы мои относительно воздержания, он сказал: «Поверь мне, сын! За все двадцать лет я не употребил досыта ни хлеба, ни воды, ни сна. Хлеб я ел весом, воду пил мерой и уснуть позволял себе немного, прислонившись к стене». Отечник (82, 114).

Рассказывали об авве Макарии. Когда случалось быть ему с братией, он полагал себе за правило — если будет вино, выпей для братии, но за один стакан вина не пей целый день воды. Поэтому, когда братия для успокоения давали ему (вина), старец с радостью принимал его, чтобы мучить себя. Но ученик его, зная в чем дело, говорил братии: «Ради Господа не давайте ему вина, иначе он будет мучить себя в келлии». Братия, узнав об этом, больше не угощали его. Древний Патерик (73, 13), Достопамятные сказания (79, 144).

Когда-то прислали Макарию Александрийскому гроздь свежего винограда Но он отослал эту гроздь одному больному брату, которому хотелось винограда. С великой радостью получив виноград, брат этот послал его к другому брату, хотя ему и самому хотелось его съесть. Но и этот брат, получив виноград, поступил с ним так же. Таким образом, виноград перебывал у многих братий и ни один не съел его. Наконец последний брат, получив гроздь, отослал ее опять к Макарию, как дорогой подарок. Макарий, узнав, как все было, удивился и благодарил Бога за такое воздержание братии. Лавсаик (74, 57).

Взалкал однажды утром некий старец и боролся со своим помыслом, чтобы не вкушать пищи до третьего часа. Когда настал третий час, он решился терпеть до шестого часа. Когда же наступил шестой час, он размочил хлеб и сел за стол, но опять встал и сказал: потерплю до девятого часа. Настал и девятый час, и старец, сотворив молитву, увидел силу диавола, как дым выходящую из него. Таким образом миновал его голод. Скитский Патерик (72, 74—75).

Однажды авва Зенон проходил Палестину. Утомившись, он сел, чтобы принять пищу у огуречного огорода. Помысл говорил ему: «Возьми один огурец и съешь, что в этом важного?» Но он отвечал помыслу: «Воры подвергаются наказанию, так испытай себя, можешь ли ты перенести наказание?». Он встал и пять дней простоял под жарким солнцем. Изнуренный зноем, он сказал себе: «Не могу снести наказания». И потом сказал помыслу: «Если не можешь вынести наказания, то и не воруй». Достопамятные сказания (79, 81).

Вот как преподобный Елеазар умел побеждать свои пожелания. Случалось, что ему хотелось вкусить рыбы. Он приготовлял ее, ставил перед собою и, не дотрагиваясь, укорял себя в невоздержании. Нетронутая пища, оставаясь в келлии, разлагалась. Тогда подвижник говорил себе: «Теперь ешь, если хочешь». Соловецкий Патерик (87, 89).

ПОСТ *

«Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — противного плоти» (Гал. 5, 16—17).

«Облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим. 13, 14).

Пост — дар древний, неветшающий, нестареющий, но непрестанно обновляемый и цветущий во всей красоте (7, 6).

Пост охраняет младенцев, делает целомудренным юного, почтенным старца, ибо седина, украшенная постом, достойнее уважения (7, 24).

* См. также т. 1, с. 505—511, 533—535, 557—558; т. 2, с. 689 настоящего издания.

Дети, как цветущие растения, да орошаются водой поста (7, 22).

Пост — самое лучшее убранство женщин, узда во цвете лет, охранение супружества (7, 24).

Примите пост, здоровые, — это охрана вашей телесной крепости (7, 26).

Примите пост, больные,— это матерь здоровья (7, 26).

Пост отражает искушения, умащает подвизающихся в благочестии, ему сопутствуют трезвость и целомудрие (7, 10).

Пост доблестные дела в бранях совершает, во время мира — учит безмолвию (7, 10).

Пост посылает молитву на небо, делаясь для нее как бы крыльями (7, 12).

Охранители жизни нашей — Ангелы деятельнее пребывают с теми, кто очистил душу постом (7, 21).

Пост полезен во всякое время, потому что на постящегося не смеют нападать демоны (7, 21).

Время поста определяет не воля каждого, но богочестие (8, **233).**

Намереваясь поститься, не будь уныл по-иудейски, но покажи себя веселым по-евангельски (7, 23).

Жизнь наша не была бы такой скорбной и исполненной уныния, если бы пост был главным правителем нашей жизни (7, 25).

Отвергающие пост и гоняющиеся за роскошью, как за блаженством, влекут за собой великий рой зол и, сверх того, повреждают собственные тела (7, 25).

Наиболее опытные постом истребляют излишнее, чтобы под бременем отяжелевшей плоти не сокрушились силы. Святитель Василий Великий (7, 27).

Пост — мир в домах. Пост — попечитель и хранитель девства. Пост — путь к покаянию и причина слез. Пост не любит мира, ни того, что в мире (1 Ин. 2, 15) (27, 16).

Не почитай для себя тягостным поста, потому что он препровождает тебя к вечному веселию (27, **147).**

Посту... радуются святые пророки, о нем ликуют апостолы и мученики, потому что все они с неутомимою ревностью подвизались в посте (28, **108).**

Посту радуется и Господь наш, если только постимся с любовью, надеждой и верой. **Преподобный Ефрем Сирин** (28, **108).**

Пост заповедан Самим Богом, ибо в пророчестве святого Иоиля сказано: «Но и ныне еще говорит Господь: обратитесь ко Мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании.... назначьте пост» (Иоил. 2, 12, 15). Здесь именно повелевает Бог, чтобы грешные люди постились, если хотят получить Его милость. Итак, мы должны поститься, исполняя Божию заповедь.

Е книге Товитовой Ангел Рафаил говорит Товии: «Доброе дело — молитва с постом и милостынею и справедливостью»...

«Лучше творить милостыню, нежели собирать золото» (Тов. 12, 8). Всякий да внемлет: если Ангел говорит это, не явно ли, что пост умилостивляет? В книге Иудифь написано, что Иоаким, великий священник Господень, обходил весь народ израильский и говорил, что Господь услышит их молитвы, если они пребудут в посте и в молитвах. В книге святого пророка Ионы рассказывается, что царь ниневийский, услышав пророчество Ионино о гибели города, облекся во вретище и запретил вкушать всему городу, чтобы не только люди постились, но чтобы и скотам не давали пищи в течение трех дней.

О том, как постился царь Давид, он сам упоминает в псалмах: «одевался во вретище, изнурял постом душу мою» (Пс. 34, 13); и в другом псалме: «Колени мои изнемогли от поста» (Пс. 108, 24). Вот как постился царь, чтобы Бог был милостив к нему!

Сам Спаситель постился сорок дней и сорок ночей, «оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его» (1 Пет. 2, 21), чтобы и мы по силе нашей хранили пост в святую четыредесятницу. Пишется в Евангелии от Матфея, что Христос, изгнав беса из некоего юноши, сказал апостолам: «сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17, 21).

Постились и святые апостолы, как об этом говорится в Деяниях: «Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их» (Деян. 13, 2—3). И святой апостол Павел в послании к Коринфянам, увещевая верных: да «во всем являем себя, как служители Божии» (2 Кор. 6, 4), между иными богоугодными делами упоминает и пост: «в бдениях, в постах» (2 Кор. 6, 5); и затем, вспоминая свои подвиги, говорит: в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте (2 Кор. 11,27).

Кто не знает и того, что Моисей, постившись, сподобился беседовать с Богом? Даниил постом заградил уста львов, три отрока постом угасили силу огненную? И много других примеров поста имеется в Ветхом и Новом Завете и в церковной истории, как рассказывают об этом жития святых.

Итак, каждый верующий христианин должен хранить святой пост, как повелевают это Божии заповеди и церковные предания. Для непостящихся же установлен следующий канон, находящийся в так называемой Кормчей книге в 69-м правиле святых апостолов: «Если епископ или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец в сорок дней, то есть в Великий пост, не постится и во весь год в среды и пятницы — да извержен будет, только если не препятствует посту телесная болезнь, немощному же дозволяется по необходимости вкушать масла и вина. Если же мирской человек не постится — да отлучен будет». Святитель Димитрий Ростовский (103, 884—885).

Первая заповедь, данная Богом человечеству, — заповедь о посте. Она была необходимой для нас в раю, до падения нашего, тем нужнее она после падения (111, 86).

Святые Отцы нарекли пост основанием всех добродетелей, потому что постом сохраняется в должной чистоте и трезвении наш ум, в должной тонкости и духовности наше сердце. Тот, кто колеблет основание добродетелей, колеблет все здание добродетелей. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 89).

Пост — средство к духовному перерождению

Кто постится истинно и нелицемерно, тот подражает Христу, на земле уподобляется Ангелам, подражает пророкам, входит в общение с апостолами и, посредством поста достигнув перерождения своей природы, делается из неправедного — праведным, из злого — добрым, из нечестивого — • благочестивым и таким образом усвояет себе Христа, сокровище жизни (45, 920).

Невозможно, совершенно невозможно пребывать с Богом тем, которые прежде не позаботились исцелить себя постом (43, 907).

Как врач, излечив больного, запрещает ему делать то, от чего произошла болезнь, так и Христос после крещения установил пост (41, 131).

Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи и клятвопреступления (42, 860).

Тем и хорош пост, что он устраняет заботы души, прекращает угнетающую ум дремоту, обращает все помыслы к самой душе (35, 320).

Пост порождает ангельскую жизнь и усовершенствует духовное тело (44, 962).

Пост — защита души и непобедимое оружие тела (44, 962).

Пост — уничтожение смерти и освобождение от гнева (44,964).

Пост и тело сохраняет здоровым: не отягощаясь пищей, оно не принимает болезней, но, становясь легким, укрепляется для принятия даров (44, 964).

Пост возводит любящих его на небеса, поставляет их пред Христом и вводит в общение со святыми (45, 919).

Прекрасен труд поста, потому что он облегчает душу от тяжестей грехов и легким делает бремя заповедей Христовых (45,

Постящиеся знают, как пост укрощает пожелания. А те, кому случалось испытать это на деле, подтвердят, что он смягчает нрав, подавляет гнев, сдерживает порывы сердца, бодрит ум, приносит спокойствие душе, облегчает тело, устраняет невоздержание... (45, 929).

Чего только не исцеляет пост! Какого душевного недуга не уничтожает! Изгоняя пресыщение и надменность, он обновляет серд-

це, уничтожая роскошь, подавляет пыл гнева, утишает жестокую ненависть, снимает бремя вожделений, уничтожает горячку страстей, изгоняет надменное тщеславие, отгоняет бессонные заботы, снимает пелену с глаз, очищает душевные и телесные чувства, так как этот художник получил силу лечения свыше... Итак, кто любит здоровье, пусть усердно предается посту, который не требует платы за исцеление, но еще и сам прибавляет награду...— целомудренные помыслы; не золото, но добрые нравы; не серебро, но чистоту членов; не драгоценные камни, но. благочестивые мысли; не блестящие одежды, но безгрешные чувства. Дает в награду блудницам — • целомудрие, пьяницам — трезвость, скупым — щедрость, сребролюбцам — любовь к бедным, братоненавистникам — братолюбие и гостеприимство, малодушным — великодушие. И что важнее всего, — животворя, он приближает к Богу (43, 907).

Благодаря посту утихают страсти и мятежи удовольствий. Ум плывет как бы по спокойному морю и, благополучно преодолевая треволнения и бури злых дел, приводит корабль в пристань добродетели (43, 910).

Пост избавляет от рабства и дает свободу, возвращает из плена в отечество. Пост исцеляет душевные раны, обновляет растленную грехами душу, пробуждает ее, укрепляет ум, внушает страх Божий, уничтожает страсти, смиряет помыслы. В дни поста угасают похоти, процветают добродетели, является в большей чистоте красота целомудрия и тело преображается в душу, делаясь, вопреки природе, духовным (43, 910).

Если ты приступил к посту по желанию, то не будь мрачен, но радуйся: он очищает твою душу от яда (44, 962).

Прекрасен пост, потому что грехи наши он подавляет, как сорную траву, а правду, как цвет, поднимает и растит. Святитель Иоанн Златоуст (45, 924).

Причина действия поста на духов злобы заключается в его сильном действии на наш собственный дух. Укрощенное постом тело доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 97).

Если кто одержим злым духом — постись, и он, скованный страхом и удерживаемый как бы цепями, станет неподвижнее камней, особенно если с постом ты соединишь молитву (36, 342).

Если оружие поста было нужно до начала войны с похотями, то гораздо более необходимо содействие поста по открытии брани со стороны похотей и демонов (36, 343).

Господь как чадолюбивый Отец, желая очистить нас от грехов, даровал нам врачевство в святом посте (38, 1).

Воздержание от пищи нужно для того, чтобы ослабить силу плоти и сделать покорным этого коня (38, 64).

Пост есть пища для души — как телесная пища утучняет тело, так и пост укрепляет душу, сообщает ей легкость, возвышает над удовольствиями и соблазнами настоящей жизни (38, 5).

Пост смиряет тело и обуздывает беспорядочные вожделения, душу же просветляет, окрыляет, делает легкой и парящей в высоте (38, 75).

Возьми пост в спутники себе на всю жизнь, чтобы он оберегал тебя, избавил от смерти, спас от искушений и привел тебя к пристани Царства Небесного (43, 911).

Благодаря посту Адам опять в раю, снова радуется и украшается образом Божиим, возвышаясь к первоначальной красоте. Святитель Иоанн Златоуст (45, 946).

Пост телесный и пост душевный

Вместе с телесным постом должен быть и душевный. Есть пост телесный, есть пост и душевный. При телесном посте чрево постится от пищи и пития; при душевном посте душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник тот, кто удаляется от всякого зла. Видишь, христианин, каков пост душевный? (7, 182).

Истинный пост — удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления. Святитель Василий Великий (7, 28).

Если брату своему, на которого за что-нибудь прогневан, не оставляешь долги его, то совершенно напрасно постишься и молишься: Бог не примет тебя (28, 111).

Сам Спаситель хранил пост и учил нас, как должны мы поститься, вести брань с лукавым и одолевать сатану... Будем и мы хранить пост ревностно, как научены Господом нашим, чтобы потом иметь нам часть в Царствии Его (28, 109).

Пост, возлюбленные, радует Ангелов хранителей наших, потому что посредством поста и молитвы мы делаемся им близкими. Преподобный Ефрем Сирин (28, 108).

Один телесный пост не может быть достаточным к совершенству сердца и чистоте тела, если не будет соединен с ним и пост душевный. Ибо и душа имеет свою вредную пищу. Отяжеленная ею, душа и без избытка телесной пищи впадает в сладострастие. Злословие есть вредная пища для души, и притом приятная. Гнев есть также пища ее, хотя вовсе не легкая, хотя часто питает ее неприятной и отравляющей пищей. Зависть — пища души, которая растлевает ее ядовитыми соками, мучит ее, бедную, и чужим успехом. Тщеславие — пища ее, которая на время услаждает Душу, потом опустошает, лишает всякой добродетели, оставляет бесплодной, так что не только губит заслуги, но еще и навлекает большое наказание. Всякая похоть и блуждание непостоянного сердца — тоже пища души, наполняющая ее вредными соками,

а после оставляющая без небесного Хлеба... Итак, воздерживаясь от этих страстей во время поста насколько у нас хватает сил, мы будем иметь полезный телесный пост. Утруждение плоти, соединенное с сокрушением духа, составит приятную жертву Богу и достойную обитель святости в сокровенности чистого, благоукрашенного духа. Но если (лицемерно) постясь только телесно, мы будем запутаны гибельными пороками души, то истомление плоти не доставит нам никакой пользы при осквернении самой драгоценной части, то есть души, которая могла быть жилищем Святого Духа. Ибо не столько плоть, сколько чистое сердце бывает храмом Божиим и жилищем Святого Духа. Следовательно, постясь по внешнему человеку, вместе нужно воздерживаться от вредной пищи и по внутреннему, которого святой апостол особенно убеждает сохранить чистым для Бога, чтобы удостоиться принять в себя Гостя — Христа. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин** (53, **62).**

Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом? Ты не ешь мяса, но зато (клеветой) терзаешь плоть брата своего. Какая прибыль в том, чтобы не увеселяться вином и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьяняться гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчущих? Какая польза изнурять члены и не оказывать милости вдовам и сиротам? Какая выгода проводить время в созерцании и сокрушении — и в то же время не оказывать покровительства сиротам, удрученным несчастьями?... Ты постишься? В таком случае избегай клеветы, избегай лжи, злословия, вражды, богохульства и всякой суеты. Ты постишься? Тогда избегай гнева, ревности, клятвопреступления **и** всякой несправедливости. Ты постишься? Избегай объядения, порождающего всякое нечестие, которое удаляет нас от Бога, низвергает в пучину гибели. Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью (43, **916).**

Какая нам будет польза от поста.., если язык наш предается невоздержанию, питается пищею, сквернее мяса псов, делается кровожадным, извергает грязь? (44, **454).**

Ты постишься? Умилостивь того, кого ты обидел, никогда не завидуй брату, ни к кому не питай ненависти. Ты постишься? Не предавайся тщеславию (43, **917).**

Хлеба не есть, а гневом опьяняться? Какая польза изнемогать от поста и злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое?' Какая надобность изнурять свое тело и не накормить голодного? (45, **964).**

Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен, истинен,

благочестив, чтобы Бог принял и пост твой и в изобилии даровал плоды покаяния. Святитель **Иоанн** Златоуст (45, 965).

...Пост не сам по себе благо и не сам по себе необходим. Он полезен для приобретения чистоты сердца и тела, чтобы, притупив жало плоти, человек приобрел умиротворение духа. Пост не есть благо неизменно и всегда.., иногда он обращается даже во вред ,уше, если не благовременно соблюдается. Но и противоположное ему не есть зло по своей сути, то есть приятное вкушение пищи нельзя считать злом, если с ним не соединяется невоздержанность, сластолюбие или другие пороки, потому что «не то что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека» (Мф. 15, 11) (53, 550).

Мы, несмотря на сильное желание (поститься), почитаем пост добрым делом тогда, когда он сообразен со временем и когда соблюдается мера в нем. Поэтому и не полагаем надежды на один пост, но, сохраняя его, хотим достигнуть через него чистоты сердечной и апостольской любви... (53, **551).**

Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен плодами любви. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Феодор** 53, **69).**

Честь поста составляет не воздержание от пищи, но удаление от грехов; кто ограничивает пост только воздержанием от пищи, тот более всего бесчестит его (36, 50).

Пусть постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все члены нашего тела (36, 50).

Что за польза нам воздерживаться от пищи, если не изгоним из души порочных привычек? (36, 68).

Если ты постишься для Бога — избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние, как милостивый и человеколюбивый (45, **964).**

Какая польза от поста, если мы целый день воздерживаемся от пищи, но тратим его в пустословии? (38, 48).

Постящемуся надлежит быть спокойным, тихим, кротким, смиренным, презирающим славу настоящей жизни (38, 65).

Какая польза в посте, когда обвиняем других, когда осуждаем их, сами имея бревна в глазах своих, и все делаем для того, чтобы показать себя? **Святитель Иоанн Златоуст (41, 334).**

Полезен нам пост телесный, ибо умерщвляет страсти. Но пост душевный непременно нужен, так что и телесный пост без него — ничто. Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие соблюдают пост в пище и питии, но не постятся от злых помыслов, Дел и слов. Какая им от этого польза? Многие постятся через день и два и более, но от гнева, злопамятства и мести поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим уязвляют людей, подобных себе,— какая им от этого польза? (104 **1516).**

После крещения Христос изведен был духом в пустыню и сорок дней постился. Подражая Христу, святая Церковь хранит ежегодно пост Четыредесятницы, который всегда бывает перед праздником святой Пасхи. Христос по исполнении сорокадневного поста троекратно был искушаем диаволом (Мф. 4, 1—11), являя, что всякому, начинающему служить Господу, предстоит искушение. Он победил искусителя, показав нам пример, чтобы и мы, взирая на Него, как Подвигоположника и Начальника,, подвизались и побежденного Им сатану побеждали Его божественной силой и благодатью. Святитель Тихон Задонский (104, 1515).

«Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека» (Мф. 15, 11). Господь сказал это не потому, чтобы Он не благоволил к посту или считал его не нужным для нас. Нет, и Сам Он постился, и апостолов научил этому, и в Своей святой Церкви установил посты. А сказал это для того, чтобы, постясь, мы не ограничивались одним малоядением или сухоядением, но заботились при этом и душу свою содержать в посте, не делая поблажек ее пожеланиям и страстным влечениям. И это главное. Пост же служит могущественным средством к тому. Основа страстей в плоти; когда изможденa плоть, тогда словно подкоп подведен под страсти, и крепость их рушится. Без поста же одолеть страсти — было бы чудом, похожим на то, чтобы быть в огне и не обгореть. У того, кто свободно удовлетворяет плоть свою пищей, сном и покоем, как держаться чему-нибудь духовному во внимании и намерениях? Ему так же трудно отрешиться от земли и войти в созерцание невидимых вещей и стремиться к ним, как одряхлевшей птице подняться от земли. Епископ Феофан Затворник (107, 209—210).

Как на поле, тщательно обработанном земледельческими орудиями, но не засеянном полезными семенами, с особенной силой вырастают сорняки, так в сердце постящегося, если он, удовлетворяясь одним телесным подвигом, не оградит ум подвигом духовным, то есть молитвой, густо и сильно вырастают сорняки самомнения и высокомудрия (111, 103).

Инок, пренебрегающий постом, колеблет все здание добродетелей своих: не устоять этому зданию, если строитель не опомнится и не позаботится благовременно об укреплении основания (109, 354).

Подвиг поста не принадлежит исключительно телу, он полезен и нужен не только для тела, но преимущественно для ума и сердца (111, 86).

Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все желающие пожать плоды от своего покаяния, услышьте Слово Божие, услышьте завет Божий: простите ближним согрешения их пред вами. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 44).

Пост и молитва

С постом всегда должна быть соединена молитва (Мф. 17, 21; Деян. 14, 23; 1 Кор. 7, 5) (38, 320).

Молитвы совершаются со вниманием особенно во время поста, потому что тогда душа бывает легче, ничем не отягощается и не подавляется гибельным бременем удовольствий. **Святитель Иоанн Златоуст (38, 320).**

Молитва — страж целомудрия, исцеление от раздражительности, обуздание кичливости, очищение от памятозлобия, истребление зависти, уничтожение неправды, исправление нечестия. **Святитель Григорий Нисский (17, 384).**

Сила молитвы погашала силу огня, обуздывала ярость, останавливала войны, прекращала сражения, утишала бури, прогоняла демонов, отверзала врата неба, расторгала узы смерти, отгоняла болезни, отражала злобу. Она укрепляла колеблющиеся города, отражала посылаемые свыше удары, человеческие козни и все бедствия. Я говорю не о той молитве, которая бывает только на устах, но о той, которая износится из глубины души (35, 546).

Молитва есть оружие великое, сокровище неоскудевающее, богатство никогда не истощаемое, пристань безмятежная, основание спокойствия (35, **542).**

Молящемуся прежде всего надо иметь твердую веру, и тогда он непременно получит то, что просит (39, 11).

Где молитва и благодарение, туда приходит благодать Святого Духа, оттуда прогоняются демоны и все вражеские силы отступают и обращаются в бегство (38, **798).**

Сила молитвы всегда велика, но если молитва соединяется с постом, то делает душу еще более сильною... (39, 587).

Надлежит, чтобы мы проводили жизнь в молитве и ею непрестанно освобождали свой ум; все мы нуждаемся в ней **не** меньше, чем деревья в воде (36, **836).**

Молитва, совершаемая с усердием, есть свет для ума **и** души, свет неугасимый (37, 369).

Если ты лишишь себя молитвы, то сделаешь то же самое, как если бы извлек из воды рыбу, потому что как для рыбы жизнь — вода, так для тебя — молитва. **Святитель Иоанн Златоуст (36, 839).**

Пребывающий постоянно **в** молитве как бы входит в общение с Богом и сопрягается с Ним таинственной связью и некой духовной действенностью и неизреченным расположением сердца. **Преподобный Макарий Египетский (33, 337).**

Молитва бессильна, если не основана на посте, и пост бесплоден, если на нем не создана молитва **(108, 135).**

Пост отрешает человека от плотских страстей, а молитва борется с душевными страстями и, победив их, проникает весь со-

став человека, очищает его. В очищенный словесный храм она вводит Бога **(108, 135).**

Если будем сеять семена молитвы, не истончив плоти, то вместо правды принесем плод греха. Если тело будет истончено постом, а душа не возделывается молитвой, чтением, смиренномудрием, тогда пост порождает многочисленные плевелы — душевные страсти высокоумия, тщеславия, презрения **(108, 135).**

Пост приемлется Богом, когда предшествует ему великая добродетель — милость. Посту приготовляется награда на небе, когда он чужд лицемерия и тщеславия. Пост действует, когда сопряжена с ним другая великая добродетель — молитва. И как действует? Не только укрощает страсти в человеческом теле,— вступает в борьбу с духами злобы, побеждает их **(111, 96—97).**

Благодатное утешение от молитвы может получить только предочищенный постом и может сохранить только поддерживающий чистоту свою постом **(111, 107).**

Как семена, посеянные на поле, не обработанном земледельческими орудиями, пропадают, не принеся никакого плода, **так и** молитва остается бесплодной, если для нее не приготовлена плоть, не приготовлено сердце постом **(111, 103).**

Все угодники Божии удостаиваются Божественных откровений, когда они постом отрешат себя от вещества, а чистой молитвой, освобожденным умом, не засоренным никакой мечтой, не развлекаемым никакой постороннею мыслью, предстанут в глубоком благоговении и мире невидимому и неведомому Богу. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 108).**

Пост — средство необходимое

«Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет человека» (Мк. 7, 15). Это место и подобные ему, например о том, что пища не поставляет нас пред Богом, вспоминают обычно нелюбители поста, полагая, что этим они достаточно оправдывают свое нежелание поститься, вопреки уставу и порядку Церкви. Насколько удовлетворительно это извинение, всякому верному Церкви понятно. При посте установлено воздержание от некоторых яств не потому, что они скверны, а потому, что этим воздержанием удобнее достигается утончение плоти, необходимое для внутреннего преуспеяния. Такой смысл закона поста столь существен, что считающие какую-либо пищу скверною причитаются к еретикам. Несклонным к посту на этом надобно бы настаивать, а не на том, что пост не обязателен, хотя он, действительно, есть средство к одолению греховных желаний и стремлений плоти. Но это такой пункт, на котором им устоять никак нельзя. Если преуспеяние внутреннее обязательно, то обязательно и средство к нему, считающееся необходимым, и именно пост. Совесть и говорит это всякому. Для успокоения ее твердят: «Я другим способом возмещу опущение поста», или: «Мне пост

вреден», или: «Я попощусь, когда захочу, а не в установленные посты». Но первое извинение неуместно, потому что еще никто не ухитрился без поста совладать со своей плотью и сохранить как следует внутреннее состояние. Последнее также неуместно, потому что Церковь — одно тело, и желание обособиться в ней от других противно ее устроению. Удалить себя от общих установлений Церкви можно только выходом из нее, а член ее не может так говорить и того требовать. Второе извинение имеет тень права. И точно, пост не обязателен для тех, на которых постное действует разрушительно, потому что пост установлен не для того, чтобы убивать тело, а для умерщвления страстей. Но если перечислить таковых добросовестно, то их окажется так мало, что и в счет нечего ставить. Останется один резон — нежелание. Против этого спорить нечего. И в рай не возьмут против воли. Вот только когда осудят в ад — хочешь не хочешь, а ступай: схватят и бросят туда. Епископ Феофан Затворник (107, 289—291).

Упражняйтесь «в посте и молитве» (1 Кор. 7, 5). Пост для тела есть пища для души. Чем меньше дается питания страстям, тем более сильными становятся крылья души. Наше умное око яснее видит неприступный свет Божества, потому что меньше затемненно облаком чревоугодия. Лекари много изыскивают способов к уменьшению болезней, хотя иногда и сами умножают болезни, нам в это входить нет нужды. Но один из способов предохранения от болезней, часто употребляемый и действенный, у лекарей — диета, то есть воздержание от некоторого рода пищи. Этот способ неоспорим, когда его предписывают врачи. Но много спорят, когда его предписывает Церковь. Церковь, определяя посты, очень похожее имела намерение с тем, какое имеют врачи, предписывая диету. А если и есть различие, оно состоит в том, что врачи больше думают об излечении болезни, а Церковь — об усмирении страстей. Но страсти — причины болезней, и лечение болезней надо начать с лечения страстей. Разум торжествует тогда, когда мы не приносим жертву страстям. Тогда очищается мысль, когда не тяжелеет плоть. Платон, митрополит Московский (106, 22).

Пост — сверх меры

Пост есть лекарство, но лекарство, хотя бы тысячу раз было полезно, часто бывает бесполезным для того, кто не знает, как им пользоваться. Святитель Иоанн Златоуст (36, 48).

До крайности доведенный пост и пресыщение пищей предосудительны. Одно делает подвижника бессильным и совершенно не способным к деятельности, а другое возбуждает плотские страсти и подвигает сильную брань на душу (27, 404).

Если сверх меры будешь утруждать тело, оно обратится в тягость душе. Душой овладеют робость и уныние, и сделается она

раздражительной и ленивой к молитве и благому послушанию. **Преподобный Ефрем Сирин** (25, **109).**

Иные, воздерживаясь по заповеди поста от пищи, мало-помалу достигли того, что гнушаются пищей, а это приносит им величайшее наказание. **Святитель Иоанн Златоуст (41, 858).**

Пост приносит пользу тем, кто разумно к нему приступает, и вредит начинающим его неразумно. Потому заботящиеся о пользе поста должны беречься вреда его, то есть тщеславия, чтобы, вкушая ежедневно понемногу, мы могли покорить плоть и укрепить сердце для молитвы. Таким образом, сохраненные силой Божией от возношения, мы постараемся всю жизнь пребывать **в** смиренномудрии, без которого никто не может благоугодить Богу. **Преподобный Марк (54, 160).**

Пост — это сильное орудие, когда он предоставлен самому себе; когда из орудия он уже претворяется как бы в цель жизни, в цель тщеславия — делается для подвижника орудием самоубийства **(111, 103).**

...От безмерного воздержания и происходящего от него изнеможения человек делается неспособным к духовным подвигам, часто обращается к объедению, часто впадает в страсть превозношения и гордости **(108, 137).**

Сколь вредно невоздержание, столь вреден (или еще более) неумеренный пост. Слабость тела, происходящая от недоедания, не позволяет совершать молитвы в должном количестве и с должной силой. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 145).**

Господь сказал: «Ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим» (Мф. 6, 17—18). Но что делать, если и против воли люди видят тех, кто постится, по какой-нибудь угодной Богу причине, как нередко поступали и святые? Заповедь эта касается тех, которые постятся напоказ из человекоугодия. О том же, что заповедь Господня, исполненная во славу Божию, естественно, не может укрыться от любящих Бога, Господь Сам сказал: «Не может укрыться город, стоящий на верху горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме» (Мф. 5, 14—15). Святитель Василий Великий (115, 635).

Кто постится по тщеславию или считая, что он совершает добродетель, тот постится неразумно и потому начинает после укорять брата своего, считая себя кем-то значительным. И оказывается, что он не только не положил камень, а снял два и может разрушить всю стену осуждением ближнего. А кто разумно постится, тот не думает, что он совершает доброе дело, и не хочет, чтобы его хвалили, как постника. Он надеется воздержанием приобрести целомудрие, а посредством этого прийти **в** смирение, как говорят Отцы: «К смирению ведут телесные труды, совершаемые разумно». **Преподобный авва Дорофей (58, 162).**

Однажды татары взяли в плен двух родных братьев-бояр. Один из них постился в понедельник, не вкушая в этот день скоромной пищи. Когда же татары начали принуждать братьев есть их пищу, они не покорились и остались голодными в течение целого дня. На другой день не привыкший поститься не

выдержал и начал есть татарские яства. Брат, соблюдавший пост по понедельникам, не покорился и продолжал оставаться голодным. Татары начали бить его и принуждать к повиновению. Пребывая три дня без пищи, перенеся побои, брат не покорился. Видя его крепость и терпение, татары связали его и бросили под телегу. Боярин молился и терпел. В полночь пришел к нему светоносный муж и говорит ему: «Встань». Он отвечал: «Как же мне встать? Я крепко связан». Тот второй раз говорит ему: «Вставай, не бойся». Боярин начал вставать, и тотчас развязались веревки. Светоносный муж сказал ему: «Не бойся и следуй за мной» и повел его через Орду, мимо бесчинствующих татар. Выведя его из стана, чудный муж повелел беглецу взобраться на дерево, и сказал: «Ничего не бойся, только молчи». Брат спросил своего избавителя: «Кто ты, господин?» — Светоносный муж сказал: «Я Ангел понедельника». После этого он стал невидим. Брат же был в великой радости и трепете. Когда татары обнаружили только одного из братьев-пленников, они стали истязать и бить его и предали его смерти. Когда рассвело, вся Орда двинулась на поиски бежавшего, но никто из них не взглянул на дерево, на котором скрывался брат. Когда опасность миновала, он слез с дерева, пришел на русскую землю и, не заходя к родным, направился в Пафнутьев монастырь, где и принял постриг. Волоколамский Патерик (92, 186).

По дороге в Галичскую страну не стало у преподобного Макария и его спутников хлеба, голод начал терзать непривычных к посту. Преподобный Макарий стал молиться. И вот нашли они завязшего в узком месте лося. Это было во время апостольского поста, за три дня до праздника. Путники просили у Макария позволения убить лося. Он не благословил им нарушать пост и убеждал потерпеть до праздника святых апостолов Петра и Павла. «Поверьте, братия, — прибавил он, — лось будет в ваших руках, когда придет время разрешить пост. Потерпите еще три дня — Господь сохранит жизнь вашу». Путники послушались преподобного и, надрезав ухо лося, отпустили его. А преподобный молил Господа, чтобы Он укрепил слабых товарищей его. По милости Всемогущего даже малые дети остались живы, пробыв без пищи до праздника апостолов. В праздник Макарий, отойдя в сторону от других, приклонил колена и воздав благодарение Творцу, молил Его пропитать голодных спутников. И вот неожиданно явился тот самый лось, которого отпустили на свободу за три дня перед тем. Его поймали и святой старец с радостью благословил его для трапезы. «Надейтесь же, друзья мои, на Господа,— прибавил он.— Он не оставит нас и впредь». И точно, после того то попадался им лось, то ловили оленя и так благополучно дошли до Унжи. Троицкий Патерик (90, 350).

Мы проходим поприще святой Четыредесятницы...

Время благословенное, время назначенное на излечение душевное. Почему же нам хотя бы это время не употребить, чтобы потом быть обрадованными этим сладчайшим голосом: «Чадо! прощаются тебе грехи твои» (Мф. 9, 2). Мы и всегда бы должны об этом помышлять, но, снисходя к немощам нашим, Господь благословил предписать нам кратчайшее время. Но чем оно у нас отличается от другого времени? Пища иная, но и этим многие пренебрегают с оскорбительным для Церкви нарушением ее установлений и с явным для немощных соблазном. Пища иная, но пресыщение то же. Питие другое (и если бы другое!), но невоздержанность и пьянство те же. А прочие дела в течение всего года или в течение жизни — те же. Та же зависть, вражда, клевета, то же корыстолюбие, те же греховные дела.

Здесь я приведу только одно место из пророка Исаии, в котором прекрасно описано, каким должен быть наш пост (Ис. 58,

2—14). Говорят там израильтяне: Господи, мы постились, но Ты не видишь нашего поста, мы истомили себя, а Ты не заметил в нас перемены! Отвечает им Божественный глас: во время поста вы питаете страсти свои, и во дни воздержания обижаете других и ссоритесь — что же мне в таком посте? Такой пост мне неприятен. А если хочешь, чтобы твой пост был мне угоден, отрекись от всякой неправды, прости долги, отпусти порабощенных на свободу и всякое неправедное писание разорви; раздели для голодных хлеб твой и бесприютных нищих введи в дом. Если видишь раздетого, одень 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!». И будет Бог твой с тобой всегда, и насытишься, как желает душа твоя. Вот живое изображение истинного поста, вот каким воздержанием подобает прославлять себя христианам. **Платон, митрополит Московский (106, 22—25).**

Желающим начать святой пост я прежде всего предлагаю царскую трапезу самого славного и святого Давида. Смотрите, какова его трапеза. В псалме своем он говорит: «Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами» (Пс. 101, 10). Пожалуйте, извольте есть пепел, как хлеб, и питье растворите слезами. Вы скажете: не вкусна эта трапеза. А я отвечу: не вкусна, но полезна. Но прежде всего разберем на основании Писаний эту трапезу Давида.

Вы знаете, что святой Давид согрешил перед Богом прелюбодеянием и убийством. Это не удивительно, потому что он был страстен, как и прочие люди: и у святых бывают падения. После грехопадений Давид пришел в чувство: он кается, смиряется, исповедуется, молится, постится и носит покаяние не только внутри своей совести, но несет тяжесть покаяния и внешним образом. Он оделся в рубище, посыпал голову пеплом и плакал перед Богом и днем и ночью, прося у Него прощения грехов. Когда во время покаяния появлялась у него нужда подкрепить тело куском хлеба, он ел его, и сыпался на хлеб пепел с головы и рубища, но он не отрясал пепел, ел его вместе с хлебом. Потому-то он и говорит: «Я ем пепел, как хлеб». И когда он чашу с водой принимал, слезы, текущие из глаз его, капали в питье — об этом он и говорит: «Питье мое растворяю слезами».

Не вкусна эта трапеза, зато очень полезна для душевного здоровья. Не светлейшим ли по святости явился Давид перед Богом после падения и покаяния, чем был? Ведь он был окроплен иссопом милости Божией, очистился, омытый покаянием, и убелился» «белее снега» (Пс. 50, 9).

Разобрав по Писанию эту Давидову трапезу, изъясню ее теперь духовно. Толкователи Давидовых псалмов такой пепельной трапезой называют покаяние всех грешников... Пеплом чистятся блюда и оловянные, медные или серебряные сосуды. Если они почернели, то как только будут потерты пеплом, снова приобретают прежний блеск. Покаянием же святым очищаются грешники и просветляются перед очами Божиими, как солнце... Темным сосудом был Павел, когда звали его не Павлом, а Савлом, и он усиленно гнал Церковь Божию Когда же покаялся, сразу стал светлым сосудом Христовым. «Он есть Мой избранный сосуд,— сказал Господь,— чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями» (Деян, 9, 15) ...Окаянным сделался сосуд Господень — пу-, стынник Иаков, когда впал в грех, подобно Давиду, в плотский грех и убийство. Когда же покаялся великим покаянием, он настолько очистился и просветлел, что получил от Бога благодать чудотворения еще большую, чем имел до падения и покаяния. Еще и о преподобной Марии, племяннице преподобного Авраамия, мы знаем, что она после жизни блудницы искренне покаялась **и уго-**

дила Богу больше, чем в девстве, прежде растления и покаяния своего. Вот как пепел святого покаяния очищает оскверненные сосуды и делает их светлыми. Вот какова сила пепельной трапезы Давидовой, растворенной теплыми слезами.

Такими слезами была растворена не только трапеза Давида, но и питье его: «Питье мое растворяю слезами» (Пс. 101, 10). Как необходимо быть питью при хлебе, так и слезам при покаянии. Такое питье не только прохлаждает душевную жажду, но гасит и самый неугасимый огонь. Жажда же душ наших (если в ком она есть) — это Божественное желание, о котором Давид вещает: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому» (Пс. 41, 2—3). Такую жажду слезы прохлаждают, или, лучше сказать, услаждают. Это хорошо знают испытавшие, исполненные божественного желания и оттого тепло плачущие. Огнем же являются наши грехи, достойные неугасимого геенского огня и сжигающие все наши добрые дела подобно тому огню, который, будучи привязан Самсоном к хвостам лисиц, сжег филистимскую пшеницу во время жатвы (Суд. 15, 4—5). И поистине каждый грех есть огонь. Огнем являются ярость и гнев, почему и называются они запальчивостью. Плотское вожделение — тоже огонь, и огонь сильный, сжигающий дубравы и горы, ибо эта страсть не только обыкновенных людей сжигает, подобно дубравам, но если охватит и великих святых, заслуги которых перед Богом, как горы, то сжигает их до основания (Пс. 82, 15). Невоздержанный язык апостол называет также огнем: «И язык — огонь, прикраса неправды», воспаляемый от геенны (Иак. 3, 6). Грабеж и хищение чужого — тоже огонь, ибо чужие вещи, особенно же духовные, церковные, иноческие, по свидетельству Отечника (Патерика) и Пролога, если появятся где,— сжигают все, как огонь, так что невозможно грабителю обогатиться чужим.

Подумай теперь о себе, человек. О, как многократно ты прогневлял Бога смертным грехом! А ведь каждым отдельным грехом ты возжег в себе неугасимый огонь. Сколько грехов сделал ты, столько и языков огненных, геенских возжег в себе, а все они неугасимые. Что же ты будешь делать? Как избавишься от вечного огня? Чем погасишь неугасимые огненные языки? Ты можешь их угасить водами слезными, которые сильнее всех рек и моря для угашения неугасимого геенского огня. Чего не может сделать вся водная стихия, то в совершенстве совершает теплая слеза, исходящая от сокрушенного сердца.

Как вы думаете, насколько велика была геенна огненная, которую возжег в себе святой апостол Петр троекратным отречением от Христа, Господа своего? Ведь этот грех (отвержение от Христа) ничем иным не наказывается, как неугасимой геенной огненной. Когда же пролил святой Петр теплые слезы из сокрушенного сердца и «выйдя вон, плакал горько» (Мф. 26, 75), не только угасил зажженную в нем геенну огненную, но даже сподобился иметь ключи Небесного Царствия. О, как велика сила слез кающегося человека! О прекрасная Давидова пепельная трапеза! О прекрасное питие Давидово, растворяемое слезами! Святитель Димитрий Ростовский (103, 194—198).

Пришел пост — мать целомудрия. А какое же было время до **того** дня? Время блуда. Душа блудила со всем, что ни попадало приятного на глаза,— и с лицами, и с вещами, а полнее с греховными страстями. Всякий имеет свою страсть, которой угождает. Пора конец положить. Узнай каждый свою Далиду (Суд. 16, 4—21), связывающую тебя и предающую злым врагам, и покинь ее. И дано будет тебе больше, чем Самсону: не волосы только отрастут — благие помышления, и не сила только возвратится — крепость воли, не только очи откроются — ум станет зрящим; и увидишь Господа, и себя, и что вокруг тебя в надлежащем свете. Ныне время благоприятное, ныне день спасения! **Епископ Феофан Затворник (107,** 52—53).

ВОЗНЕСЕНИЕ ХРИСТОВО*

«Увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде» (Ин. 6, 62).

«Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (Ин. 3, 13).

«Иисус же сказал им: еще недолго быть Мне с вами, и пойду к Пославшему Меня» (Ин. 7, 33).

«В доме отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Ин. 14, 2—3).

«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16, 7).

«Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему» (Ин. 20, 17).

«И так Господь, после беседования с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога» (Мк. 16, 19).

«Отныне Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией» (Лк. 22, 69).

«Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все» (Еф. 4, 10).

«Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите» (Деян. 2, 33).

«Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную (престола) величия на высоте» (Евр. 1,3).

«И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (Евр. 9, 12).**.

* См. также т. 1, с. 554 настоящего издания.

** См. также Деян. 3, 19—21, 5, 31; 1Пет. 3, 21—22; Рим. 8, 33—34; Евр. 6, 20; 9, 12, 24; 10, 12.

Христос вознесся не при помощи кого-то, кто бы вел Его, но Сам шел этим путем. Илия не таким путем восшел, как Христос, он был вознесен посторонней силой, потому что человеческое естество не может идти не свойственным ему путем (39, **220).**

Подлинно великое, чудное и изумительное дело — эта наша плоть сидит на небесах и удостаивается поклонения от Ангелов, Архангелов, Серафимов и Херувимов. Представляя себе это, я часто удивляюсь и предаюсь высоким мыслям о роде человеческом, потому что вижу великие и светлые начатки и многое попечение Божие о естестве нашем. Святитель **Иоанн** Златоуст (46, 50).

(Господь)... соделавшись выкупом нашей смерти, собственным Воскресением разрешил узы смерти и Своим Вознесением проложил путь всякой плоти, и, будучи сопрестольным и равночестным Своему Отцу, в день суда по достоинству жизни произнесет приговор над судимым. **Святитель Григорий Нисский (22, 18).**

Отрезвись сколько-нибудь, человек, приди в себя и, как разумный, познай, что для тебя пришел с неба Всевышний Бог, чтобы с земли вознести тебя на небо. **Преподобный Ефрем Сирин (25, 301).**

Владыка всех — Христос обитает на небе и управляет миром, **и** жертва Ему — душа, обращающая к Нему взоры, и одна для Него пища — спасение верующих (36, **661).**

Христос возвел в прежнее достоинство человеческую природу, освободив ее от власти диавола (37, 822).

Он ради нас и нашего спасения благоволил стать человеком, открыл нам путь доброй жизни и преподал достаточное наставление тем, что Сам прошел (этим путем), восприняв одинаковое с нами естество (38, **225).**

Диавол лишил нас рая, а Господь возвел на небо; тот был причиной осуждения нашего на смерть, а Этот даровал бессмертие; тот лишил нас райского блаженства, а Этот уготовал Царство Небесное (38, **517).**

Сын Божий **и** когда пришел на землю, восприняв человеческую природу по домостроительству, не лишил Небес Своего величия. И теперь, вознесшись плотью, не оставил землю без Своего управления (40, 825).

Через соединение и общение Бог Слово и плоть стали едины, не в том смысле, что произошло какое-либо смешение или уничтожение естеств, а в том, что образовалось некоторое неизреченное и невыразимое их единение (42, 75).

Он облекся нашей плотью не для того, чтобы опять оставить ее, но чтобы всегда иметь ее с Собою. А если бы не так, Он не Удостоил бы ее Царского престола и, нося ее, не был бы поклоняем от всего горнего воинства Ангелов, Архангелов, Престолов, Господств, Начал и Властей (42, 76).

Для того Бог Слово отдал Себя телу и сделался плотью, чтобы мы, не будучи (ранее) в состоянии иметь общения с Ним как Сло-

вом, теперь приобщились бы Ему, принявшему плоть, сделав по возможности родственной свою плоть с Духовной плотью и свой дух со Святым Духом, чтобы стать подобными Христу, преобразившись в храмы Духа (42, **932).**

Потому-то Господь мой и сошел с Неба на землю, чтобы я мог взойти с земли на Небо. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 913).**

Не должно искать естественных доказательств тому, что превыше естества. Ибо хотя Слово и стало истинной плотью, однако же Христос...— вочеловечившийся Бог, в обоих естествах Единый Божий Сын (50, **229).**

Победоносный Царь Небес, для спасения людей совершивший Свое пришествие на землю, как некоего варвара, покорил себе все грешное и после победы умилосердился над ним, как над Своей собственностью. **Преподобный Исидор Пелусиот (51, 321).**

В Ветхом Завете Илия был восхищен на небо. Он был отведен в сокровенную область, где должен обитать в телесном и душевном упокоении до тех пор, пока при кончине мира снова явится на земле, чтобы заплатить долг смерти, потому что Бог, по премудрым судьбам Своим, только отсрочил ему время смерти, но не избавил его от нее совсем. Спаситель же победил смерть и Своим славным Воскресением истребил ее, а в Вознесении явил славу Воскресения Своего. Здесь нужно заметить и то, что Илия вознесся на небо на колеснице в доказательство того, что он, как человек, не мог быть без внешней помощи. Эту помощь оказали ему Ангелы, когда он восходил на небо, ибо он сам не мог вознестись... Но Спасителю не нужна была колесница, не нужны были Ангелы, ибо Творец Своей Божественной силой вознесся на небо. Он возвратился туда, откуда сошел; восшел туда, где от века имел пребывание, ибо хотя по человечеству Он возносился, но по Божеству обладал и небом и землей **(116, 709).**

Отчего это, когда Господь наш Иисус Христос родился, Ангелы хотя и явились, но не в белых ризах? А во время Вознесения Его они явились в ризах белых и блестящих. Ибо в Писании говорится, что «Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде» (Деян. 1, 9—10). Ангелы во время Вознесения Господня были одеты в белую одежду в знамение того, что Вознесение Господа во плоти составляло величайшее торжество для них, потому что белая одежда — есть знак веселия и сердечной радости. А на Рождество Его они потому не явились в белых ризах, что во время плотского рождения Его Божество уничижалось, тогда как в Вознесении человечество Его обожилось. **Святитель Григорий Двоеслов (116, 709—710).**

Вознесся Господь от нас на небо для того, чтобы устроить нам путь на Небо и быть нашим путеводителем в горние страны. До Вознесения Господня никто из людей не имел пути к Небу: «Ни-

кто не восходил па небо,— говорит апостол,— как только сшедший с небес» (Ин. 3, 13). «Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес» (Еф. 4, 10). Прежде никто не мог взойти на небо, хотя бы он был и праведным, и святым. Угоден Богу был Ной. Праведны были Авраам, Исаак, Иаков, о которых говорит царь Манассия, что они были праведны пред Богом: «Не положил покаяния праведным Аврааму и Исааку и Иакову, не согрешившим Тебе» (2 Пар. 36). Непорочен и целомудрен был Иосиф Прекрасный и Моисей, проведший Израиля чрез Чермное море посуху. Свят был и Иисус Навин, остановивший солнце. Святыми были и прочие угодники Божии в Ветхом Завете, как, например, Даниил, муж духовных желаний, заградивший уста львов, три отрока, угасившие молитвой печь вавилонскую, и прочие великие пророки. Однако никто из них до Христа не мог взойти на небо и никто даже не слышал, есть ли, будет ли для людей путь к небесам. Когда же Господь наш, облекшийся в человеческое естество, взошел па небо, тотчас явил для всего рода человеческого путь к небесам. По нему пошли вслед за Христом изведенные из ада души святых праотцев и пророков. Им взошли апостолы, святители, мученики и исповедники. Им и ныне восходят достойные и праведные люди, следующие по стопам Христовым. Для всех ныне известен путь к небесам, о котором прежде и не слышно было, только, о люди, не ленитесь восходить им (103, 306).

Раньше мы вспомнили об Ангелах которые при Вознесении Господа на небо предшествовали Ему и взывали к горним ангельским чинам так: «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!» (Пс. 23, 9). Теперь же обратим внимание на то, почему Ангелы, предшествующие Господу, не говорят горним Ангелам: «Откройте, врата, верхи ваши», но говорят: «Поднимите, врата, верхи ваши», то есть совсем прочь отставьте, совсем сломайте: «поднимите». Разве недостаточно было для входа Господня открыть врата, а непременно нужно было совсем выломать их, отставить и убрать прочь? Какая причина этого? Святой Иоанн Златоуст говорит так: «Ангелы видели, что небеса никогда уже не будут затворенными и что не нужны уже будут врата для небесного Града, потому-то они и не говорят: «откройте врата», но: «поднимите».

Теперь для нас ясно, почему Господь наш не носит ключей Царства и жизни подобно тому, как носит ключи смерти и ада: где нет врат — там не нужно и ключей, ибо при Вознесении Господнем небесные врата совсем сняты и уже никогда не будут затворены, как пишется об этом в Откровении: «Ворота его не будут запираться днем; а ночи там не будет» (Апок. 21, 25). Потому и ключи там не нужны. Сам Господь не носит их, но отдал их Петру и прочим апостолам, как бы говоря: «Мне они не нужны; носите их вы и уже без труда открывайте открытое, отпирайте незапертое. Если только кто сам своей волей заградил себе небесный вход,

тому вы можете помочь этими ключами, следующие же за Мной свободно войдут и без ключа».

О, как радостна эта причина Вознесения Господня! Он вознесся на небо для того, чтобы широко раскрыть для нас двери небесные, отставить их прочь для нашего беспрепятственного восхождения на небо. Отверзи же нам, Господи, отверзи двери милосердия Твоего! Святитель Димитрий Ростовский (103, 308—309).

Вознесся Христос на небо перед Своими святыми учениками, и всем верным Своим показал путь туда. Вознесся Христос-Глава на небо, вознесутся и святые члены Его, истинные христиане. Затворен был туда путь людям, но смертью Христовой отворился. «Завеса в храме раздралась» в смерти Христовой (Мф. 27, 51), и открылся путь и вход в Царствие Небесное верным (Евр. 10, 19—20). Святитель Тихон Задонский (104, 348).

Так совершилось Вознесение Господа! Как тихий дождь на руно, сошел Он в утробу Приснодевы; как утренний фимиам, вознесся теперь горе, к Отцу. Тихо и безмолвно разлучился Богочеловек с нашей землей — с местом Своих подвигов и истощания. Но так совершилось вступление Его в мир горний! Еще Псалмопевец, провидя торжественность этого восхождения, восклицал: «Восшел Бог при воскликновениях, Господь при звуке трубном!». Он же изображает в другом псалме, как хоры Ангелов встречают Его, восходящего на небо. В это время, по свидетельству неботаинника Павла, мир Ангелов торжественно покорился вознесшемуся Господу и признал в Нем своего главу и правителя. Наконец, святой Иоанн в Апокалипсисе изображает, как Агнец закланный приступил к самому престолу Отца. Как прежде чем воссел одесную Его, принял книгу судеб, раскрыл и прочел ее, двадцать четыре старца, сидящих вокруг Престола Божия, пали перед Ним и сложили к ногам Его свои венцы. «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, что в них, слышал я, говорило: Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, и слава и держава во веки веков» (Апок. 5, 13).

Не нашему слабому языку изъяснять эти таинственные видения. Но и без изъяснения каждый видит, что они выражают величайшую славу Вознесшегося Господа. Как не было уничижения большего, чем уничижил себя Сын Божий, умерев на кресте смертью преступника, так нет славы выше той, которою Сын человеческий увенчан за принятие этой смерти. Апостолы Христовы дают понять это во всей силе, говоря, что Вознесшийся Господь воссел одесную Бога Отца, то есть и по своему человечеству принял божественные могущество, славу и честь. Воскресное чтение (114, 37—42).

ВОЛЯ БОЖИЯ

«Да будет Воля Твоя»

Не оставь воли Божией для исполнения воли человеческой. **Преподобный Антоний Великий (82, 24).**

Предпочесть благое желание другим желаниям... принадлежит человеку, а исполнить избранное благое желание принадлежит Богу. **Преподобный Исаак Сирин (82, 271).**

Если кто сделает какое-нибудь дело, следуя своей воле, а потом узнает, что это дело противно воле Божией, должен он, как поступивший неправильно по неведению, возвратиться на путь Божий. Кто же упорно держится своей воли, противной воле Божией, не хочет послушаться других, но считается лишь со своим мнением, тот не сможет возвратиться на путь Божий. **Изречения безымянных старцев (82, 389).**

Венец всех благих деланий состоит в том, чтобы возложить на Бога всю надежду, прибегать к Нему Одному от всего сердца и от всей крепости, быть преисполненным любовью ко всем, плакать перед Богом и молиться Ему о помощи и помиловании (82, **137).**

Ты будешь действовать соответственно естеству Иисуса и привлечешь к себе помощь Его, если сердце твое отречется от греха, отречется от начал, рождающих грех, если ты будешь непрестанно помнить об адских муках, если ощутишь, что Помощник твой всегда рядом с тобой, если ничем не будешь оскорблять Его, если будешь постоянно плакать перед Ним, говоря: «Господи! Избавить меня от греха можешь только Ты. Самому мне без Твоей помощи не избежать врага» (82, **141).**

Против воли человека Божия демоны пытаются посеять в нем семена греха, но не могут исполнить этого намерения. Они делают все, что могут, но человек Божий не повинуется им, потому что сердце его пребывает в воле Божией (82, **177).**

Если демоны начнут смущать тебя по поводу пищи, одежды, или твоей нищеты, или по поводу оскорблений, которым подвергаешься, то ничего не отвечай им, но от всего сердца предай себя Богу, и Он успокоит тебя (82, 204).

Блаженны те, которые не возложили упования на свои дела, постигли величие Божие и во всем исполняют Его волю. Познав

свою немощь, они сосредоточивают все свои подвиги в печали покаяния: они оплакивают себя, оставив суетную и греховную заботу обо всем, совершающемся в мире, который, как создание Божие, подлежит суду Единого Бога (82, 223).

Брат! Пойми следующее: Богу угодно, чтобы мы пребывали в Нем всей нашей деятельностью. Тогда и Он будет пребывать в нас, эчистивших себя по силе нашей. **Авва Исаия** (82, **227).**

Если кто позовет тебя на трапезу любви и посадит на последнее место, не оскорбись в помышлении твоем. Скажи себе: я недостоин лучшего. Говорю тебе, что ни бесчестие, ни какая-либо скорбь не приходят к человеку иначе, как по попущению Божию, на искушение и к исправлению человека или за грехи его. Кто не помышляет таким образом, тот не верует, что Бог — праведный Судия. **Изречения безымянных старцев (82,** 376—377).

Нужно сперва позаботиться, чтобы не оказалось нестройности и разногласий в начинаниях, а потом уже приступать с молитвой к Богу (18, 70).

Наша жизнь, утратив общение в добре, отпала и от Божией воли. Поэтому мы должны научиться в такой мере очищать нашу жизнь от дурного, чтобы и в нас, как в небесных жителях, беспрепятственно управляла Божия воля, так, чтобы мы могли сказать: «Как в Престолах, Началах, Властях, Господствах **и** во всякой премирной силе совершается Твоя воля, и никакой порок не препятствует действию добра, так и в нас да совершится доброе, чтобы по истреблению всякого порока в душах наших успешно исполнялась во всем Твоя воля» (17, **439).**

Приступая к Благодетелю, будь сам благодетелем; приступая к Доброму, будь добрым; приступая к Правдивому, будь правдивым; приступая к Терпеливому, будь терпеливым; приступая к Человеколюбивому, будь человеколюбивым. А также будь достойным и во всем ином, приступая к Добросердному, к Благосклонному и Щедрому в благах, к Милующему всякого. И если еще что усматривается Божественного, во всем этом уподобляйся произволением и приобретай тем дерзновение в молитве. Ибо невозможно лукавому иметь общение с добрым и нечистому — с чистым и нескверным. **Святитель Григорий Нисский (17, 451).**

Не обилие слов умоляет Бога, но душа чистая и являющая добрые дела. **Святитель Иоанн Златоуст (39,** 11).

Не должно собственную волю предпочитать воле Господней, но при всяком деле надо понять, какова воля Божия, и исполнять ее. **Святитель Василий Великий (6, 321).**

Как в мрачных пещерах, если внести туда свет, мрак исчезает, так, если будет совершаться во мне Божия воля, всякий лукавый произвол обратится в ничто. Целомудрием угасится невоздержание и страстное стремление ума. Смиренномудрием истребится кичливость. Скромностью уврачуется болезнь гордыни. А красота

любви изгонит из души сонм зол: ненависть, зависть, негодование, гневное движение, раздражение, злонамеренность, памятование огорчения, жажду мщения, кипение крови, недобрый взгляд—все это стадо зол уничтожится любвеобильным расположением. Божия воля исторгает и сугубое идолослужение — неистовую приверженность к идолам и вожделение серебра и золота... Потому мы и просим: «Да будет воля Твоя», чтобы стала недействительной воля диавола. Святитель Григорий Нисский (17, 434).

Раба, который боится Господа и исполняет в точности волю Его, облечет Господь властью в Царстве Своем и сделает домоправителем. Преподобный Ефрем Сирин (28, 95).

Если естественные силы души не будут очищены от скверн, которыми они погребены из-за грехов, и если не получат затем должного исцеления, преображения и укрепления, то с ними нет никакой возможности исполнять волю Божию. Больное и немощное прежде должно быть излечено и укреплено, чтобы стать пригодным к служению. Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 225).

Все желающие познать волю Господню должны прежде умертвить в себе собственную волю. Преподобный Иоанн Лествичник (57, 197).

Предпочитай волю Божию всякой мудрости человеческой и признай ее полезней всех человеческих разумений. Преподобный авва Исаия (34, 186).

Толпы людей, не исполняющих воли Божией, ничем не отличаются от тех, кого нет совсем (43, 85).

Что бывает по воле Божией, то, хотя бы казалось и плохим, лучше всего. А что противно и не угодно Богу, то, хотя бы и казалось лучшим, хуже и беззаконнее всего (35, **680).**

...Не исполнять волю Божию — значит быть в сети диавольской. Святитель Иоанн Златоуст (45, 798).

Горе беззаконнику, потому что пойдет к строгому Судии и праведному законоположнику. Преподобный Нил Синайский (48,254).

Кто не живет по закону Божию, тот и Бога не боится. Кто не боится Бога, тот не видит Его. А кто не видит Бога, тот не имеет в себе духовного света. Кто не имеет этого света, тот не верует во Христа. Кто не верует во Христа, не имеет в себе жизни. Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 324).

Оставляют закон Божий те, которые нарушают и малейшую часть из написанного в нем и хотят исполнять его предписания по-своему, а не по воле и намерению Законодателя (39, **894).**

Послушай Бога в заповедях, чтобы Он услышал тебя в молитвах (36, **179).**

Бог отвращает лицо Свое, когда поступаем недостойно заповедей Его. **Святитель Иоанн Златоуст** (39, **146).**

Ужас объемлет (на суде) нечестивых, которые в мире прилагали беззаконие к беззаконию. Увы, день суда близок. **Преподобный Ефрем Сирин** (28, **211).**

Да творим мы не что нам угодно, но что угодно Богу, и так угодим Ему. Божие слово показывает нам, что угодно Богу и что не угодно. Этот священный светильник да светит нам во всех наших делах, словах, мыслях и начинаниях; для того он и поставлен милосердным нашим Небесным Отцом. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118, 105). Хотим мы в праздности и лености жить, но Богу это не угодно — сотворим же угодное Богу и, стряхнув сон лености и праздности, пребудем в полезных и благословенных трудах... Хотим мы страстную похоть исполнять, но Богу это противно, а угодны Ему целомудрие и святость наши — сотворим же угодное Богу и будем жить «целомудренно, праведно и благочестиво» (Тит 2, 12). Угодно нам языком нашим празднословить, клеветать, осуждать и прочие негодные и гнилые слова произносить, но Богу это не угодно — обуздаем же язык наш и возлюбим благоразумное молчание, и всякое слово растворим солью разума «для назидания в вере» (Еф. 4, 29) нашего ближнего, ибо это угодно Богу. Так и в прочем поступим и сотворим не то, что нашей воле и плоти угодно, но то, чего хочет воля Божия, и так угодим Ему **(104,** 203).

Воля Божия открыта в слове Божием **(104,** 348).

«Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Воля Божия бывает и без нашего прошения. Поэтому мы не того просим, чтобы Бог делал, что хочет, а чтобы мы могли делать то, чего хочет воля Его. Отсюда видим, что воли Божией без Бога творить не можем. Воля Божия исполняется, когда храним благочестие и до конца в нем пребываем, как сказано: «Будь верен до смерти» (Апок. 2, 10), и когда грешники от грехов отстают и каются: Бог «хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4). Чтобы это исполнилось, мы и просим Бога: «Да будет воля Твоя». **Святитель Тихон Задонский (104, 348).**

Переправлялись на ту сторону моря. Господь спал. Поднялась буря, и все пришли в ужас, а о том, что Господь с ними и что, следовательно, нечего бояться, и забыли (Мф. 8, 23—25). Так бывает и в житейском и духовном планах. Подымется буря бед или страстей — мы обыкновенно тревожимся до расслабления, думаем, что это и в порядке вещей. А Господь шлет нам урок: «Маловерные» (Мф. 8, 26). И справедливо. Нельзя не обратить внимания на происшедшее, но всегда можно сохранить разумное спокойствие. Прежде всего, посмотри, чего хочет от тебя Господь,— и смиренно покорись под крепкую руку Его. Не мятись, не суетись, укре-

пи веру, что Господь с тобою, и припади к стопам Его с молитвой. Но не вопи: «Погибаю!», а с преданностью взывай: «Господи! если хочешь — можешь. Но да будет не моя, а Твоя воля». Верь, что таким образом безопасно минуешь поднявшуюся бурю (107, 167—168)

«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного (Мф. 7, 21). Одной молитвой не спасешься: с молитвой надо соединять и исполнение воли Божией — всего, что возложено на каждого, по его званию и строю жизни. И в молитве нужно преимущественно просить о том, чтобы Бог сподобил нас не отступать ни в чем от Его святой воли. И наоборот, кто имеет ревность исполнять во всем волю Божию, того и молитва дерзновеннее перед Богом и легче получает доступ к Его престолу. Даже так бывает, если молитве не сопутствует хождение в воле Божией, то и молитва не бывает настоящей молитвой, трезвенной и сердечной, а только внешней, словесной. Во время ее нравственная неисправность, как туманом, закрывается многословием при неустроенности и блуждании мыслей. Надо и то и другое наладить благочестием, тогда и будет плод (107, 166—167).

Господь побуждает к молитве, обещая услышать, как отец слышит прошения своих детей. Но тут же намекает на причину и того, почему иногда бывают не услышаны или не исполняются молитвы и прошения. Отец не даст детям камня вместо хлеба и змеи вместо рыбы (Лк. 11, 10—13). Если же отец не делает так, тем более не станет так делать Отец Небесный. А прошения наши нередко походят па прошение змеи и камня. Нам кажется, что хлеб и рыба — то, чего просим, а Отец Небесный видит, что просимое будет для нас камнем и змеей,— и не дает просимого. Скажешь: зачем же молиться? Нет, не молиться нельзя. Но в молитвах об определенных предметах всегда надо содержать в мысли условие: «если, Господи, Сам Ты находишь это спасительным». Святой Исаак Сирин и всякую молитву советует сокращать так: «Господи, ты знаешь, что для меня полезно: сотвори же со мною по воле Твоей» (107, 360—362).

Господь людям и бесам запрещал хвалить Его, когда был на земле (Мк. 3, 12), но требовал, чтоб веровали в Него и исполняли заповеди Божии. Тот же закон у Господа и теперь, тот же будет и па суде: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 21). Оттого в церкви начинают петь: «Слава в вышних Богу», а к концу доходят до слов: «Исцели душу мою... научи мя творити волю Твою». Без этого никакой цены не имеет хвала Богу. Да она тогда и не бывает исходящей из души, а только возносимой языком с чужих слов, потому Господь и не обращает на нее внимания. Надо так устроить, чтобы другие видели наши дела и хвалили Господа, чтобы жизнь наша была хвалой Богу, ибо Он творит все во всех, только не мешай; к Нему и хвала за дела вос-

ходит. Всякому надо стать благоуханием Христовым, тогда и без словесной хвалы будем непрестанно словословить Господа. Цветок розы не издает голоса, а благоухание его расходится далеко — так надо жить и всем христианам (107, 259—260).

«Мир проходит, и похоть его» (1 Ин. 2, 17). Кто этого не видит? Все течет вокруг нас: явления, лица, события, и мы сами течем. Течет и похоть мирская: едва вкусим сладость от удовлетворения ее, как исчезает и та и другая. Гонимся за другой — и с тою то же; гонимся за третьей — опять то же. И ничто не стоит, все приходит и уходит. Что же? Неужели нет ничего постоянного?! Есть, продолжает апостол: «Исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Ин., 2, 17). Этот текучий мир чем держится? Хочет Бог — и он стоит. Воля Божия — непоколеблемая и несокрушимая его основа. Так и из людей; кто станет твердо в воле Божией, тотчас делается стойким и твердым. Мятутся мысли, пока кто гоняется за преходящим. Но как только кто образумится и возвратится на путь воли Божией, мысли и начинания улягутся. Когда же, наконец, успеет он приобрести навык в этом образе жизни, все у него и внутри и вовне приходит в спокойный строй и безмятежный порядок. Начавшись здесь, этот глубокий мир и безмятежность перейдут и в другую жизнь — и там пребудут вовеки. Вот что есть — среди общего течения вокруг нас — не текущего и постоянного в нас: хождение в воле Божией. Епископ Феофан Затворник (107, 33—34).

Нет возможности исполнять вместе волю свою и Волю Божию. От исполнения первого исполнение второй оскверняется, становится непотребным (108, 90).

Волю свою и волю демонов, которой подчинилась и с которой слилась наша воля, заменим волей Божией (108, 91).

Когда прошение твое не будет исполнено Богом, покорись благоговейно воле Всесвятого Бога, который по неведомым причинам оставил твое прошение не исполненным (108, 142).

На Бога возложим... все попечение наше о себе, все наши печали, всю нашу надежду (108, 160).

Если Богу угодно дать тебе познание, то Он даст в свое время. и даст таким способом, какого даже не может представить себе плотский человек (108, 274).

Если никакое искушение не может коснуться человека без воли Божией, то жалобы, ропот, огорчения, оправдания себя, обвинения ближних и обстоятельств — это движения души против воли Божией, покушения воспротивиться и противодействовать Богу (108, 330).

Ничего не случается с человеком без соизволения и попущения Божия (108, 350).

При самоотвержении, при преданности воле Божией самая смерть не страшна, верный раб Христов предает свою душу и вечную участь в руки Христа (108, 389).

Молись Богу об удалении от тебя напасти и вместе отрекайся от своей греховной воли, воли слепой. Предавай себя, свою душу и тело... обстоятельства и настоящие, и будущие, предай... ближних твоих воле Божией, всесвятой, премудрой (108, 549).

Блажен муж, вся воля которого в Законе Божием. Блаженно сердце, созревшее в познании воли Божией, увидевшее, как благ Господь, стяжавшее это видение вкушением заповедей Господних, соединившее волю свою с волей Господа (109, 5).

Что — заповеди Божии? Это — воля Божия, объявленная Богом людям для руководств в действиях, зависящих от произвола их. Что — судьбы Божии? Это — действие или попущения Воли Божией, на которые произвол человека не имеет никакого влияния (109, 78).

Что успокаивает в лютые времена душевного бедствия?.. Успокаивает одно сознание себя рабом и созданием Божиим... Едва скажет человек молитвенно Богу от всего сердца своего: «Да совершается надо мною, Господь мой, воля Твоя», как и утихает волнение сердечное. От этих слов, произнесенных искренне, самые тяжкие скорби лишаются подавляющей власти над человеком (109, 96).

Ваша деятельность, люди, должна всецело заключаться в исполнении воли Божией. Образец этой деятельности показан, правила этой деятельности преподаны человечеству совершенным человеком, Богом, принявшим на Себя человечество (109, 104).

Христианин тогда получает непрестанную молитву, когда воля его и зависящая от воли деятельность будут поглощены постижением, желанием и исполнением воли Божией (109, 138).

Блажен залог сердца в иноке, по которому он, упражняясь в каком бы то ни было подвиге, упражняется вполне бескорыстно, но ждет и жаждет единственно исполнить волю Божию, а себя предает со всею верой и простотой... управлению милосердного Господа Бога нашего (109, 201).

Отвергнись себя и отдайся Богу, да творит с тобою, что хочет (109, 203).

Из совершенного смирения и из совершенной покорности воле Божией рождается чистейшая, святая молитва (109, 328).

Постоянное стремление к исполнению воли Божией мало-помалу истребит в нас удовлетворение собою и облечет нас в блаженную нищету духа (111, 28).

Одного собственного подвига недостаточно для служителей Божиих к предотвращению падения, гнездящегося в естестве, постоянно стремящегося восстановить свое владычество: нужна помощь от Бога (111, 160).

Обученные внутренними бранями познают всесвятую волю Божию, мало-помалу научаются пребывать в ней. Познание воли Божией и покорность ей служат для души пристанищем. Душа обретает в этом пристанище спокойствие и извещение о своем спасении (111, 187—188).

Да действует исключительно воля Божия во всем существе человека, во всех составных частях его, в духе, душе, тем соединяя собою и в себе разъединенную падением волю этих частей. Только волей Божией может исцелиться воля человеческая, отравленная грехом (111, 243).

Всецелое соединение воли человеческой с волей Божией есть состояние совершенства, какого может только достичь разумное создание Божие (111, 243).

Предание себя воле Божией, искреннее, благоговейное желание, чтобы она совершилась над нами, есть необходимое, естественное последствие истинного духовного рассуждения (111, 318).

Всякая жизнь в пустыне ли, в общежитии, когда она согласна с волей Божией и когда цель ее — угождение Богу,— преблаженна (112,68).

Чтобы исполнить волю Божию, нужно знать ее (112, 82).

Познание воли Божией может совершиться единственно при посредстве Божественного откровения (112, 82).

Признайте и исповедайте Бога Правителем мира благоговейно, с самоотвержением покоритесь и предайтесь воле Его; из этого сознания, из этой покорности прозябнет в душах ваших святое терпение (112, 85).

Приготовлением (к молитве) служит отвержение попечений силой веры в Бога, силой покорности и преданности воле Божией, сознание своей греховности и истекающие из этого сознания сокрушение и смирение духа (112, 95).

Вступающий в иноческую жизнь должен отдаться всецело воле и водительству Божию, заблаговременно приготовиться к терпению всех скорбен, какие будет угодно Промыслу Всевышнего попустить Своему рабу во время его земного странствования (112, 124).

Смиренная преданность воле Божией, сознание и готовность потерпеть все страдания, какие будут попущены Богом, совершенное невнимание и неверие ко всем словам, действиям и явлениям падших духов уничтожают все значение их попыток, которые получают величайшее значение при внимании к ним и при доверии к бесам (112, 335—336).

Покаяние требует содействия воли человеческой воле Божией. Воскресение из смерти греховной есть действие единой воли Божией (112, 439—440).

Воля наша в состоянии падения враждебна воле Божией (112, 82).

Сущность монашеской жизни заключается в том, чтобы исцелить свою поврежденную волю, соединить ее с волей Божией (112, 82).

Судьбы Божии — все, совершающееся во вселенной. Все совершается вследствие суда и определения Божиих (109, 80).

Должно... видеть и созерцать Судьбы Божии оком веры, оком духовного разума и, не позволяя себе бесплодных суждений по

началам человеческим, погружаться благоговейно в священное недоумение, в священный духовный мрак, который вместе и чудный свет, которым закрыт Бог от человеческих и Ангельских умственных взоров **(109, 81—82).**

Судьбы Божии — всемогущее действие во вселенной всесовершенного Бога, Единого, в точном смысле, Духа, наполняющего вселенную и все, что за пределами вселенной, не объемлемого вселенной **(109,** 83).

Сопротивление судьбам Божиим причисляется к начинаниям сатанинским... Враждебны воле Божией и Всесвятому Добру, исходящему от Бога, разум и добро падшего человеческого естества, порицаются и осуждаются Им Судьбы Божии **(109, 103).**

Необходимо благоговеть пред непостижимыми для нас Судьбами Божиими во всех попущениях Божиих, как частных так и общественных, как в гражданских, так и в нравственных и духовных (112, 84).

Дух наш возмущается против Судеб и попущений Божиих... от нашей гордости, от нашей слепоты. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112,** 86).

Старцы, собравшись, согласились между собой представить патриарху авву Исаака для рукоположения его во пресвитеры. Авва, услышав об этом, бежал в Египет и скрывался на поле, в траве. Отцы поспешно отправились в погоню за ним. Так случилось, что они пришли на то же поле, на котором скрывался авва Исаак. Наступила ночь, и старцы расположились тут для ночлега, а бывшего при них осла пустили на траву. Осел бродил по полю, к утру пришел на то место, где скрывался авва, и стал над ним. Утром старцы начали искать осла, а вместе с ним, к удивлению своему, нашли и авву. Они хотели связать его, но он не позволил им этого: «Я уже не убегу. Вижу, что на это есть воля Божия, и мне не уйти от нее, куда бы я ни убежал». Отечник (82, 246).

ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО*

«Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его... Он говорил о храме тела Своего» (Ин. 2, 19, 21).

«Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее» (Ин. 10, 17—18).

«Сыну Человеческому много должно пострадать... и быть убиту, и в третий день воскреснуть» (Мк. 8, 31).

«Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день» (Лк. 24, 44—46).

«Предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И... сказали им: что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес» (Лк. 24, 4—6).

«Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деян. 2, 24).

«Сего Бог воскресил в третий день, и дал Ему явиться... нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых» (Деян. 10, 40—41).

«Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его» (1 Кор. 15, 20—23).

«Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6, 9—11).

«Я есмь Первый и Последний, и живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь» (Апок. 1, 17—18).

* См. также т. 1, с. 548—553; т. 4, с. 694—695 настоящего издания.

Бог «воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога» (1 Пет. 1, 21).

«Если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» (1 Кор. 15, 17).

«Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых» (Деян. 17, 30—31).

«Мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения» (Рим. 6, 4—5).

«Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Рим. 8, 11).

Христово Воскресение сделалось жизнью и исцелением от страстей для верующих в Него, чтобы они жили в Боге и приносили плоды правды. Преподобный авва Исаия (34, 142).

В этот Великий день Христос призван из мертвецов, которым уподобился. В этот день Он отразил жало смерти, сокрушил мрачные затворы ада, даровал свободу душам. В этот день, восстав от гроба, Он явился людям, для которых родился, умер и пробужден из мертвых, чтобы мы, возрожденные и избежавшие смерти, воскресли с Ним, воскресшим. В этот светозарный и великий день, ангельский лик исполнился радости, воспевая победную песнь. Святитель Григорий Богослов (14, 358).

Ради погибшей овцы щедрость Твоя привлекла Тебя в обитель мертвых, и Ты извлек ее из области смерти, которая не осмелилась прекословить Тебе. Преподобный Ефрем Сирин (28, 143).

(Господь), сделавшись выкупом нашей смерти, Своим Воскресением разрешил узы смерти и Своим Вознесением проложил путь на небо для всякой плоти. Святитель Григорий Нисский (22, 18).

Едва праведники увидели свет в аду, как с радостью пошли в сретение Сыну Милосердного. Все забыли болезни свои и страдания, какие терпели, когда видели распинаемого Господа. По Щедрости Своей Он дал нам жизнь и нас, смертных, присоединил к Ангелам. Нас, людей, уловила в сети смерть, Он пришел по Своей благости и избавил нас. Хвала Тебе, Господь Ангелов, явление Твое возрадовало мучившихся в аду. Теперь удалилась и исчезла ночь, и для твари воссиял Его свет. Сошел Он с высоты, избавил нас и опять восшел, и вот сидит одесную Отца. Все же ожидавшие Его и надеявшиеся на имя Его ожидают встречи с Ним во Второе Пришествие. Сошел Он в ад, и там воссиял свет Его и разогнал тьму среди мертвых в аду... Воскресивший мертвых отверз гробы и этим показал нам образ великого будущего дня (28, 294).

Христос умерщвляет смерть, низлагает сатану. Он — радость горних, упование дольних. Преподобный Ефрем Сирин (29, 284).

Господь своим пришествием воскресил нас, умерших от грехов, и оживотворил, разрушив двоякую смерть: смерть от грехов и смерть плоти (35, 739).

Он был пригвожден ко кресту, подвергался оплеваниям и заушениям, Его били по щеке и издевались над ним... И все это Он претерпел для тебя, ради заботы о тебе, чтобы уничтожить тиранию греха, чтобы разрушить твердыню диавола, попрать узы смерти, открыть нам врата Неба, освободить от тяготевшего на тебе проклятия, отменить первородное осуждение, научить терпению и воспитать в нем, чтобы ничто не огорчало тебя в настоящей жизни,— ни оскорбления, ни обиды, ни позор, ни бичи, ни нарекания врагов, ни невзгоды, ни нападения, ни клевета, ни злые подозрения и ничто другое (37, 516).

День Воскресения Господа нашего Иисуса Христа — основание мира, начало примирения, прекращение вражды, разрушение смерти, поражение диавола (37, 820).

Сам Он воскрес, расторгнув узы смерти, и нас воскресил, расторгнув сети наших грехов (37, 824).

Смерть Господа даровала нам бессмертие; сойдя в ад, Он сокрушил его силы и разрушил его могущество (38, 502).

Господь распят на древе, чтобы разрешить грех, происшедший через древо (45, 912).

Предан за нас Тот, Который был неотделим от лона Отца, Вознесено на крест Слово и умерло по человеческой природе, но оставалось и пребывает бессмертным по Божеству, которое в Нем. Так как из двойной природы Он сделался одним Христом, поэтому Он претерпел смерть телом, которое было соединено с Божеством. Плоть, которая перенесла мучения, была Богом и была бессмертным Божеством, которое оделось в плоть. Божество обожествило плоть, она была соединена со Словом равномерно и полно, и то, что умерло и было погребено за нас, тоже воскресло по Божеству... Святитель Иоанн Златоуст (46, 454).

(Воскресший) уничтожил бесчисленные списки еллинских богов, ниспроверг всех идолов, истребил нечестивые жертвенники, обагренные человеческой кровью, привел в бессилие диавола, обратил в бегство демонов, укротил дикие племена. Иудеев подверг великим бедствиям, а уверовавших в Него возводит превыше неба (51,2).

(Бог Отец)... Единородного дал в цену искупления, чтобы благодать имела основание, потому что, приняв единую жертву за всех, превышающую достоинство всех жертв, Он истребил вражду, отменил осуждение, усыновил нас и украсил бесчисленными благами. Преподобный Исидор Пелусиот (51, 462).

Красота Твоя, Владыко Христе, неизъяснима, великолепие неизреченно, и слава превышает ум и слово (59, 68).

Воплотившийся Бог принял смерть ради греха и именно ради того, чтобы благодатью Его могли больше не грешить те, которые верой приемлют Христа как Господа, закланного, умершего и воскресшего в третий день из гроба, чтобы избавить их от греха. Отсюда очевидно, что те, которые грешат, еще не приняли Его, хотя и мнят, что приняли Его. Ибо если бы они приняли Его, то Он даровал бы им, как говорит Иоанн Богослов, «власть быть чадами Божиими» (Ин. 1, 12), которые не могут грешить (60, 247).

Ты, Христе,— Царство Небесное, Ты — земля кротких, Ты — рай зеленеющий, Ты — чертог Божественный, Ты — неизреченная таинница, Ты — (общая) для всех трапеза, Ты — хлеб жизни, Ты — питие совершенно новое. Ты и чаша воды, и вода жизни, Ты для каждого из святых — светильник неугасимый, Ты и одеяние, и венец, и Раздаятель венцов, Ты радость и упокоение, Ты утешение и слава, Ты веселие, Ты и радование (59, 121).

Славное Воскресение Христово есть собственное наше воскресение, которое мысленно совершается и проявляется в нас, умерщвленных грехом, через Воскресение Христово, как гласит и песнь церковная, которую мы часто поем: «Воскресение Христово (в себе самих) видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному». Христос никогда не падал в грех и никогда не изменялся в славе Своей. Препрославленный и высший всякого начала и власти и силы, как умалился и умер ради нас, так и воскрес и прославился ради нас, чтобы сбывшееся в Его лице воспроизводить потом в нас и тем спасать нас. Как тогда Он сам, исшед вне Иерусалима, пострадал, взойдя на крест, и пригвоздив на нем вместе с собою грехи всего мира, умер, сошел в преисподние страны ада, потом опять поднялся из ада, взошел в пречистое тело Свое и тотчас воскрес из мертвых, а затем вознесся на небеса со славою и силою многою, и воссел одесную Бога и Отца; так теперь, когда мы исходим в сердце из мира сего и с исповеданием страданий Господа входим в гроб покаяния и смирения, тогда сам Христос сходит с небес, входит в нас, как во гроб, соединяется с душами нашими и воскрешает их, явно в смерти пребывающих. Воскресение души — это соединение ее с жизнью, которая есть Христос. Как тело мертвое, если не воспримет в себя души и не сольется с нею неким образом неслиянно, не бывает и не именуется живым и жить не может, так и душа не может жить сама по себе, если не соединится неизреченным соединением и не сочетается неслиянно с Богом, который воистину есть Жизнь Вечная. И тогда только, как соединится она с Богом и таким образом воскреснет силою Христовой, удостоится она узреть мысленно и таинственно-домостроительное Воскресение Христово.. Почему и поем: «Бог Господь, и явися нам, благословен Грядый во имя Господне».

Кто же не воспринял еще и не увидел воскресения души своей, тот еще мертв и не может поклоняться достодолжно Господу Иисусу вместе с увидевшими Воскресение Христово, как говорит

апостол: «никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12, 3),— и в другом месте говорится: «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» (Ин. 4, 24),— то есть силою Духа Святого и единородного Сына, который есть истина. Мертв он, ибо не имеет в душе своей Бога, животворящего всяческая, и не сподобился благодати исполнения и над ним изреченного Господом обетования: Я и Отец Духом Святым придем к тому, кто любит Меня и заповеди Мои соблюдает, «и обитель у него сотворим» (Ин. 14, 23). Христос приходит и пришествием Своим воскрешает мертвую душу, и дает ей жизнь, и дарует благодать видеть, как Он Сам воскресает в ней и ее воскрешает. Таков закон новой жизни о Христе Иисусе, что Христос Господь благодатью Святого Духа приходит к нам и воскрешает умерщвленные души наши, и дает нам жизнь, и дарует очи видеть Его Самого, бессмертного и нетленного, живущим в нас. Прежде же чем душа соединится с Богом, прежде чем узрит, познает и восчувствует, что воистину соединена с Ним,— она бывает совсем мертва, слепа, бесчувственна; но при всем том, что мертва, все же по естеству своему бессмертна. Претерпевает она это от маловерия и безверия. Если бы верила, что есть суд и мука вечная, не стала бы в суете растрачивать жизнь свою, но бросила бы все и начала творить свое спасение, и начав, дошла бы до оживления и воскресения своего. Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 255—257).

«Пасха, Господня Пасха!» От смерти к жизни привел нас Господь Своим Воскресением. И вот Воскресение это «Ангели поют на небесех», увидев свет обоженного естества человеческого в предопределенной ему славе, в лице Господа Искупителя, во образ Которого, силою Воскресения Его, претворятся все истинно верующие в Него и всей душой соединившиеся с Ним. Слава, Господи, преславному Воскресению Твоему! Ангелы поют, радуясь вместе с нами и предвидя восполнение сонма своего. Нас же удостой, Господи, Тебя, Воскресшего, славить чистым сердцем, видя в Воскресении Твоем прекращение нашего тления, семя новой пресветлой жизни и зарю будущей вечной славы, Предтечей которой Ты вошел, воскреснув ради нас. Не только человеческие, но и ангельские языки не способны выразить Твою неизреченную милость к нам, преславно Воскресший Господи! Епископ Феофан Затворник (107, 99—100).

Надо ли основать веру, сотворить надежду, воспламенить любовь, просветить мудрость, окрылить молитву, низвести благодать, уничтожить бедствие, смерть, зло, дать жизненность жизни, сделать, чтобы блаженство было не мечтой, но существенностью, слава — не призраком, но вечной молнией вечного света, все озаряющей и никого не поражающей, — на все это найдется довольно силы в двух чудодейственных словах: «Христос воскресе!» (113, 358).

До Воскресения Христова многие из людей знали только землю, на которой они являются на краткое время и вскоре скрываются, неизвестно куда. Иные нечто слышали еще об аде, как о пропасти, которая всех угрожает поглотить и никого не отдает обратно. Немногие помышляли о Небе, как о таком горнем жилище, к которому некто только во сне видел лестницу, и только такую, по которой восходили Ангелы Божии, а людей не было заметно (Быт. 28, 12).

Теперь, когда Христос воскрес и когда Ему, как Богочеловеку, дана «всякая власть на небе и на земле» (Мф. 28, 18), не только небо сделалось достижимым, но даже соединилось с землей так, что трудно найти между ними предел и различие, ибо и на земле является Божество, и на небе человечество. Ангелы, которых Иаков видел восходящими и нисходящими по лестнице небесной, теперь сонмами ходят по земле, как вестники Сына Человеческого, Который владычествует на Небе (113, 359).

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа служит доказательством Божества Иисуса Христа и началом нашего воскресения. Утверждение веры в Воскресение Христово есть дело великой важности для христианства и для христианина. Главная сила христианства состоит в том, чтобы признать Господа Иисуса Христа Спасителем мира, согрешившего против Бога и Богом осужденного на смерть. А чтобы с полной надеждой признать в Нем это могущество, нужно совершенное удостоверение, что Он есть Единородный Сын Божий и истинный Бог, потому что хорошо сказано, хотя и худыми людьми: «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» (Лк. 5, 21). Только милосердие Бога Сына может представить достойное удовлетворение оскорбленному величеству и правосудию Бога Отца, только Бог может возвратить жизнь осужденным на смерть Богом.

Но самое сильное удостоверение в Божестве Иисуса Христа заключается в Его Воскресении. Эту мысль подал Он Сам. Когда иудеи, удивленные необычайной властью, которую показал Он, изгоняя из храма продающих и покупающих, спросили Его: «Каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?» (Ин. 2, 18). То есть, каким чудом докажешь, что Бог дал Тебе власть Над храмом Своим? Тогда Он, преимущественно пред другими чудесами Своими, указал на чудо Своего Воскресения. И сказал им: «Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его» (Ин. 2, 19), то есть в третий день воскресну. В самом деле, чудеса, которые творил Господь Иисус во время Своей земной жизни над Другими, даже и самое дивное из них — воскрешение мертвых, творили и пророки, хотя не с таким полномочием, как Он. Так Илия молился: «Господи Боже мой! да возвратится душа отрока сего в него!» (3 Цар. 17, 21). Но Иисус повелевал: «Лазарь! иди вон» (Ин. 11, 43) из гроба. Однако этого различия могли и не приметить, и потому могли принять Иисуса как пророка и посланника Божия, еще не узнав в Нем Единородного Сына Божия. Но

никогда не было и нельзя представить возможным, чтобы человек воскресил сам себя: и потому Воскресением Господа Иисуса дано совершеннейшее удостоверение в том, что Он есть истинный Бог, владычествующий над жизнью и смертью, и Божественный Спаситель имеет могущество воскресить всех людей, умерщвленных прегрешениями.

«Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15, 20). Это значит, что Воскресение Христово есть начало воскресения всех умерших людей,— воскресения уже не в жизнь временную, каким было воскресение Лазаря и других до него,— но в жизнь вечную. До воскресения Христова ходили между людьми темные и нетвердые мнения о бессмертии души человеческой. Но о воскресении души с телом всего менее думали даже те, которые более других старались мыслить. Не был просветлен взор избранного народа на этот счет: когда Христос Спаситель, обличая саддукеев, назвал Бога — Богом Авраама, Исаака и Иакова и открыл мысль о воскресении мертвых, не только саддукеи, но и правильнее их мыслящие поражены были новизной этого открытия: «И, слыша, народ дивился учению Его» (Мф. 22, 33). А чем меньше знали о будущей жизни, тем меньше, конечно, имели побуждений готовиться к ней. Христос Спаситель Своим учением на место шатких мнений о бессмертии поставил твердую истину Воскресения и Своим Воскресением осуществил эту истину, Он учил: «Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Ин. 5, 28—29), и апостол дополняет: «Чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5, 10). Филарет, митрополит Московский (113, 355).

«Как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12, 40). Возвещающий о себе, что исполнит прообразованное Ионой, в точности зная это (потому что Сам был с Ионой и ввергаемым в глубину и извергаемым из глубины), несомненно, исполнил это, столько же времени пробыв во гробе, сколько Иона в ките. В пятницу Господь предал дух — это один день. Был во гробе всю субботу, потом и субботнюю ночь. Когда воссиял день Господень, восстал из гроба, и это третий день... Святитель Исидор Пелусиот (115, 735—736).

Многие находятся в большом недоумении о времени воскресения Господа. Ибо хотя евангелисты не противоречат друг другу, кажется, что они по-разному говорят об этом. По евангелисту Луке — «очень рано» (Лк. 24, 1), по евангелисту Марку — «весьма рано» (Мк. 16, 2), по евангелисту Матфею — «по прошествии же субботы» (Мф. 28, 1), по евангелисту Иоанну — «в первый же день недели... рано, когда было еще темно» (Ин. 20, 1), жены пришли ко гробу. Итак, как примирить это, чтобы не допустить, что евангелисты называют разное время? Прежде всего, нужно обратить внимание, что написано: «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое земле-

трясение» (Мф. 28, 1—2). Значит, Господь воскрес не в день субботний, так как жены «в субботу остались в покое по заповеди» (Лк. 23, 56). Но «по прошествии же субботы» — следовательно, ночью, ибо жены, пришедшие заутро, хотя пришли очень рано, уже узнали, что Господь воскрес.

Итак, Воскресение совершилось утром в день воскресный, первый после субботы, а не в субботу, ибо иначе как бы исполнились три дня? Значит, Господь воскрес не при наступлении вечера, а после полуночи. И действительно, в греческом тексте стоит — «поздно», выражение, означающее и час при захождении солнца... и после полуночи...

Далее и архиереи, «собравшись со старейшинами» (Мф. 28, 12), подтверждают, что Воскресение случилось ночью, сказав стражам: «скажите, что ученики Его, придя ночью, украли Его, когда мы спали» (Мф. 28, 13). Они думали подтвердить свой обман, указав время, в которое, по словам стражей, это случилось.

Наконец, святой Иоанн говорит, что Мария Магдалина пришла к нему и к Петру «рано, когда было еще темно» (Ин. 20, 1), а она еще не знала о совершившемся Воскресении; если бы оно совершилось вечером, то тотчас должно было стать известным. Святитель Амвросий Медиоланский (116, 650).

Многие спрашивают, почему Господь во Воскресении не явился тотчас всем иудеям? Вопрос тщетный и суетный. Если бы Своим явлением Он мог обратить всех к вере, то не преминул бы явиться всем. Но Он никак не преклонил бы иудеев к вере, если бы явился им по Воскресении. Этому Он учит нас на примере Лазаря. Ибо когда Христос воскресил этого четверодневного мертвеца со всеми признаками тления, когда, по гласу Его, этот мертвец, обвитый погребальными пеленами, встал перед лицом всех,— и это не обратило их к вере, но еще более привело в раздражение. Пришедшие туда намерены были убить и самого Лазаря за то, что над ним совершилось чудо Христово (Ин.12, 10). Итак, если видя, что Господь воскресил Лазаря из мертвых, они не уверовали в Него, то каким неистовством воспылали бы против Него, если бы Он явил им Себя Самого, воскрешенного собственной силой? Хотя они ничего не могли Ему сделать, однако с большим неистовством устремились бы к нечестию. Поэтому, желая избавить их от напрасного неистовства, Он скрывался от них. Притом они подверглись бы и более жестокому наказанию, если бы Он явился им после Своих Страданий.

Потому-то, щадя их, хотя Сам и скрывался от очей их, но в то же время (для обращения их) и открывался в знамениях и чудесах. Так, услышать Петра, говорящего: «Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи» (Деян. 3, 6), значило не меньше чем видеть Христа Воскресшего. Чудеса служили доказательством Воскресения (Христова) и располагали к вере, сердца человеческие скорее могли быть утверждены в вере видением чудес, совершенных во имя Его, чем явлением Его Самого по Воскресении. Это явствует из того, что когда Христос воскрес и явился Своим Ученикам, нашелся даже между ними неверующий Фома. Он хотел вложить персты свои в раны от гвоздей, осязать ребра Христовы, чтобы убедиться в Воскресении. Если же этот ученик, который три года жил рядом со Христом, участвовал в трапезе Господней, был свидетелем величайших Его знамений и чудес, слушал Его беседы и уже видел Его воскресшим, при всем том, не прежде поверил, чем увидел раны от гвоздей и копия, то как уверовал бы в Него весь мир только потому, что все увидели бы Его воскресшим? Кто дерзнет утверждать это?

Но не только этот, и другие укажем примеры того, что чудеса гораздо оольше убеждали, чем явление воскресшего. Вот, когда народ услышал Петра, говорящего хромому: «Во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи», сразу пять тысяч мужей обратились к вере во Христа (Деян. 4, 4); а ученик, видевший Самого Воскресшего, оставался в неверии. Видишь ли, как это чудо гораздо скорее пробудило веру в воскресение? Явление Воскресшего Христа не вывело из неверия даже ближайшего ученика Его, а свидетели чуда, сотворенного Петром, из врагов Христовых сделались верующими...

Но что я говорю о Фоме? Если хочешь знать, и прочие ученики, увидев оспода по Воскресении, не сразу поверили. Выслушай разумно, только не

осуждай их, возлюбленный. Если Христос их не осудил, то и ты не осуждай; ибо ученики видели необыкновенное и чудное явление Самого Первородного воскресших из мертвых. А столь великие чудеса сначала, обыкновенно, поражают ужасом, пока, спустя некоторое время, в сердцах верующих не водворится спокойствие. Это самое и случилось тогда с учениками. Ибо после того как Христос, воскресший из мертвых, приветствовал их словами «мир вам», они, как сказано, «смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Но Он сказал им: что смущаетесь?» Потом «показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища?» (Лк. 24, 36—41). Вот каким способом желал Он уверить учеников Своих в Воскресении! Если, говорит, не убеждают вас прободенные копьем ребра Мои, не убеждают и прочие раны, пусть убедит трапеза. Итак, когда Он «явил Себя живым... в продолжение сорока дней являясь им» (Деян. 1,3) и с ними ел, это не потому, что Он Сам нуждался в пище, но потому, что желал утвердить в вере учеников. А отсюда ясно, что знамения и чудеса самих апостолов служили самым непререкаемым доказательством Христова Воскресения...

Мог бы Он и в самую минуту смерти воздвигнуть тело и явиться живым. Но предусмотрительно не сделал этого, потому что сказали бы, что тело вовсе не умирало или что коснулась его несовершенная смерть. И если бы смерть и Воскресение последовали в краткий промежуток времени, то, может быть, неявной стала бы слава нетления. Чтобы показать смерть в теле, Слово воскресило его в третий день. Но чтобы, воскреснув после долгого пребывания и совершенного истления во гробе, не подать случая к сомнению, будто бы имеет на Себе уже не то, а иное тело, то по этой причине терпит не более трех дней. И не длит ожидания слышавших, что сказано Им было о воскресении, но пока слово еще звучало в памяти их, пока не отводили еще очей и не отрывались мыслью, пока живы еще были на земле и находились на том же месте и умертвившие и свидетельствующие о смерти тела Господня, Сам Божий Сын показал, что тело, в продолжение трех дней бывшее мертвым, бессмертно и нетленно. Святитель Афанасий Александрийский (113, 340).

Спросит кто-нибудь: «Почему так установлено Отцами, что, например, в день страдания Христа читается в Церкви Евангелие о страданиях и Кресте, а книга Деяний апостольских читается не в те дни и не в то время, когда совершались эти деяния? Ибо не тотчас по Воскресении Христовом апостолы начали творить чудеса. Но Христос в продолжение сорока дней сам пребывал с ними на земле, и апостолы в это время не творили никаких чудес до сошествия на них Святого Духа. Почему же не после Пятидесятницы, а тотчас после Воскресения начинаем читать Деяния апостольские?»

После воспоминания страданий Христовых мы празднуем Его Воскресение. Но наилучшим доказательством истины Воскресения Христова служат чудеса, совершенные апостолами, а книга Деяний есть не иное что, как повествование о чудесах апостольских. Итак, что наиболее уверяет нас в истине Воскресения Христова, то и заповедали Отцы читать тотчас после дней страдания и живоносного Воскресения. По этой причине, возлюбленные, тотчас после Креста и Воскресения, мы и читаем Деяния апостольские, чтобы иметь твердую и несомненную уверенность в истине Воскресения Христова. Ты не видел телесными очами Воскресшего из мертвых? — но созерцаешь Его очами веры. Не видел Воскресшего телесными очами? Но узришь Его в бесчисленных чудесах. К этому-то созерцанию Воскресшего — верою ведет нас повествование о чудесах, совершенных апостолами. Святитель Иоанн Златоуст (114, 26—27).

ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

Слово в Неделю Ваий иже во святых отца нашего Андрея, архиепископа Критского

Придите, возлюбленные, встретим Христа, Который сегодня возвращается из Вифании и добровольно грядет на честную и блаженную страсть ради нашего спасения. Ныне грядет во Иерусалим Тот, Кто для нас сошел свыше, чтобы нас, лежащих долу, возвысить с Собою превыше всякого Начальства и Власти и Силы, ...и всякого имени (Еф. 1, 21), грядет же не как ищущий славы и не с великолепием, но является кротким и смиренным. Что смирнее подъяремного животного? Он же Христос Спаситель, сидящий на Херувимах, не устыдился воссесть на осла, как на трон, исполняя древний пророческий глас: «Ликуй от радости, дщерь Сиона... се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной» (Зах. 9, 9; Мф. 21, 5). Придите и будем подражать исшедшим в сретение Господу, не одежды и ветви распростирая по пути Его, но, насколько возможно, сами смиренным духом и правым сердцем, приемля в себя грядущее Слово, вмещая в себе нигде не вместимого Бога. Это приятно Тому, Кто нисшел ради нас, чтобы тесным соединением с нами возвести нас с Собою. Поставим самих себя у Ног Христа, облеченными вместо одежд в благодать Его или в Него Самого, ибо «все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Гал. 3, 27). Будем ежедневно говорить священные слова, поднимая ветви души: «Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин. 12, 13). Куда и откуда грядет? — к нам от Отца, к Престолу от чуда над Лазарем. Когда грядет и ради кого? — по исполнении времен, ради нашего спасения: «однажды, к концу веков» (Евр. 9, 26) Он добровольно избрал смерть за людей — по избытку человеколюбия Он стал человеком, чтобы спасти человека. Итак, последуем смирению Христову, обнимем нищету, чтобы обогатиться; вкусим Креста (Господня), чтобы наследовать сладость жизни.

Расстелем у ног Господа вместо одежд желания сердца, чтобы Он был весь в нас и явил всех нас в Себе и всего Себя в нас.

Хочешь ли, возлюбленный, светло праздновать торжественный день и встретить Христа, грядущего на страдания, и прилепиться

См. также т. 1, с. 544 настоящего издания.

к Нему? Будь спутником Победителю, вместе с толпой потрясая знамениями победы. Вместо ветвей принеси добродетельную жизнь; ветвями масличными сделай свои руки, простертые к милостыне. Покрывающему небо облаками подстилай под ноги не одежды — всего себя предай верою Воплотившемуся ради тебя. Облеки Им всего себя, как одеждой, и прими Его всего, ради тебя пришедшего и грядущего на страдания. Будь, если угодно, осленком, понеси Христа, грядущего во Иерусалим. И как тот, не противясь, но преклонившись, следовал за посланными в Вифанию, чтобы отвязать и привести его, так и ты сам подчинись научающему тебя принять Христово смирение. Ни в чем не противься — и будешь поистине осленком Христовым, освобожденным от скотского неразумия. Уподобься детям, младенчествуй во зле. Перемени седину волос на кротость младенца — бесполезна седина, если нет простоты. Сопутствуй Господу с народом, предшествуй народу.

Восприми пророческие уста, воспой, прославь Возводящего тебя от славы в славу, стань Сионом, стань душою Иерусалима, действительным градом Божиим, градом прославленным, чтобы принять Христа, вселяющегося в тебя. «Се... грядет к тебе... спасающий, кроткий» (Зах. 9, 9) не величался благодеяниями. Воспой с детьми, взывая: «Благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Сделай сердце свое горницей посланного, чтобы принять Христа для вкушения у тебя вечери. Но, удостоившись трапезы с Христом, не подражай Иуде. Вкушая таинственную Трапезу, не будь безрассуден — не замышляй зла на Учителя. Если ты слышишь: «Один из вас предаст Меня» (Мф. 26, 21) — не величайся. Смирись со смиренными, заботься о молчании. А если спросят тебя, отвечай кротко Всеведущему и не мудрствуй больше, чем подобает. Кто же уготовит сердце свое, как горницу? Кто будет подражать осленку и примет Христа? Кто окажется вечерею для Христа, предлагая жизнь свою в пищу Изрекшему: «Моя пища есть творить волю Пославшего Меня и совершить дело Его» (Ин. 4, 34))? Кто имеет столь пламенную веру, что желает претерпеть со Христом вожделенную и блаженную страсть: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие» (Мф. 20, 18—19)? Кто отвергнет всякое пристрастие, кто будет подражать своему Господу, ради Него охотно перенося все, что Он добровольно претерпел ради людей? Ибо Он страдал не за Себя Самого, но давая нам образ и показывая предел мужества и смирения, чтобы мы не падали духом, когда приемлем скорбь. **Прибавление к Церковным ведомостям. № 13, 1900 г.**

ГНЕВ*

Гнев убивает душу...

Ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать (Лк. 9, 54—56).

Гнев губит, умерщвляет душу и удаляет от Бога (28, 364).

Гневающийся... убивает свою душу, потому что всю жизнь проводит в смятении и беспокойстве...

Гневливый утрачивает мир и здоровье, потому что и тело у него непрестанно истаивает, и душа скорбит, и плоть увядает, и лицо покрыто бледностью, и разум изнемогает, и помыслы льются рекой, и всем он ненавистен. **Преподобный Ефрем Сирин** (25, 15).

Подчинившиеся страсти гнева не совершают ничего здравого. **Святитель Василий Великий** (8, **354).**

Гнев — опасный советник, что предпринято в гневе, никогда не бывает благоразумно (11, **368).**

Скажи, какое другое зло хуже преступившей меру гневливости? И есть ли от этого исцеление? В иных болезнях прекрасное исцеление — мысль о Боге. А гневливость, как только однажды преступила меру, прежде всего заграждает двери Богу. Самое воспоминание о Боге увеличивает зло, потому что разгневанный готов оскорбить и Бога. Видел я иногда, что и камни, и прах, и укоризненные слова (какое ужасное исступление ума!) люди бросали в Того, Которого никто, нигде и никак не может уловить. Законы отметались в сторону, друга, врага, отца, жену и родных — всех сметал стремительный поток. **Святитель Григорий** Богослов (15, **159).**

Гневливый человек далек от долготерпения и любви, пустыми речами легко приводится в смятение, из безделицы заводит ссоры; где в нем нет нужды, там вмешивается и навлекает на себя все большую и большую ненависть. **Преподобный Ефрем Сирин** (25, 15).

См. также т. 4, с. 272—274 настоящего издания.

Горе людям, которые наносят ближнему оскорбления **и** бесчестия, ибо они не знают блаженства любви. **Преподобный авва Исаия (34, 195).**

Ничто так не омрачает чистоту души и ясность мыслей, как необузданный и сильный гнев (35, **433).**

Гневные не видят ничего здраво и не делают ничего как следует, **но** уподобляются людям с поврежденными чувствами, потерявшим способность рассуждать (38, **574).**

Гнев — сильный, все пожирающий огонь; он и телу вредит, и душу растлевает, и делает человека неприятным на вид и постыдным (42, **171).**

Если ты скажешь оскорбительное слово, если оскорбишь брата, то огорчишь не его, а Духа Святого (43, **126).**

Христос не желает, чтобы мы гневались даже за Него. Послушай, что Он сказал Петру: «Возврати меч твой в его место» (Мф. 26, 52) (43, **149).**

Для гнева не будет места, если ты освободишься от пристрастия к себе самому. **Святитель Иоанн Златоуст (43, 169).**

Непозволительно гневаться как без причины, так и по основательной причине, ибо это воспрещено Господом. **Преподобный Нил Синайский (49, 164).**

Как нет ничего выше любви, так, напротив, нет ничего хуже ярости и гнева. Лучше пренебречь полезным и необходимым, чтобы избежать гнева. Так же как лучше принимать и переносить все неприятное, чтобы сохранить спокойствие любви и мира, потому что нет ничего гибельнее гнева и скорби и полезнее любви. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Иосиф** 53, **453).**

«Всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду»,— говорит Господь (Мф. 5, 22). Не гневайся ни на одного человека, хотя бы и сильно кем-либо был оскорблен: «Ибо гнев человека не творит правды Божией»,— говорит апостол (Иак. 1, 20).

«Солнце да не зайдет во гневе вашем (Еф. 4, 26),— говорит апостол.— Всякое раздражение и ярость, и гнев, **и** крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас» (Еф. 4, 31—32).

Остерегайся даже и ненапрасного гнева, чтобы не помутить яростью своего душевного ока: «Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих» (Пс. 6, 8). Отнюдь не должен ты ни на кого ни за что гневаться, за исключением лишь случая, если бы кто отлучал тебя от Бога и любви Его. Если же никто не отлучает тебя, напрасно гневаешься. Но, как говорит апостол, от Бога и от любви Его никто отлучить не может, не только человек, но и скорбь, и меч (Рим. 8, 35, 39).

Кто, в злопамятстве и беспамятстве гневаясь, совершил что-

либо благое? Кто, не имея кротости и долготерпения, показал какую-либо совершенную добродетель или победу? Никто! Ибо и апостолы, если бы неразумно раздражались и гневались на согрешающих, никого не наставили бы на путь спасения, никого не привлекли бы ко Христу. Хотя иногда они и ожесточались на согрешающих, однако не с яростью и не гневаясь без памяти, но благоразумно и с долготерпением, молясь Богу о согрешающих, их исправляли и наставляли.

Бог предусмотрительно создал пчелиную матку не имеющей жала: если бы имела она его, всех бы умерщвляла. Это пример начальствующим: ибо начальствующему совсем не следует предаваться слепому, беспамятному гневу и ярости, чтобы не умерщвлял он всех, повинующихся ему, своим яростным нападением. Итак, побеждай благим злое, а не злым злое, ибо как огня не погасишь огнем, но только водой, так и ярости ты не сможешь победить яростью, но преодолеешь ее кротостью и долготерпением. Святитель Димитрий Ростовский (103, 1060—1061).

Посмотри на гнев, какие знаки своего мучительства он оставляет. Смотри, что человек делает в гневе: как негодует и шумит, клянет и ругает сам себя, терзает и бьет, ударяет по голове и лицу своему, и весь трясется, как в лихорадке, словом, он похож на бесноватого. Если внешний вид его так неприятен, что же делается в его бедной душе? Как мучит ее этот бес! Видишь какой страшный яд скрыт в душе, и как горько он мучит человека! Познай же со всяким прилежанием и испытанием этот смертоносный яд, скрытый в сердце и душе твоей! Его жестокие и тлетворные проявления говорят о нем (104, 429—430).

Как гнев, так и злоба рождаются от безмерного самолюбия. Ибо самолюбец во всем ищет своей корысти, славы и чести. А если видит препятствие в чем-нибудь своему намерению и желанию, тем смущается, огорчается и гневается на того, кто творит препятствие. И потому старается помочь делу гневом, то есть отомстить, что свойственно злобе. Святитель Тихон Задонский (104, 430).

Будучи землей, я вместе с тем и лишен владения этой землей: похищают ее у меня различные страсти, в особенности... лютый гнев, я лишен всей власти кротости над собой. Кротость возвращает мне эту власть. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 521—522).

Злопамятство

Гнев обращается в злобу и злопамятство, когда долго удерживается и питается в сердце. Поэтому и повелит Господь скоро его пресекать, чтобы не перерос в ненависть и злобу, и тем не приложилось к злу большее зло. «Солнце да не зайдет во гневе вашем; и не давайте места диаволу» (Еф. 4, 26—27), говорит апостол. Как пожар, если его не потушить сразу, многие поедает дома, так и

гнев, если вскоре не прекратится, много зла учинит и бывает виной многих бед. Поэтому, по увещанию апостола, нужно сразу изгонять гнев из сердца, чтобы, усилившись, не причинил еще больше вреда и не погубил нас самих, гневающихся, и тех, на кого мы гневаемся. Святитель Тихон Задонский (104, 431—432).

Будем... перед каждой молитвой рассматривать свою совесть и. находя в ней злопамятство, искоренять его... молитвою за врагов и благословением их (108, 513).

Если попустишь сердцу твоему ожесточиться злопамятством и оправдаешь свой гнев гордостью, то отвратится от тебя Господь Бог твой и будешь предан на попрание сатане (109, 212).

Злопамятство основано на гордости. Гордость таится даже в освещенных благодатью избранниках Божиих. И они должны хранить себя от этого внутреннего яда и порождаемого им убийства души злопамятством (111, 246).

Христианин должен обращать особенное внимание на душевный недуг злопамятства, изгонять его при первом появлении, ни под каким предлогом не позволять ему свить гнездо в душе (111, 246).

Первое приготовление к молитве состоит в отвержении злопамятства и осуждения ближних (112, 95).

Бог есть любовь... следовательно, отвержение любви или злопамятство есть отречение от Бога. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 294).

Гнев — извращение естественной природы человека

Имеется естественный гнев, без которого невозможно приобрести чистоту: невозможно приобрести ее, если не будем гневаться па все, всеваемое в нас врагом. Этот гнев грех заменил в нас гневом на ближних по самым ничтожным, ничего не значащим поводам. Авва Исаия (82, 173).

Потому ты и оскорбляешь, что сам ты ничто: человеку не свойственно наносить оскорбления (43, 348).

В том и благородство, в том и свобода, чтобы никому не говорить ничего унизительного, хотя бы иной и был достоин этого (43, 349).

Ты гневлив? Будь таким по отношению к своим грехам, бей свою душу, бичуй свою совесть, будь строгим судьей и грозным карателем своих собственных грехов — вот польза гнева, для этого Бог и вложил его в нас (45, 20).

Для того и дал нам Бог оружие гнева, чтобы мы не собственное тело (то есть ближних) поражали мечом, но чтобы вонзали все его острие в грудь диавола. Вонзи туда свой меч по самую рукоять, если хочешь и рукоять, и не извлекай его оттуда никогда,

напротив, присоедини еще и другой меч. А это произойдет, если мы будем щадить друг друга, если будем миролюбиво расположены друг к другу. Святитель Иоанн Златоуст (45, 124).

У того, чей ум непрестанно устремлен к Богу, и вожделение перерастает в желание Бога, и раздражительная (сила души) преображается в Божественную любовь. Благодаря долговременному Божественному озарению весь ум становится световидным. Стеснив и подавив свою вожделетельную часть, он преобразует ее в непрестанное желание Бога и неослабную любовь к Нему, всецело обращая ее от земного к Божественному. Преподобный Максим Исповедник (68, 186).

Не допускай гнева...

Чтобы с дерзновением приступать к Богу, не допускай гнева, когда он хочет войти в твою душу и соединиться с нею, но отгоняй его, как бешеного пса. Святитель Иоанн Златоуст (41, 631).

Можно не приходить в гнев, если всегда помнить, что ты перед очами Всевидящего Бога. Святитель Василий Великий (8, 193).

Упражняйся в безгневности, чтобы не упиться без вина, отягчив себя пороком и гневом (25, 509).

Если увидишь лежащую змею — бежишь прочь, боясь, чтобы не ужалила тебя, а гневу, который полон смертоносного яда, позволяешь оставаться в сердце. Преподобный Ефрем Сирин (28, 364).

Христос вкусил за нас желчь, чтобы мы погасили в себе гнев и всякое суетное смущение. Авва Исаия (34, 73).

Не оставим этого зверя на свободе, по набросим на него со всех сторон крепкую узду — страх будущего суда (42, 40).

Что для огня вода, то для гнева кротость и ласковость (38, 634).

Будем упражняться на домашних своих прежде искушения: мы часто сердимся на детей; удержим здесь гнев, чтобы нам легко было обуздать его перед друзьями, а затем и перед врагами (43, 271).

Гнев есть огонь, пламя, которое охватывает, умерщвляет и сжигает. Но мы будем угашать его долготерпением и воздержанием (46, 188).

Когда к тебе, терпящему что-либо ужасное и невыносимое, подступят гнев и ярость, вспомни о кротости Христа, и скоро станешь кротким и смиренным... извлекая величайшую пользу из кротости не только для себя, но и для врага, наставляя его (примером) быть добрым (46, 391).

Всегда сохраняя себя от гнева, мы уподобимся Богу. Святитель Иоанн Златоуст (43, 169).

Щадя других и не проявляя своего гнева, сам найдешь пощаду, в общем мнении покажешься благоразумным и сохранишь способность молиться. **Преподобный Нил Синайский (47, 177).**

Ощутив гнев, тотчас отвергни его, чтобы не нарушить радость твою о Господе. Умоляю как юношей, так и старцев, чтобы не позволяли гневу обладать вами. **Преподобный Антоний Великий (82,28).**

Передавал авва Евагрий изречение некоего старца: Отвергаю плотские наслаждения еще и для того, чтобы отсечь поводы к возмущению гневом. Заметил я, что гнев борет меня всегда по поводу наслаждения, возмущая ум мой и отнимая у меня рассуждение (82, **112).**

Гнев укрощается псалмопением, долготерпением и милосердием. Авва Евагрий (82, **113).**

Не нужно гневаться никому за слово обличительное. Не гневаешься, человек, на зеркало, которое отражает недостатки лица твоего. За что же гневаться на проповедника, указывающего на твои грехи? **(104, 431).**

Как не угашается огонь огнем, так не побеждается гнев гневом, но разжигается еще больше. Отсюда восстают ссоры, войны, драки, кровопролития, убийства и прочее зло. А кротостью и любовью часто и самые свирепые враги преклоняются и примиряются. **Святитель Тихон Задонский (104,** 433—434).

Ветхий Завет воспрещал грубые последствия гнева, Господь воспретил самое сердечное действие страсти. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 510).**

Как же удерживаться, чтобы не воспламеняться гневом от чужого гнева, как огнем от огня? Ибо одинаково плохо, как самому сначала предаться злу, так и прийти в одинаковое расположение с предавшимся ему. Во-первых, немедленно прибегни к Богу и проси, чтобы Он нещадно сокрушил разящий тебя град гнева, но пощадил нас, не обижавших других. И в то же время положи на себя знамение креста, которого все ужасается и трепещет и ограждением которого пользуюсь я во всяком случае и против всякого. Во-вторых, изготовься к борьбе с тем, кто подал причину к этому гневу, а не с тем, кто предался ему, чтобы тебе, хорошо вооружившись, легче было победить страсть. Ибо неготовый не выдерживает нападения, а кто хорошо приготовился, тот найдет **и** силы победить. И что значит победить? Равнодушно перенести внешнюю победу над собой. В-третьих, зная, из чего ты произошел и во что обратишься, не думай о себе очень много, чтобы не смущало тебя высоко и не по достоинству составленное о себе мнение. Ибо смиренный равнодушно переносит победу над собою, а слишком надменный ничему не уступает. Те же, которые, чтобы сколько-нибудь остановить свое превозношение, сами себя называют землей и пеплом... есть друзья Божии. А ты, как будто со-

вершенный, отказываешься терпеть оскорбления. Смотри, чтобы не понести тебе наказание за самомнение... **В-четвертых, знай, что** и жизнь наша ничто и мы все не безгрешные судьи о добрых и худых делах, но большей частью и чаще всего носимся туда и сюда и непрестанно блуждаем. Что плохо для нас, то еще не плохо для Слова; а что хорошо для меня, то, может быть, не таким окажется для Господа. Одно, без всякого сомнения, плохо: это злонравие. А здешняя слава, земное богатство и благородство — одни детские игрушки. Поэтому о чем сокрушаюсь, тому надлежало бы мне радоваться... В-пятых, будем иметь больше рассудительности. Если нет ни малой правды в том, что говорит воспламененный и ослепленный гневом, то слова его нас не касаются. А если он говорит правду, то значит сам я нанес себе какую-нибудь обиду, За что же жалуюсь на того, кто объявил остававшееся до сих пор скрытым? Гнев не сохраняет верности. Ибо если прибегает он часто и к неправде, то удержит ли в себе тайну? После этого успокоишь себя так: если эта вспышка не есть зло, то несправедливо и обвинять ее. А если зло, что и действительно так, то не стыдно ли терпеть в себе то, что осуждаешь в других, когда терпишь от них сам, и не вразумляться примером своего врага? Притом если и прежде не пользовался добрым о себе отзывом тот человек, который горячится и дышит дерзостью, то и теперь порицание падет, очевидно, на него, а не на тебя. А если он человек превосходный, то не почтут тебя здравомыслящим за ответ, потому что мнение большинства всегда склоняется в пользу лучшего. Но ты делал ему добро? Тем более его осудят. Но он обидел тебя? Ты (же ученик Христов, послушай Господа) не делай ему зла. Но его надобно остановить? Что, если в большее придет неистовство? Он первый начал? Пусть вразумленный и словом, и благонравием твоим, как можно скорее сокрушит ярость... Это обидно?! Обидно, если и ты падешь с ним вместе. Неужели и на укоризны больных станем отвечать укоризнами? Не равнодушно ли ты переносишь исступление беснующихся — разумею таких, которые невольно изрыгают злословие? Почему же не перенести этого от безумного и пришедшего в сильную ярость? Конечно, должно перенести, если сам ты в здравом уме. Что сказать о пьяных, у которых рассудок потемнен вином? Что, если мимо тебя пробежит бешеная собака? Что, если верблюд по природной наглости закричит во все горло и протянет к тебе шею? Будешь ли с ним Драться или по благоразумию побежишь прочь? ...И ты, если размыслишь о сходстве гневливого с такими, станешь презирать оскорбления. Назову тебе один искусственный способ. Хотя **он** и **не** достоин внимания тех, которые предпочитают кротость, однако назову, потому что он может погашать неприятность... Пришедшего в ярость старайся низложить шутками. Смех — самое сильное оружие к победе над гневом... Того, кто оскорбляет человека, не сердящегося на его нападения, но смеющегося над ним, это всего более огорчает и обессиливает. Напротив, если встречает он

себе сопротивление, это приносит ему некоторое удовольствие, потому что доставляется новая пища гневу, а гнев ему весьма приятен. Заклинаю тебя, гнев — друг пороков, неприязненный мой защитник и покровитель, надмевающий меня и предающий аду, покорись ныне Богу и Слову. Покорись, гневливость — человекоубийственная страсть, очевидное безобразие лица, обуревание мысли, злобное упоение, рога, подталкивающие в тартар, легион бесов, многосложное зло... покорись! Ибо Христос, Которого не вмещает мир, Который Своим кормилом движет вселенную, уделяя жизнь и людям, и Ангелам,— усердно призывающим Его дарует разрешение и от лукавых духов, и от страстей. Христос хочет, чтобы бесы гнева немедленно бежали от рабов Божиих и, войдя в свиней, скрылись в бездне. Готово принять их это стадо, низвергающееся в глубину. Но не касайтесь нас, о которых имеет попечение Сам Бог. **Святитель Григорий Богослов (15, 168).**

«Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним»

Гневающийся на ближнего да примирится с ним, чтобы примирился с ним прогневанный праведный Судия. **Преподобный Ефрем Сирин (29, 94).**

В этом-то (примирении) и состоит исцеление душ и ран наших, в этом — самый лучший путь угождения Богу, в этом — самое верное отличие боголюбивой души, когда мы все исполняем ради закона Господня и не поддаемся неблагородным мыслям, но становимся выше страстей, представляя себе благодеяния, ежедневно оказываемые нам Богом. **Святитель Иоанн Златоуст (38, 284).**

Примирение нас друг с другом всего вожделеннее для Бога Слова. Ибо Тот, Кто примирил небесное с земным, прекращает и наши вражды, не позволяя возникнуть им, а возникшее исторгая с корнем. **Преподобный Исидор Пелусиот** (52, **13).**

Если ты примиришься здесь, то избавишься от суда там... **Святитель Иоанн Златоуст (37, 179).**

«Ты взыскуешь,— говорит Господь,— человеколюбия; а обиженный (тобою) ищет отмщения. Ты называешь Меня милосердым, а он — правдивым. Ты просишь снисхождения, а он вопиет, что не оказано ему помощи. Успокой его, справедливо вопиющего, и не будешь лишен Моего благоволения; примирись с обиженным, и тогда умоляй о Моем примирении с тобой... Не оказываю благоволения обидевшему, пока сетует обиженный. Не малый, но высокий и великий даю тебе дар — отлагаю исследование дела, не произношу немедленного приговора; даю тебе время удовлетворить обиженного». **Преподобный Исидор Пелусиот (52, 14).**

Не столько повредил тебе враг, что бы он ни делал, сколько ты вредишь себе, не примиряясь с ним и попирая законы Божии (35, 555).

Если же ты будешь ждать, чтобы враг наперед пришел и попросил прощения, то ты не получишь пользы — он предвосхитит награду и получит благословение. А когда ты сам придешь, то не останешься ниже его, но победишь гнев, преодолеешь страсть, обнаружишь великую мудрость, послушавшись Бога (35, 597).

Нелегко и неприятно пойти к тому, кто враждует и злобствует против нас... и начать разговаривать с ним. Но если ты размыслишь о высоком достоинстве этой заповеди (примирения), о величии награды и о том, что польза от этого доброго дела обращается не на него, а на тебя, то все покажется тебе легким и удобным (38, 284).

Тяжелое и трудное дело — скоро примириться с врагом, тяжелое не само по себе, но по нашему нерадению (37, 174).

Трудно начать примирение, а когда это сделано, все последующее будет легко и удобно. Святитель Иоанн Златоуст (37, 175).

ГОРДОСТЬ*

Гордость — отвержение Бога

Горе гордым, ибо участь их с диаволом-отступником. **Преподобный** авва **Исаия (34, 195).**

Гордость и высокоумие низвергли диавола с Неба в преисподнюю. Смирение и кротость возносят человека с земли на Небо (82, 14).

Гордость сердца ненавистна Богу, Ангелам и Святым Его. Имеющий в себе гордость — причастник диаволу. По причине гордости преклонились небеса и поколебались основания земли, возмутились бездны, пришли в смятение Ангелы и претворились в демонов. Прогневан гордостью Всемогущий: повелел Он бездне низвергнуть из себя огонь, и огненному морю вскипеть огненным волнением. По причине гордости Он учредил ад и мучения. По причине гордости учреждены темницы и биение, которыми терзается диавол за гордость сердца своего. По причине гордости устроена преисподняя, сотворен червь неумирающий и неусыпающий (82, 6).

Все грехи мерзостны пред Богом, но мерзостней всех — гордость сердца (82, 19).

Не считай себя мудрым: иначе гордостью вознесется душа твоя, и ты впадешь в руки врагов твоих (82, 23).

Не возносись гордостью, не провозглашай и не кричи, не говори громко и поспешно. Кто умножает слова, тот не может пребыть чистым от греха (82, 25—26).

Чада мои, нет нечестия, которое было бы выше того, когда человек наносит скорбь ближнему и возносится над ближним. **Преподобный Антоний Великий (82, 26).**

Естественно духу нашему возвышенное ощущение презрения к врагам-демонам, но это ощущение извратилось: мы преклонил» голову перед демонами, а превозносимся один над другим, уязвляем друг друга, каждый признавая себя праведнее ближнего. Гордостью нашей мы делаем Бога нашим врагом. **Авва Исаия (82, 173—174).**

* См. также т. 2, с. 696—697 настоящего издания.

Что может грех там, где есть покаяние? Как можно преуспеть в любви там, где есть гордыня? **Иоанн, игумен в Раифе (82, 297).**

Когда придет тебе помышление гордости или превозношения, исследуй совесть свою, сохраняешь ли ты все Божественные заповеди? Любишь ли врагов твоих? Радуешься ли когда возвышается и прославляется человек, действующий против тебя? Огорчает ли тебя унижение? Признаешь ли себя рабом неключимым? Признаешь ли себя грешнейшим всех грешников? Если же, в противоположность этому, ты находишься в таком настроении, что готов всех учить и исправлять, то знай, что это настроение духа разрушает все твои добродетели (82, **396).**

Лучше быть побежденным в смирении, чем победить с гордостью (82, 397).

Гордость, если бы и приблизилась к небу, низвергается даже до ада. Так, напротив, смирение, если бы низошло до ада,—оттуда возводится даже до неба. **Изречения безымянных старцев (82, 401).**

Гордость — начало греха. С нее начинается всякий грех и в ней находит свою опору. **Святитель Иоанн Златоуст (45, 575).**

Началом гордыни бывает обычно презрение. Тот, кто презирает и считает за ничто других — одних считает бедными, других людьми низкого происхождения, третьих невеждами, — вследствие такого презрения доходит до того, что почитает себя одного мудрым, благоразумным, богатым, благородным и сильным (5, 94).

Как узнается гордый и чем исцеляется? Узнается потому, что домогается предпочтения. А исцеляется, если будет верить суду Сказавшего: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6). Впрочем, надо знать, что хотя убоится суда, произнесенного за гордость, однако не может исцелиться от этой страсти, если не оставит всех помышлений о своей предпочтительности. **Святитель Василий Великий** (8, **195).**

Гордость есть причина первоначального падения и главное начало болезни. Гордость через Люцифера (Денницу), низверженного за нее, вкралась потом в первозданного Адама, произвела слабости и поводы ко всем порокам. Ибо когда он думал, что может приобрести славу Божества свободой произвола и своим старанием, он потерял и ту, которую получил по благодати Творца (53, **145).**

Кем обладает страсть гордости, тот не только не считает достойным соблюдать какое-либо правило подчинения или послушания, но и самое учение о совершенстве не допускает до своих ушей. В его сердце растет такое отвращение к духовному слову, что если бы и случилось такое собеседование, взор его не может стоять на °Дном месте, но насупленный взгляд обращается туда и сюда, глаза обыкновенно устремляются в другую сторону, ...так что пока продолжается духовная беседа, он думает, ...что все говорится в Укор ему (53, **159).**

По каким признакам можно угадать и различить плотскую гордость, чтобы обнаженные и выведенные наружу корни этой страсти, ясно понятые и рассмотренные, легче можно было вырвать? Ибо тогда можно от смертоносной болезни всецело уклониться, когда против гибельного воспаления и вредных проявлений принимаются заблаговременные меры предосторожности; когда, зная предварительные приметы, мы предупреждаем болезнь с предусмотрительной и прозорливой рассудительностью... Итак, плотская гордость отличается следующими признаками: сперва бывает в разговоре ее крикливость, в молчании — досада, в веселии — громкий разливающийся смех, в печальном случае — неразумная скорбь, в ответе — строптивость, в речи — легкомыслие, слова выражаются без всякого участия сердца, безрассудно. Она не имеет терпения, чужда любви, дерзко наносит оскорбления, а терпеть их не может. Она не склонна к повиновению, если что не совпадает с ее желанием и волей. К принятию увещания она непреклонна; к отречению от своей воли — слаба, для подчинения другим — весьма упорна, всегда пытается настоять на своем мнении, а уступить другому никак не хочет; и таким образом, сделавшись неспособной принимать спасительный совет, во всем доверяет больше своему мнению, чем суждению старцев или духовных отцов (53, **161).**

Подвиг предлежит нам против духа гордости. Эта страсть, хотя по времени борьбы с пороками и по порядку исчисления ставится последней, но по важности и по времени происхождения она первая: этот зверь самый лютый, свирепее всех предыдущих, искушает особенно совершенных и почти уже поставленных на верху добродетели, и жестоким угрызением губит их (53, **143).**

Подвижник Христов, который подвизается духовным подвигом и желает получить от Господа венец, должен поспешить всеми способами подавить этого лютого зверя, истребляющего все добродетели, будучи уверен, что пока гордость пребывает в его душе, он не только не может освободиться от разных пороков, но если бы и имел что-либо добродетельное, и это погибнет от яда гордости (53, 163).

Если мы будем размышлять о страданиях Господа нашего и всех святых, думая, что искушающие нас обиды настолько легче, насколько дальше мы отстоим от их заслуг и поведения, если будем помнить, что мы через короткое время переселимся из этого века и по скором окончании жизни сразу будем соучастниками святых, то такое размышление истребит в пас не только гордость, но и все пороки (53, **164).**

Всякая душа, одержимая гордостью (оставленная благодатью), предается духовным непотребствам, опутывается плотскими страстями, чтобы, по крайней мере, униженная плотскими пороками, сознала себя нечистой и оскверненной через плоть, тогда как во время холодности духа не могла прежде осознать, что через возношение сердца она сделалась нечистой перед взором Божиим; что-

бы таким образом униженный человек позаботился выйти из состояния холодности и, пристыженный бесчестием плотских страстей, постарался возбуждать в себе горячую ревность к духовным подвигам (53, **156).**

Гордость — столь великое зло, что заслуживает иметь противником ни Ангела, ни другие противящиеся ей силы, но Самого Бога... (53, **146).**

Как победить гордость?... Мы можем... избегать сетей этого злейшего духа, если при всех добродетелях, в каких преуспеваем, будем говорить с апостолом: «Благодатию Божиею есмь то, что есмь; и благодать Его во мне не была тщетна» (1 Кор. 15, 10); «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2, 13). И Сам Виновник нашего спасения говорит: «кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). И святой Давид напоминает: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его: если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж» (Пс. 126, 1). «И помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего» (Рим. 9, 16). **Преподобный Иоанн** Кассиан **Римлянин** (53, **148).**

От гордости рождаются: презрение, зависть, неповиновение, хула, ропот, поношение. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Серапион 53, 254).**

Гордость есть отвержение Бога, бесовское изобретение, презрение людей, мать осуждения, исчадие похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи Божией... Гордость есть предтеча умоисступления, виновница падений, причина беснований, источник гнева, опора лицемерия, твердыня бесов, хранилище грехов. Гордость есть причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, бесчеловечный судия, противница Богу, корень хулы. Начало гордости — корень тщеславия; середина — уничижение ближнего, бесстыдное проповедание своих трудов, самодовольство в сердце, ненависть обличения. Конец гордости — отвержение Божией помощи, упование на свои усилия, бесовский нрав. ...Весьма часто эта страсть получает пищу от (самодовольного) благодарения Бога, ибо она сначала не склоняет нас бесстыдно к отвержению Бога. Видел я людей, устами благодарящих Бога, а в мыслях своих возносившихся. ...Где совершилось грехопадение, там прежде водворилась гордость (57, **150).**

Не возвышайся, перстный, ибо многие, будучи святыми и невещественными, свержены с неба (57, **152).**

От гордости происходит забвение согрешений, а память о них — ходатай смиренномудрия... (57, **153).**

Гордый монах не имеет нужды в бесе, он сам сделался для себя бесом и супостатом... Тьма чужда света, и гордый чужд всякой Добродетели... Кто пленен гордостью, тому нужна помощь Самого Бога (57, 153).

Смерть — это низвергнутая с небес гордость, которая возносит нас до небес и низводит до бездн (57, 178).

Видимую гордость исцеляют скорбные обстоятельства, а невидимую — Предвечный и Невидимый (57, 211).

Гордым весьма полезно повиновение, жестокая и унижающая жизнь и чтение о сверхъестественных подвигах святых Отцов. Может быть, через это гордые получат малую надежду на спасение... Превозносись только теми добродетелями, которые ты совершил прежде рождения твоего, а те, которые ты исполнил после рождения, даровал тебе Бог, как и само рождение. Преподобный Иоанн Лествичник (57, 151).

Не допускай в себе недуга гордыни, чтобы враг не похитил у тебя рассудка (25, 50).

Человек гордый и непокорный увидит горькие дни. Смиренномудрый же и терпеливый возвеселится о Господе (25, 177).

Кто превозносится над братом своим, над тем издеваются бесы (25, 177).

Сколько ни превозносится человек в гордыне сердца своего, все же попирает он землю, из которой взят и в которую пойдет. Возвышает же Господь смиренных (25, 188).

И Богу и людям ненавистна гордыня, а любящих смирение — любит Господь (25, 210).

Гордыня подобна высокому сгнившему дереву, у которого ломки все сучья. И если кто влезет на него, тотчас обрушится с высоты. Преподобный Ефрем Сирин (26, 100).

Гордостью болен тот, кто стал отступником от Бога и собственным своим силам приписывает добрые дела (47, 219).

Гордость надмевает мысли до напыщенности и учит презирать всякого человека. Преподобный Нил Синайский (48, 184).

Нет зла, равного гордости. Она превращает человека в демона — наглого, богохульствующего клятвопреступника (45, 576).

Гордый человек расположен мстить за обиды. Гордый не может равнодушно переносить обиды ни от высших, ни от низших; а кто не переносит спокойно обиды, тот не в состоянии переносить несчастье (45, 576).

Человек надменный постоянно сокрушается скорбью, постоянно досадует, постоянно сетует. Ничто не может утолить его страсти (45, 576).

От гордости происходит презрение бедных, страсть к деньгам, властолюбие и сластолюбие (45, 576).

Бог ни от чего так не отвращается, как от гордости. Потому-то Он еще изначала все устроил так, чтобы истребить в нас эту страсть. Для этого мы сделались смертными, живем в печали и сетовании; для этого жизнь наша проходит в труде и изнурении, обременена непрерывной работой (41, 671).

Если бы мы постоянно вспоминали о грехах своих, то ничто

из внешних предметов не могло бы возбудить в нас гордость: ни богатство, ни могущество, ни власть, ни слава (46, 93).

Как же потушить гордость? Нужно познать Бога... Когда же познаем Бога, от нас удалится всякая гордость. Кто знает, до какой степени Сын Божий смирил Себя, тот не превозносится (45, 576).

Подумай о геенне, подумай о тех, кто гораздо лучше тебя, подумай о том, насколько ты виновен перед Богом... и ты скоро укротишь свой разум, смиришь его. **Святитель Иоанн Златоуст (45, 577).**

Кто верует, тот не гордится, но, подражая Господу, старается стяжать смирение. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 436).**

Праведные искушаются гордостью *

Праведник должен бояться гордости больше, чем грешник, потому что грешник по необходимости имеет смиренную совесть, а праведник может гордиться своими добрыми делами. **Святитель Иоанн Златоуст (40, 411).**

Надеющийся на свою праведность и держащийся своей воли не может избежать козней диавольских, ни найти покой, ни увидеть свои недостатки. **Преподобный авва Исаия (34, 326).**

О духовной гордости, которою искушаются все совершенные, скажем, что этот род гордости не многими познан и испытан, потому что не многие стараются приобрести совершенную чистоту сердца, чтобы достигнуть этих степеней брани, и не заботятся об очищении страстей. ... Эта гордость обыкновенно искушает только тех, которые, победив предыдущие пороки, находятся уже почти на верху добродетели. Поскольку хитрый враг не может подвергнуть их плотскому грехопадению, то пытается низложить духовным падением, чтобы лишить их всех заслуг прежних добродетелей, приобретенных с большим трудом. Преподобный Иоанн Кассиан **Римлянин** (53, **157).**

Нет никакой другой страсти, которая бы так истребляла все Добродетели, лишала человека всякой праведности и святости и обнажала, как гордость. Гордость подобна главной и губительной болезни, которая не один член человека расслабляет, но все тело повреждает смертоносным расстройством и уже стоящих на верху Добродетелей может подвергнуть жестокому падению и погубить. Ибо всякая страсть ограничивается своими пределами и целью, хотя повреждает и другие добродетели, но нападает, главным образом, на одну и ее особенно подавляет и побеждает. И чтобы это можно было яснее понять, скажем, что чревобесие, например,

* См. также т. 2, с. 707 настоящего издания.

то есть вожделение чрева, или страсть к обжорству, губит строгость воздержания; похоть оскверняет целомудрие; гнев губит терпение, так что иногда преданный одному пороку не лишается совсем других добродетелей... А когда гордость овладевает несчастной душой, то, как жестокий тиран, взяв высокую крепость добродетелей, весь город до основания разрушает и разоряет. Высокие стены святости сравнивает с землей пороков и не оставляет покоренной душе никакой свободы. И чем более богатую захватит в плен, тем более тяжкому игу рабства подвергает и, с жестокостью ограбив все имущество добродетелей, совсем обнажает. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (53, 144).**

Не вдавайся в гордыню потому, что дела идут у тебя успешно, как будто не можешь потерпеть чего-либо худого. Напротив, помни, что обстоятельства часто меняются, держись скромного образа мыслей и не выходи из пределов человеческих. Правосудие наблюдает дела наши; возмечтавших о себе, что они уже не подлежат наказанию, оно доводит до наказания тем способом, которым они думают избежать его. **Преподобный Исидор Пелусиот (51, 114).**

Любишь ты праведность? Возненавидь гордыню и возгнушайся ею: она и дела правды делает неблагоугодными Богу. **Преподобный Ефрем Сирин (28, 117).**

На великую высоту восходит душа гордого и оттуда низвергает его в бездну. **Преподобный Нил Синайский (47, 219).**

Если возникает в тебе гордость, вспомни, что ею истребляют все плоды добродетели, и успокоишься. **Преподобный авва Исаия (34, 97).**

Если кто скажет, что лучше гордиться, делая добро, чем смиряться, согрешая, тот совсем не понимает ни вреда гордости, ни пользы смирения (35, **190).**

Человек был человеком по природе и устроению Божию, но стал животным через приобщение к гордости. Был человеком как носящий в себе образ Божий и стал зверем, преисполненным тщеславия (45, **917).**

Человек, творящий благое с кичением... впадает в крайнюю погибель (35, 42).

Гордость в высшей степени вредна и пагубна не только для того, кто усвоил се себе, но и для того, кто ненадолго разделяет ее (37, **724).**

Гордый не знает самого себя и после многих трудов теряет все сокровище добродетели (40, **397).**

Гордость... может повредить всякую добродетель души: молитву, милостыню, пост, или что-либо другое. Сказано: «что высоко у людей, нечисто перед Богом» (42, **108).**

Представь, если хочешь, что кто-нибудь воскрешает мертвых, исцеляет хромых, очищает прокаженных, но с гордостью — никто не может быть хуже, нечестивее и виновнее его (43, **277).**

Гордость есть знак низкого ума и неблагородной души **(44, 11).**

Сколько бы мы ни совершали добрых дел, (гордость) не позволяет им укрепиться в нас и неразлучно пребывать с нами... но препятствует им оставаться в нас непоколебимыми (45, **576).**

Знай ясно, что человек, с гордостью живущий добродетельно — если только вообще это значит жить добродетельно, — неожиданно может впасть в окончательную гибель. Тот, кто допустил себя до падения, научившись из этого падения смирению, может восстать и скорее восстановить свое прежнее положение, если только захочет. Тот же, кто по видимости поступает хорошо с гордостью, но не терпит никакого зла, никогда даже не заметит своего беззакония, а, напротив, лишь умножит зло и внезапно отойдет отсюда, лишенный всего (46, **531).**

Подлинно ничто так не отвращает милосердия Божиего и не предает гееннскому огню, как страсть гордыни. Если она присуща нам, то какие бы подвиги мы ни совершали — воздержание ли, девство ли, молитву ли, милостыню ли,— вся наша жизнь становится нечистой. Святитель Иоанн Златоуст (46, 602).

Избегай гордости, человек, ...чтобы не иметь тебе противником своим Бога. **Преподобный Нил Синайский** (48, **243).**

Препятствуют пришествию к нам Христа холмы и горы наших гордых помыслов, слов и дел, ибо не приходит туда смиренный Христос, где есть вознесшаяся гордость, согласно словам Писания: «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем» (Притч.. 16, 5). Ибо, по апостолу: «Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром?» (2 Кор. 6, 14—15). Гордость есть тьма и Велиар. Слово «Велиар» означает «слепое светило», и этим как бы говорится, что он глядит, но не видит. Гордый человек не знает себя: он считает себя светлым, а на деле он мрачен. Считает себя лучше многих, а на деле он хуже всех. Мнит себя идущим к небу, в то время как идет к бездне. Как же Христос, Свет наш, может жить с такой слепой тьмой, которая считает себя светом? Христос и на небе не мог жить с Велиаром: Он сверг гордого, как же на землю Он придет к нему, то есть к гордому человеку? Какое может быть согласие смиренного Христа с гордым Велиаром?

Велиар, то есть бесовская гордость, существующая в человеке, есть как бы та вспоминаемая в Божественном Писании гора, называемая Гелвуйской, на которую не сходит с небес ни роса, ни Дождь и которую проклял святой Давид, поскольку на ней был Убит иноплеменниками Саул с тремя своими сыновьями (2 Цар. 1, 21; 1 Цар. 31, 2). Также и на гордого не сходит ни роса, ни дождь благодати Божией, ибо гордостью Христос распинается и Убивается. Кто возненавидел Христа, ходящего во плоти на земле? Гордые князья и законоучители иерусалимские: «Уверовал ли в Него кто из начальников, или из фарисеев?» (Ин. 7, 48). Они-то и начали злобствовать против Него. Кто предал Христа на смерть?

Гордая иудейская синагога, мнящая себя святой, а Христа считающая грешником: «Мы знаем, что Человек Тот грешник» (Ин. 9, 24). Кто распял Христа? Гордый Пилат. Итак, проклята Богом гордость, как Давидом Гелвуйская гора, чтобы не сошла на нее роса благодати Божией и дождь милосердия Божиего. Не придет туда Христос, где увидит гору велиаровой гордости (103, 593—594).

Гордый идет не правым и не простым путем, но неровным, тернистым. «Гордые крайне ругались над мною, но я не уклонился от закона Твоего»,— говорит пророк (Пс. 118, 51). Самое это главное преступление и безмолвное уклонение от закона — в незнании немощи своей — гордости. Ни через что иное так легко не совершается преступление и падение, как через гордыню; и ни через что иное так легко не происходит исправление, как через смирение и простоту. Где совершилось падение, там все было предварено. Из-за гордыни сатана был свержен с небес; фарисей растерял все добродетели, Навуходоносор лишился царства и со скотами, как скот, семь лет ел траву; и тысяча тысяч падений совершаются из-за гордыни. Потому будь смирен и, благодатью Божией покрываемый и сохраняемый, всегда сохранишься без порока и без преткновения. Святитель Димитрий Ростовский (103, 1037).

Видишь, когда приближается солнце, тень становится меньше. Так и благочестивое сердце: чем ближе приходит к нему Бог со Своим светом и дарованиями, тем более оно познает свое ничтожество и смиряется перед Богом и людьми, считая себя недостойным. Напротив, чем дальше отходит солнце, тем большая бывает тень, а когда солнце заходит, тень удлиняется. Зайдет солнце — исчезает и тень. Так и человек: поскольку удаляется от него Бог, постольку возносится и величается он в сердце своем; поскольку же человек возносится, постольку от Бога удаляется и Бог от него. И как тень исчезает, когда солнце скрывается, так исчезают и эти, которые мнят себя великими, когда скрывается Бог (104, 440—441).

Посмотрим на плоды горького семени гордости. Гордый человек всяким образом ищет чести, славы и похвалы; он всегда хочет казаться значительным, указывать, повелевать и начальствовать. А кто препятствует его желанию, на того сильно гневается и озлобляется. Лишившись чести и начальства, он ропщет, негодует и хулит. «Чем я согрешил? В чем я виноват? Этого ли труды мои и заслуги достойны?». А часто бывает, что человек сам себя и умерщвляет. Гордый начинает дела выше своих сил, которых не может исполнить. О, человек! что касаешься бремени, которого не можешь понести? В чужие дела он самовольно вмешивается, везде и всякому хочет указывать, хотя и сам не знает, что делает,— так гордость ослепляет его. Без стыда хвалит себя и возвышает: «Я. дескать, то и то сделал, такие-то и такие заслуги имею перед обществом». О, человек! исчисляешь свои заслуги, но что же о грехах своих не говоришь? Если стыдно их объявлять, то стыдись

и хвалить себя. Гордый презирает и уничижает других людей: он, дескать, подлый человек, он негодный. А он такой же человек, как и ты, все мы люди. Он грешник, но думаю, что и ты этого имени не отречешься; он в том согрешил или грешит, но ты в другом, а может быть, и в том же. «Все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3, 23). Власти и родителям своим он не покоряется, не повинуется — у гордых шея жестка и непреклонна. Они всегда хотят на своей воле настоять и ее утвердить. Добро, какое имеет у себя, самому себе, своему старанию и трудам и своему разуму приписывает, а не Богу. О, человек! что ты от себя можешь иметь, ты, который нагим вышел из чрева матери своей? Что можешь иметь, чего Бог, источник всякого добра, не подает тебе? Что наши старания и труды могут без помощи Того, Который один все может, и без Которого всякий ничто, как тень без тела? Обличения и увещания гордый крайне не любит, считает себя исправным, хотя и весь подпорчен. Он не терпит уничижения, презрения, бед и напастей, негодует, ропщет, а часто и хулит. В словах и поступках проявляет надменность и напыщенность... Все это плоды ненавистной Богу и человеку гордости (104, 442—443).

Низлагает нашу гордость конец нашей жизни, «ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3, 19). Приникни к гробам, отличи там царя от воина, славного от бесчестного, богатого от нищего, крепкого от немощного, благородного от неблагородного, мудрого от неразумного. И, глядя в гроб, хвались своим благородством, превозносись разумом, величайся богатством, надмевайся честью, считай ранги, исчисляй титулы. О, бедное создание, бедное по началу, бедное по середине, бедное и по концу! Подобен ты хрупкому и худому сосуду, подобен праху и в прах обратишься (104, 446).

Чем больше будем познавать и помнить Христа, тем лучше познаем свое недостоинство и окаянство и тем смиримся. Христос, Сын Божий, Господь твой, ради тебя смирился — тебе ли, рабу, гордиться? Господь твой ради тебя принял образ раба — тебе ли, рабу, искать господства? Господь твой ради тебя бесчестие принял — тебе ли, рабу, возноситься честью? Господь твой не имел где главу приклонить — тебе ли, рабу, расширять великолепные здания?... Господь твой за распинателей Своих молился: Отче! прости им (Лк. 23, 34) — тебе ли, рабу, на оскорбивших гневаться, озлобляться, искать мщения? Но кто ты таков, что не терпят уши твои оскорбления? Тварь убогая, немощная, нагая, страстная, заблудшая, всяким злополучиям подверженная, всякими бедами окруженная, трава, сено, пар, ненадолго являющийся и исчезающий. Но смотри и берегись, чтобы и тебя Христос, Господь твой, не постыдился, когда ты стыдишься смирения и кротости Его (104,447).

Люди наиболее гордятся или честью и славой, или богатством, или разумом, или крепостью, или благородством. Но все это подлежит переменам, и как приходит к нам, так и отходит от нас, ибо не наше: и возноситься тем, что не наше, весьма бессмысленно. Все,

что ни имеем, не наше, но Божие; мы только сосуды и хранилища Божиих дарований. Богу дарующему подобает всякая хвала, и честь, и благодарение, а человеку подобает смиряться, чтобы и то, **что** имеет, не было отнято из-за гордости. **Святитель Тихон Задонский (104, 449).**

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»

Невозможно, кажется, поверить, чтобы человек, будучи землей и пеплом, вздумал гордиться; чтобы человек слабый, подверженный всяким недостаткам, к тому же, если рассудить, повинный и суду Божию, начал превозноситься, да еще перед самим Богом, перед которым и весь мир есть капля, павшая из океана. Однако это бедное животное надмевается, возвышается выше кедров ливанских, эта пылинка высоко о себе мечтает, презирает других, да еще и братию свою.

Подлинно Бог украсил человека при создании превосходнейшими дарованиями и умалил его малым чем от Ангелов. Но человек эти дарования по большей части потерял: гордость его обнажила. «Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным» (Пс. 48, 13). А хотя бы, и действительно, эти дарованные Богом совершенства все и доныне сохранились в человеке, они не надмевать нас должны, но побуждать больше благодарить Бога и больше смирять себя, ибо мы, ничего не заслужив, все имеем, а в знак благодарности эти дарования употреблять на пользу другим.

Но как эту, созданную Богом, красоту гордость разоряет, так, напротив, падшую снова поднимает смирение. Какое же между ними есть различие?

Отец гордости — диавол, родитель смирения — Бог. Гордость не унижает себя, видя свои недостатки, или даже не усматривает своих недостатков и хвалится тем, чего не имеет; но смирение не превозносится и тем, что имеет. Оно подобно плодоносному дереву, которое чем больше отягощается плодами, тем более склоняется к земле. Гордость все себе и своим заслугам приписывает: она не думает, что есть такое, что превосходило бы ее силы. Но смирение все отдает Богу, знает оно, что как всякое добро из этого Источника проистекает, так в него же должно и возвращаться через признание наше. Гордость думает постигнуть **все,** и тайны Божии, и возносится выше разума Христова; но смирение пленяет ум свой в послушание вере, утверждаясь на священном основании (Еф. 2, 20), что невозможно солгать Богу. Гордость не терпеливо переносит наказующую руку Божию, но с ропотом; а смирение с радостью приемлет наказание Божие. Гордость других презирает и по разуму своему и по делам своим подобного себе не находит; но смирение со всеми своими дарованиями ниже других себя ставит. Гордость к немощам человеческим не снисходительна; она о поступках других судит оскорбительно; но смирение снисходительно, и немощам других сострадает, как собственным. Гордость бы-

вает подозрительна: все дела других, слова и намерения кажутся ей знаменательными, она все замечает, из всего делает выводы. Но смирение просто и бесхитростно: оно на все взирает младенческим оком и все принимает голубиным сердцем. Гордость бывает разборчива: это не так, другое некстати, честь не честь, должность не должность, награждение не награждение; но смирение все за благо приемлет, смирение всему послушно. Гордости недоступна Божия благодать, а от смирения она неотступна. Гордость всегда несчастна, а смирение всегда благополучно и безопасно. Гордость всякому неприятна и мерзка, а нет ничего приятнее и радостнее смирения.

Истинно смирение, когда мы не высокомудрствуем ни о себе, ни о своих делах. Нужно всегда помнить, что мы люди. Если точно понимаем мы, что есть человек,— не унизим своего достоинства, но и не присвоим себе излишнего. Мы созданы по образу Божию, это заставит нас хранить благородство нашей природы и не унижать себя до состояния бессловесных животных. Но мы слеплены из брения, из праха, и это должно унять наше высокомерие. Больше всех тварей мы способны понимать и просветиться — это должно возбудить нас к предприятиям великим. Но и самые просвещенные впадают в различные заблуждения и иногда больше невежд грешат,— и это должно положить границы нашим высоким парениям. Мы удостоены особого покровительства Вышнего, это должно заставить нас стремиться к небесам и свободно приступать к престолу Благодати. Но, помня о множестве своих грехов и пороков, мы должны работать Господу со страхом и с трепетом совершать подвиг спасения.

Если преступим эти праведные границы, есть опасность — как бы мы, возмечтав о себе излишне, не лишились и того, что нам естественно принадлежит. Митрополит Московский Платон (Левшин) (105, 139, 143).

«Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6). Припомни особенно эти слова, когда идешь на исповедь. Именно гордость мешает языку сказать: «Грешен». Смирись перед Господом, не пощади себя, не убойся человека. Раскрой стыд свой, да омоешься; покажи раны свои, да исцелишься; расскажи все неправды твои, да оправдаешься. Чем безжалостнее будешь к себе, тем больше жалости явит к тебе Господь, и отойдешь ты со сладким чувством помилования. Это и есть благодать Господа нашего Иисуса Христа, даваемая от Него тем, которые смиряют себя искренним исповеданием грехов своих. Епископ Феофан Затворник (107, 56—57).

Горделивому праведнику, то есть грешнику, не видящему своей греховности, не нужен, бесполезен Спаситель (108, 109).

Гордость приводит нервы в движение, разгорячает кровь, возбуждает мечтательность, оживляет жизнь падения... (108, 129).

Всякий человек более или менее склонен к прелести, потому

что самая чистая природа человеческая имеет в себе нечто горделивое (108, 224).

Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение — добродетель прямо противоположная гордости — служит верным предостережением и предохранением от прелести (108, 228).

...Отсутствие плача, насыщение самим собой и наслаждение своим мнимодуховным состоянием обличают гордость сердца (108,537).

Самомнение и гордость, в сущности, состоят в отвержении Бога и в поклонении самому себе. Они — утонченное, трудно понимаемое и трудно отвергаемое идолопоклонство (111, 25).

Гордость — есть смерть души в духовном отношении: душа, объятая гордостью, неспособна ни к смирению, ни к покаянию, ни к милости, ни к какому помышлению и чувству духовным, доставляющим живое познание Искупителя и усвоение Ему (111, 27).

Как гордыня есть, по преимуществу, недуг нашего духа, грех ума, так и смирение есть благое и блаженное состояние духа, есть, по преимуществу, добродетель ума (111, 170).

Зараженных гордостным, ошибочным мнением о себе, признающих покаяние излишним для себя, исключающих себя из числа грешников отвергает Господь. Они не могут быть христианами (111, 183).

Молитва гордых уничтожается рассеянностью. Они лишены власти над собой: не повинуются им ни мысли их, ни чувствования (111,348).

Удел несчастных горделивцев, преисполненных самомнения и плотского мудрования,— вечная смерть, смерть души, состоящая в решительном отчуждении от Бога, в усвоении себе ненависти к Богу и человечеству, той ненависти, которою заразил себя сатана и которую он сообщает всем, вступившим в общение с ним (111, 388).

Прекрасное, возвышенное природное свойство презрения ко греху превратилось в падшем естестве в презрение к ближним, в порочное самомнение, самолюбие и гордость (111, 390).

...Дух наш возмущается против судеб и попущений Божиих... от нашей гордости, от нашей слепоты (112, 86).

Сердце наше, обреченное после падения прорастать терниями и волчцами, особенно способно к гордости, если оно не будет возделано скорбями (112, 132).

Бог, взирая... на преткновения человеческие... попускает их как противоядия, которыми изгоняется... гордость, самость. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 434).

Один старец, столпник, спасавшийся близ Эдессы, на вопрос святителя Феодора, епископа Эдесского, о том, что заставило его взойти на столп, рассказал такую историю. «Вместе со старшим братом мы расстались с миром еще в юности. Три года провели в монастыре, затем ушли в пустыню и, найдя две пещеры, поселились — я в одной, брат — в другой. Мы проводили время в безмолвии, посте и молитве и виделись только в воскресные дни. Такая жизнь в пустыне для меня продолжалась недолго. Однажды, когда мы оба вышли из

своих пещер, чтобы собирать злаки и коренья для пищи и были на некотором расстоянии друг от друга, я заметил, что брат мой вдруг остановился, как будто чего-то испугался, а потом стремглав побежал и скрылся в своей пещере.. Я пошел посмотреть, что там такое, и увидел много рассыпанного золота. Недолго думая, я снял с себя мантию, собрал в нее неожиданно найденное сокровище и с большим трудом перенес в свою келлию. После этого, ни слова не сказав брату, я ушел в город, купил там большой дом, устроил в нем страннопримницу и больницу и при них основал монастырь, поместив в нем сорок иноков. Поручив все это опытному игумену и вручив ему на нужды тысячу златниц, другую же тысячу раздав бедным, я снова оставил мир и пошел к. своему брату. Я гордился собой и осуждал брата за то, что он не хотел сделать добра людям с помощью найденного им золота. А когда подходил к пещере брата, помыслы высокоумия и самомнения совершенно овладели мной. Но в это время явился мне Ангел Божий и сказал: «Все, что ты сделал, не стоит прыжка, сделанного твоим братом через золото. Он несравненно выше и достойнее тебя пред Богом. Ты даже не стоишь того, чтобы видеть его. И не увидишь до тех пор, пока покаянием и слезами не очистишь себя от греха». Ангел стал невидим, а я пошел к пещере брата и, к своему ужасу, действительно, не нашел его. Много я пролил слез, так много, что пришел в совершенное изнеможение. Наконец Господь сжалился надо мной, и голос свыше указал мне путь на это место, где теперь ты видишь меня и где я живу уже сорок девять лет. Здесь только в последнее пятидесятое лето Ангел возвестил мне полное прощение и обещал, что я увижусь с братом в обителях небесных>. Пролог в поучениях (81, 352—353).

Монах Ирон пятьдесят лет провел в пустыне и превзошел всех живущих в ней иноков своим равноангельским житием. Но гордость погубила и такого подвижника. Он вообразил, что другие иноки держатся не такого устава, какого бы, по его мнению, следовало держаться, и стал относиться к ним с презрением. Диавол, заметив зародившееся в старце самомнение, не замедлил приложить усилие, чтобы погубить его, и достиг своего. Он явился ему в образе светлого Ангела, а самообольщенный монах поверил ему. Тогда диавол предложил старцу броситься в колодец, говоря, что за святую жизнь ему от этого вреда не будет. Старец послушался и вытащен был из колодца едва живым. На третий день он скончался. Пролог в поучениях (81, 371—372).

Не уязвляйся мыслью, уносясь в порывах своих за облака. Часто падение поднимало с земли на высоту, а возвышение низвергало на землю. У Бога положен такой закон: благоволить к плачущим и отсекать крылья высокомерным.

Не малыми мерами измеряй путь своей жизни. Если ты опередил возвращающегося назад или самого порочного, то не думай, что достиг уже предела добродетели. Превзойти немногим — еще не верх совершенства. Для тебя мерой должны быть заповедь и **Бог.** А ты далеко еще от Бога, хотя идешь и быстрее других. Святитель **Григорий Богослов (113, 617).**

Не превозноситься, чтобы не пасть, как диавол. **Святитель Тихон Задонский (104, 419).**

ПРЕЗРЕНИЕ

Не гнушайся человеком, чтобы не прогневать его Творца (25, 375).

Кто смеется над ближним, тот как бы клевещет на него, а клевета ненависта Богу. **Преподобный Ефрем Сирин (25, 180).**

Если Христос, будучи Богом, причастником неизреченного Божественного существа, воспринял крест и страдал ради нас и нашего спасения... то чего не обязаны совершить мы ради тех, которые имеют одинаковую с нами природу и являются членами нашими, чтобы вырвать их из пасти диавола и привести на путь добродетели (46, **517).**

Насколько было бы лучше тебе самому ослабеть, чтобы других спасти, чем, пребывая на высоте, видеть, как погибают братья **(46,703).**

Не будем презирать друг друга. Это плохая наука, которая учит нас презирать Бога (45, **804).**

Подумай, сколько Бог сделал ради спасения людей и не презирай ни одного человека. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 351).**

Презрением к падшим мы готовим себе великое презрение. **Преподобный Нил Синайский (48, 194).**

Меры Божии уравниваются с нашими мерами: какими здесь меряем друг друга, такими и великий Бог воздаст людям. **Святитель Григорий Богослов (14, 346).**

Христианин не должен никого уничижать, осуждать, никем не гнушаться и не делать различия между людьми. **Преподобный Макарий Египетский (33, 113).**

Если помысел побуждает тебя уничижить ближнего, помысли, что Бог за это предаст тебя в руки твоих врагов — и помысел отступит. **Преподобный авва Исаия (34, 97).**

Не смейся над человеком — и во всю жизнь не потерпишь осмеяния. **Преподобный Нил Синайский (48, 244).**

Не смейся над огорченным, не радуйся, видя развращенного, чтобы не прогневался на тебя Господь и не оставил тебя без защиты **в** день скорби. **Преподобный Ефрем Сирин** (25, **211).**

Судия с одинаковой строгостью требует от нас попечения **о** спасении нашем и наших ближних (35, 80).

Сильному нужно быть сильным не только для себя, но и для других... ибо каждый из нас ответствен за спасение ближнего (35, 254).

Если же ты, считая себя сильным, презираешь немощь другого, **то** ты подвергнешься двойному наказанию: и за **то,** что не предохранил его, и за то, что для предохранения его имел силу (35, **254).**

Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении (35, **740).**

Нужно не только предостерегать от греха, но и после падения подать руку (35, **743).**

Когда увидишь, что кто-либо нуждается в лечении тела или души, не говори: почему не помог ему такой-то и такой-то? Нет,— избавь страждущего от болезни, и не обвиняй других в беспечно-

сти. Если бы ты нашел лежащее золото, то неужели сказал бы себе: почему такой-то не поднял его? Напротив, не поспешишь ли унести его прежде других? Так рассуждай и насчет братьев и заботу о них считай находкой сокровища (35, **748).**

Какое же будет прощение нам и какое оправдание, если злой демон с таким неистовством действует против нас, а мы не окажем и малой части подобного усердия к спасению наших братьев, имея Бога своим Помощником (35, 782).

Мы должны непрерывно и постоянно исправлять и дружески вразумлять наших беспечных братьев, хотя бы и не было никакой пользы от увещевания (35, 785).

Не нужно никогда оставлять падших, хотя бы мы наперед знали, что они не послушают нас (35, 785).

Велика награда пекущимся о братьях и великое наказание не заботящимся о их спасении (37, **140).**

Предпочитая другого, ты отдаешь честь самому себе, делаясь достойным большей чести,— будем же всегда уступать первенство другим (43, 357).

Тогда ты более всего и будешь заботиться о собственной пользе, когда будешь искать ее в том, что полезно для ближнего. Святитель Иоанн Златоуст **(46,** 545).

САМОМНЕНИЕ*

Если совершаешь молитву и подвиги со смиренномудрием, как недостойный, они будут благоприятны Богу. Если же вспомнишь о другом, спящем или нерадящем, и превознесешься сердцем, то тщетен труд твой (82, 135—136).

Оставивший попечение о своих грехах и принявший на себя попечение об исправлении других, чужд молитвы, возносимой из всего сердца, чужд утешения, доставляемого Божественным разумом. Авва **Исаия** (82, 220).

Не имей презрения к предстоящему тебе, потому что не знаешь, на ком почивает Святой Дух — на нем или на тебе. Предстоящим называю того, кто служит тебе. Изречения безымянных старцев **(82, 397).**

Если скажут о тебе что-нибудь несправедливо и ты смутишься, то нет в тебе страха Божия. Авва **Исаия** (82, 221).

Не считай себя мудрым, иначе гордостью вознесется душа твоя, и ты впадешь в руки врагов твоих... Преподобный Антоний Великий (82, 23).

Уничижающего и умаляющего себя Господь делает премудрым. Отпадает от премудрости Божией тот, кто признает себя мудрым. Преподобный Исаак Сирин (82, **253).**

См также т. 2, с. 297 настоящего издания.

Если, возгордившись, мы исполнились суетного мнения о себе и высокомерия, то впадем в неизбежный суд диавола (9, 129).

Кто любит самого себя ненастоящей любовью, тот самолюбив. Это проявляется в том, что человек все делает ради себя, хотя бы сделанное было и согласно с заповедью Господа. Ибо пренебречь ради своего покоя чем-либо из необходимого для брата — или по душе, или по телу — значит уже сделать и для других явным порок самолюбия, конец которого — гибель. Святитель Василий Великий (8, 203).

Нет яда сильнее яда аспида и василиска, и нет зла, страшнее самолюбия. Исчадия же самолюбия — змеи летающие: самохваление в сердце, самоугождение, пресыщение, блуд, тщеславие, зависть и вершина всех зол — гордость, которая не только людей, но и ангелов свергла с небес и вместо света покрывает мраком. Преподобный Исихий Иерусалимский (67, 212).

Не будем самолюбивы, ибо от самолюбия, как ветви, прорастают все пороки (25, 507).

Забвение, леность и нерадение рождаются от сластолюбивой и покойной жизни, от привязанности к славе и развлечению. А первоначальная причина и самая негодная мать всего этого — самолюбие, то есть неразумная привязанность и страстная приверженность к телу... Преподобный Ефрем Сирин (27, 388).

Корень и источник всех зол — чрезмерное самолюбие. Святитель Иоанн Златоуст (45, 803).

Самомнение есть ослепление души, не позволяющее ей познавать свою немощь (33, 393).

Самомнение — мерзость пред Господом. Оно и вначале низринуло человека из рая. Преподобный Макарий Египетский (33, 419).

Кто утверждается на собственном разуме и живет по своей воле, тот привлекает к себе толпы бесов. Авва Исаия (66, 316).

Если будет тревожить тебя страсть самомнения, скажи: «Иди от меня прочь, лукавый помысел. Кто я такой? И в какой я преуспел добродетели? Святые были побиваемы камнями (Евр. 11, 37). Сам Владыка за нас претерпел крест (Евр. 12, 2). А я, все время жизни своей проведя в грехах, какой дам ответ в день Суда?» Этим отгонишь от себя высокоумие. Преподобный Ефрем Сирин (25, 551).

Помни, что менее вредно нерадение, чем самомнение. Преподобный Нил Синайский (48, 194).

Если ты имеешь много заслуг и не знаешь за собою ничего плохого, но считаешь себя имеющим дерзновение, то всякая молитва твоя недействительна (35, 544).

Пусть кто-нибудь совершит бесчисленные подвиги и сотворит всякую добродетель, но если он станет высоко думать о себе, то он самый жалкий и несчастный человек (38, 326).

Почему, человек, ты много думаешь о себе? Спустись с тщетной твоей высоты, рассмотри ничтожность своей природы, ты — земля и пепел, прах и пыль, дым и тень, трава и цвет травный. Святитель Иоанн Златоуст (46, 600).

Если же хочешь быть мудр и скромен, а не рабствовать страсти самомнения, то всегда ищи в вещах то, что скрыто от твоего разума. И найдя, что многое и различное не известно тебе, ты удивишься своему невежеству и смиришь свое мудрование. А познав свое ничтожество, познаешь многие великие и дивные вещи. Мечтания же о своих знаниях не дают преуспевать в познаниях. Преподобный Максим Исповедник (68, 209).

Ничто не приводит так скоро к невидимой гибели, как самомнение и самоугодие. Преподобный Петр Дамаскин (62, 150).

Великое зло, когда кто впадает в самомнение и думает, что знает, когда не знает, или, что имеет, когда не имеет: ибо, думая, что знает или, что имеет, не старается уже познать и приобрести, но остается ни с чем. Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 244).

Напыщенный и в самомнении прельщающийся умом никогда в смирении не улучит благодати умиления, ради которого дарует-ся свет премудрости Божией. Преподобный Никита Стифат (70, 105).

Самомнение — эта наша немощь духовная, весьма трудно замечаемая и сознаваемая, более всего в нас противна Богу, как первое исчадие нашей самости и самолюбия и источник, корень и причина всех наших падений и непотребств. Она затворяет ту дверь в уме или духе, только через которую обыкновенно входит в нас благодать Божия, не давая благодати войти внутрь и обитать в человеке (64, 18).

Чтобы избегать тебе, сколько можешь, сердечного самомнения и действовать без всякой надежды на себя, а с одним упованием на Бога, всякий раз настраивайся так, чтобы сознание и чувство своей немощи предшествовало у тебя созерцанию всемогущества Божия, а то и другое предшествовало каждому деянию твоему. Преподобный Никодим Святогорец (64, 25).

Кто отвергнет самолюбие — мать страстей, тот при помощи Божией легко отложит и все другие страсти: гнев, печаль, злопамятство. Кто же одержим самолюбием, тот, хотя бы и не хотел, уязвляется и страстями. Самолюбие же — это страстная любовь к телу (68, 187).

От самолюбия рождаются три первых страстных и неистовых помысла: чревоугодие, сребролюбие и тщеславие, заимствуя пово-

ды от потребности телесной, а от них рождается все племя страстей. Вот почему надо остерегаться самолюбия и противоборствовать ему с великой бдительностью. **Преподобный Максим Исповедник (68, 188).**

Только что выступившим на подвиги ничто так не препятствует исполнять заповеди, как самолюбие. Оно служит препоной к преуспеянию даже и ревностным. Оно влагает в них мысль о неисцелимых болезнях и страданиях тела и тем охлаждает жар ревности душевной и склоняет ее отказаться от страданий ради добродетели. **Преподобный Никита Стифат (70, 97).**

Ничто не делает душу даже и ревностных подвижников столь расслабленной, бездумной и беспечной, как самолюбие, эта кормилица страстей. Святитель **Григорий Синаит** (70, 200).

Не удивительно, что диавол искушает человека грехом, но удивительно, что прельщает, даже ведя к добродетели: ибо где не может одолеть слева, там одолевает справа, где не может победить грехами, там побеждает добрыми делами. Кого не может он победить нечистотой, того побеждает чистотой, вложив ему в ум гордость о чистоте. Это вражеское коварство усмотрел святой Иоанн Лествичник, который говорил: «Притворяется лиса спящей, а бес целомудренным (то есть чистым человеком), первая — чтобы схватить куренка, второй — чтобы погубить душу; не жаль, если кто за нечистоту будет в аду, жаль с чистотой пойти в геенну огненную». Если диавол не может победить кого-либо объядением или пьянством, то победит постом, как тех, о которых Евангелие говорит: «Принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися» (Мф. 6, 16), но не такого поста желает Господь. Не удивительно пьянице и обжоре пойти в муку; удивительно и достойно жалости, что тех же мук не минует и высокоумный постник. Не удивительно, что отяжелевшему плотоугоднику с толстым животом не втиснуться в тесные небесные врата, но удивительно и достойно жалости, что иссушивший, измучивший тело свое долгим воздержанием, едва только имеющий кожу на костях, не втиснется в небесные врата. Грешник не войдет как грешник; праведник же не войдет как самодовольный и считающий себя добродетельным. Потому-то и сказано: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их — путь к смерти» (Притч. 14, 12). Итак, человеку необходимо внимательно опасаться того, чтобы не уклониться ни налево — то есть в прелести греховные, ни направо — то есть на излишние крайне суровые подвиги и не прийти к гордости. Идти же нужно царским путем, то есть умеренной жизнью, умеренной добродетелью **(103, 596—597).**

«Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж», — говорит пророк (Пс. 126, 1). Трудись и трезвись во бла-

гом, на себя же не полагай упования, но, молясь Богу, всегда усердно взывай к Его помощи. Если поможет тебе и содействует тебе Господь, совершится дело, если же нет,— • и все твое рассыплется. Если бы и было у тебя что-либо мнимоблагое, что не будет принято Господом, какая тебе будет польза?... Он скажет тебе: «Друг! я не обижаю тебя... возьми свое и пойди»,— по евангельской притче (Мф. 20. 13—14). Поэтому добрые дела наши не столько от нас зависят, сколько от милости Христовой. Если мнишь себя чем-либо, то перед Ним ты — ничто, ибо так о себе думаешь. Если считаешь себя разумным и достойным, то ты весьма непотребен. Если считаешь себя чистым, праведным и святым, то ты, как окаяннейший и грешнейший из всех людей, перед Господом вменяешься в полное ничтожество: «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем»,— говорит Соломон (Притч. 16, 5). **Святитель Димитрий Ростовский (103, 1042).**

Пока человек в такой слепоте находится, он думает о себе, что все правильно и разумно делает, но, на самом деле, все его поступки, дела, замыслы и начинания — одно заблуждение. Ибо сердце, от которого все происходит, суетою исполненное и мирской любовью напоенное, на что еще способно, как только суетное замышлять и приводить в действие? И такой во всем подобен слепому или находящемуся во тьме, который, хотя и весь в грязи, думает, что чист; хотя и сбился с пути и заблудился, думает, что идет надлежащим путем. И тем более бедственна эта слепота, что человек ее не видит. Ибо познание ее — есть начало духовного блаженства. И эта слепота не только в простых и безграмотных людях замечается, но и в мудрых и разумных века сего, которые считают себя чем-то высоким и отделяют себя от простых, необразованных и невежд. Где неумеренное самолюбие и любовь к миру сему, там и эта слепота. Самолюбия и любви к миру без этого ослепления не бывает **(104,** 1625—1626).

Отсюда видно, почему надменные своей мнимой правдой не требуют и не приемлют Евангелия, — ибо не познают и не признают своей немощи и греховности. Напротив, явные грешники ближе бывают к тому, ибо видят свою бедность и недостоинство. Поэтому и написано: «Приближались к Нему (Христу) все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали: «Он принимает грешников и ест с ними» (Лк. 15, 1—2), надменные мнимой своей святостью, ибо кто не видит своей немощи и не признает ее, тот и врача не ищет, только больные, страдающие сердцем, уязвленным стрелою греха и печали. «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные», — говорит Христос (Мф. 9, 12) **(104, 1626).**

Душа, больная самомнением, не может видеть Бога **(104, 1626).**

Беден и грешен человек, но тем беднее и грешней, что не видит своей бедности и недостоинства. Думает, что он бел, но он, как ворон, черен. Думает, что он видит и знает все, но он слеп и ничего

не знает. Думает, что он богат, но он подлинно низок и убог. Думает, что он честен, но он бесчестен, уподобился скотам. Думает, что он добр, но на самом деле он зол. Думает, что он здоров, но он расслаблен. Думает, что он счастлив, но он беднее и несчастнее всякого создания. Грех сделал его таким (104, 1627).

Надежда на себя самого, на свое благочестие, на честь, богатство, силу свою, на князей и прочее создание доказывает сердечное неверие, ибо надежда на Бога неотлучна от веры; и истинная вера старается быть свободной от всякой надежды, кроме надежды на Бога, и в едином Боге утверждается. Святитель Тихон Задонский (104, 1627—1628).

С каким воодушевлением святой Петр уверял, что не отречется от Господа, а когда дошло до дела, отрекся от Него, и еще трижды. Такова наша немощь! Не будь же самонадеян и, вступая в среду врагов, возложи на Господа все упование преодолеть их. Затем и попущено было такое падение и столь высокому лицу, чтобы после никто уже не дерзал сам собой исправить что доброе и преодолеть какого-нибудь врага, внутреннего или внешнего. Однако — на Господа уповай, но и рук не опускай. Помощь от Господа приходит нашим усилиям и, сочетаясь с ними, делает их мощными. Не будь этих усилий, не на что снизойти помощи Божией, она и не снизойдет. Но если ты самонадеян и, следовательно, не имеешь потребности в помощи и не ищешь ее,— она опять же не снизойдет. Как ей снизойти туда, где она считается излишней?! И принять ее в таком случае нечем. Приемлется она сердцем. Сердце же отверзается для принятия чувством необходимости. Так то и другое нужно. Боже, помози! но и сам ты не лежи. Епископ Феофан Затворник (107, 38—39).

Самолюбие и привязанность к временному и суетному — это плоды самообольщения, ослепления, душевной смерти. Самолюбие есть извращенная любовь к себе (108, 88).

Самолюбие боготворит свой падший, лжеименной разум, старается во всем постоянно удовлетворить своей ложно направленной воле. Самолюбие выражается в ненависти к ближним или в человекоугодии (109, 116).

Возомнивший о себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати. Возомнивший, что он свят, никогда не достигнет святости (108, 248).

Умное делание... просто и нуждается для принятия в младенческой простоте и вере; но мы сделались... сложными... Мы хотим быть умными, хотим оживлять свое Я, не терпим самоотвержения, не хотим действовать верно... (109, 256).

Учение по букве, будучи предоставлено самому себе, немедленно рождает самомнение и гордость, отчуждает посредством их человека от Бога. Представляясь по наружности познанием Бога, оно, в сущности, может быть совершенным незнанием, отвержением Его (110,5).

Самомнение и гордость, в сущности, состоят в отвержении Бога и в поклонении самому себе. Они — утонченное, труднопонимаемое и трудноотвергаемое идолопоклонство **(111,** 25).

Какой страшный недуг душевный — самомнение! Оно в делах человеческих лишает гордого помощи и совета ближних, **а** в деле Божием, в деле спасения оно... лишает... дара Божия, принесенного с неба Сыном Божиим... лишает Божественного Откровения и соединенного с принятием этого Откровения блаженнейшего общения с Богом **(111, 170).**

Тщеславные, гордые понятия, из которых составляется самомнение, разрушают в человеке тот духовный престол, на котором обыкновенно восседает Святой Дух, разрушают то единственное условие, которое привлекает к человеку милость Божию **(111,348).**

Чтобы покаяние было действительным, доставило нам спасение и вечное блаженство, надо стяжать в самих себе, в душах наших покаяние. Надо, чтобы самый дух наш сокрушился **и** смирился от богоугодной печали, рождающейся от сознания и ощущения своей греховности; надо извергнуть из себя самомнение, в каком бы виде оно ни присутствовало в нас **(111, 379).**

Самомнение есть недуг нашего духа, не замечаемый не внимающими своему спасению, но недуг столь сильный и важный, что он ставит человека в число духов отверженных, враждебных Богу **(111,380).**

Самомнение начинает проявляться в тайном осуждении ближних и в явном расположении поучать их **(112, 103).**

Занятия умственные способны отвлекать человека от смирения и Бога, привлекать к самомнению и поклонению своему Я **(112, 328).**

Преуспевшим в самомнении демоны начинают являться в виде Ангелов Света, мучеников, в виде Божией Матери и Самого Христа... Обещают им венцы небесные, этим возводят на высоту самомнения и гордыни **(112, 347).**

Самомнительный, признающий в себе какое-либо достоинство не может отразить бесовского обольщения извне, будучи объят **и** скован им внутри **(112, 379).**

Самонадеянность и самомнение всегда соединены с тонким, часто не замечаемым, презрением ближних **(112, 433).**

Как святая любовь есть союз совершенства и составляется из полноты всех добродетелей, так самолюбие есть то греховное состояние, которое составляется из полноты всех... разнообразных греховных страстей **(109, 117).**

Правильная же любовь заключается в исполнении животворящих Христовых заповедей: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его» **(1 Ин. 5,** 3). **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 260).**

ГРЕХ*

«Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо Мною, изглажу из книги Моей» (Исх. 32, 33).

«Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон» (Лк. 15, 27—28).

«Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть» (Иак. 1, 15).

«Кто делает грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 Ин. 3, 8).

«Как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12).

«Итак да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» (Рим. 6, 12—13).

«Возмездие за грех — смерть» (Рим. 6, 23).

«Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти» (Рим. 7, 5).

«Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света» (Рим. 13, 12).

«Жало же смерти — грех; а сила греха — закон» (1 Кор. 15, 56).

Естество наше заражено грехом...

Грех, в обширном смысле слова, иначе падение человечества, или его вечная смерть, объемлет всех людей без исключения... каждый человек имеет свои отдельные страсти, свои особенные согрешения, принадлежащие исключительно ему (111, 157).

* См. также т. 4, с. 265—282 настоящего издания.

Естество наше заражено грехом — уже естественно ему рождать из себя противоестественный грех **(112, 435).**

Грех настолько усвоился нам после падения, что все свойства, все движения души пропитаны им. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 87).**

Ни один член души и тела не свободен и не может не страдать от живущего в нас греха. **Преподобный Макарий Египетский (33, 16).**

Грех не есть существенное свойство нашей природы, но уклонение от нее. Подобно тому, как и болезнь и уродство не присущи нашей природе, но противоестественны, так и деятельность, направленную к злу, нужно признать искажением врожденного нам добра. **Святитель Григорий Нисский (24, 467).**

Грех совершает насилие над природой. Так, вместо довольства природа предается ненасытности; вместо утоления жажды — пьянству; вместо брака — блуду; вместо правосудия — бесчеловечию; вместо любви — распутству; вместо страннолюбия — неразборчивости. Поэтому надо ограничивать природу, чтобы под управлением она не могла требовать больше надлежащего. Ибо Спаситель сказал, что лучше хромому войти в Царствие (Мф. 18, 8). Конечно, Он повелел не члены отсекать, которые Сам сотворил,— Он учит нас не делать природу виновницей греха (27, 256).

Всякий нераскаянный грех — это грех к смерти (27, **112).**

Пролей, грешник, токи слез о подавляющем тебя грехе и, рыдая, как мертвеца, предай его погребению (28, **155).**

Возвратись с пути своего, грешник, не делай на нем ни шага вперед, потому что широк и пространен путь погибели. **Преподобный Ефрем Сирин (28, 277).**

Мы еще не стали поклоняться Богу духом и истиной потому, что в мертвенном теле нашем царствует грех. **Преподобный Макарий Египетский (33, 187).**

В первородном грехе — семя всех страстей...

Преступив заповедь Божию, Адам впал в греховные помышления не потому, чтобы Бог сотворил эти помыслы, уловляющие нас, но потому, что диавол посеял их обманом в разумной природе человека, впавшей в преступление и удалившейся от Бога, так что диавол утвердил в естестве человека и закон греха, и смерть, Царствующую через грех. **Святитель Афанасий Великий (113,240).**

Зло не имеет ни особой сущности, ни царства. Оно — не безначально, не самобытно, не сотворено Богом. Оно есть наше дело и Дело лукавого, и произошло в нас от нашего нерадения, а не от Творца. **Святитель Григорий Богослов (113, 235).**

Ах, любимое Божие создание, человек! В какое ты состояние, в какое бедствие, в какое бесчестие впал из-за хитрости змия! Где твоя красота, которою Создатель тебя украсил? Где твоя честь, которою Он в начале тебя почтил? Где образ Божий и подобие Божие, по которому ты создан? Где твое блаженство, к которому ты призван? Позавидовал лукавый змий блаженству нашему и неисцелимо уязвил нас, и лишил нас нашего блаженства. И познали мы добро и зло на опыте: лишились добра — и познали добро; впали во зло — и познали зло; захотели Божественной чести — и лишились Божиего образа. «Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые погибают» (Пс. 48, 13). **Святитель Тихон Задонский (104, 452).**

Демонами делаются... души, живущие во грехах, не потому, чтобы переменилось их существо, но потому, что воля их подражает злобе демонов (35, **800).**

Не столько заботится диавол о том, чтобы грешили, сколько о том, чтобы не видели греха и оставались грешниками. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 1155).**

Нужно веровать, что **в** первородном грехе заключается семя всех страстей... и потому не стоит удивляться проявлению и восстанию ни одной страсти. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 527).**

Во всяком человеке, нераскаянно живущем во грехе, живет бес, как в доме, **и** всем у него распоряжается. Когда, по благодати Божией, такой грешник приходит **в** сокрушение о грехах своих, кается и перестает грешить — бес из него изгоняется. Сначала он не беспокоит покаявшегося, потому что в **нем** 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, подкидывает воспоминание о прежних удовольствиях и зовет к ним. Не поостерегись только покаявшийся, и от сочувствия скоро перейдет к желанию; если и здесь не опомнится и не возвратит себя в состояние прежней трезвенности, то падение недалеко. Из желания рождается склонение на грех и решимость — внутренний грех готов, для внешнего ожидается только удобный случай. Представится он, и грех будет сделан. С этим вместе бес опять входит и начинает гнать человека от греха к греху еще быстрее, чем прежде. Это изобразил Господь притчей о вторичном возвращении беса в очищенный и подметенный дом. **Епископ Феофан Затворник (115, 738).**

Грешу я по своей воле...

Не Бог причина зол, а мы сами, потому что началом и корнем треха служит то, что от нас зависит,— наша свобода **(113, 234).**

В собственном смысле зло, то есть грех, зависит от нашего произволения, потому что в нашей воле — или удерживаться от порока, или быть порочным. **Святитель Василий Великий (114,234).**

Лукавая воля вводит меня во грехи, а когда согрешу, то слагаю вину на сатану. Но горе мне! Потому что во мне причина. Лукавый не заставит насильно меня согрешить. Грешу я по своей воле, почему же слагаю вину на лукавого? **Преподобный Ефрем Сирин (28,244).**

Тело служит средством и к пороку, и к добродетели, подобно оружию, которое пригодно и на худое, и на доброе, в зависимости от того, в чьем оно употреблении. Так, одним и тем же оружием действуют и воин, подвизающийся за отечество, и разбойник, вооружающийся против граждан. Следовательно, никакое оружие не виновно, а виновен тот, кто употребляет его во зло. То же самое надлежит сказать о плоти. Не по собственной природе, а по расположению души она может быть и тем, и другим. Когда ты с жадностью смотришь на чужую красоту, глаз делается оружием неправды не по своему природному действию, но по лукавству управляющего им помысла, потому что назначение глаза смотреть, а не смотреть лукаво. Обуздай помысел — глаз сделается оружием правды. То же следует сказать о языке, руках и прочих членах. **Святитель Иоанн Златоуст (113, 234).**

Человек, прежде чем грешить, стоит между двумя противоположными силами — Богом и сатаной — и имеет свободное произволение обратиться к тому или другому. Бог зовет его к добру и отзывает от зла: сатана прельщает и отзывает от добра, склоняет к злу и греху — своему делу. Итак, когда человек слушает Бога и творит добро,— он обращается лицом к Богу. А когда слушает сатану и творит зло,— обращается лицом к сатане, спиной к Богу, и так, отвернувшись от Бога, идет за сатаной. Отсюда можешь видеть, христианин, как тяжко согрешает человек перед Богом, когда обращается к греху, диавольскому делу. **Святитель Тихон Задонский (104,475—476).**

От произвольного содружества с грехом и от произвольного общения с отверженными духами зарождаются и укрепляются страсти, может неприметно вкрасться в душу прелесть **(108, 291).**

Величайшая разница — согрешить намеренно, по расположению к греху, и согрешить по увлечению и немощи при расположении благоугождать Богу. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 531).**

Грех обезображивает душу

Коснение в грехе производит в душах неисправимый навык. Застаревшая душевная страсть или утвержденное временем помышление о грехе с трудом излечиваются или делаются совершенно неисцелимыми, когда навыки, как чаще всего случается, пере-

ходят в природу. Поэтому нужно желать, чтобы нам даже и не прикасаться к злу (4, **165).**

Грехи, будучи... скверной, обезображивают внешность души и повреждают естественную ее красоту (5, **153).**

Человек сотворен по образу и по подобию Божию, а грех, увлекая душу в страстные пожелания, исказил красоту образа. **Святитель Василий Великий (8, 56).**

Грех делает нас нечувствительными **к** чести, даруемой нам благодатью, и порождает стремление к бездуховной жизни. Ибо все, совершающееся вне истинного разума, есть бездуховность, **а** бездуховность и бессмысленность свойственны скотам. **Святитель Григорий Нисский (18, 139).**

Грех иссушает сердце (25, **193).**

Грех ограничивает ум и запирает дверь ведения. **Преподобный Ефрем Сирин (25, 270).**

Нет ничего хуже греховного навыка. Зараженный греховным навыком нуждается во многом времени и труде, чтобы освободиться от него. И многие потрудились много, но немногие получили время на совершение труда, будучи скоро пожаты смертью. Один Бог знает, что сотворит с ним в день суда (82, **374—375).**

Три силы сатаны предшествуют всем грехам: первая — забвение; вторая — нерадение, третья — греховное вожделение. От забвения рождается нерадение, от нерадения — преступное вожделение; человек, увлеченный греховным вожделением, падает. Если ум будет настолько трезвен, что воспротивится забвению, то он не впадет в нерадение; если не вознерадит, то не подчинится вожделению; если не подчинится вожделению, то никогда не падет, с помощью благодати Христовой. **Изречения безымянных старцев (82, 394).**

Горе нам, что мы стыдимся грешить в присутствии людей, но не боимся поступать нечестиво и грешить пред очами Бога, Который зрит сокровенное. **Преподобный авва Исаия (34, 192).**

Мы боимся смерти, которая есть ничтожная маска, а не боимся греха, который действительно страшен и, подобно огню, пожирает совесть (36, 75).

Источник и корень, и мать всех зол — грех. Он расслабляет наши тела, он производит болезни (37, 45).

Грехи умножаются вследствие обилия благ и исчезают вследствие скорби и бед (40, 285).

Грех, овладев всеми чувствами, подобно вору, тайно проникает в глубины сердца, совершенно обнажает его от залога целомудрия и обкрадывает. **Святитель Иоанн Златоуст (40, 955).**

Тело, приобщившись греху, упокоевается в делах плотских, но Дух Божий не находит покоя в плодах греха (55, **117).**

Грех расстраивает все существо человека и всем силам его дает извращенное направление. **Преподобный Исаак Сирин (56, 13).**

Всякий грех, не очищенный покаянием, оставляет вредное впечатление на совести **(108,** 369).

Для гибели человека достаточно одного порочного навыка: он будет постоянно открывать вход в душу всем грехам и всем страстям **(108,** 377).

Настолько наша природа повреждена греховным ядом, что самое обилие благодати Божией в человеке может служить для него причиной гордости и гибели **(111,** 160).

Насколько душа выше тела, настолько добродетель, совершаемая духом, возвышеннее добродетели, совершаемой телом. Насколько дух выше тела, настолько грех, принятый и совершаемый духом, тягостнее и пагубнее греха, совершаемого телом **(111,207).**

Явный грешник, впавший в смертный грех.., способнее к покаянию того мнимого праведника, который по наружному поведению безукоризнен, но в тайне души своей удовлетворен собой **(111,** 278).

Когда мысль и сердце наслаждаются грехом и любят как бы осуществлять его мечтанием... такой тайный душевный грех близок ко греху, совершаемому самим делом **(111, 469).**

Разъединение ума с сердцем, противодействие их друг другу произошли от нашего падения в грех **(112, 115).**

Как земля, по причине поразившего ее проклятия, не перестает из поврежденного естества своего, сама собою, производить волчцы и терние, так и сердце, отравленное грехом, не перестает рождать из себя, из своего поврежденного естества, греховные ощущения и помышления **(112, 271).**

Грехи, по видимости ничтожные, но пренебрегаемые, не исцеленные покаянием, приводят к грехам более тяжким, а от невнимательной жизни зарождается в сердце гордость **(112,** 392).

Когда какой-либо один смертный грех поразит душу человека, тогда все скопище грехов приступает к нему, объявляет свое право на него. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 414).**

«В одной из синагог учил Он в субботу. Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи» (Лк. 13, 10—11). «Она была скорчена и не могла выпрямиться» (Лк. 13, 11). Всякий грешник, помышляющий о земном, не ищущий небесного, не может смотреть вверх, потому что, предаваясь низшим пожеланиям, он уклоняется от прямоты ума своего и всегда видит только то, о чем помышляет. Обратитесь к сердцам своим, всегда наблюдайте, что вы содержите в своих помышлениях. Один помышляет о почестях, другой о деньгах, третий о добыче. Все это внизу; и когда ум в этом запутывается, он уклоняется от прямоты своего положения. А поскольку он не поднимается к осенению небесному, то никак не может смотреть вверх, как скорченная женщина.

«Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего. И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась» (Лк. 13, 12—13). Подозвал и выпрямил, потому что просветил и помог. Он призывает, но не выпрямляет, когда мы, хотя и просвещаемся благодатью Его, но не можем получить помощи... Ибо мы чаще всего видим, что надо делать, но

не исполняем этого, пытаемся, но оказываемся слабыми. Ум видит, что правильно, но не хватает силы на исполнение. В том и состоит наказание за грех, что хотя по дару благодати добро может быть и видимо, но это видимое не дается грешнику. Ибо привычная виновность сковывает душу так, что она не может распрямиться. Пытается и падает, по принуждению возвращаясь туда, где добровольно пробыла долго, хотя бы уже и не хотела. Об этой скорченности рода человеческого хорошо говорит Псалмопевец: «согбен и совсем поник» (Пс. 37, 7). Ибо человек создан был для созерцания вышнего света, но за грехи изгнан, носит мрак в своей душе, вышнего не желает, стремится к низшему, небесного не хочет, носит в душе только земное. Святой Давид скорбел об этом состоянии рода человеческого и от себя воскликнул: «Я согбен и совсем поник». Ибо человек, утративший созерцание небесного, помышляющий только о необходимом для плоти, пострадал и поник, но поник еще не «совсем». А кого от высших помыслов отвлекает не только необходимость, но и самые непозволительные удовольствия, тот поник «до конца». Поэтому другой пророк о нечистых духах говорит: они говорили тебе: «пади ниц, чтобы нам пройти по тебе» (Ис. 51, 23). Потому что душа стоит прямо, когда желает вышнего и не склоняется к низшему. Но злые духи, когда видят ее стоящей в своей прямоте, не могут «пройти по ней». Ибо это значило бы внушить ей низкие пожелания. Поэтому они и говорят: «пади ниц, чтобы нам пройти по тебе». Но если душа сама себя не унижает до недостойных желаний, их злоба не имеет над ней никакой силы. Сами они не могут пройти по той, которая не склоняется к ним от внимания к высшему. Святитель Григорий Двоеслов (116, 157—160).

Святой Каллист повторяет слова святого Златоуста: «Всякий грех есть безумие, и всякий грешник безумец». Этот святой еще яснее показывает, кто безумен. Грешник, притом грешник нераскаянный, не хотящий обратиться к Богу, но впадающий во все большие и тяжкие грехи. Так написано и у Соломона; нечестивый погружается во глубину зол и нерадит о них. (Притч. 19, 16; 21, 10). Такой грешник поистине безумен. Почему он безумен? Потому что (невозможно) знать о смерти, знать о страшном суде и геенском наказании к всего этого не бояться... (Так же как и) слышать о Небесном Царствии, о вечном воздаянии, уготованном для любящих Бога, и не желать всего этого... (103, 225).

Если бы кто, видя мать, держащую на руках сына, похитил сына из ее рук, бросил на землю и стал попирать ногами; если бы перед очами матери он пронзил сердце ребенка, а потом приступил к матери и, кланяясь ей, сказал: «Радуйся и будь милостива ко мне!», будет ли угодно матери такое поклонение убийцы? Рассудите сами. Конечно, не будет.

Мы же, нераскаянные грешники, такие тяжкие грехи совершаем и так часто Сына Девы, Христа, Господа нашего, похитив из рук пренепорочной Матери, повергаем и попираем! Как часто мы Его прободаем, снова распиная в себе Сына Божия (Евр. 6, 6). Видит все это Матерь Божия! Мы же, вторично распяв ея Сына, припадаем к ней и говорим: «Радуйся, будь милостива к нам!» Не больше ли прогневляем ее этим и обновляем сердечную рану, нанесенную ей некогда у Креста? Будем помнить это и прежде всего примиримся с Богом— тогда умилостивим и Богородицу. Тогда только будет приятно ей наше пение, благодарение, поклонение и хвала! Тогда угодно будет ей наше приветствие «Радуйся!» Теперь же мы возопием к ней: «от всяких нас бед свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Неневестная» (103, 229—230).

Простите, грешные люди, к числу которых принадлежу и я, недостойный, простите мне, что всякого грешника, изживающего дни свои без покаяния, я назову бесноватым. Бес живет в нераскаянном грешнике, как в своем истинном доме, ибо как в добродетельном, праведном муже живет Бог и он в Боге, так и в окаянном грешнике живет бес и он в бесе, поскольку, по апостолу «Кто делает грех, тот от диавола» (1 Ин. 3, 8). Итак, всякий ожесточенный грешник — бесноватый.

Так как грешник подвержен многим страстям и похотям, то и бес в нем многообразен. Евангелисты по-разному описывают бесноватого отрока. Матфей говорит: «часто бросается в огонь и часто в воду» (Мф. 17, 15). Лука: «его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает, и терзает его, так что он испускает

пену» (Лк. 9, 39); Марк: «испускает пену, и скрежещет зубами своими, и цепенеет» (Мк. 9, 18). Итак, в одном бесноватом отроке наметились все образы семиглавого змея, все семь смертных грехов. «Внезапно вскрикивает» — это образ гордости, высокомерия и самовосхваления, ибо гордость и высокоумие не умеют молчать, на небеса возносят уста свои, и язык их проходит по земле. Зросается в огонь» — это образ телесной нечистоты, распаляющейся на скверную похоть. Ввергает «в воду» — это образ сребролюбия и любостяжания, жадно заботящегося о том, чтобы всякое изобилие и богатство всегда текло к нему, подобно реке наводненной. «Терзает его» — это образ зависти, которая, видя благополучие других, угрызает сама себя. «Испускает пену» — это образ объядения и пьянства, а также и случающегося при пьянстве сквернословия. «Скрежещет зубами» — это образ гнева. «Цепенеет» — это образ лености.

Всякий, кто хочет изгнать от себя такого семиглавого и многоликого беса, должен иметь многие подвиги добродетелей, но не без Петра, Иакова и Иоанна, то есть не без твердой веры, не без стойкой борьбы со страстями, не без особенной благодати Божией, которая дается усердно ищущим Бога и истинно любящим Его. Без них, а в особенности без присутствия Божия, невозможно избавиться от греховного, многообразного беснования. Святитель Димитрий Ростовский (103, 428—429).

«Все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца» (1 Ин. 2, 16). Гнусное лицо порока раскрашено разными, хотя только наружными, но соблазнительными красками. Он представляет себя не под видом зла, а как будто добра, он обещает великие наслаждения, удовольствия, выгоды. Он готов тотчас эти обещания исполнить, как только кто им поверит. А чтобы его хитрость была удачнее, он свою соперницу, то есть добродетель, представляет в виде угрюмом, жестоком, тяжелом. И обещания ее ставит под сомнение: они или не сбудутся никогда, или, если и сбудутся, то не скоро, и плоть уже изнурится подвигом, и дух утомится от ожидания. Лучше, дескать, пользоваться настоящими выгодами, сразу получаемыми, чем теми, которые еще остаются в надежде, да и требуют великого терпения, да и вообще сомнительны. Вот !релыцения порока, вот его подлоги и искушения! Так мы и привлекаемся ко греху, так и уклоняемся от добродетели!

На самом деле и порок нам даром не достается. Ленивец расслабляет тело отягощает его болезнями. Сластолюбец обезображивает себя следами порока сокращает свои дни. Корыстолюбивый лишается покоя и иссушает в себе кизненные соки. Склонный к гневу воспаляет кровь и ее неумеренным волнением повреждает свое здоровье.

Но детей обычно обманывают игрушками, а слабые обманываются и впадают в грех из-за внешних и временных обольщений.

Это рассуждение не требует объяснения. Всякий из нас знает об этом по обственному несчастному опыту. По этому обольщению и обману люди гонятся за корыстью, а правду нарушают. По этому обольщению чести добиваются, о заслугах не радеют. По этому обольщению роскошь и нега им нравятся, подвиг и труд кажутся тяжкими и отвратительными. По этому обольщению ложная мудрость все извращает, обо всем по-своему судит, а советов и наставний не приемлет. По этому обольщению каждый думает только о своем, а общем благе не радеет. По этому обольщению непорочная девица и честная кена забывают целомудрие и верность. Невоздержание, объедение и пьянгво предпочитаются воздержанию, посту и молитве. Но так как все это — олько обольщение, а не благо по существу, то где же благоразумие, где расуждение, чтобы слепо всему этому следовать?

Всякий порок или с предыдущими встречается трудностями, или сопровождается несчастливыми следствиями. А добродетель, хотя бы и требовала труда, но и подвиг ее похвален, и труд полезен. Ты подвизаешься, но Бог тебе помогает. Ты трудишься, но невидимая рука готовит тебе честь. Утруждается тело, но облегчается дух, скучает плоть, но радуется совесть. А эта радость совести, эта легкость духа укрепляют и тело и сохраняют плоть. Грешник идет, но его ведут на дно адово, да и на земле он несчастлив. Праведник же уповает

на Бога, живет в благом расположении духа, надежно, безбоязненно. **Платон, митрополит Московский (106, 304—308).**

Грех влечет на дно ада...

Грех есть тяжесть, влекущая душу на дно адово! (8, 253).

Адам, как согрешил по причине дурного произволения, так умер по причине греха: «Ибо возмездие за грех — смерть» (Рим. 6, 23). В какой мере удалился от жизни, в такой приблизился к смерти, потому что Бог — жизнь, а лишение жизни — смерть. Поэтому Адам сам себе уготовал смерть через удаление от Бога, по написанному: «удаляющие себя от Тебя гибнут» (Пс. 72, 27). **Святитель Василий Великий (ИЗ, 240).**

Высокое — унижено, созданное по образу небесного — заземлилось, поставленное царствовать — поработилось, сотворенное для бессмертия — растлено смертью. Пребывающее в райском наслаждении — переселено в эту болезненную и многотрудную страну. Воспитанное в бесстрастии — обменяло его на жизнь страстную и кратковременную. Неподвластное и свободное — ныне под господством столь великих и многих зол, что невозможно исчислить наших мучителей. **Святитель Григорий Нисский (18, 396).**

Отстраняешься, возлюбленный, от огня, чтобы не обгорело у тебя тело; избегай греха, чтобы телу твоему вместе с душой не гореть в огне неугасимом. **Преподобный Ефрем Сирин (25, 181).**

По мере того, как душа творит грех, она изнемогает от него, ибо грех расслабляет и приводит в изнеможение того, кто предается ему; поэтому все происходящее становится ему в тягость. **Преподобный авва Дорофей** (58, **92).**

Совершающий великие знамения и исцеления, имеющий разум духовный и воскрешающий мертвых, если прежде этого подвергся падению, то он, как состоящий в разряде кающихся, не может быть без печали о своей вечной участи. **Преподобный авва Исаия (82, 139).**

Бог сотворил человека не для плача, но для радости и веселия, чтобы он прославлял Бога чисто и безгрешно, как прославляют Его Ангелы. Но человек, низвергшись в падение, нуждается в плаче. Где нет греха, там нет нужды в плаче. **Авва Лонгин (82, 309).**

Грех сам есть величайшее наказание, хотя бы мы и не были наказаны (36, 94).

За грехи посылаются печали, за грехи — беспокойства, за грехи — болезни и все тяжкие страдания, какие только ни случаются с нами (36, 372).

Трепещи, грешник, грядущего суда, со скорбью и слезами прибегни к покаянию. Пока приемлется еще молитва, молись здесь, чтобы быть тебе принятым там. Молись, пока не пришла

и не увлекла душу твою смерть,— тогда напрасны всякая молитва и моление, тогда бесполезны и слезы (38, 305).

От греха не столько получаем мы удовольствия, сколько скорби: совесть взывает, посторонние люди осуждают, Бог прогневляется, геенна угрожает поглотить нас, мысли не могут успокоиться (42, **603).**

Многие грешат подобно содомлянам, но огненный дождь не сходит на них, потому что уготована им река огненная. **Святитель Иоанн Златоуст (43, 122).**

Что расслабленному были отпущены грехи, это было известно одному Господу, отпустившему их. Но действенность слов «встань и ходи» (Мф. 9, 5) могли свидетельствовать как сам исцеленный, так и видевшие его. Таким образом, чудо телесное совершается для доказательства духовного, ибо одна сила может как оставлять грехи души, так и уврачевать тело. Из этого мы должны понять еще и то, что многим телесным болезням мы подвергаемся за наши грехи. **Блаженный Иероним (115,** 472—473).

Из греха, как будто из источника, излились на человека болезни, скорби, страдания. **Святитель Феофил Антиохийский (113,** 239).

Наказания за грех бойся и стыда ужасайся, потому что безмерна тяжесть того и другого. **Преподобный Нил Синайский (48, 253).**

«Смерть, убийство, ссора, меч, бедствия, голод, сокрушение и удары — все это — для беззаконных» (Сир. 40, 9). Грехи — причина всех зол, говорит святой Златоуст. Грех — причина всех и всяких бедствий, случающихся в мире; если бы не было греха, не было бы и бедствий. Появился в мире грех, и последовало за ним всякое бедствие. Сладок людям грех, но горьки им его плоды. Но горькое семя рождает и горькие плоды **(104,** 528).

Молитва человека, не желающего расстаться с грехами, не принесет пользы **(104, 514).**

Мудрование плотское производит множество грехов **(104,518).**

Всякий человек грешит и тем казнит себя! Самый грех его — казнь ему. Обижает другого — и обижается сам, уязвляет — и уязвляется, озлобляет — и озлобляется, бьет • — и бывает битым, убивает — и убивается, лишает — и лишается, клевещет — и оклеветан бывает, осуждает — и осуждается, хулит — и хулится, ругает — и бывает поруган, прельщает — и прельщается, обманывает — и обманывается, уничижает — и уничижается, смеется — • и бывает осмеян. Словом, какое бы ни сделал зло ближнему, себе большее зло делает: ближнему телесное и временное, себе же душевное и вечное. Так грешник ту меру, которою мерит ближнему своему, себе наполняет с избытком! **Святитель Тихон Задонский (104, 524).**

«Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5, 14). Грех поражает не только душу, но и тело. В одних случаях это весьма очевидно, в других — не так ясно. Но истина остается истиной, что и болезни тела все и всегда происходят от грехов и из-за грехов. Грех совершается в душе и делает ее больною. Но так как жизнь тела — от души, то от больной души, конечно, и жизнь не здоровая. Уже то одно, что грех наводит мрак и уныние, должно неблагоприятно действовать на кровь, в которой основание телесного здоровья. Но когда припомнишь, что он отделяет от Бога — источника жизни и ставит человека в разлад со всеми законами, действующими и в нем самом и в природе, то еще удивляться надо, как остается грешник живым. Это милость Божия, ожидающая покаяния и обращения. Следовательно, больному прежде всякого другого дела надо поспешить очиститься от грехов и в совести своей примириться с Богом. Этим проложится путь и благоприятному действию лекарств. Известно, что был замечательный врач, который не приступал к лечению, пока больной не исповедается и не причастится Святых Таин, и чем труднее была болезнь, тем он настойчивее этого требовал. Епископ Феофан Затворник (107, 124—125).

Смертный грех православного христианина, не излеченный должным покаянием, подвергает согрешившего вечной муке (ПО, 163).

Простительный грех не разлучает христианина с божественною благодатью и не умерщвляет души его, как делает это смертный грех. Но и простительные грехи пагубны, когда не раскаиваемся в них, а только умножаем их бремя (110, 168).

Три казни определены правосудием Божиим всему человечеству за согрешения всего человечества... Первой казнью была вечная смерть, которой подверглось все человечество в корне своем, в праотцах, за преслушание Бога в раю. Второй казнью был всемирный потоп за допущенное человечеством преобладание плоти над духом, за низведение человечества к жизни и достоинству бессловесных. Последней казнью должно быть разрушение и кончина этого видимого мира за отступление от Искупителя (111, 157).

Грех — причина всех скорбей человека и во времени, и вечности. Скорби составляют как бы естественное следствие, естественную принадлежность греха, подобно тому, как страдания, производимые телесными недугами, составляют неизбежную принадлежность этих недугов, свойственное им действие (111, 157).

Возвращение к греху, навлекшему на нас гнев Божий, исцеленному и прощенному Богом, служит причиной величайших бедствий, преимущественно вечных, загробных (111, 164).

Грешников намеренных и произвольных, в которых нет залога к исправлению и покаянию, Господь не признает достойными скорбей, как не принявших учения Христова (112, 130).

Яд греха, ввергнутый падением в каждого человека и находящийся в каждом человеке, действует по Промыслу Божию в спасающихся к существенной и величайшей их пользе **(112, 145).**

Пребывание в смертном грехе, пребывание в порабощении у страсти есть условие вечной гибели. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112,436).**

Грех — это смерть души бессмертной...

Проливай слезы о грехах — это душевный недуг, это смерть души бессмертной. **Святитель Василий Великий (7, 73).**

Всякий грех есть болезнь души. **Святитель Тихон Задонский (104,482).**

Как расслабление есть болезнь тела, так грех — болезнь души, но это большее... не видно... (37, 47).

Грехи удаляют нас от Бога и делают врагами Его... **Святитель Иоанн Златоуст (35, 245).**

Мне и малые проступки кажутся достойными слез, потому что грех есть отчуждение от Бога. Как же могу стерпеть, когда утрачиваю Бога? **Святитель Григорий Богослов (15, 193).**

Грех есть корень всех зол. **Преподобный Макарий Египетский** (33, **141).**

Грех есть тьма, и тьма глубокая; и это видно из того, что он совершается безрассудно и тайно. Святитель **Иоанн** Златоуст (42, 49).

Всякий грех есть действие плоти, а не духа. И потому апостол, упрекая в грехах, заключает: «Не плотские ли вы?» (1 Кор. 3, 4). Когда ты видишь доброе и хвалишь, это действие духа; но когда при этом следуешь дурному, это действие плоти. Когда ты желаешь идти в храм, это действие духа; но когда по лености это откладываешь, это действие плоти. Когда ты желаешь помочь бедному, это действие духа; но когда скупость преодолевает, это действие плоти. Когда ты склоняешься простить обидевшему, это действие духа; но когда мстишь, это действие плоти. Когда ты желаешь хранить целомудрие, это действие духа; но когда сладострастие побеждает, это действие плоти. Когда ты желаешь принести покаяние и исповедь, это действие духа; но когда стыд мешает сделать это, это действие плоти. Вот грех наш — пред очами нашими. **Платон, митрополит Московский (105, 147).**

Кто взят в плен грехом, тот приобрел себе властелина жестокого и беспощадного, принуждающего его к делам постыдным. Этот тиран не умеет ни щадить, ни миловать (39, **390).**

Грех есть главная сила демонская; по причине греха пришел Умереть Христос, чтобы разрушить его; грехом введена смерть; через грех все извращено. **Святитель Иоанн Златоуст (41, 487).**

Всякий связывается узами своих грехов. Вяжет нас узами обольщение плоти; есть узы сребролюбия, пьянства, похоти, гордости. Есть и узы диавола, который связывает нас узами беззаконий: таковы узы блуда и прелюбодейства, узы вероломства, когда отвергаются Христа, узы неверности, когда изменяют и брату, узы жестокости, когда убивают подобного себе. Связанный этими узами склоняется так, что не может возвысить своей души, не может поднять взоры ума к небу, если Господь не простит ему грехи и не воздвигнет его даром Своего благословения. Святитель Амвросий Медиоланский (116, 157).

Пророк Иеремия, видя разорение Иерусалима и отведенных в плен сынов Израилевых, неутешно плакал, рыдал и искал слез... Подобного плача достойны и христиане, новый Израиль... поскольку и они такое же или еще большее претерпевают пленение. Те были пленены телом, а эти пленены душой. А насколько душа достойней и дороже тела, настолько и плен духовный горше. Пленил их не Навуходоносор, царь Вавилонский, но князь тьмы и власти воздушные, непрестанно злобствующие и борющиеся со святым Иерусалимом, то есть Святой Церковью. Узы, которыми связаны эти пленники, — это узы греха, более крепкие, чем самые твердые камни, которые только всемогущая Божия сила может разрешить. Реки Вавилонские — это различные излияния страстей, при которых бедные пленники сидят и плачут. Повесили они и арфы свои, то есть затворили уста к славословию Божию. Пленившие их, видя их в такой беде, смеются над ними: «пропойте нам из песней Сионских» (Пс. 136, 3). Но как могут они петь песнь Господню и песнь диавольскую? Как можно едиными устами и скверные песни и Божие славословие петь? «Неприятна похвала в устах грешника» (Сир. 15, 9). «Дочь Вавилона, опустошительница» (Пс. 136, 8) — это их развращенная воля, которая зачинает болезни и рождает детей беззакония. Ах, какой горький и плачевный этот плен! (104, 12—13).

Грехи — признак духовно мертвого человека. Святитель Тихон Задонский (104, 555).

Грехом умерщвляется душа твоя, возврати ее к жизни слезами (29, 48).

Греховное растление ведет к гибели. Скрытно проникая в глубину, оно постепенно производит в природе неисцелимое разложение, которое кажется малым, но делается необъятным, потому что распространяет свое действие, подобно закваске, с ног до головы.

Жизнь грешников есть смерть, потому что томятся они тлением и смертью и живут, чтобы умереть для вечного мучения (27, 257).

Грех разлучает человека с Богом, и благость Божия сожалеет о том, что гибнет ее образ, исполненный Божественной красоты. Преподобный Ефрем Сирин (29, 48).

Какого плача и рыдания достойно то, когда члены Христовы делаются гробом, исполненным нечистоты! Ты представляешь гораз-

до более ужасное зрелище: ты носишь всюду душу, умершую от грехов. **Святитель Иоанн** Златоуст **(41,** 739).

Грех поскольку отлучает от Бога, у Которого только и есть жизнь, Который Сам есть Источник жизни, отлучившуюся душу лишает жизни и умерщвляет ее. Такой человек жив и мертв: жив телом, но мертв душой. Так прародители наши в раю в тот день, когда вкусили от заповеданного древа и согрешили, умерли, по слову Господню: «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2, 17). Так о блудном сыне, который отлучился было от отца своего, но потом покаянием обратился, сказано: «Сын мой был мертв **и** ожил, пропадал и нашелся» (Лк. 15, 24). Не о телесной смерти здесь говорится, потому что он и в разлуке **с** отцом телом был жив, но о душевной, от которой ожил, когда от заблуждения возвратился к отцу чрез покаяние... Непременно мертвые отпадают от жизни. Как удалившийся от света пребывает во тьме, так удалившийся от жизни пребывает в сени смертной. Ибо где нет света, там тьма; и где нет жизни, там смерть. Бог есть свет жизни, свет животворящий, следовательно, во тьме и смерти все те, кто от Него отлучился. **Святитель Тихон Задонский (104, 508).**

Все мы пребываем в умерщвлении, исполняя наши греховные пожелания, которые не только воюют с душой, но, удовлетворяемые, умерщвляют ее **(110, 115).**

Когда смертный грех, сокрушив человека, отступит от него, он оставляет след и печать поражения, нанесенного человеку. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112,400).**

БЕЗЗАКОНИЕ

«Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь» (Пс. 65, 18).

«Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва — мерзость» (Притч. 28, 9).

«Грех есть беззаконие» (1 Ин. 3, 4).

Грех есть не что иное, как отсутствие сходства с законом Божиим. Неправда есть отсутствие правды, нечистота есть неимение чистоты, блуд есть отсутствие целомудрия.

Лицо греха — гнусное и страшное, ибо он разрушает порядок естества, противен воле Вышнего, расстраивает человеческое тело, извращает его душу... Ибо действие греха не только несходно с естественным порядком, но совсем его разрушает.

Почему же иногда грех кажется нам приятным? Потому что мы представляем его как добро, а не в настоящем его виде и тем себя охотно обманываем. А если бы мы видели грех в его настоящем виде, ничем не прикрывая его, то ужаснулись бы его страшному лицу и никогда не дерзнули бы простереть к беззаконию своих рук **(105, 147).**

Род человеческий преисполнен всякими беззакониями. О, не возвестят уста мои дел человеческих! Откуда произошли всякая неправда, блуд, лукавство и злоба? От человека. Где зависть, клевета, убийства? Между людьми. В ком гордость, пьянство, ненасытное сребролюбие и немилосердие? В человеке. Кто поднимает оружие друг на друга и пытается отнять жизнь у ближнего своего? Никакое животное, только человек. Кто бы мог подумать, что прекрасное творение, созданное по образу и подобию Божиему, так страшно обезобразит себя? Но все это и печальный опыт показал, и Святое Писание говорит, что «все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3, 23).

Подлинно, человек создан по образу и подобию Божиему, но потом в этой по образу Божию созданной твари невозможно стало усмотреть и следов образа Божиего, но страшный мрак, покрывшись которым, она блуждала по непроходимым тропам. Истинное богопочитание было опровергаемо безбожием или многобожием, суеверием или лицемерием. Порок преодолел добродетель... В приобретении собственной чести и славы люди доходили до бесчеловечной свирепости, а общее блаженство всякий считал для себя ненужным. Короче говоря, всем управляли чувства, а разум был сметен, и совесть попрана.

Сколько ни издавалось законов, сколько ни употреблялось строгостей, но не могли они удержать наглотекущий поток беззаконий; и скорее сами законы через человеческую злость истребились бы, чем она могла бы истребиться законами.

О вы, которые ложной мудростью сами лишаете себя спасительного исцеления, бойтесь, чтобы не сбылось на вас пророческое слово: «Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли; Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумления» (Иер. 5, 3).

Но мы, чада Церкви, держась высшей мудрости, проистекшей от Отца светов, при случающихся несчастиях должны уверить себя, что они — наказания за наши преступления, посылаемые от праведного Судии. Признаем свою болезнь, чтобы получить исцеление благодатью, признаем свою виновность, чтобы получить разрешение от союза неправды. Чем меньше знаем свою болезнь, тем она опаснее. А если признаем свою греховность, есть надежда на исправление. Но того, кто не познает своей греховности, это ослепление ведет от одного заблуждения к другому и умножает гнев Божий в день гнева и откровения праведного суда Его. **Платон, митрополит Московский (105,** 221—224).

Что такое грех?.. Это отступление от Бога живого и животворящего. Это измена, нарушение присяги, данной Богу при крещении. Это разорение святого, праведного и вечного Божиего закона, сопротивление святой и благой воле благого Бога. Это оскорбление вечной и бесконечной Божией правды, оскорбление великого, бесконечного, неизреченного, страшного, святого, благого и вечного Бога, Отца и Сына и Святого Духа, перед Которым благоговеют

блаженные души, святые Ангелы. Святитель Тихон Задонский (104, 467).

Так говорит Господь: «Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя — как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящие из чресл твоих — как песчинки: не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо Мною». При каком условии? — «Выходите из Вавилона» (Ис. 47, 17—20).

Вавилон — это образ всесторонней греховности. Оставь грех, обратись к Господу всем сердцем твоим и помышлением твоим, и Он не помянет беззаконий твоих, и предаст забвению все неправды твои. Опять попадешь в милость к Нему, только тогда ходи по пути, которому Он учит тебя. И будет как река твой внутренний мир, как песок — благие помышления сердца твоего, и как персть земли — плоды добрых дел твоих. Епископ Феофан Затворник (107, 87—88).

Скорби и искушения действуют гибельно на сынов погибели, зло низлагает их, они не умеют победить его и прежние свои преступления закона завершают новыми преступлениями закона **(112, 146).**

Не думай ни о каком грехе, что он маловажен, всякий грех есть нарушение Закона Божия, противодействие воле Божией, попрание совести. Епископ Игнатий **(Брянчанинов) (108, 370).**

БОРЬБА С ГРЕХОМ*

Отложите прежний образ жизни ветхого человека...

Невозможно, чтобы в душе царствовали грех и Бог; напротив, нужно преодолеть порок и покориться Владыке всяческих (4,329).

Не оставим никакого времени грехам, не уступим места врагу в сердцах своих, если через непрестанное памятование будем вселять в себя Бога (4, 55).

Хотя по природе человеческой невозможно не грешить.., однако можно, согрешив по опрометчивости или по увлечению лукавого, тотчас измениться, покаяться и не прилагать зла ко злу (5, **193).**

Если обнаружим грех исповедью, то сделаем сухим тростником, пригодным для того, чтобы он сгорел в очистительном огне (5, 273).

Мы будем в состоянии стереть с себя греховные пятна молитвой и постоянным изучением Божией воли (8, 94).

Если кто, однажды покаявшись во грехе, опять делает тот же грех,— это знак того, что он не очистился от причины этого греха, от которой, как от корня, опять прорастают побеги (8, 303).

—

См. также т. 4, с. 284—287 настоящего издания.

Грех, живущий в глубине души, умерщвляется в ней принятием такого поста, который подлинно достоин этого наименования (7, 6).

Не пренебрегай никакой погрешностью, хотя бы она была мала, но поспеши исправить ее покаянием (8, 43).

Господь говорит: «Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, и судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу» (Лк. 12, 58). Прими здесь во внимание соперника и путь, потом князя, которому подчинен твой соперник. Путь — это наша жизнь; соперник — это противоборствующая сила, преследующая всю жизнь, изобретающая все способы совратить нас с пути, ведущего к Богу; а князь — это князь мира сего, о котором Господь сказал: «Идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Ин. 14, 30). Он ничего не обрел в Господе, потому что Иисус Христос «не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его» (1 Пет. 2, 22); ничего не обрел в Господе, «Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4, 15). Когда же обретет в нас многое, привлечет многими путами грехов, какими мы связали себя, и предаст Судии. А Судия, Которому Отец «весь суд отдал» (Ин. 5, 22), приняв нас, обличенных врагом и местником во многих винах, предаст слуге, который приставлен при наказаниях, и он ввергнет нас в темницу, то есть в место мучения, взыскивая с нас и повергая тяжким бичеваниям за самые малые прегрешения, которые мы ставили ни во что. Потому-то Господь советует, пока мы еще в пути с противником, позаботиться о том, чтобы избавиться от него, то есть сделать все для избавления от врага. Иначе в последний час, занявшись нами, «князь» произведет исследование, и если найдет в нашей жизни много своего, предаст нас Судии, обличая и не позволяя отречься, но напоминая и о месте, где мы сделали грех, потому что он был с нами и содействовал нам во всем дурном, и о том, как, в каком состоянии мы грешили. Итак, пока мы властны в своих делах, постараемся избавиться от соперника! Святитель Василий Великий (116, 151).

Маловажному не противься слабо, чтобы не встретиться с худшим. **Святитель Григорий Богослов (15,** 88).

Чтобы терния этой жизни (грехи) не уязвляли босых и ничем не охраняемых ног, наденем на ноги жесткие сапоги, а это — воздержание и строгая жизнь, которая сама собой сокрушает и стирает острия терний, препятствует греху, начав с малого и незаметного, проникать во внутренности (17, 293).

Причиной греха является только то, что люди не хотят присоединить помощь Божию к тем средствам борьбы с грехом, какие у них под руками. Если же усиленному старанию будет предшествовать молитва, то грех не найдет доступа к душе. Пока в сердце твердо памятование о Боге, недейственными остаются замыслы противника, потому что за нас ходатайствует правда (17, 383).

Борющемуся с помощью добродетели с каким-либо грехом нужно уничтожить в себе начала злых дел. Ибо с истреблением начала уничтожается следующее за ним. Так Господь учит в Евангелии... говоря об умерщвлении первенцев зол, когда повелевает умертвившим в себе похоть и гнев не бояться уже ни скверны прелюбодеяния, ни ужасов убийства, потому что то и другое не бывает само собою, если гнев не породит убийства, а похоть — прелюбодеяния. Поэтому... убивающий первенца, без сомнения, убивает и

последующее за ним поколение, как и поразивший голову змеи умерщвляет ее целиком. **Святитель Григорий Нисский (17, 288).**

Никто, однажды отмывшись от скверны, да не возвращается к ней снова. Один Христос, одна вера, один крест, одна смерть. Одна благодать, одно страдание, одно и воскресение. Предавшийся за тебя на заклание не должен предаваться снова и в другой раз платить за тебя искупительную цену. Ты искуплен... ты омыт от греховных скверн — не оскверняйся... (27, 28).

Если уязвит тебя стрела лукавого, не впадай в отчаяние, напротив, сколько бы раз ни был ты одолеваем, не оставайся побежденным, но тотчас вставай и сражайся с врагом, потому что Подвигоположник всегда готов подать тебе Свою десницу и восставить тебя от падения (27, 76).

Кто грехами своими воспламенил огонь, тот, если будет молиться, угасит его слезами (28, **188).**

Кто обременен грехами и желает от них освободиться, тому нужно только приобрести смирение. Оно приблизит его к Богу, от Которого он получит оставление грехов — залог новой жизни **(28,216).**

Стена грехов моих разрушается слезами и сокрушением (28, **224).**

Приступи, грешник, проси милости у Бога, прощающего грехи. Не отлагай покаяния, ибо не знаешь, когда настигнет тебя ангел смерти и возьмет у тебя жизнь (28, **310).**

Укорение себя самого во всякое время помогает очищению от грехов (25, **200).**

Не превозносись над согрешившим и не поощряй ко греху несогрешившего: то и другое вредно и опасно. Если же хочешь сделать себя полезным, то тому и другому покажи в себе образец добрых дел, проливая пред Господом потоки слез, чтобы и падшего восставил Господь, и стоящий не был уловлен грехом (25, **515).**

Грехи раздражительной силы души следующие: жестокосердие, ненависть, несострадательность, злопамятство, убийство и постоянное помышление о подобном этому. Лечению же и исцелению от этих грехов служат: человеколюбие, любовь, кротость, братолюбие, сострадание, терпеливость и доброта (27, 389).

Грехи разумной силы души следующие: неверие, ересь, неблагоразумие, хула, неразборчивость, неблагодарность и соизволение на грехи, происходящие от страстной направленности души. Лечению же и исцелению от этих грехов служат: несомненная вера в Бога, истинные, без погрешностей православные догматы, постоянное изучение слов Духа, чистая молитва, непрерывное благодарение (27, 389).

Грехи вожделеющей силы души следующие: чревоугодие, обжорство, пьянство, блуд, прелюбодеяние, нечистота, распутство, корыстолюбие, вожделение пустой славы, золота, богатства и плот-

ских удовольствий. Лечению же и исцелению от них служат: пост, воздержание, страдания, нестяжательность, расточение денег на бедных, стремление к будущим благам, желание Царствия Божия, вожделение усыновления (27, 390).

Блажен, кто непрестанно со слезами взирает на беззакония свои и не услаждается помышлением о тех скверных грехах, какие учинил он в мире. Он войдет в чертог радостей и насладится там блаженством с сонмами всех праведников и святых в новом непреходящем мире, на той брачной вечери, которой никогда не оставляют призванные на нее (28, 258).

Дни спешат к окончанию своему, а грехи около меня, как камни преткновения. Уровняй для меня путь Твой, Господи, чтобы мог я идти по нему! (28, 189).

Какой ужас! Как болезненно это сердцу! При каждом из нас всегда невидимо стоит незримый писец и записывает слова и дела наши на судный день (28, 213).

Если кто не очистится от всякого лукавого дела, от нечистых помыслов, от порочных пожеланий... не вселится в него Бог (25,81).

Будем стараться избавиться от грехов, ибо если захотим — избавимся, потому что Сам Господь сказал: «Просите, и дано будет вам» (Мф. 7, 7) (26, 133).

Когда взор Твой, Господи, обращается на мглу грехов моих, она исчезает передо мною и беспрепятственно, со всею ревностью я начинаю ходить путем заповедей Твоих, укрепляясь надеждой на Тебя и освободясь от мрака заблуждений (28, 204).

У скверного врага все старание о том, чтобы ввергнуть тебя в безнадежность (после грехопадения). Возлюбленный, не верь ему, но если будешь и по семь раз в день падать, старайся вставать и умилостивить Бога покаянием (27, 76).

Если будешь обольщен диаволом и впадешь в малый или великий грех, не приходи в отчаяние и не доводи себя до гибели, но прибегни к исповеди и к покаянию, и Бог не отвратится от тебя (26, 593).

Всякий согрешающий не должен жить беспечно, а также и отчаиваться, потому что «мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, праведника; Он есть умилостивление за грехи наши» (1 Ин. 2, 1—2) — за грехи и не тех из нас, которые живут беспечно, лежат и спят, роскошествуют и смеются, но тех, которые плачут, приносят покаяние, вопиют к нему день и ночь: они примут утешение от Утешителя (26, 334).

Если подвергся грехопадению, не косней в грехе, но восстань и обратись к Господу всем сердцем, чтобы спаслась твоя душа (26, 211).

Также подвергшегося падению хорошо поднять на ноги, а не осмеять (25, 162).

Преткнулся ты? Отрезвись. Пал? Обратись, молись, проси, припадай, домогайся, ищи, приемли, уверься, что дано тебе, по-

клоняйся, умоляй о прощении, о спасении, умилостивляй Того, Кто желает дать и может спасти (27, 28).

Прилагай старание о душе своей и не смущайся падением своим, ибо есть стыд, который ведет за собой грех, и есть стыд, от которого рождается слава и благодать. **Преподобный Ефрем Сирин (25, 149).**

Один Бог может снять наш грех; крепче нас те, которые пленили нас и держат в царстве своем; но Бог дал обетование избавить нас от этого рабства (33, 15).

Все те, которые в состоянии были преодолеть и миновать преграды греха, входят в умиренный и исполненный многих благ небесный град, где покоятся души праведных (33, 207).

Не украшенные Божиим словом, не обученные Божественным законам напрасно думают, надмеваясь собственной своей свободой, устранить от себя поводы к греху (33, 185).

Невозможно душу разлучить с грехом, если Бог не прекратит и не остановит этого злого ветра, пребывающего в душе и в теле (33, 15).

Помни: не дано человеку и невозможно искоренить грех собственной силой. Бороться с грехом, противиться, носить и принимать язвы — это в твоих силах, а искоренить — Божие дело. **Преподобный Макарий Египетский (33, 20).**

Если в каком-либо случае сделаешь погрешность, не прикрывай ее ложью от стыда, но с поклоном проси прощения и погрешность твоя простится тебе (34, 14).

Помяни грехи свои перед Богом, если желаешь, чтобы они простились тебе, и не воздавай злом за зло ближнему твоему (34, 21).

Но не слишком увлекайся воспоминаниями о сделанных тобою проступках, чтобы не возобновились в тебе грехи твои (34, 64).

Каждый должен заботиться о своих душевных болезнях и каждый должен оплакивать свои грехи, не взирая на грехи ближнего (34, 62).

Не перемена места истребляет грехи, но смирение (34, **180).**

Кто мужественно противоборствует грехам, тот видит и замечает их отраву (34, 87).

Кто презирает подвиг против грехов, тот готовит себе муку (34, 87).

Знамением, что грех прощен, служит то, что он уже не производит никакого действия в сердце твоем и ты забыл о нем до того, что при разговоре ближних о подобных грехах ты не ощущаешь никакого сочувствия к нему, как вполне чуждому тебе. Это значит, что ты помилован (82, **137).**

Невозможно, чтобы Христос пребывал в человеке со грехом. Если вселился в тебя Христос, то умер в тебе грех. **Преподобный** авва **Исаия (82, 227).**

Брат спросил авву Пимена о монашеском делании. Старец сказал: когда Бог посетит нас призывом в вечность, тогда что озаботит нас? Брат отвечал: грехи наши. Старец сказал: итак, войдем в келлии наши; уединившись в них, воспомянем грехи наши, и Господь послушает нас. Преподобный Пимен Великий (82,331).

Если впадешь в грех и, оставив его, начнешь каяться и скорбеть, то наблюдай за собой, чтобы не перестать тебе скорбеть и воздыхать к Господу даже до дня смерти твоей. Если же не будешь скорбеть, то скоро впадешь в тот же ров: скорбь по Богу за грехи есть крепкая узда для души и не попускает ей пасть (82, 377).

Погрешить делами — это признак немощи; допускать в себе неверие в спасение — признак дерзкого легкомыслия и безрассудности (82, 12).

Хранись, чтобы ум твой не осквернился воспоминанием прежних согрешений и чтобы не обновилось в тебе ощущение их. **Преподобный Антоний Великий** (82, 22).

Вспомяни о конце своем — и не будешь грешить. Помни всегда о смерти и твоя мысль не будет испытывать колебаний (39, **695).**

Угасим пожар греховный не обилием воды, а малыми слезами (36, **372).**

Грехи умножаются от обилия благ и исчезают от скорби и бед (40, 285).

Будем несомненно верить и постоянно говорить о геенне огненной и тогда мы не скоро согрешим (40, **589).**

И помни, что грех исповеданный уменьшается, а грех неисповеданный становится больше (46, 256).

Гораздо лучше совсем не грешить, но немаловажно для спасения и то, чтобы согрешивший сокрушался, осуждал душу свою и с великим тщанием наказывал свою совесть; так грех смывается, так очищается душа (37, 222).

Грех — властелин жестокий, дающий нечестивые приказания, подвергающий бесчестью повинующихся ему. Поэтому увещеваю вас, будем с великой ревностью избегать власти его, будем бороться с ним, никогда не станем мириться с ним, и освободившись от него, будем пребывать в этой свободе (39, 390).

Память о грехах укрощает ум, убеждает быть смиренномудрым и чрез смиренномудрие привлекает Божие благоволение **(36,706).**

Кто терзается за свои грехи, тот избавляется от наказания за дела уже совершенные и в будущем становится безопаснее из-за этой скорби (37, 224).

Перечислим же целительные средства для лечения твоих ран (душевных, нанесенных грехом) и будем непрестанно применять их одно за другим: самоуничижение, исповедание, беззлобие, благодарение за скорби, помощь бедным... и непрестанная молитва (44, **513).**

Прости оскорбившему, подай милостыню нуждающемуся, смири свою душу и, хотя бы ты был величайшим грешником, ты можешь достичь Царствия Небесного, очищая таким образом грехи и омывая нечистоту (45, 891).

Если диавол был силен настолько, что низринул тебя с вершины и высоты добродетели до крайностей порока, то гораздо более силен будет Бог опять возвести тебя в прежнюю свободу (35, 2).

Если будем воздерживаться от малых грехов, то никогда не впадем в большие, а с течением времени, при помощи небесной, достигнем и высшей добродетели (38, 108).

Грех умерщвляется исповедью, слезами, осуждением себя, ибо ничто так не губительно для греха, как его обличение и осуждение с покаянием и слезами (35, 833).

Кроткий и снисходительный человек значительно уменьшает тяжесть грехов; жестокий же, суровый и неумолимый много прибавляет к своим грехам (36, 53).

Не отчаивайся из-за грехов: в грехе всего преступнее то, когда остаются в грехе, и в падении всего хуже то, когда лежат после падения (36, 345).

Кто боится греха, тот никогда не будет бояться ничего другого, но будет смеяться над благами настоящей жизни и презирать скорби, потому что один только страх греха потрясает душу его (39, 237).

Не будем представлять оправданий во грехах; это — предлог и обольщение, причиняющее вред нам самим (40, 385).

Рабство греху есть самое тяжкое, от него может избавить душу только Бог (42, 353).

Как огонь, упав в терние, легко истребляет его, так и благодать Духа истребляет грехи (36, 510).

Грех — это рана, покаяние — лекарство. В грехе — стыд, в грехе — позор; в покаянии — дерзновение, в покаянии — свобода, в покаянии — очищение от греха (46, 807).

Не столько тщания требуют большие грехи, сколько малые и незначительные. Отвращаться от первых заставляет самое свойство греха. А малые, именно потому, что малы, располагают к лености и не побуждают нас мужественно восстать на истребление их. А потому они скоро делаются великими, если мы спим. Святитель Иоанн Златоуст (41, 857).

Если хочешь быть выше всякого греха, то не старайся узнавать о чужих грехах, в тебе много того же, в чем подозреваешь других. Преподобный Нил Синайский (48, 243).

Мы становимся грешниками не тогда, когда сделаем грех, но когда не возненавидим его и не раскаемся в нем (55, 246).

Всякой борьбе с грехом и вожделением служат началом труд, бдение и пост. Преподобный Исаак Сирин (55, 96).

Прежде падения нашего бесы представляют нам Бога человеколюбивым, а после падения — жестоким. Преподобный Иоанн Лествичник (57, 69).

Кто погрешает по своей воле в малом и бережется от большего, тот большему подпадает наказанию, так как, победив большее, допустил побеждать себя меньшему. Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 169).

Грешника губит не множество грехов, а" нераскаянность (104, 539).

От злых и развращенных людей удаляйтесь. Ибо если и хорошо человек воспитан, и живет благочестиво, но общаясь со злыми, может развратиться, как пачкается прикасающийся к саже: «Худые сообщества развращают добрые нравы» (1 Кор. 15, 33). Потому, как Лоту из Содома, так доброму нужно убегать от пребывания со злыми, чтобы не погибнуть, развратившись их беззакониями (104, 568).

Видишь согрешения ближнего своего или слышишь о них — пусть это послужит тебе не к осуждению брата твоего — есть у некоторых такой злой обычай,— но к познанию немощи твоей, не к осмеянию согрешившего, но к сожалению и исправлению твоему. От него обрати взгляд на себя: не был ли ты сам в таком же или подобном грехе или теперь ненаходишься ли? Если и нет, то можешь еще горше согрешить. Общая немощь и греховность наши внутри нас: враги наши — страсти наши; плоть порабощает нас, и сатана, враг наш, непрестанно хочет нас поглотить. Все мы всякому бедствию и падению подлежим и все падаем; и падем, если благодать Божия не поддержит нас. И от такого случая сам себя рассмотри, и после падения брата сам поступай осторожнее с помощью Божией. Святитель Тихон Задонский (104, 575).

Грех, при посредстве которого совершилось наше падение, так объял все естество наше, что сделался для нас как бы природным. Отречение от греха сделалось отречением от естества; отречение от естества есть отречение от себя (111, 91).

Кто исповедует свои грехи, от того они отступают, потому что грехи основываются и крепятся на гордости падшего естества, не терпят обличения и позора (108, 102).

Если ты стяжал навык к грехам, то учащай исповедь их,— и вскоре освободишься из плена греховного, легко и радостно будешь следовать Господу Иисусу Христу (108, 102).

Желающий избавиться от живущих в нем грехов плачем избавляется от них, и желающий не впадать вновь в грехи плачем избегает впадения в них. Это — путь покаяния (108, 191).

Греховные и суетные помыслы, мечтания и ощущения тогда могут несомненно повредить нам, когда мы не боремся с ними, когда услаждаемся ими и насаждаем их в себе (108, 291).

Грешащего произвольно и намеренно, в надежде на покаяние, неожиданно поражает смерть, и не дается ему времени, которое он предполагал посвятить добродетели (108, 102).

Общее правило борьбы с греховными начинаниями заключается в том, чтоб отвергнуть грех при самом появлении его... (108, 290—291).

Когда мы противимся греховным помыслам, мечтам и ощущениям, тогда сама борьба с ними доставит нам преуспеяние и обогатит нас деятельным разумом (108, 291).

Сознание повреждения, произведенного в естестве первородным грехом, и смиренное моление об исцелении и обновлении естества Творцом его — есть самое сильное и действенное оружие в борьбе с естеством (108, 344).

Кто совершит великое дело — установит вражду с грехом, насильно отторгнув от него ум, сердце и тело, тому дарует Бог великий дар: зрение греха своего (109, 122).

Грех и состояние падения так усвоились нам, так слились с существованием нашим, что отречение от них стало отречением от себя, гибелью души своей (109, 381).

Никакие добрые дела не могут искупить из ада душу, не очистившуюся от смертного греха до разлучения с телом (ПО, 164).

Кто ежедневно приготовлен к смерти, тот умирает ежедневно. Кто попрал все грехи и все греховные пожелания, чья мысль отсюда переселилась на небо и там пребывает, тот умирает ежедневно (ПО, 173).

С решительностью возненавидь грех! Измени ему обнаружением его — и он убежит от тебя; обличи его как врага — и примешь Свыше силу сопротивляться ему, побеждать его (111, 61).

Покаяние, приличествующее благочестивому христианину, живущему посреди мира: сосчитываться ежедневно вечером со своей совестью (111, 453).

Взять крест свой — значит доблестно претерпевать тяжкий невидимый труд, невидимое томление и мученичество ради Евангелия, при борьбе с собственными страстями, с живущим внутри нас грехом, с духами злобы, которые с яростью восстанут против нас... когда мы вознамеримся свергнуть с себя иго греха и подчиниться игу Христову (111, 92).

Победа над собственной греховностью есть вместе и победа над вечной смертью. Одержавший ее легко может уклониться от общественного греховного увлечения (111, 158).

Хотя греховность и побеждена в праведных людях, хотя вечная смерть уничтожена присутствием в них Святого Духа, но им не предоставлена неизменяемость в добре на всем протяжении земного странствования, не отнята и у них свобода в избрании добра и зла. Земная жизнь до последнего часа ее — поприще подвигов произвольных и невольных (111, 159).

Для отражения греховных помыслов и мечтаний Отцы предлагают два орудия: немедленное исповедание помыслов и мечта-

ний старцу, и немедленное обращение к Богу с теплейшей молитвой об изгнании невидимых врагов **(112,** 338).

Нет греха человеческого, которого не могла бы омыть Кровь Господа Бога Спасителя нашего Иисуса Христа **(111, 466).**

Покаяние человека, пребывающего в смертном грехе, тогда только может быть признано истинным, когда он оставит свой смертный грех **(111, 468).**

Постоянно оплакивай грех твой — и сделается грех хранителем добродетели **(112, 407).**

Смертный грех решительно порабощает человека диаволу и решительно расторгает общение с Богом, пока человек не излечит себя покаянием **(112,** 352).

Святым Крещением смывается первородный грех и грехи, сделанные до Крещения, отнимается у греха насильственная власть над нами (112, 369).

Проводящие греховную жизнь произвольно, по любви к ней... есть чада диавола (112, **370).**

Грех — родитель плача и слез, он... умерщвляется чадами его — плачем и слезами **(112, 390).**

Спасительно для нас, убийственно для греха — воспоминание о смерти, рожденной грехом (112, **447).**

Ничто, ничто не помогает столько получить исцеление от раны, нанесенной смертным грехом, как учащаемая исповедь. Ничто... столь не содействует умерщвлению страсти... как тщательное исповедание всех проявлений ее **(112, 460).**

Все отцы согласны в том, что новоначальный инок должен отвергать греховные помыслы и мечтания в самом начале их, не входя в прение или в беседу с ними (112, 338).

Преподобный Нил Сорский... предлагает следующий способ борьбы с греховными помыслами, разумеется, когда брань не сильно действует и уступает этому способу. Этот способ заключается в том, чтобы лукавые помыслы превращать в благие и подменять добродетелями страсти **(112, 344).**

В Боге сосредоточивается надежда всех спасающихся, надежда побеждающих грех силой Божией и надежда побежденных грехом **на** время, по Божию попущению, по собственной немощи. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112,464).**

«Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему» (Лк. 17, 3). Иисус Христос предписывает заповедь, как нужно поступать с ближним, который после проступка приносит покаяние, чтобы не привести его в отчаяние. Он предписывает самые благоразумные меры, чтобы, с одной стороны, послаблением не подать повода к большему проступку, а с другой — неуместной строгостью не раздражить и не ожесточить сердца; на этот случай Он говорит так: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним» (Мф. 18, 15). Потому что кроткое обличение действеннее строгого обвинения: первое может возбудить стыд, а последнее поселяет неудовольствие и заставляет виновного скрывать свою вину. Покажи, что обличаемый брат нашел в тебе искреннего друга, а не врага: он скорее согласится последовать советам друга, чем оставит без отмщения обиду врага. Поэтому и апостол сказал: «Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата»

(2 Фес. 3, 15). Страх ненадолго делает человека осторожным, между тем как стыд — самый лучший наставник в добре. Страх удерживает только на короткое время от пороков и не исправляет порочного, а стыд, напротив, может со временем обратиться в привычку делать добро. Святитель Амвросий Медиоланский (116, 240—241).

«Хочешь ли, мы пойдем, выберем их?» — плевелы (Мф 13, 28), — говорят ангельские силы, желающие всегда преданно служить Божией воле, потому что видят и нашу леность и великое Божие долготерпение. Но им воспрещается сделать это, чтобы вместе с плевелами они не выдернули пшеницу, не похитили грешника, подающего надежду на исправление, и вместе с родителями, которые сделались порочными, не были истреблены невинные дети — даже те, которые находятся еще в отеческих чреслах, но уже предстоят Богу, видящему сокровенное. Чины ангельские, как рабы Божии, подобно всякому естеству, не знают того, чего еще нет, а Господь и знает это, и нередко приводил в исполнение. Не лишил Он жизни согрешающего Исава еще бездетным, чтобы вместе с ним не истребить рожденного от него Иова. Не предал смерти мытаря Матфея, чтобы не воспрепятствовать делу Евангелия. Не умертвил блудниц, чтобы в мире были и образы покаяния. Не наказал и отречения Петра, потому что провидел его горькие слезы. Не истребил, наказав смертью, гонителя Павла, чтобы не лишить вселенную спасения. Потому те плевелы, которые остаются до жатвы и не изменяются, то есть не приносят плода покаяния, как совершенно неплодные, готовят себя к великому сожжению. Преподобный Исидор Пелусиот (115, 750).

«Подошел к Нему человек и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду» (Мф. 17, 14—15). По моему мнению, этот беснующийся в новолуния изображает человека, предающегося по временам разным порокам, ежечасно изменяющегося в своих намерениях и впадающего то в огонь любодеяния, то в те воды, которые противоположны любви.

«Я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли исцелить его» (Мф. 17, 16). Этими словами отец несчастного отрока укоряет учеников Христовых в том, что отрок его не избавляется от болезни. Но то, что из прибегавших к апостолам некоторые не получали исцеления, зависело иногда не столько от апостолов, сколько от просивших помощи у них; ибо и Сам Иисус Христос многим исцеляемым говорил: «Вера твоя спасла тебя» (Мк. 10, 52).

«Иисус же, отвечая, сказал: о, род неверный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду терпеть вас? приведите его ко Мне сюда» (Мф. 17, 17). Так выразился Иисус об иудеях не потому, что они ему надоели и Он прогневался на них,— Он, смиренный и кроткий сердцем, Который «не открывал уст Своих... и как агнец пред стригущим его» был «безгласен» (Ис. 53, 7), — Он сказал как обычно выражается врач, когда больной не слушается его советов. И врач в подобном случае говорит: «До каких пор я буду ходить к тебе и применять свое искусство: я велю одно, а ты делаешь другое?» А что Господь в настоящем случае гневался не на людей, а на их пороки, видно из тех слов, которые Он произнес тотчас после этого: приведите его ко мне сюда. «И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час» (Мф. 17, 18). Блаженный Иероним (116, 58).

Сколько грехов несмертных? Их невозможно пересчитать, по слову Псалмопевца: «Кто усмотрит погрешности свои?» (Пс. 18, 13).

Сколько грехов смертных? Смертных грехов, или самых главных, семь: гордость, лихоимство, блуд, зависть, чревоугодие, злопамятство и уныние. Эти грехи называются важнейшими, главными или большими потому, что остальные грехи проистекают из них.

Чем побеждаются эти грехи? Противоположными им добродетелями, а именно: гордость побеждается кротостью или смирением; лихоимство — щедростью; блуд — обузданием плоти, или чистотой; зависть — любовью; чревоугодие — воздержанием и трезвостью; злопамятство и гнев — терпением и забвением обид; Уныние — усердием и трудолюбием.

Какие еще есть грехи? Есть следующие шесть грехов, называемые грехами против Духа Святого: излишнее упование на милость Божию; отчаяние в своем спасении; противление утвержденной истине и отвержение православной христианской веры; зависть к ближним, получающим от Бога духовные блага; пребывание в грехах и коснение в злобе; нерадение о покаянии до конца этой жизни. Есть еще четыре греха, вопиющие к небу об отмщении: намеренное человекоубийство; причинение вреда убогим; нанесение обид вдовам и сиротам; удержание платы наемникам.

Чем побеждаются эти грехи? Добродетелями и соблюдением заповедей Божиих, сокрушением сердца, покаянием, исповедью и епитимией. Святитель Димитрий Ростовский (103, 90—91).

...И облекитесь в нового человека, созданного по Богу

Отложите «прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях», а обновитесь «духом ума вашего» и облекитесь «в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». (Еф. 4, 22—24).

Слово Божие находит в нас двух людей и именует одного новым, а другого ветхим. И это нельзя принимать без внимания. Ибо гласом Божиим нам предписывается, чтобы мы отложили ветхого человека и облеклись в человека нового.

Не надо думать, что из одного человека апостол сделал двух. Нет, он велит посмотреть на одного человека, но с двух сторон. Тогда один человек представится в двух совсем несходных и противоположных видах. Посмотри, говорит, на человека, порабощенного страстями, отягощенного пороками, помраченного разумом, лишенного совести,— каким он тебе с этой стороны покажется? Покажется ветхим: ибо укоренившиеся в нем страсти подобны вползшему в корень дерева червю, который неощутимо подтачивает дерево и склоняет его к падению и тлению. Но посмотри на человека, следующего голосу Господню, хранящего добродетель, просвещенного умом и чистого совестью,—какой он с этой стороны? Он покажется новым, каким был создан первый человек в невинности своей. Ибо нет в этом ничего, что приводило бы человека к смущению, к печали, болезни, тлению, несчастью. Но послушайте и сами апостольские слова: необходимо «отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, ...и облечься, в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Еф. 4, 22, 24).

Вот о какой ветхости речь и каком обновлении!

Один человек может принимать оба эти состояния, совсем противоположные. Один он имеет образ, когда следует здравому рассуждению — иной, когда следует страсти; один образ, когда он грехом помрачен — другой, когда приходит в раскаяние. Один образ, когда он отвержен Богом — иной, когда благодатью Его через покаяние оправдан и принят в число чад Божиих. Эта перемена в одном человеке — когда он переходит из одного состояния в другое, делает его непохожим на самого себя, каким он был прежде.

И видим, что можно человеку одному стать как бы совсем другим. Теперь нужно рассмотреть, каким образом эта столь нужная перемена, или лучше сказать перерождение, может произойти.

Отрекись от самого себя, собери свою рассеянную мысль, и, призвав помощь Господню, рассмотри с прилежанием внутреннее состояние своей души. Непременно благодать Божия откроет тебе, что обольщения чувств более управляют тобой, чем рассуждение, что страсти играют твоим сердцем, что ты не видишь прямой добродетели, а если и видишь, то держаться ее одной не в силах. Видишь ты доброе и хвалишь, но следуешь плохому. Тебя беспокоит совесть; тебя устрашает праведный суд, который определил от века, чтобы с пороком были соединены несчастливые последствия в этой жизни и в будущей. Ты предстанешь себе безобразным, бесчестным, смертоносным. Никак не следует тебе настолько презирать себя, чтобы желать оставаться в таком виде.

Что же делать? Отрекись самого себя, сбрось с себя эту гнусную одежду, поищи лучшей и облекись в нее, да будет вид твой похожим на тот, в каком ты сотворен. Ибо настоящий вид твои не есть дело рук Божиих, но ухищрение вражеской злобы и вредный плод твоего развращения (105, 120—123).

Но можно это зло греха не только сделать безвредным, но обратить к большим совершенству и славе человека.

Это может показаться невероятным, но самое дело Божие это доказывает. Грех ввел страсти, но Евангелие открыло столько мужей, которые покорили их разуму! Грех воспалил вожделение; но благодать Христова произвела столько праведников, которые и во плоти пожили, как Ангелы! Грех везде поставил преграды и соблазны добрым нравам; но Дух Господень воздвиг столько подвижников, которые непорочно сохранили святость нравов! Грех ввел беды и несчастия; но вера явила столько духовных воинов, которые радовались в самих страданиях! Грех ввел смерть, как страшную муку; но евангельская благодать представила столько героев, которые презирали смерть и торжествовали над нею! Итак, видите, что через самое зло сила нашего разума и воли пришла в. большее действие; открылось для человека поприще заслуг и славы. Чрез самое падение премудрость Божия возвысила человека.

И умножение зла стало поводом к тому, что мы получили большую благодать, чем потеряли.

Так не воскликнем ли мы со всеми святыми: где, смерть, твое жало? Где, ад, твоя победа? Где твое, искуситель, усилие к гибели, нашей? Они обратились на главу твою. Где твои, грех, искушения? Праведным Божиим они доставляют только победу и славу. Где твои, мир, прелести? Открывшаяся небесная красота заставила презирать их. Где наши страхи и бедствия? Бог стал одесную своих избранных, и они не движутся. Платон, митрополит Московский (105, 147—151).

«Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго мое

благо, и бремя Мое легко» (Мф. 11, 29—30). Воспользовавшись этим, божественный апостол назвал грех обременительным и запинающим нас (Евр. 12, 1). Ибо что тягостнее и вреднее греха? И, с другой стороны, что легче и полезнее добродетели? Греховность, как сказано в Притчах, «многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею» (Притч. 7, 26). «Беззаконного уловляют собственные беззакония его» (Притч. 5, 22). А добродетель оживляет и возносит на высоту, по слову автора Притч: Она — древо жизни для тех, которые приобретают ее (Притч. 3, 18), и по слову Псалмопевца: «Смиренных возвышает Господь» (Пс. 146, 6). Поэтому грех символически представляется в виде придавливающего куска свинца (Зах. 5, 7), и те, у кого есть плотское бремя и плотские похоти, кого придавил грех, не могут свободно возводить око к небу. Потому и иго Спасителя благо, и бремя Его легко. Но скажут, почему же легко, когда Он говорит: если кто «не возненавидит отца своего и матери» (Лк. 14, 26), «и кто не берет креста своего и следует за Мною» (Мф. 10, 38), и кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим учеником (Лк. 14, 33), когда повелевает отдать и саму душу? Да научит тебя Павел, который говорит: «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу» (2 Кор. 4, 17); и еще: «нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» (Рим. 8, 18). Святитель Афанасий Александрийский (115, 712).

Удостоившись, по дару, отпущения грехов, со всяким тщанием храни себя, чтобы отпущение грехов зависело от Бога, а хранение — от тебя. Как же этого достичь? Помни всегда Христову притчу, это будет для тебя самым лучшим и совершенным пособием. Вышел из тебя нечистый дух, изгнанный Крещением (Лк. 11, 24—26). Ему несносно гонение, нетерпимо быть бездомным и бесприютным. Проходит он «по безводным местам» (Лк. 11, 24), где пересох Божественный поток, ибо он любит там быть, скитается, ища покоя и не находя. Приступает к душам крещеным, в которых порчу омыла купель. Боится воды, душит его очищение — целый легион погиб в море. Опять возвращается в дом, из которого вышел, потому что бесстыден и упорен, приступает снова, делает новые покушения. Если найдет, что Христос водворился и занял место, оставленное им, то снова, отраженный, уходит без успеха, продолжая свое жалкое скитание. Если же найдет в тебе место выметенное и убранное, но пустое, ничем не занятое, равно готовое к принятию того или другого, кто бы ни пришел первым, поспешно входит, поселяется с еще большим удобством, и бывает для человека того последнее хуже первого. Ибо прежде была надежда на исправление и осторожность, а теперь стало явно повреждение, привлекающее к себе лукавое удалением от добра, потому для поселившегося обладание местом сделалось надежней. Святитель Григорий Богослов (115, 737—738).

Грехи можно загладить, кроме всеобщей благодати Крещения и мученичества, многими делами покаяния. Ибо к вечному спасению средств много. 1. Прежде всего о покаянии говорит апостол Петр: «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши» (Деян. 3, 19), говорят Иоанн Креститель и Сам Господь: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3, 2). 2. Но и «любовь покрывает множество грехов» (1 Пет. 4, 8). 3. И милостыней врачуются раны души нашей, потому что как «вода угасит пламень огня», так и «милостыня очистит грехи» (Сир. 3, 30); 4. И слезы омывают грехи, ибо Давид, сказав: «Каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою» (Пс. 6, 7), далее говорит, что он не напрасно проливал их: «Удалитесь от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего» (Пс. 6, 9). 5. Так же заглаживаются грехи исповеданием их: «Я сказал: исповедаю Господу преступления мои», и Ты снял с меня вину греха моего» (Пс. 31, 5); и еще: о беззакониях твоих «говори ты, чтоб оправдаться» (Ис. 43, 26). 6. Душевной и телесной скорбью приобретается отпущение грехов: «Призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои» (Пс. 24, 18). 7. Особенно исправлением наших нравов уничтожаются грехи: «удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите — и рассудим... Если будут грехи ваши, как багряное,— как снег убелю; если будут красны, как пурпур,— как волну убелю» (Ис. 1, 16—18), 8. Иногда молитвы святых изглаживают грехи... 9. Иногда исцеляется грех делами милосердия и веры: «Милосердием и правдою очищается грех» (Притч. 16, 6); 10. Содействием спасению других: ибо «обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов» (Иак. 5, 20). П. Прощением обид, нанесенных нам: «если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф. 6, 14). Вот сколькими путями можно заслужить милосердие Создателя! Видя эти пути, никто из желающих спасения не должен отчаиваться. Ибо если ты не можешь загладить грехов твоих скорбью поста, по причине немощи телесной, если не можешь сказать: «Колени мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука» (Пс. 108, 24), «я ем пепел, как хлеб, и питие мое растворяю слезами» (Пс. 101, 10), то искупай их милостыней. Если не имеешь, что дать нищему — хотя бедность никого не освобождает от этого Дела, потому что две лепты вдовицы предпочитаются большим дарам богатых, и Господь обещает воздать награду даже за чашу холодной воды (Лк. 21, 2; Мф. 10, 42),— то можно очиститься посредством исправления нравов. Если подавлением своих страстей и пороков не можешь достичь совершенства добродетелей, то приложи благочестивую заботу о пользе и спасении других. Если признаешь себя неспособным к этому служению, то можешь покрыть грехи делами любви. Если беспечность сделала тебя слабым для

этого, то проси исцеления своих ран молитвой и помощью святых. Далее, кто не может покорно сказать: «Я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего», чтобы этим исповеданием заслужить прощение грехов, о котором сказано: «И Ты снял с меня вину греха моего» (Пс. 31, 5). Если ты стыдишься открыть свой грех людям, то не переставай открывать его перед Тем, Кому он известен, говори непрестанно: «Ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сделал» (Пс. 50, 5—6). Он, и не пристыдив обнародованием, излечивает и без укоризн прощает. Кроме этого несомненного средства получить прощение грехов благодать Божия дала нам еще более легкое — это прощение другим согрешений их: «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» (Мф. 6, 12). Итак, кто хочет получить прощение грехов, тот пусть постарается воспользоваться этим средством. И не нужно убегать от источника спасения, потому что, хотя бы мы сделали все нужное для очищения грехов, но если не покроет их Милосердный, Который один очищает от беззаконий, то они не изгладятся. Получивший прощение грехов должен удовлетворять за них постами и умерщвлением плоти и страстей, ибо по словам Священного Писания: «Без пролития крови не бывает прощения» (Евр. 9, 22). Это и справедливо, потому что того, кто не допускает мечу духовному, «который есть Слово Божие» (Еф. 6, 17), проливать кровь, того поразит проклятие Иеремии: «проклят, кто удерживает меч Его от крови!» (Иер. 48, 10). Ибо этот меч источает из нас вредную кровь, служащую пищей порокам, и отсекает в нас все земное и плотское. И нам, умершим для пороков, дает средство жить для Бога и украшаться добродетелями. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Пинуфий 53, 533).

Душа благочестивая! когда оступишься и согрешишь — не медли в грехе твоем, чтобы не уклониться к тяжкой участи, но тотчас, признав свой грех, кайся и молись Господу: «согрешил, Господи, помилуй меня», и отпустится согрешение твое. Но впредь берегись этого, как змеиного жала: «Жало же смерти — грех» (1 Кор. 15, 56). Берегись этого жала, чтобы не погибнуть. Согрешить — дело человеческое; но оставаться в грехе — диавольское. Диавол как согрешил, с того времени непрестанно в грехе и ожесточении пребывает и во веки пребудет. Берегись же прилагать грех к греху, чтобы не остаться с диаволом (104, 471—472).

В больнице бывает, что не все исцеляются: есть болезни неисцелимые, и человек не все может, что хочет, но в святой Церкви не так. Нет такой душевной болезни, которой бы Христос не хотел и не мог исцелить, только бы сам больной хотел этого и усердно просил у Христа. Ибо все возможно Тому, слову и повелению Которого все повинуется, слово и желание Которого есть дело, повелением Которого слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют. Познай только, христианин, и признай немощь

твою, и проси со смирением у этого Врача исцеления, и ожидай без сомнения — и непременно получишь. Только берегись того, что препятствует Его спасительному лечению (104, 577—578).

Святой апостол Иоанн говорит: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Ин. 1, 7). Замечай, что кровь Христова очищает грешника от всякого греха.

Апостол Павел говорит: «Христос Иисус пришел в мир спасти грешников» (1 Тим. 1, 15). И Сам Христос говорит: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 13). Видишь, что нет различия между грешниками, но Христос пришел всех призвать на покаяние, всех спасти. Не сказано, что таких-то и таких грешников призвать на покаяние и спасти пришел Христос, но всяких грешников, какие бы они ни были. И еще Христос говорит: «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19, 10). Видишь, что не сказано: пришел таких или других погибших спасти, но всяких погибших, какие бы они ни были. Все согрешили, все и погибли: потому и Христос пришел взыскать и спасти всех погибших, которые покаются и примут Его за своего Спасителя. Апостол Павел говорит: «Христос за всех умер» (2, Кор. 5, 15). Видишь, что нет различия и здесь, но за всех и всякого грешника, какой бы он ни был, умер Христос. Поэтому всякий грешник, когда истинно покается, спасется смертью Христовой. Святитель Тихон Задонский (104, 579—580).

«Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то» (Мк. 3, 24). Пока сохраняется единомыслие лукавства греховного,— крепким бывает в нас царство тьмы и греха. Но когда благодать Божия плененную грехом часть духа привлечет к себе, освободив ее из плена, тогда происходит разделение: грех на одной стороне — добро на другой. Как только — вследствие этого пробуждения — сознанием и свободой человек сочетается с добром, грех теряет всякую опору и идет к разложению. Постоянство в добром намерении и терпение в трудах совсем расстраивают и истребляют грех. Тогда начинается царство добра и стоит, пока не вкрадется какое-либо злое помышление и, привлекая к себе волю, не произведет снова разделения. Как только сочетаешься с зародившимся греховным заблуждением, осуществишь его делом,— опять начнет добро слабеть, а зло расти, пока совсем не истребит его. Это почти непрерывная история внутренней жизни У тех, кто слабосерден и не имеет твердого нрава (115, 725).

«Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение; когда же сильнейший его нападет на него и победит его, тогда возьмет все оружие его, на которое он надеялся» (Лк. 11,21—22).

Это иносказание объясняет, как Господь разоряет бесовскую власть над душами. Пока душа в грехе, ею владеет злой дух, хоть не всегда явно показывает это. Он сильнее души, потому и не боится восстания с ее стороны, властвует и тиранствует над нею без сопротивления. Но когда Господь приходит в душу, привлеченный

верой и покаянием, тогда разрывает все узы сатанинские, изгоняет бесов и лишает их всякой власти над душою. И пока служит эта душа Господу, бесы не могут одолеть ее, ибо она сильна Господом, сильнее их. Когда же душа оплошает и отшатнется от Господа, бес опять нападает и одолевает, и бывает этой бедной душе хуже, чем прежде. Это всеобщий невидимый порядок явлений в духовном мире. Если бы у нас открылись умные очи, мы увидели бы всемирную брань духов с душами, побеждает то одна, то другая сторона, смотря по тому, общаются ли души с Господом верою, покаянием **и** ревностью к добрым делам или отпадают от Него нерадением, беспечностью **и** охлаждением к добру. **Епископ Феофан Затворник (115, 725—726).**

Однажды авва Павел шел с лошадьми. На постоялом дворе оказался ребенок, которого, по козням диавола, лошадь раздавила до смерти. Сильно опечаленный этим, авва Павел ушел от мира и стал отшельником. Он постоянно оплакивал смерть ребенка. «Я был причиной его смерти, и меня будут судить как убийцу». Поблизости находилось логовище зверя, и авва Павел ежедневно подходил к логовищу, ударял и раздражал зверя, чтобы тот, поднявшись, растерзал его. Но лев не причинял ему никакого вреда. Увидав, что ему не удается раздражить зверя, он решил лечь на пути льва. Спустя некоторое время, лев появился, но, подобно человеку, со всей осторожностью прошел, не задев старца. Тогда старец понял, что Бог простил его грех. Возвратясь в обитель, он жил в ней, принося всем пользу примерами своих подвигов. Луг духовный (75, 122—123).

Пресвитеру Пиаммону была дана благодать откровений. Однажды, принося бескровную жертву Господу, он увидел близ престола Ангела Господня: в руках у него была книга, в которой он записывал имена иноков, приступавших к святому престолу. Старец внимательно замечал, чьи имена пропускал Ангел. После окончания Литургии он призывал к себе порознь каждого из пропущенных Ангелом и спрашивал, нет ли у него на совести какого-нибудь тайного греха. И при этой исповеди открыл, что каждый из них был повинен в смертном грехе... Тогда он убедил их принести покаяние и, сам вместе с ними повергаясь перед Господом, день и ночь со слезами молился, как бы причастный их грехам. И пребывал он в покаянии и слезах до тех пор, пока снова не увидел Ангела, предстоявшего престолу и записывавшего имена приступавших ко Святым Тайнам. Записав имена всех, Ангел стал даже по имени называть каждого, приглашая приступить к престолу для примирения с Богом. Увидав это, старец понял, что их раскаяние принято, и с радостью допустил всех к причастию. Жизнь пустынных отцов (77, 112).

ОСЛЕПЛЕНИЕ ГРЕХОВНОЕ*

Если окаменело сердце твое, плачь перед Господом, чтобы источил Он на тебя озарение ведения. **Преподобный Ефрем Сирин (26, 102).**

Те, кто закрывают очи своего сердца толстым покрывалом страстей и, по изречению Спасителя, «не видят глазами, и не уразумеют сердцем» (Ин. 12, 40), едва усматривают даже большие и главные пороки в тайниках своего сердца. А прилогов неуловимых помыслов, скрытых страстей, которые тонким острым

* См. также т. 4, с. 252 настоящего издания.

жалом уязвляют дух, и пленений души своей не могут видеть совсем, но, всегда блуждая постыдными помыслами, не знают и скорби об этом. Когда отвлекаются от созерцания Бога, которое есть единственное благо, то не скорбят и об этом лишении. Они развлекают свой дух благами, приходящими по их желанию, и вовсе не понимают — к чему, главным образом, должно стремиться или чего всячески желать. Подлинно это доводит нас до того заблуждения, что мы, совсем не зная, что такое истинная безгрешность, думаем, что мы не навлекаем на себя никакой вины праздными непостоянными развлечениями помыслов. Как бы приведенные в исступление или пораженные слепотой, мы ничего не видим в себе, кроме главных пороков. Мы считаем нужным избегать только того, что осуждается строгостью мирских законов. А если хоть немного сознаем, что в этом не виновны, то думаем, что в нас и вовсе нет греха. По близорукости не видя в себе малых, но многих загрязнений, мы совсем не имеем спасительного сокрушения сердца, даже если и касается нас горечь печали. Мы не скорбим, подстрекаемые тонким прилогом тщеславия, не плачем о том, что лениво или холодно воссылаем молитву, не ставим в вину того, что во время псалмопения и молитвы допускаем мысли о другом, кроме самой молитвы и псалма. Многое, о чем стыдно говорить или делать перед людьми, мы не стыдимся принимать сердцем и не боимся, что это открыто для взора Божиего и противно ему... Не плачем и о том, что в самом благочестивом деле — милостыне, когда служим потребностям братии или помогаем нуждающимся, скупость омрачает достоинство доброго дела. Не думаем, что мы терпим вред, когда, оставив память о Боге, помышляем о временном и телесном, так что к нам относится следующее изречение Соломона: «Били меня, мне не было бочьно; толкали меня, я не чувствовал» (Притч. 23, 35). Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Феона 50, 591).

«Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф. 7, 6). Эти слова объясняет апостол, когда добавляет к сказанному им иудеям: хвалишься законом, а преступлением закона бесчестишь Бога (Рим. 2, 23). Господь запретил здесь это бесчестие, которое мы наносим святым словам Господним, преступая их. Следствием этого преступления бывает, что находящиеся вне веры тоже пренебрегают наставлениями Господа и по той же причине с большей смелостью восстают на нас, и преступающего закон Божий как бы растаптывают своими укоризнами и обличениями. Святитель Василий Великий (115, 644).

Крайнее окаменение, омертвение и нечувствительность заключаются в том, что кто-либо имеет большую смертельную рану, но не ощущает болезни. Последнее же безумие заключается в том, чтобы падать в яму, в пропасть — и не знать этого своего падения, не

смотреть на него и не бояться. Это похоже на пьяницу, безмерно напивающегося, который не понимает, что с ним делается, бьют ли его, или он сам, упав, ударился и ушибся, и не помнит он, как смеются над ним; ничего этого он не вспомнит на утро, как говорил о пьяном человеке еще автор Притч: «Били меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал» (Притч. 23, 35). ...Долготерпеливый Бог, не губящий грешника с беззакониями его, иногда милостиво отечески наказывает его... Но он пребывает в полном бесчувствии и нерадении: «Били меня, говорит,— мне не было больно». Ругают его люди, соседи, видя его беззаконную жизнь, полную соблазнов, осуждают, смеются — он же не беспокоится и об этом: «Толкали меня, говорит,— я не чувствовал». Ходит по следам его смерть, желая нечаянно поразить его; вслед за ним «диавол ходит, как рыкающий лев», ища случая внезапно его поглотить (1 Пет. 5, 8); открывает и ад огненный уста свои, чтобы его пожрать; ожесточившийся же грешник, придя в глубину зол, пренебрегает всем этим, душа его не чувствует этого и не боится. Зная это, возлюбленные, не будем ожесточать сердца наши леностью, нерадивостью и бесстрашием, чтобы не впасть в окамененное бесчувствие! Святой Давид увещевает нас: «О, если бы вы ныне послушали гласа Его: «Не ожесточите сердца вашего» (Пс. 94, 7—8), не ожесточите, во смягчите, сокрушите умилением, страхом Божиим, покаянием.

Господи Боже! Ты Сам знаешь нашу немощь, бесчувствие и окаменение наше, нашу душевную болезнь. Ты Сам и исцели этот недуг наш. Кто может исцелить душу и сердце, кроме Тебя, создавшего наши сердца? Отними же от нас сердце каменное и вложи в нас сердце телесное, чтобы слова Твои были написаны не на каменных скрижалях, но на скрижалях сердца (103, 558—566).

Ослепляет душевные очи всякий смертный грех, который прощается отчасти; говорю «отчасти» потому, что насколько зол грех, настолько он препятствует действию благодати Божией, которая есть свет душевный. Поскольку же всякий человек грешен, следовательно, всякий страдает душевной слепотой — полной или частичной. Частичная слепота может быть легко исцелена, полная же исцеляется очень трудно.

Если кто спросит, как отгоняется эта тьма, я отвечу: пусть этот духовный слепец сидит при пути православной, кафолической веры и усердно, прилежно взывает ко Христу Богу: «Иисус, Сын Давидов! помилуй меня» (Лк. 18, 38). Если же плотские похоти начнут мешать ему, пусть еще сильнее взывает: «Сын Давидов! помилуй меня». Тогда остановится Небесный Врач, повелит привести его к Себе чрез истинное покаяние и откроет очи одним словом разрешения, даваемого отцом духовным. Святитель Димитрий Ростовский (103, 576—577).

Малая ли болезнь слепота, которая лежит на душевных очах и не позволяет человеку видеть Бога, Его судеб и чудес и не по-

знавать своего бедствия и греховности? Малая ли болезнь — глухота души, не слышащей голоса Божия? Сколько душу ни ударяет голос слова Божия, она не слышит его. Малая ли немощь — гнев, который сокрушает душу, как лихорадка тело? Посмотри на гневающегося: как он весь дрожит. Когда это заметно на теле, что уж в душе делается? Зависть, ненависть и злоба, как чахотка тело, съедают душу так, что и тело бледнеет и истаивает от этих злых болезней. Словом, сколько немощей и болезней в душе, столько греховных и вредных страстей. Что у тела составы или члены, то у души мысли. Слабо и болезненно тело, когда слабы и больны его члены. Больна душа, если у нее дурные мысли. Так уязвил душу сатана, ослепил ее очи, и не видит она света Божия! Поэтому молится святой Давид: «Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего» (Пс. 118, 18). Заткнул уши ее, и не слышит она слова Божия, и разные другие болезни причинил ей, и оставил бедного человека еле живого, лежащего на пути мира сего (104, 660-661).

Вспомни слепого человека, который не видит пути, не знает куда идет, не видит ничего перед собой, не видит ямы, в которую упадет. Подумай и о слепоте душевной, пораженный которою грешник также не видит добра и зла, не знает, куда идет, не видит предстоящей гибели. Страшна телесная слепота, но душевная еще страшнее. Лучше не иметь телесного, чем душевного зрения. Это рассуждение увещевает нас молиться Христу, дающему слепым прозрение: «Призри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои душевные, да не усну я сном смертным» (Пс. 12, 4). Святитель Тихон Задонский (104, 661).

«На суд пришел Я в мир сей,— говорит Господь,— чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (Ин. 9, 39). Невидящие — это простой народ, в простоте сердца веровавший Господу; а видящие — это тогдашние книжники, которые, по гордости ума, и сами не веровали, и народу запрещали. Они считали себя зрячими и потому чуждались веры в Господа, которой крепко держатся простые сердцем и умом. И, стало быть, по истине-то Господней они слепы, а народ — зряч. Они точь-в-точь как те птицы, которые ночью видят, а днем не видят. Истина Христова им темна, а противное этой истине — ложь им кажется ясной: тут они в своей стихии. Как это ни очевидно, а все же они готовы спросить: «Неужели и мы слепы?» (Ин. 9, 40). Нечего скрывать: слепы. А так как слепы по своей вине, то грех слепоты и невидения света лежит на них (107, 138—139).

Гадаринцы видели дивное чудо Господне, явленное в изгнании легиона бесов, и, однако, всем городом вышли и молили Господа, чтобы Он отошел от пределов их (Мф. 8, 28—34). Не видно, чтобы они враждебно относились к Нему, но не видно и веры. Их объял какой-то неопределенный страх, и они желали только, чтобы Он прошел мимо, куда угодно, только бы не касался их. Это настоящий образ людей, у которых сложился достаточно благоприятный

порядок вещей; они привыкли к нему, ни помышлений, ни потребности нет, чтобы изменить или отменить его, и они боятся сделать какой-нибудь новый шаг. Чувствуя, однако, что если придет повеление свыше, то страх Божий и совесть заставят их отказаться от старого и принять новое, они всячески избегают случаев, которые могли бы привести их к таким убеждениям, чтобы, прикрываясь неведением, спокойно жить в старых привычках. Таковы те, которые боятся читать Евангелие и святоотеческие книги и заводить беседу о духовных вещах из опасения растревожить свою совесть, которая, пробудившись, начнет понуждать их — одно бросить, другое принять. Епископ Феофан Затворник (107, 197—198).

Неведение не ведает своего неведения, неведение удовлетворено своим ведением, оно способно наделать множество зла, нисколько не подозревая, что делает его (108—456).

Любая рассеянность и погруженность во многие заботы непременно соединены с глубоким неведением себя, а такое неведение всегда очень довольно, гордо собою (ПО, 108).

Грех и орудующий грехом диавол тонко вкрадываются в ум и сердце. Человек должен быть непрестанно на страже против своих невидимых врагов. Как он будет на этой страже, когда он предан рассеянности? (108, 374).

Страшно не признать себя грешником! От непризнающего себя грешником отрекается Иисус: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Мф. 9, 13) (108, 412).

Следствием греховной жизни бывает слепота ума, ожесточение, нечувствие сердца (109, 119).

Один Бог может даровать человеку зрение грехов его. И зрение греха его — зрение его падения, в котором корень, семя, зародыш, совокупность всех человеческих согрешений (109, 118).

Увлеченный и ослепленный собственным грехом не может не увлечься общественным греховным настроением: он не усмотрит его с ясностью, не поймет его как должно, не отречется от него с самоотвержением, принадлежа к нему сердцем (111, 159).

Грех содержит человека в порабощении только посредством неправильных и ложных понятий... Пагубная неправильность этих понятий состоит... в признании добром того, что в сущности не есть добро, и в непризнании злом того, что, в сущности, есть убийственное зло (111, 168).

Страшны ликования сынов мира и их непрерывающаяся рассеянность и погруженность в заботы о тленном, их упоение обольщением суетного мира. В этом состоянии — условие гибели (115. 133).

Привязанность к веществу и к вещественному преуспеянию легко может всецело объять человека, объять его ум, его сердце, похитить у него все время и все силы: по причине падения моего прильнула к земле душа моя (111, 223).

Сын мира и века сего, живущий в так называемом неизменном благополучии, утопающий в непрестанном наслаждении, раз-

влекаемый непрестанными увеселениями,— увы! забыт, отвергнут Богом **(111, 365).**

Друг мира становится непременно, может быть незаметно для себя, злейшим врагом Бога и своего спасения **(112, 306).**

Любовь к земному вкрадывается в душу, как тать, пользующийся мраком ночи — нерадением, невниманием себе **(112, 306).**

К такому же нравственному бедствию, к какому приводит человека сребролюбие, приводят сластолюбие, славолюбие — из этих трех главных страстей составляется любовь к миру сему. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 312).

Отчуждение от Бога

Отчуждение и удаление от Бога страшнее мучений, ожидаемых в геенне. Это так же страшно, как для глаза — лишиться света или для живого существа — утратить жизнь. Святитель Василий Великий (8, 84).

Первый из апостолов, троекратно отрекшись от Господа, тем самым указал на грех всех людей, троекратно отвергших Творца: когда дана была первая заповедь, когда был явлен закон писаный и когда воплотился Бог Слово. И этот грех Петр исцелил троекратным же покаянием, показав средство исцеления болезни, показав, что избавлением от всех зол явилось пришествие Господа.

Слова «прежде нежели пропоет петух» (Мф. 26, 34) означают «прежде нежели воссияет день воскресения». Крик петухов слышен, когда приближается заря, но на земле еще тень. И перед наступлением живоносного восхода крик петуха звучит, как упрек в отречении, возвещая конец ночи проклятия и начало светоносного дня.

О том, что род человеческий трижды отступил от Бога, напомнил и Сам Господь, сказав, что трижды приходил Он и не находил плода на смоковнице (Лк. 13, 7).

Первое отречение — нарушение заповеди не вкушать от дерева «которое среди рая» (Быт. 3, 3). Второе, во времена закона — поклонение золотому тельцу. И третье — уже во времена благодати — отвержение Господа славы людьми, сказавшими: «нет у нас царя, кроме кесаря» (Ин. 19, 15). Преподобный Исидор Пелусиот **(116,** 568).

Посвятивший себя Богу и потом бежавший к другому образу жизни стал святотатцем, потому что сам себя похитил и присвоил Божие приношение. Святитель Василий Великий (8, **109).**

Отречение от Бога бывает двоякое: словом и делом. Святитель Григорий Богослов (15, 205).

Душа человеческая не иначе отчуждается от Бога, как страстным расположением. Поскольку Божество всегда бесстрастно, то постоянно пребывающий в страсти отлучается от общения с Божеством. Святитель Григорий Нисский (17, 395).

О том, кто отпал от Сущего, можно сказать, что он, придя в ничтожество, — уничтожился. Святитель Григорий Нисский (18,53).

Если ты сам удалил себя от Бога, то вспомни, что удаляющийся от солнца проводит жизнь во тьме. Если ты отстранен от молитв как недостойный, покаянием возврати себе прежнее состояние. Святитель Григорий Нисский (23, 479).

Если услышишь, что кто-либо после явных христианских дел отпал от Христа, знай, что он был в то время без благодати Божией. Ибо Святой Дух животворит душу, как душа тело, и она бывает сильна и постоянна. Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 37).

Иудеи разгневались на Господа за обличение и «взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них» (Ин. 8, 59). Господу ничем не повредили, а себя погубили, потому что следствием их неверия был страшный приговор Господа: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23, 38) и еще: «не увидите Меня отныне» (Мф. 23, 39). И ушел Господь в другие места, избрал другие народы в жилище Себе вместо возлюбленного Израиля. Вот и теперь—ничтожные люди в самообольщении гордого ума, не вмещающего истины Христовой, берут камни противления Господу и бросают в Него. Ему-то они не вредят, потому что Он все Тот же Господь, и истина Его — непреложна, а себя губят. Господь проходит мимо, оставляя таких людей с их пустой мудростью, которая и кружит их, как вихрь мелкие пылинки. Епископ Феофан Затворник **(107, 136—137).**

Обратились некоторые лица к Господу: «Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли?» (Мф. 7, 22). Что им ответил Господь? —«Не знаю вас» (Лк. 13, 25). Не знает — значит не видел их. Если бы видел когда-нибудь, то, наверное, знал бы. Утверждают они: «Мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты». Но Он отвечает: «Говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды» (Лк. 13, 26—27). Что же это такое, что Всеведущий и Всевидящий не знает тех людей и не видит? Попытаемся разъяснить: не знает свет тьмы, и если бы свет проник во тьму, то тьма не была бы тьмою, но просветилась бы светом. Греховной темноты были преисполнены те люди и поэтому хотя телом они были пред очами Христовыми, однако их помраченное сердце, их потемненный ум далеко отстояли от Христа. Поэтому Христос не видел, не глядел на них Своими милосердными, любящими глазами, поэтому Он и не знает их. Познал Господь Своих (2 Тим. 2, 19), говорит апостол,— только тех Господь знает, которые Ему принадлежат, а чуждых Он не знает: «Не знаю вас, откуда вы» (Лк. 13, 25) **(103, 550).**

Не так раны и удары по лицу оскорбили владыку, как слова

Петра, что «не знает Сего Человека» (Мф. 26, 72). Петр святой! Как это ты забыл своего Благодетеля, глядя на Которого, ты утешался, лицо Которого на Фаворе видел светлее солнца? Как ты говоришь «не знаю человека» о Том, Кого еще недавно исповедал как Бога (Мф. 16, 16)? Это Тот Человек, Который исцелил твою тешу, сжигаемую горячкой (Мф. 8, 14—15). Это Тот Человек, о Котором Иоанн Креститель свидетельствовал, что он «недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви Его» (Мк. 1, 7). Это Тот Человек, припав к ногам Которого, ты сказал: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк. 5, 8). Это Тот Бог и Человек, у Которого ты просил позволения пойти по водам и Который спас тебя утопающего (Мф. 14, 29—31). Пока Владыка смотрел на тебя, ты говорил: «Не поколеблюсь вовек» (Пс. 29, 7), а как только отвел Он взгляд, ты отрекаешься: «Но Ты сокрыл лице Твое, и я смутился» (Пс. 29, 8). Говорит Иисус Сирах: «Бывает друг в нужное для него время... Бывает другом участник в трапезе, и не останется с тобою в день скорби твоей» (Сир. 6, 8, 10). Пока был святой Петр участником трапезы — был другом, теперь же, когда для Христа Спасителя наступила скорбь, он отрекается от Него: «Не останется... в день скорби». У огня стоишь, Петр, но не согреет тебя огонь, если ты погасил пламень любви, ревности и мужества, которые имел к своему Владыке. «Господь, обратившись, взглянул на Петра» (Лк. 22, 61) и если не устами, то сердцем и взглядом сказал ему: и ты, Петр... «Ибо не враг поносит меня,— это я перенес бы; не ненавистник мой величается надо мною,— от него я укрылся бы» (Пс. 54, 13). Петр! Это Тот Человек, Которому ты говорил: «Если и все соблазнятся о Тебе, я никогда не соблазнюсь» (Мф. 26, 33). «Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как Он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от Меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал» (Лк. 22, 61—62).

Плачь горько вместе с Петром и ты, грешный человек, ежедневными своими грехами отвергающий Господа, живущий не по-человечески, уподобившийся животным (Пс. 48, 13). Плач горько, и с твоим страдающим сердцем сравнивай болезни Господа твоего; есть ли болезнь, как болезнь Его (Плач. 1, 12) (103, 896—897).

Следует снова вспомнить Иуду. Он имел большое духовное богатство, ибо Господь еще прежде своих вольных страданий ничем его не обделил по сравнению с другими апостолами, когда посылал на проповедь Своих учеников. Все те дарования, которые Он дал Петру, Андрею, Иакову, Иоанну и прочим апостолам, дал Он и Иуде. Всем Он дал власть изгонять нечистых духов и исцелять всякий недуг и всякую болезнь. Всем Он сказал: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте» (Мф. 10, 8); среди них был и Иуда, согласно Евангелию: «Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, и прочие по именам, наконец и Иуда Искариот, который и предал Его» (Мф. 10, 2—4).

Следовательно, и Иуда имел от Христа те же дарования и благодатью Христовой творил такие же чудеса, какие творили и прочие апостолы: исцелял больных, очищал прокаженных, воскрешал мертвых и изгонял бесов. Чего же еще ему недоставало? Недоставало ему благодарности, которая сохранила бы эти духовные сокровища. Поскольку же он оказался неблагодарным за все Божии дарования, он все их и потерял в один час, и невидимые воры расхитили их. Святитель Димитрий Ростовский (103, 535).

Действие Ветхого Завета подобно действию естественного добра. Уклонение от него до пришествия Христова было отступлением от Бога; желание остаться при нем по пришествии Христа стало отступлением от Бога (109, 332).

Постоянная греховная жизнь есть постоянное отречение от Христа, если бы оно и не произносилось языком и устами (111, 121).

Многие, упоенные жизнью для плоти, не только забыли о предметах духовных, но начали из упоения своего отвергать существование Бога, невидимого мира, самой души своей (111, 231).

Человек... отчуждивший себя от Бога во времени, стяжавший все богопротивные свойства, добровольно отвергший усвоение Богу, естественно отходит по кончине своей в страну, обреченную в жилище существ, отверженных Богом (111, 232).

Причина отвержения Богочеловека людьми заключается в людях, как в них же заключается и причина принятия антихриста (111, 308).

Признающий возможность спасения без веры во Христа отрекается от Христа и, может быть, невольно впадает в тяжкий грех богохульства (111, 471).

Верующему во Христа невозможно умереть вечной смертью иначе как отречением от Христа. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 437).

Иисус Христос, выходя из иудейского храма, видит слепого и без всякою напоминания, без всякой просьбы исцеляет его. Так, без всякого прошения и со стороны язычников, Бог, благой по естеству, по одной Своей воле умилосердился над ним. Исцеление слепого совершается в субботу. Это изображает нам то последнее время, то есть время настоящего века, в которое Спаситель воссия язычникам; ибо суббота есть конец недели. Почему, спросят, Господь, Который мог все совершить одним словом и без всякого труда, соединяет плюновение с землей, а потом, помазав очи слепому, предписывает ему умыться в купальне Силоам? (Ин. 9, 6—7). Помазывая брением очи, Он восполняет в природе их то, чего в них недоставало, и тем показывает, что Он есть тот самый, Который создал нас изначала, что Он — Творец всего. Это указывает и на то, что язычники не могли иначе избавиться от слепоты и созерцать Божественный и святой свет, то есть воспринять познание Святой и Единосущной Троицы, как сделавшись причастными святой Плоти Иисуса Христа, омыв очернявший их грех и сбросив власть диавола,— посредством святого Крещения. Самое значение слова «Силоам» — «посланный» — указывает на Единородного Сына Божия, посланного к нам Отцом для истребления греха и для ниспровержения гордой власти диавола.

Помазанный брением и омытый тотчас прозрел и возвратился зрячим. Из этого познаем, какое благо — вера и как могущественна она для обретения

Божественной благодати, и, напротив, как опасно иметь сомнение и двоедушие. Исцеленный слепец после ясно показывает и проповедует иудеям силу и могущество Спасителя (Ин. 9, 10—11).

...Но, дерзнув обличить неверие и злобу фарисеев, исцеленный не только терпит поношение, но и изгоняется. Господь принимает изгнанного и открывает ему тайны. Так принимает Он под Свое попечение тех, кто готов защищать Его и предать себя за веру в Него опасностям! При этом Спаситель спрашивает прозревшего о вере, чтобы получить от него согласие. Так и у нас; тех, кто приступает к Божественному Крещению, прежде спрашивают, веруют ли они, и когда исповедают веру, удостаивают их благодати. Спрашивает же Он не просто: «Хочешь ли веровать?», но присоединяет и то, в кого надо веровать: «Веруешь ли в Сына Божия?» (Ин. 9, 35), то есть в Бога, сделавшегося человеком? Таким образом, таинство о Христе становится полным. Исцеленный был скор в исповедании веры и проявлении благочестия. Как только Сын Божий открыл ему Себя, он поклонился Иисусу Христу как Богу, хотя и видел Его во плоти, не имеющего славы, достойной Бога. Заметим здесь, как это поклонение изображает нам то богопочтение духовное, к которому приведены язычники посредством веры. Израиль обычно чтил Господа жертвоприношениями волов и других животных, а также курением фимиама; но уверовавшие из язычников оставили сей путь служения и вступили на путь служения духовного. Святитель Кирилл Александрийский (116, 112—113).

ДЕВСТВО*

«И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. ...Они поют как бы новую песнь пред престолом... и никто не мог научиться сей песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу» (Апок. 14, 1, 3—4).

«Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы» (1 Кор. 3, 16—17).

«Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Кор. 6, 20).

Куда идет Агнец, идет так, что с Ним могут идти только души девственные? Какие это жилища покоя? Это места, где удовольствия бесконечно более высокие, чем суетные, безвкусные, обманчивые наслаждения мира. Это даже не те места покоя, которые будут даны в Царствии Божием недевственникам: это совсем другие жилища. Радостью девственников будет Сам Иисус, радость через Иисуса и в Иисусе. Это радость особого рода, не общая с радостью других святых. Другие святые, которые не будут следовать за Агнцем, будут видеть сопутствие девственников Агнцу, но не станут завидовать им. Они будут радоваться их счастью. Они не будут петь песни, а станут слушать и в драгоценном преимуществе, которым те будут наслаждаться, найдут свою радость. **Блаженный Августин (113, 617).**

Не слишком робей перед плотью, как будто она по природе своей неукротима. Не от Бога тот страх, который делает человека связанным. Не предавайся слишком и плотской неге, чтобы пресыщение, сверх чаяния твоего, не низринуло тебя в стремнину.

Если боишься того, что и малая искра зажигает солому, то ободрись надеждой: великий пламень охладится дождем свыше. Молитвы, воздыхания, дни, проводимые в слезах, и ночи без от-

* См. также т. 1, с. 682—684 настоящего издания.

дыха, и всецелая любовь к Царю — вот прекрасные целебные средства для целомудрия! При них ты никогда не воздвигнешь в сердце кумира худшей любви, но будешь иметь непорочный ум, как храм великого Бога и лучезарного Духа.

Если чрево у тебя на замке, то, может быть, спасешься от греха. А если двери у него отворены, то боюсь, чтобы плоть не сделалась наглой. Когда тело усмирено, усмиряется вместе с ним и бесстыдная похоть. Вино — это желчь для девственников, приносит им много бесславия, а гнев доводит до неистовства. Все это — путь к смерти.

Насколько девство предпочтительнее супружества, настолько брак предпочтительнее сомнительного девства. Посему и ты, ревнитель совершенства, или вполне возлюби чистое девство, если имеешь к нему силу и расположение, или избери супружество,— как говорят, второе, тоже доброе, плавание. Но избегай тех, которые хотят совместить ту и другую жизнь,— и безбрачную и брачную, то есть примешивают к меду желчь, к вину грязь, к священному Салиму злочестивую Самарию (113, 618).

Брак — доброе дело, но не могу сказать, чтобы он был выше девства. Ибо девство не признавалось бы высоким, если бы не было из лучшего лучшим. Да не огорчаются этим носящие узы брака! «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян. 5, 29). Напротив того, девы и жены, соединитесь, составьте единство в Господе и служите друг другу украшением! Не было бы и безбрачных, если бы не было брака, ибо откуда бы явился на свет и девственник? Не был бы брак честен, если бы Богу и жизни не приносил девственников. Почитай и ты (девственник) мать свою, от которой происходишь; почитай и ты (связанный супружеством) происшедшую от матери как мать, хотя она и не мать, но невеста Христова. Красота видимая не скрыта, а незримую видит Бог: «Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом» (Пс. 44, 14), то есть украшена и делами, и созерцанием. И вступившая в брак да принадлежит Христу: и дева да будет всецело Христова! Одна да не прилепится совершенно к миру, другая да вовсе не будет от мира! Что замужней принадлежит частично, то деве — всецело. Ты избрала жизнь ангельскую, стала в чине безбрачных — не ниспадай в вещественное, не сочетайся с веществом, когда ведешь жизнь безбрачную. Блудный взор не охранит девства; блудный язык вступает в общение с лукавым... Пусть будет девственной и мысль — пусть не кружится, не блуждает, не носит в себе образов того, что лукаво. Это уже часть любодеяния; пусть не созидает в душе ненавистных кумиров! (116, 231—232).

Блаженна жизнь девственников, которые отрешились от плоти и приблизились к чистому Божеству (14, 273).

Приветствую тебя, великое богодарованное девство — податель благ, жребий Христа, свойство небесных сил, которым не известны супружеские узы! А не знают этих уз, во-первых, Бог, потом — лик присносущного Бога (15, 50).

Супружество послужило украшением земли, а девство — Божиего Неба. Святитель Григорий Богослов (15, 56).

Священный образ девства, который уважается всеми, полагающими совершенство в чистоте, усваивается теми, кому по благоволению содействует благодать Божия в этом благом стремлении. Святитель Григорий Нисский (23, 287).

Но дарование девства заключает в себе не только то, чтобы воздерживаться от деторождения, но весь образ жизни. Вся жизнь и нравы должны быть девственны, всяким проявлением свидетельствуя о чистоте. Можно и словом соблудить, и оком прелюбодействовать, и слухом осквернитъся, и в сердце принять нечистоту, и неумеренностью в пище и питии преступить законы целомудрия. Святитель Василий Великий (113, 614).

Первым примером девственной жизни служит для нас Сам Подвигоположник Иисус Христос. Господу предоставлено преподать это учение (о девстве) людям, поскольку Он один, придя на землю, научил возноситься к Богу. Архиерею и Главе пророков достойно именоваться и Главою девственников Святитель Мефодий (113, 614).

Христос — девственная слава Сущего, не только рожденный от Бога безначально, как человек, подобный нам, но высший нас, воплотившийся от Девы без мужа,— показал в Себе Самом истинное и совершенное девство. Он сам учит этому самой Своей жизнью, хотя и не положил его законом (ибо не все вмещают, как Он говорит). Преподобный Иоанн Дамаскин (113, 614).

Первая Дева Божия есть Преблагословенная Мария. В непорочности младенческой посвященная Богу на постоянную чистоту, Она навсегда сделалась непоколебимым основанием ангельской жизни на земле. Филарет, митрополит Московский (113, 614).

С того времени, как Дева стала Божией Матерью, уже открытым образом многие стали проводить безбрачную жизнь. Святитель Григорий Назианзин (113, 614).

Тебя, (девство), возлюбил и святой евангелист Иоанн и за это удостоился возлежать на груди Господа славы. Преподобный Ефрем Сирин (113, 614).

За это ему более других апостолов была открыта дверь к таинствам небесным **(113, 614).**

Хочу, чтобы вы, (девственники), подражали в девстве апостолу Павлу, который удалился от брачных связей, чтобы теснее соединиться с Иисусом Христом. Он не мог бы достичь такого апостольского дара, если бы был связан узами брака. Святитель Амвросий Медиоланский (113, 615).

Семя зла коренится в развращенной воле (человека) и невнимании к помыслам. Если воля целомудренна, то никакого не будет

вреда от естественных движений. Поэтому, сказав о скопцах, о тех, которые напрасно скопят себя, не будучи целомудренными в помыслах, и о тех, которые ради Царства Небесного сохраняют девство, Иисус Христос прибавляет: «Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19, 12).

И таким образом, по неизреченной кротости Своей показывает, как важно соблюдение девства, но не возводит его в предписание закона и тем пробуждает любовь к нему. И тем самым Он показал совершенную возможность этой добродетели (116, 234).

Девство — дело столь великое и чудное, что превосходит все человеческие добродетели. Девство украшало первых людей больше, чем царей диадема и золотые одежды. Что достойнее, сладостнее, светозарнее девства? Ибо оно издает сияние ярче солнечных лучей, и отрешив нас от всего житейского, приучает светлыми очами со вниманием созерцать Солнце правды. Как драгоценное миро, хотя и заключено в сосуде, наполняет воздух благовонием... так и благовоние девственной души, воспринятое чувством, свидетельствует о сокровенной внутри добродетели. Святитель Иоанн Златоуст (113, 613).

Дева — невеста Христова и сосуд святой, посвященный Богу. Девой именуется добровольно посвятившая себя Господу, отрекшаяся от брака и предпочитающая жить в освящении. Святитель Василий Великий (113, 614).

Сказанное о девстве: «Не все вмещают слово сие, но кому дано» (Мф. 19, 11), сказано не в том смысле, что это дается по какому-то жребию (в таком случае Бог не назначил бы им в награду Небесного Царства). Напротив, этим показывается, что, во-первых, подвизающиеся этим вышеестественным подвигом имеют нужду в Божией помощи; во-вторых, этот совет сходит с неба не как закон, но предлагается в виде совета; в-третьих, девство дается тем, которые победили невоздержание, призывают содействие свыше, хранят себя постами и бдениями, а не предаются зверю нерадением и роскошью. Если бы давалось оно по жребию, то излишней была бы награда. Не по милости оно дано, но желающим принять; а кто не хочет, тем и не будет дано. Преподобный Исидор Пелусиот (113, 618).

Подвиг девства, говорит Спаситель, есть жребий немногих. «Есть скопцы, которые из чрева матернего родились так» (Мф. 19, 12), то есть люди, которые по природе не имеют влечения к женщинам, но их целомудрие не приносит им пользы. Есть и такие, которые оскопляются людьми. Оскопляющие же себя ради Царства Небесного — это те, ...кто не по чужому, а по собственному расположению, добровольно решились на подвиг целомудрия, — вступают на путь к Царствию Небесному. Желая, чтобы мы добровольно подвизались в этой добродетели (девства), Господь говорит: «Кто может вместить, да вместит» (Мф. 19, 12). Таким обра-

зом, Он не принуждает к девству, не возбраняет и брака, но девство предпочитается. **Блаженный Феофилакт (116, 234—235).**

Девственницы — это цветы в саду церкви, красота и благолепие благодати, торжество природы, славнейшая часть стада Христова. Святитель Киприан Карфагенский **(113, 613).**

Девство есть печать совершенства, подобие Ангелам, духовная и святая жертва, венец, сплетенный из цветов добродетели, благоухающая роза, оживляющая всех, находящихся близ нее, приятнейшее благоухание Господу Иисусу Христу, великий дар Божий, залог будущего наследия в Царстве Небесном. **Преподобный Антоний Великий (113, 613).**

О, девство! — богатство неистощимое, венец неувядаемый, храм Божий, жилище Святого Духа, драгоценный алмаз, радость пророков, слава апостолов, жизнь Ангелов, венец святых. ...Есть два пути — один обыкновенный и житейский, то есть брак; другой же ангельский, которого нет превосходнее, то есть девство. Если кто избрал мирской путь, то есть брак, тот не подлежит порицанию, но не получит стольких даров, хотя и получит некие, ибо и он приносит плод тридцатикратный. Кто же воспринял чистый и надмирный путь, хотя он и труднее первого, тот приемлет более чудные дарования, ибо принес плод совершенный, стократный... **Святитель Афанасий Великий (113,613).**

Неизвестна **нам** будущая слава чистоты (девства): ибо она — ангельский венец и добродетель сверхчеловеческая. Сохраним же тело, которое призвано просиять, как солнце. **Святитель Кирилл Иерусалимский (113, 613).**

Крест есть знамение умерщвления, призванного к соблюдению чистоты, и особенно чистоты девственной, ибо она не может жить 'без креста: девство соединяется с крестом, крест — **с** девством. Посмотри на крест — и увидишь на кресте и под крестом девство. Кто на кресте? Не Тот ли, Кто является Источником и началом девственной чистоты? Кто под крестом? Не Дева ли, пренепорочная Мария, Матерь Божия, вместе с девственником Иоанном? **Святитель Димитрий Ростовский (103, 845).**

Господь говорит, что Сам Бог первоначально благословил брачный союз и вложил этот закон в нашу природу. О тех же, которые не хотят жениться, сказал: «Кто может вместить, да вместит». Ясно, что хотя Он и признал брак законом естественным, но **не** настолько необходимым и неизбежным, чтобы не оставить места безбрачию. И последнее Он разрешает, но ограждает условием, которое сближает его с законом естества. Скопец от рождения безбрачен по закону естественному; но и тот, кто по своей воле приводит себя в такое состояние, в каком естественный скопец находится по рождению без участия воли, становится на один уровень с ним в отношении к естественным потребностям. Следовательно, в этом отношении как первый, так и второй — живут в естествен-

ном безбрачии. Отчего же духовное скопчество или безбрачие вольное считают неестественным? Оттого, что не понимают естества. У них только то и естественно, что естественно телу. А что естественно духу, и что вследствие воздействия его на тело, становится естественным, того они не хотят считать естественным... хотя о чем-нибудь другом способны рассуждать здраво. **Епископ Феофан Затворник (116, 235).**

Вот что рассказал авва Иоанн Моавийский. В святом граде была одна монахиня, отличавшаяся благочестием и великим усердием в угождении Богу. Диавол, позавидовав девственнице, внушил одному молодому человеку страсть к ней. Но удивительная дева, сожалея о молодом человеке, взяла корзинку и, положив в нее немного моченых бобов, удалилась в пустыню. Охраняя юношу от соблазна, она позаботилась о спасении его души и о себе самой и искала безопасности в пустыне. Прошло много времени. Промысл Божий устроил так, что не осталась неизвестной ее добродетельная жизнь: в пустыне святого Иордана увидел ее один отшельник. «Мать, что ты делаешь в пустыне?» — спросил отшельник. «Прости меня,— отвечала она, желая скрыть свой подвиг,— я сбилась с пути. Сделай милость, отче, ради Господа, укажи мне дорогу». Но отшельник, узнав свыше о ее подвиге, сказал: «Ты вовсе не потеряла пути и не ищешь его. Ты знаешь, что ложь — от диавола, и лучше расскажи мне правду». Она рассказала, что предпочла скорее умереть в пустыне, чем служить для кого-нибудь соблазном: «Сколько же времени ты прожила здесь?» — «По благодати Христовой, семнадцать лет».— «Но чем же ты питалась?» Отшельница, показав корзинку с мочеными бобами, отвечала: «Вот эта корзинка вместе со мною вышла из города. В ней было немного бобов... Но Бог оказал мне, недостойной, такую милость, что столько времени я питаюсь ими, а они не убывают. И знай, отче, благодать Его так покрыла меня, что в течение этих семнадцати лет меня не видел ни один человек, а я видела всех>. Выслушав это, отшельник прославил Бога. Луг духовный (75, 212—213).

ДОБРО

Высочайшее добро есть Христос

Высочайшее добро есть Христос (104, 608).

Душа, просвещенная светом Христа, познает добро, а непросвещенная не видит добра **(104, 608).**

Без любви добра не бывает. **Святитель Тихон Задонский (104, 609).**

Пока человек делает зло, он не может делать добра, но может делать лишь зло под личиной добра. **Авва Исаия (82, 234).**

Злоба не уничтожает злобы. Но если кто делает тебе зло, тому ты делай добро, чтобы добрым делом уничтожить злобу. **Преподобный Пимен Великий (82, 345).**

«Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое» (Мф. 12, 35). Что положишь в сокровищницу, то и получишь: положишь медь — медь **и** возьмешь. Конечно, и медь можно выдать за золото, но знаток тотчас узнает подлог. Как же сделать, чтобы в сокровищнице, нашей было одно золото, то есть в сердце одно добро? Сердце, по естеству, есть сокровище добра — зло пришло позже. Возьми же анатомический нож внимания и безжалостности к себе; отделяй неестественное **и** отрезай его. Лукавое одно за другим будет отходить, а благое крепнуть и расширяться. Останется, наконец, одно благое. Дело все в том, как определить естественное и неестественное. Часто то, что естественно, называют неестественным; а что неестественно, то — естественным, называют зло добром, а добро — злом. Смотри, что говорит Господь в Евангелии **и** святые апостолы в своих писаниях, и по их указаниям определяй естественное. Так наконец соберешь много благого и будешь выносить его из сердца. Молись Святому Духу: «Сокровище благих, сохрани благое в сердце моем!». **Епископ Феофан Затворник (107,** 222—223).

Не только пагубен для нас грех, но пагубно и самое добро, когда делаем его не вовремя и не в должной мере **(109,** 293).

Зло, будучи недостатком добра, может относиться только к ограниченным разумным тварям, в которых добро ограничено. Бог бесконечен, и добро Его бесконечно **(109,** 82).

Наше падение состоит не в истреблении добра из естества нашего — это отличительный признак падения отверженных ангелов,— а в смешении нашего естественного добра с неестественным для нас злом. Потому падшее естество наше имеет свойственные ему добрые дела и добродетели... Добрые дела и добродетели, оскверненные примесью зла, недостойны Бога (109, 330).

В падшем естестве человеческом добро смешано со злом. Пришедшее в человека зло так смешалось и слилось с природным добром человека, что природное добро никогда не может действовать отдельно, без того, чтобы не действовало вместе и зло (109, 364).

Превосходно описывает апостол смешение добра со злом в падшем человеке, предоставленном собственным усилиям к творению добра, причем по необходимости зло проникает из естества, искажает это добро и низлагает замыслы ума, тщетно покушающегося ввести в душевный храм истинное служение Богу (109, 365).

Добродетель может быть неправильной, и зло может облекаться личиной добродетели. Естественное добро наше смешано со злом, повреждено им... И наша ограниченность и состояние падения требуют, чтобы наши действия непременно были предваряемы рассмотрением (111, 203).

Надо потерять самое понятие о зле, как бы его вовсе не было, иначе понятие о добре не может быть полным, чистым, совершенным (111, 523).

Недостаточно быть добрым по естеству, нужно быть добрым по Евангелию (111, 537).

Берегись делать добро падшего естества. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 45).

Юноша с пламенной и сильной душой, каким был Павел, если брался за что-то, то со всем жаром; его сердце и само по себе было склонно к неумеренной ревности, и фарисейство давало для нее много пищи. Из личных свойств его характера, равно как из собственных его свидетельств, мы можем заключить, что он старался превзойти современников в законной праведности, как понимали ее фарисеи. И это было не без намерения Промысла. Чем ревностнее было его стремление к святости, чем более он должен был бороться с некоторыми влечениями своей пламенной и сильной натуры, тем более имел случаев убедиться, что есть в человеке зло, которого нельзя укротить одной уздой закона; что человек может знать добро, но не всегда может творить его, что он невольно, при всем добром расположении, увлекается силой богопротивных влечений от добра к злу. Павел, конечно, никогда бы так живо, так точно не описал этого состояния в седьмой главе послания к римлянам, если бы не знал его по собственному опыту. И то, что он перешел к христианству из такой секты, в которой употребляли все предосторожности, ставили всякие преграды против силы пожеланий и страстей, всеми мерами старались принудить себя к добру, было весьма важно для Павла. Испытав все эти меры на себе и узнав их слабость, он мог, как представитель всех людей с ревностными нравственными стремлениями, свидетельствовать собственным опытом, как глубоко в человеческой природе лежит потребность искупления. После этого, также по собственному опыту, он мог определить отношение внутренней свободы, проистекающей из веры в искупление, к рабству законному. Протоиерей Александр (Горский) (114, 271).

Некто из отцов спросил великого авву Нистерия, друга аввы Антония: «Какое бы добро мне творить?» Авва отвечал ему: «Не все ли дела равны? Писание говорит: Авраам был страннолюбив — и Бог был с ним. Илия любил безмолвие — и Бог был с ним, Давид был кроток — и Бог был с ним. И так смотри: чего желает по Богу душа твоя, то и делай, и блюди сердце твое» Достопамятные сказания (79, 177).

ДОБРОДЕТЕЛЬ

Цель добродетели — приближение к Богу

Награда добродетели — стать богом, озариться чистейшим светом, созерцаемым в Троичной Единице, от Которой имеем теперь едва несколько лучей. К этому и стремись и **в** этом преуспевай, окрыляйся этой мыслью, уповая на Вечную Жизнь. Ни на чем не останавливай своих надежд, пока не достигнешь вожделенной вершины. **Святитель Василий Великий (9, 235).**

Если душа совершает добрые дела, Дух Святой обитает в ней. **Преподобный авва Исаия (34, 173).**

Добродетель возводит нас к той дивной первоначальной красоте, какою человек обладал, будучи создан по образу Божию и подобию (40, **840).**

Будем же упражняться в добродетели, в ней великое богатство и великое чудо — она доставляет истинную свободу. **Святитель Иоанн Златоуст (41, 361).**

Тот, кто хочет достичь истинного усыновления Богу, должен творить благое из любви к самому благу. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Херемон 53, 375).**

Когда же ум забудет цели благочестия, тогда и явная добродетель становится бесполезной. **Преподобный Марк Подвижник (54,** 33).

Кто приобрел силы к совершению добрых дел, тот делается достойным Божиего благословения (4, **213).**

Всякое время нужно считать удобным к исполнению угодного Богу (6, 322).

Преуспевай в добродетелях, чтобы стать ближе к Ангелам. **Святитель Василий Великий** (8, **51).**

Душа каждого из нас подобна лампаде, делание добра — елею, любовь — фитиль, на котором почивает, как свет, благодать Божественного Духа. Когда же недостает елея, то есть доброделания, то любовь иссякает и свет Божественной благодати... гаснет, потому что добродетель и любовь, исчезая, уносят с собой и благодатные дарования. Когда же Бог отвращает лицо Свое, наступает полный мрак. **Святитель Григорий Палама (65, 17).**

Не допусти сердцу твоему сделаться непотребным, питая в нем злые помышления, постарайся сделать его благим. Взыщи благости и мира, стремись совершать все святые добродетели. **Преподобный Антоний Великий (82, 25).**

Тому, кто начинает служение Богу, открывается лишь образ добродетелей — поверхностное понимание их. Если он не вступит в подвиг самим делом, то не сможет приблизиться к Богу посредством деятельного и существенного понимания добродетелей (82, **175).**

Три добродетели, когда ум увидит их в себе, служат для него признаком, что он достиг бессмертия: рассуждение, различающее добро от зла во всех случаях, благовременное предусмотрение и добра и зла, свобода от внешнего влияния. **Авва Исаия** (82, **185).**

Телесные добродетели должны соответствовать душевным, душевные — духовным, а духовные — богопознанию (47, **196).**

Даже тот, кто начал с детства и на протяжении всей жизни до поздней старости употреблял неослабевающую заботу, едва отпечатлеет в себе первообразную добродетель; какое же усилие требуется тем, кто не радел об этом в прошедшие годы? **Преподобный Нил Синайский (49, 158).**

Христиане — чада Божии, которые преобразуются в образ Божий по мере, дарованной человеку (6, **413).**

Христиане — члены Христовы, которые во всяком действии заповедей Господних или даровании Святого Духа — совершенны, в соответствии с достоинством Главы, Которая есть Христос. **Святитель Василий Великий (6, 413).**

Господь награждает нас великими дарованиями, только бы мы искренне верили и никогда не колебались в помыслах (38, **407).**

Не станем делать небрежно то, от чего зависит наше спасение. От нас требуется тем высшая добродетель, чем высшие мы получили дары (38, 237).

Ни Крещение, ни отпущение грехов, ни знания, ни участие в таинствах, ни священная трапеза, ни вкушение Тела Христова, **ни** приобщение Крови и ничто другое не может нам принести пользы, если мы не будем иметь жизни правой и честной и чистой от всякого греха. **Святитель Иоанн** Златоуст **(113, 7).**

Перечислив добродетели, о которых надлежит иметь все тщание по приятии благодатных сил, апостол в побуждение к этому сказал: «Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа» (2 Пет. 1, 8)... Прибавим только, что добродетели эти требуют не только неоднократного проявления, они должны всегда пребывать в нас, быть присущими нам, укорененными в нас. И они не должны оставаться на одном уровне, но все более и более умножаться и возрастать в силе и плодотворности. Только в этом случае, говорит Спаситель, ты будешь иметь успех и не останешься бесплодным в познании Господа нашего Иисуса Христа. Входит в познание Господа тот, кто верует в Него и исповедует Его. Ты веруешь? — говорит Он.— Смотри же, не оставляй этой веры праздной и бесплодной.— Что же надо делать, чтобы моя вера не была такой?— Преуспевай во всякой добродетели.— Где утверждающие, что «ве-

руй и довольно», ничего больше не нужно?! — Кто так думает — слеп (2 Пет. 1, 8—9) (107, 24—25).

«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает» (Мф. 12, 30). Выходит, что можно целый век трудиться и думать, что собрано много всякого добра,— а все ни к чему, если собрано было не с Господом. Что же значит — собирать с Господом? Трудиться и действовать по вере в Господа, по заповедям Его, с помощью благодати Его, воодушевляясь обетованиями Его,— жить так, чтобы духом жизни был дух Христов. Есть в мире две области — добра и зла, истины и лжи. Только добро и истина составляют настоящее имение, прочное и ценное; но добро и истина только от Господа, и приобретаются лишь с помощью Его. Понятно, что кто не с Господом собирает, тот не соберет истины и добра,— не соберет того, что можно назвать настоящим имением, прочным и ценным. Если же, кроме этого, ничего нельзя назвать прочным и ценным, то что бы кто ни собирал, все не впрок, все напрасный труд, напрасная трата сил и времени (107, 363—364).

«Лазарь! иди вон» (Ин. 11, 43). У кого есть трудолюбивая Марфа — всестороннее доброделание, и Мария, сидящая у НОГ Иисуса,— внимательное и теплое обращение к Господу всем сердцем, к тому Сам Господь придет и воскресит Лазаря — его дух. и разрешит его от всех уз душевных и телесных. Тогда начнется \ него поистине новая жизнь — бестелесная в теле и неземная на земле. И это будет истинное воскресение в духе прежде будущего воскресения с телом! (107, 92).

В Сретение Господа окружают, с одной стороны, праведность, чающая спасения не в себе,— Симеон, и строгая в посте и молитвах жизнь, оживляемая верой,— Анна; с другой — чистота существенная, всесторонняя и непоколебимая — Дева Богоматерь, и смиренная, молчаливая покорность и преданность воле Божией — Иосиф Обручник. Перенеси все эти духовные состояния в сердце свое и встретишь Господа — не приносимого, а Самого грядущего к тебе, воспримешь Его в объятия сердца и воспоешь песнь, которая пройдет небеса и возвеселит всех Ангелов и святых. Епископ Феофан Затворник (107, 47—48).

Добродетель есть всякое слово, дело и помышление, согласное с законом Божиим(104, 609).

Добродетель — плоды духовной мудрости (104, 609).

Добродетель — признак духовно живущего человека (104, 609).

Истинная добродетель состоит в победе себя самого, в желании делать не то, что хочет тленное естество, но чего хочет святая воля Божия, покорять свою волю воле Божией и побеждать благим — злое, побеждать смирением — гордость, кротостью и терпением — гнев, любовью — ненависть. Это есть христианская победа, более славная, чем победа над народами. Этого требует от нас Бог: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12, 21) (104, 610).

Служащий Иисусу и здесь имеет награду. Ибо истинная добродетель — награда сама по себе. Где истинная добродетель, там и любовь; где любовь, там добрая и спокойная совесть, где спокойная совесть, там мир и покой, где мир и покой, там утешение и радость (104, 611).

Христианин должен подражать Христу в добродетелях. Святитель Тихон Задонский (104, 614).

Душа, благодаря евангельским добродетелям, глубже и глубже погружается в смирение и в глубинах этого моря находит драгоценные жемчужины: дары Духа (108, 540).

Все евангельские добродетели несвойственны падшему естеству, во всем подвижник должен принуждать себя, все должен испросить у Бога смиренной, соединенной с сердечным плачем молитвой (108, 475).

Добродетели падшего человеческого естества имели свою цену, подобно постановлениям ветхозаветным, до пришествия Христова, они приводили человека в состояние, способное принять Спасителя (109, 331).

Совершенство христианской, а потому и человеческой добродетели в обновленном естестве есть благодатное богоподражательное милосердие, производимое в христианине развитием Божественной благодати, данной ему в Крещении и возделанной заповедями (109, 407—408).

Ни одна добродетель не может состояться без терпения; добродетель, чтобы пребыть добродетелью, нуждается в терпении (111, 434).

Здешняя жизнь — похожа на поле с различными посевами хлеба и овощей.., люди — подобны делателям: один способен ухаживать за виноградными лозами, другой за овощами, иной сеять хлеб.., иной лишь исторгать терние. Каждый пусть трудится на том участке добродетелей, к которым он способен, к которым призван Богом, являющим Свое призвание разумному созданию теми душевными способностями, которые Он даровал этому созданию (111,458).

Чтение отеческих писаний — родитель и царь всех добродетелей (108, 113).

Страсти — злые навыки. Добродетели — навыки благие (108, 380).

Надо сперва усмотреть грех свой, потом омыть его покаянием и стяжать чистоту сердца, без которой невозможно совершить ни одной добродетели чисто, вполне, с извещением совести (111, 490).

Упражнения в добродетелях, не соответствующих образу жизни, Делают жизнь бесплодной (111, 502).

Тогда только приемлет Бог добродетели наши, когда они — свидетели веры, сами же по себе они недостойны Бога (111, 526).

Богоугодные добродетели истекают из повиновения Богу, сопровождаются смирением, а не разгорячением, не порывами, не самомнением и тщеславием (112, 269—270).

Евангельское учение есть единственный источник всех истинных христианских богоугодных добродетелей **(112,** 270).

Пост есть начальное орудие всех добродетелей **(112, 270).**

Все благие помыслы и добродетели имеют сходство между собой; точно так же все греховные помыслы, мечтания, грехи и страсти имеют сходство между собой **(112,** 351).

Одна добродетель, совершаемая искренно, привлекает за собою в душу все добродетели **(112, 415).**

Стяжи постоянное трезвение, постоянное бодрствование над собой. Без строгой бдительности невозможно преуспеть ни в одной добродетели **(112, 417).**

Без добродетели смирения не могут быть истинными и богоугодными все прочие добродетели **(112,** 433).

Сердце, возделанное скорбями, напоенное уничижением, особенно способно к возвышеннейшей добродетели **(112,** 442).

Уединением вашим — да будет ваша душа, умерщвленная для мира, святой обителью вашей — да будет ваша душа, да будет она обителью всех евангельских добродетелей. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 465).**

Нам принадлежат благие намерения и труд, а добродетель и плоды ее — от Господа

Душа наша — пустыня, не плодящая добрых дел, от Тебя, Господи, да примет она силу плодоношения. **Преподобный Ефрем Сирин** (28, **326).**

Начало всякой добродетели — Бог, как источник дневного света — солнце (54, 11).

Человек старается делать добро по своей воле, исполняет же его Бог, в соответствии со Своей правдой. **Преподобный Марк Подвижник (54, 14).**

Подвиги добродетели нужно нести с радостью, а освобождение души от страстей просить у Бога, Таким образом, душа станет превыше самой себя и сильнейшей злобы врагов, и предоставит себя в жилище поклоняемому и Святому Духу, и примет от Него бессмертный мир Христов, и в Нем соединится с Господом. **Святитель Григорий Нисский (23,** 282).

Из Твоих сокровищ, Господи, принял я то, что могу принести Тебе. И то, что я хочу воспевать Тебя, Господи,— Твой же дар. Если и малое добро, какое есть в нас, умножается так обильно, то во сколько раз обильнее умножатся в нас дары Твои? **Преподобный Ефрем Сирин** (28, 343).

Для добродетели главное — Божия помощь, которой удостаивается тот, кто обрел Божию милость. **Святитель Григорий Нисский (18, 160).**

Сколько бы ты ни трудился, сколько бы ни старался — не считай доброго дела своим, потому что если бы ты не получил по-

мощи свыше, все труды твои были бы напрасны. Святитель Иоанн Златоуст (46, 115).

Главное во всяком добром рвении и верх добрых дел есть постоянное пребывание в молитве. Молитва испрашивает у Бога и может ежедневно приобретать и прочие добродетели, потому что только у Бога благость. Преподобный Ефрем Сирин (27, 341).

От каждого потребуются плоды добродетелей по мере оказанных ему Богом благодеяний • — естественных или дарованных Божиею благодатью. Преподобный Макарий Египетский (33, 228).

Те, которые приносят добрый плод, очищаются Богом, чтобы приносили больше плода (34, 122).

Все добродетели наши в Боге — отнюдь не наша собственность. Бог спасает нас. Он ниспосылает нам силу хранить себя от зла. Он покрывает нас Промыслом Своим и подает нам возможность пребывать в нестяжании. Он дарует нам обращение к Нему, и когда обратимся к Нему, это бывает последствием действия Его на нас. Он внушает нам благодарить Его, и мы благодарим Его по дару Его. Он ниспосылает в нас благодать, действием которой возбуждается в нас благодарение Богу. Он защищает нас от врагов наших демонов, исторгает нас из рук и челюстей их. Преподобный Авва Исаия (82, 217).

Молитва, будучи дочерью исполнения евангельских заповедей, есть вместе и мать всех добродетелей (112, 93).

Молитва рождает добродетели от соединения духа человеческого с Духом Господа, Добродетели, рождающие молитву, отличаются от добродетелей, рождаемых молитвой: первые—душевные, вторые — духовные (112, 93).

Человек может совершать душевные добродетели собственными силами, а духовные добродетели в человеке—дар милосердного Бога, подающего этот дар нищим духом, алчущим и жаждущим правды Христовой. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 526).

Добродетельная жизнь — сама по себе счастье

Добродетельная жизнь сама составляет величайшую честь и счастье, даже если бы мы терпели за нее наказание (36, 94).

Добродетель требует кратковременного труда, а доставляет вечную радость (39, 492).

Для человека, искренне любящего Бога,— (доброделание) вожделеннее Царства, потому что истинное Царство состоит в том, чтобы доброй жизнью приобрести благоволение и милость Господа (38, 223).

Научимся заботиться о добродетели и высоко ценить угождение Богу. Не станем ссылаться ни на управление домом, ни на заботу о жене, ни на попечение о детях, ни на что-нибудь другое и думать, будто этим мы можем достаточно оправдать себя в нерадивой и беспечной жизни. Святитель Иоанн Златоуст (38, 197).

Если душа занята добродетелью и не развлекается ничем внешним, она запечатлена печатью истины (19, 239).

Только утвердившаяся в нас забота о добродетели есть нечто постоянное. Ибо кто преуспел в чем-либо высоком, например: в целомудрии, скромности, благочестии или в чем-то другом из возвышенных евангельских заповеданий, тот при возрастании в них имеет не мимолетное и не неустойчивое, но непоколебимое, длящееся всю жизнь удовлетворение (18, **414).**

Кто желает добродетели, тот приобретает то, чего возжелал. Потому — блажен взалкавший целомудрия, ибо исполнится чистоты. А насыщение ею производит не отвращение, но усиленное желание; и насыщение и желание взаимно возрастают в равной -степени. Ибо за желанием добродетели следует приобретение желаемого, и приобретенное благо приносит в душу непрекращающуюся радость. Таково свойство этого блага, что не только в настоящем, но на все времена доставляет действительную радость. Преуспевающего в добре радует и воспоминание о жизни, проведенной правильно, и сама жизнь в настоящем, и ожидание воздаяния, которое вижу не в чем ином, как в той же добродетели, так как она и есть дело преуспевающего и дается как награда за преуспеяние. **Святитель Григорий Нисский (18, 415).**

Как семя дает росток, когда пойдет дождь, так расцветает сердце при добрых делах. **Преподобный Ефрем Сирин (25, 193).**

Добродетель должна быть бескорыстна, если желает быть добродетелью, которая имеет в виду одно добро. **Святитель Григорий Богослов (14, 36).**

О добродетели знаем мы от апостола, что у нее один предел совершенства — не иметь предела. **Святитель Григорий Нисский (17, 225).**

Но мы, которые удостоились «бани возрождения» (Тит. 3, 5), совершаем добрые дела не ради воздаяния, но для сохранения данной нам чистоты. **Преподобный Марк Подвижник** (54, 29).

Мы бедны добрыми делами не оттого, что не можем, а оттого, что не хотим, и ясным доказательством этому служит то, что многие из подобных нам по природе людей сияют добродетелями (38, **459).**

Всякое доброе дело, сделанное по принуждению, теряет свою награду (44, **639).**

Кто много говорит, тот ничего не делает; кто много делает, тот не говорит ничего лишнего (45, **164).**

Если тот, кто имеет царя должником своим, почитает себя счастливым и защищенным на всю жизнь, то представь, как счастлив должен быть тот, кто своими добрыми делами, малыми и великими, сделал Должником своим Бога (41, **188).**

Добродетельный всех, кто ни смотрит на него, заставляет хвалить Господа; а славословие их привлекает великую и неизреченную милость от Господа тому, кто побудил их славить Его (38, **267).**

Облагодетельствованные (тобою) враги будут для тебя сильными ходатаями на суде (Божием), и ты загладишь множество грехов. Святитель Иоанн Златоуст (38, 870).

Хорошо делать добро друзьям, еще лучше — всем нуждающимся; но лучше всего — даже врагам. Первое исполняют и язычники, второе — повинующиеся Божественному закону, а третье — ведущие образ жизни, достойный неба. Преподобный Исидор Пелусиот (52, 222).

От многих плодов гнутся древесные ветви, и при многих добродетелях смиряется человек. Преподобный Нил Синайский (47, 219).

Не будем ленивы на добро, но станем гореть духом, чтобы не уснуть мало-помалу в смерть или чтобы во время нашего сна враг не посеял худых семян. Святитель Григорий Богослов (16, 138).

Сколько бы мы ни приумножали добродетель сегодня, это служит лишь обличением нашего прежнего нерадения, а не поводом к получению воздаяния. Преподобный Марк Подвижник (54, 32)..

Как идущий со светильником светит тем, которые вместе с ним, так светит и добродетель, которая всегда носит с собою славу. Святитель Иоанн Златоуст (36, 117).

Что пользы человеку от вчерашней сытости, если он голоден сегодня? Так и душе не в пользу вчерашнее доброе дело, если сегодня оставлено исполнение правды. Святитель Василий Великий (9, 91).

Живые отличаются от мертвых не только тем, что смотрят на солнце и дышат воздухом, но тем, что совершают что-нибудь доброе. Если они этого не исполняют, то... ничем не лучше мертвых. Святитель Григорий Богослов (15, 710).

Кто пропускает случай сделать добро, тот не только лишается плода от добра, но и оскорбляет Бога. Бог посылает к нему нуждающегося, а он говорит: «Приходи после». Хотя он говорит человеку, но это все равно что Богу, пославшему его. Бог найдет другого доброго человека, а отказавший ответит за себя. Преподобный Никодим Святогорец (64, 131).

Все добродетели связаны между собой, как звенья в духовной Цепи, и одна от другой зависят. Преподобный Макарий Египетский (33, 268).

Блаженны миротворцы, которых Господь назвал сынами Божиими. Они и «с ненавидящими мир» бывают мирны (Пс. 119, 6). За то и Бог в них обитает: ибо в мире «жилище Его» (Пс. 75, 3). Блаженный Иероним (113, 399).

Вершина добродетелей — любовь. Преподобный авва Исаия (34, 95).

По моему разумению, вера подобна лучу, надежда — свету, а любовь — кругу солнца. Все же они составляют одно сияние и одну светлость. Вера все может творить и созидать; надежду милость Божия ограждает и делает непостыдной; а любовь не дает опочить уязвленному ее «блаженным упоением». **Преподобный Иоанн Лествичник (113, 80).**

И какая из добродетелей достойна первенствовать между плодами Духа, как не любовь, без которой прочие добродетели не считаются добродетелями и от которой рождаются все блага? И в законе и Евангелии ей предоставлено главенство: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим... и ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22, 37, 39; Втор. 6, 5). **Блаженный Иероним (113, 398).**

Добродетель — путь в Царство Небесное

Ничего нет равного добродетели! Она и в будущем веке спасет нас от геенны, откроет путь в Царство Небесное, и в настоящей жизни ставит выше всех, тщетно злоумышляющих на нас, делает нас сильнее не только людей, но и самих демонов (38, 65).

Добродетель сопутствует нам во время исхода отсюда, когда мы особенно нуждаемся в ее помощи, и в тот страшный день подает нам великую помощь, преклоняя на милость к нам Судию. **Святитель Иоанн Златоуст (38, 215).**

Не должно скорбеть на пути спасения тем, которым обещано Царство Небесное,— пусть стенают язычники, пусть плачут иудеи, пусть скорбят грешники, а идущие правым путем должны радоваться. **Лавсаик (113, 399).**

Все преходит, братия мои, только дела наши будут сопровождать нас. Потому приготовьте себе напутствие для странствия, которого никто не избежит. **Преподобный Ефрем Сирин (28, 114).**

Правильное упражнение в добродетелях доставляет блаженство на небесах, которого невозможно ни выразить словом, ни постичь умом, ни объять мыслью. **Преподобный Нил Синайский (48, 341).**

Если душа не будет, по возможности, приготовлена добрыми делами, ей не дозволено будет вкусить Агнца. **Преподобный Макарий Египетский** (33, **300).**

Горе ленивому! Он пожалеет о времени, которое потратил плохо, но, поискав, не найдет его (25, 72).

Никто да не будет нерадив, потому что пришествие Христово будет внезапно, как страшная молния (25, 55).

Убойся, грешная душа, и пробудись. Для чего ты спишь, пока еще есть время деланию? Подумай о себе, пока еще есть для тебя надежда (28, **194).**

Добродетельные от юности и до гроба ведут борьбу. Но покоятся они со дня смерти, пока придет время воздаянию. Они умирают на время, как засыпают вечером после дня трудов; и как после сна, восстанут они из гробов и облекутся в славу. **Преподобный Ефрем Сирин** (28, **366).**

В добрых делах всегда спеши, чтобы, оставив их почему-либо незаконченными, и самому не отойти отсюда в незаконченном виде. **Преподобный Нил Синайский (48, 241).**

Бог не объявил дни нашей смерти, не открыл сегодня, завтра, или через год, или через несколько лет Он придет, чтобы по неизвестности срока мы постоянно хранили добродетель (46, 39).

Ты принял Меня, говорит Господь, в жилище свое,— Я приму тебя в Царство Отца Моего. Ты избавил меня от голода,— Я избавлю тебя от грехов. Ты воззрел на Меня, связанного,— Я освобожу тебя от уз. Ты приютил Меня, странника,— Я сделаю тебя гражданином Неба. Ты подал Мне хлеба,— Я дам тебе Царство **в** наследие и обладание. Ты сделал для меня тайно,— Я воздам явно. Сделанное тобою Я считаю милостью, а Мое — долгом. Ты воззрел на Меня, связанного,— и сам не увидишь огня гееннского. Ты посетил Меня, больного,— и сам не испытаешь мытарств и наказаний. О, поистине благословенны руки, совершающие благодеяния, удостоившиеся послужить Христу. Легко пройдут через огонь ноги, ходившие к больным и в темницы ради Христа, и не испытают они тяжести греховных уз. Ты был с ним в темнице и будешь с Ним царствовать. **Святитель Иоанн Златоуст (43, 396).**

Кто после Крещения и причащения Тела и Крови Христовых не приносит добрых плодов, тот будет посечен, как бесплодное дерево и брошен в огонь (60, **422).**

Кто делает добро, тот будет осыпан милостями не по мере своего делания — он только исполнил должное,— но по безмерности благости Божией (60, **208).**

Рожденные для вечной радости, если презрят ее и проведут жизнь во тьме и неведении Бога, по воскресении будут претерпевать двоякое мучение, понимая и то, что были рождены для неизглаголанной радости, и то, что презрели ее по легкомыслию и потеряли по своей вине. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 52).**

Сказано: будут «две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется» (Мф. 24, 41). Можно подразумевать под жерновом коловращение этой жизни, которая, ни на минуту не останавливаясь, течет мимо нас и со скоростью жернова все изменяет. А под двумя мелющими — различие достоинства: жизни при одном и том же деле или чине — в подвижничестве ли, например, или девстве, воздержании или целомудрии, в любви к странникам или вере. Многие посвящают себя этому, но не все с одинаковым намерением: одни преуспевают в добродетелях ради будущего воздаяния, другие добродетельны напоказ. И последние примут награду свою в здешних похвалах и останутся при жернове. Преподобный Исидор Пелусиот (116, 420).

«Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло все» (Лк. 13, 20—21).

Пусть обратит внимание на это всякий, сомневающийся в сказанном. Человек, приобретший и малую закваску добродетели, даже если не успел испечь хлеб, хотя имел такое намерение, но не смог исполнить его по беспечности, нерадению или по недостатку мужества, или потому, что откладывал это со дня на день,— не останется в забвении у праведного Судии, когда нечаянно застигнут и взят от земли. Напротив, после смерти его Бог побудит ближних его, направит их мысли, привлечет сердца, преклонит души, и подвигнутые этим, они поспешат подать ему помощь и содействие. И поскольку Владыка коснулся сердец их, они восполнят недостатки отшедшего. А кто, весь покрытый терниями, ведет дурную жизнь, исполненную нечистоты, кто никогда не приходит в сознание, безбоязненно и равнодушно погружается в сластолюбие, исполняет плотские пожелания и вовсе не заботится о душе, совсем предавшись плотскому образу мыслей, тому, если застигнутый в таком состоянии он переселится из этой жизни, никто, конечно, не подаст помощи. Участь его будет решена, так что ни жена, ни дети, ни братья, ни родные, ни друзья нимало не помогут ему, ибо ни во что поставит его Бог (115, 755).

«У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф. 6, 3), то есть пусть не знают плотские помышления, что совершает Дух Святой. Но может ли творящий милостыню сделать, чтобы левая рука его не содействовала благотворению? Без сомнения надо, чтобы действовали обе руки. И когда левая рука держит деньги или кошелек, тогда правая сеет прекрасное семя на ниве сердца нищих, чтобы пожать не колос, держащийся на соломенном стебле, но вечную и бессмертную жизнь, утвержденную на кресте. Единородный не хочет, чтобы плотские помыслы не знали, что творит десница Святого Духа, и чтобы они не препятствовали благому намерению и щедрому пожеланию, говоря: «Мне самому на многие годы нужно иметь пищу и деньги на расходы, и одежды, и имущество...». Ибо правая часть Святого Духа вовсе не заботится о всем этом и не вожделеет этого, веруя слову Владыки: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33). В этом смысле пусть левая рука не знает, что творит правая. Ибо когда ум с твердым желанием угодить Богу изо всех сил стремится не уклониться от должного и подвизается законно, тогда он не имеет мысли ни о чем другом, кроме полезного для угождения Богу... И так как в вере нет никакой причины к неверию, если свет по природе своей не бывает причиной тьмы, если диавол не смеет появляться рядом со Христом, то явно, что противоположное разуму несовместно с разумом... и добродетель остается добродетелью. И потому не знает она ни избытка в правой руке, ни недостатка в левой, ибо то и другое было бы противно разуму. Святитель Афанасий Александрийский (115, 633—634).

Не творите милостыни вашей пред людьми, чтобы они видели вас

Если мы делаем что-либо доброе, но делаем не для того только, чтобы исполнить заповедь нашего Господа.., то мы напрасно трудимся, лишая себя плода от этого доброго дела (38, 38).

Делающий что-либо доброе для получения славы от людей... пользуется уже здесь достаточной наградой, а там не получит никакого воздаяния за это дело. Святитель Иоанн Златоуст (38, 38).

Сгнивший плод бесполезен земледельцу, а добродетель гордого не нужна Богу (47, 219).

Чем больше восходишь на высоту добродетелей, тем большее нужно тебе ограждение. Тот, кто стоял на земле и упал, сразу

встает, а упавший с высоты может разбиться. **Преподобный Нил Синайский (47,** 222).

Если ты желаешь, чтобы твои добрые дела были велики, то не почитай их великими. **Святитель Иоанн Златоуст (41, 33).**

Если усвоишь какие-либо добродетели, не хвастай, не говори, то и то я сделал и исполнил. Такое хвастовство — признак величайшего неразумия. **Преподобный Антоний Великий (82, 27).**

Совершающим добрые дела, когда они явны, это служит на пользу, и Спаситель сказал: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16), однако, поскольку иные имеют в виду при этом не слово Владыки, но свою славу, Спаситель дал такой совет: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды» (Мф. 6, 1). Сначала речь идет о том, что благонравие и любовь к добру не могут укрыться, если бы и хотели этого творящие добро, а другие слова обуздывают славолюбие. В первых Господь воспрещает порок, в последних желание делать добро напоказ. Последнее не противоречит первому, но воспрещает пороки, как бы неразрывно следующие за добродетелями. Только добродетель, совершаемая не напоказ, в собственном смысле и может быть названа так и действительно есть добродетель. Если же она увлекается в славолюбие, то перестает быть истинной добродетелью. Нечего говорить о том, что подающие милостыню напоказ, не по добролюбию это делают... А слова «да просветится свет ваш» сказаны не с тем, чтобы мы величались, но в том смысле, что доброму делу невозможно не стать явным, даже если бы и скрывали его. Как светильник в безлунную ночь обращает на себя взгляд, так и добродетель против воли обладающих ею озаряет всех. Преподобный Исидор Пелусиот (115, 633).

Охраняя наши добродетели от повреждения похвалами человеческими, мы должны охранять их и от живущего в нас зла... не увлекаться помыслами и мечтаниями тщеславными... и тщеславным услаждением. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 512—513).**

Обольщения, отвлекающие от добродетели

Низменные удовольствия этой жизни подобны теням и сновидениям: прежде чем окончится греховное дело, удовольствие исчезает, а наказание за него не имеет конца (35, 43).

Насколько вы предаетесь удовольствиям, настолько отпадаете от благодати: тогда и Христос не принесет вам никакой пользы. **Святитель Иоанн Златоуст (42, 711).**

Противник всегда препятствует прекрасному, обольщает или отвлекает ум, чтобы, помня о прекрасном, (человек) не возлюбил горнего, но обольстил волю свою какими-нибудь земными мыслями и пожеланиями. **Преподобный Ефрем Сирин (27, 338).**

Тот, кто покорится удовольствиям, не может жить в истине вследствие возникающих отсюда беспокойств, страхов, опасностей и бесчисленного роя страстей. Придет ли **ему** мысль о смерти, он уже прежде смерти умер от страха, представится ли ему **в** уме

болезнь, обида, бедность или другая неприятная неожиданность, он уже погиб и уничтожен. **Святитель Иоанн Златоуст (43, 652).**

(Необходимо быть бдительным) против удовольствия, как против вора, тайком вкрадывающегося в тайники души. Никогда не позволяй ему овладеть мыслью... Вступай в борьбу с желанием удовольствия и встречай, говоря этому рабскому и неразумному способу забытья: «Зачем ты расслабляешь мужество и размягчаешь крепость мысли? Зачем обессиливаешь душу? Зачем вредишь помыслам? Зачем омрачаешь светлую ясность чистых мыслей?» (18, 237).

Хотя и кажется трудной борьба против удовольствий, но не нужно никому терять бодрости. Привычка имеет немалую силу доставлять некоторое удовольствие даже в самых трудных делах. К тому же это удовольствие самое прекрасное и чистое, наслаждаться которым разумному существу более прилично, чем малодушно увлекаться низменным и удаляться от того, что поистине велико и превосходит всякий ум. **Святитель Григорий Нисский (23, 330).**

И Закхей подобно Аврааму вышел из земли своей и из дома отца своего. Ибо самое лучшее исхождение — это возвышение над всеми плотскими удовольствиями, которые можно назвать «землей», удаление от чувственных наслаждений, изменение жизни развращенной, беззаконной — в жизнь добродетельную, что и есть как бы исхождение из отеческого дома. Святитель Василий Великий (116, 318).

Испытание добродетели

Перед началом доброго дела приготовься к искушениям, которые постигнут тебя, и не сомневайся в истине. **Преподобный Исаак Сирин (55, 290).**

Кто совершает 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 авва Дорофей (58, 189).**

С возрастанием добродетели возрастает и злоба противника, отыскивающая для каждого поводы к совращению в грех... Когда воюющие видят, что превосходящие силами враги неодолимы в открытом бою, тогда пытаются одолеть их, ведя переговоры и ставя засады. Так и против укрепившихся законом и добродетелью враг выводит силы свои не лицом к лицу, но в засадах строит им козни. **Святитель Григорий Нисский (17, 366).**

Противник употребляет тысячи средств, желая ослабить произволение, отвлечь от упований и любви к Господу, по-разному нападая на душу. Или посредством духов злобы причиняет он ей внутренние скорби, или всевает в нее лукавые, суетные, непозволительные и скверные помыслы. Или приводит ей на память

прежние грехи, даже осуждая душу, чтобы воля ее пришла в расслабление от мысли, что невозможно получить спасение. Этим душа ввергается в безнадежность, считая, что из нее самой рождаются в сердце эти нелепые суетные и лукавые помыслы, а не всеваются в нее чуждым духом, вносящим внутрь ее грех. Между тем, эту мысль внушает злоба врага, которая, чтобы довести душу до отчаяния, не хочет сделать известным, что при душе есть чуждый Богу дух мирского заблуждения. **Преподобный Ефрем Сирин** (27, 35).

Чем больше кто совершает добрых дел, тем больше число людей оскорбляет его; потому что восстают на него многие злые духи и неправедные люди. **Преподобный Нил Синайский** (49, **240).**

Лучше, упражняясь в добродетели, терпеть осуждение тех, кому не хотелось бы, чтобы кто-нибудь восходил к совершенству, чем, возлюбив порок, заслужить рукоплескания тех, кто не приобрел правильного суждения о делах. **Преподобный Исидор Пелусиот** (52, 328).

Некоторые христиане терпят сильную брань и терзания от греха и даже укрепляются и умудряются в бранях. Другие же, не имея опыта, сразу ввергаются в беду и гибель, даже если впадут только в одну скорбь. **Преподобный Макарий Египетский** (33, **118).**

Что бы ни случилось **с** нами, мы не должны огорчаться, хотя бы оно в настоящем и чувствительно задевало нас. Мы не знаем законов, по которым все, что ни бывает **с** нами, посылается нам от Владыки во благо. Но мы должны быть уверены в том, что случившееся с нами, без сомнения, полезно или нам самим, так как обещает награду за терпение, или душе, похищенной у нас, чтобы она, оставаясь дольше в этой жизни, не заразилась водворившимся в мире пороком. **Святитель Василий Великий (9, 202).**

Когда ты или сам, сделав что-нибудь доброе, получишь неприятности или увидишь, что другой потерпел это,— радуйся, потому что это содействует большему воздаянию. Не падай духом, не бросай усердия, не становись ленивым, а напротив, прилагай еще большее рвение (36, 24).

Добродетель и сама по себе достойна удивления, но если кто-нибудь творит ее, окруженный препятствиями, то она является гораздо более удивительной (38, **215).**

Нечестие всегда проявляет большую злобу против добродетели, но не вредит ей, а делает ее еще сильнее (38, **216).**

Нечестивые обычно издеваются над решившимися удаляться от нечестия **(38,216).**

(Но) пусть ни бесчестие не печалит нас, ни бедность не стесняет, ни болезнь не ослабляет бодрости душевной, ни людское презрение и унижение не делают нас менее усердными к подвигам Добродетели (38, 295).

Когда, делая добро, потерпишь какое-нибудь зло, хотя бы на

долгое время, не соблазняйся — тебе непременно воздаст Бог. Чем больше медлит воздаяние, тем большим оно будет (46, 380).

Великое воздаяние уготовано делающим добро, но оно бывает еще больше и сильнее, если делающие это добро подвергаются опасности и бесчестию. Святитель Иоанн Златоуст (35, 49).

Не думай, что ты приобрел добродетель, если прежде не боролся за нее до крови. Преподобный Нил Синайский (47, 197).

Не надейся приобрести добродетель без скорби, ибо находящийся в покое не приобретает опыта. Преподобный Марк Подвижник (54, 13).

Без искушения приблизиться к Богу невозможно. Неискушенная добродетель... — не добродетель. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 460).**

Не унывайте при испытаниях в непорочности своей — вас почитает Вечная Истина. Вы в книге жизни заслужили себе пресветлые имена и титулы! Дух Божий называет вас царским священством, родом избранным, возлюбленными и близкими своими. Рядом с этими именами гаснет вся слава мира. Но эти титулы не даются никому, кроме украшенных благородством добродетели. **Платон, митрополит Московский (105, 69—72).**

Один из отцов поведал нам, что в Феополисе был святитель Феодот, отличавшийся добротой, кротостью и смиренномудрием. Как-то он был в пути вместе с одним клириком. Его несли на носилках, а клирик ехал верхом. И говорит святитель клирику: «Будем меняться местами». Клирик не соглашался: «Это будет бесчестие для патриарха, если я сяду на носилки, а святитель поедет верхом». Но чудный Феодот настоял на своем и убедил клирика поступить по своему желанию. Луг духовный (75, 43).

ДОБРЫЕ ДЕЛА

«Вера без дел мертва»...

«Дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Мф. 7, 17—18). «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7, 21).

Веруем, что человек оправдывается не одной верой, но верой, которой содействует любовь, то есть через веру и дела. Признаем совершенно нечестивою мысль, будто вера, заменяя дела, приобретает оправдание во Христе: ибо вера в таком смысле могла бы принадлежать каждому и не было бы ни одного не спасающегося, что очевидно ложно. Напротив, мы веруем, что не призрак веры, а живая вера через дела оправдывает нас во Христе. Дела же считаем не только свидетельством, подтверждающим наше призвание, но и плодами, от которых наша вера становится деятельной. Дела могут, по Божественному обетованию, доставить каждому заслу-

женное воздаяние, доброе или худое, смотря по тому, что он сделал. **Послание восточных патриархов о православной вере (113, 7).**

Когда благодать, сообщенная человеку, собственным его старанием обращается на совершение святых и благих дел, то эти дела, по милосердию Божию, уже не ей принадлежат, но усваиваются тому, кем они совершаются, как если бы он творил их своими силами. **Преподобный Ефрем Сирин (113, 7).**

Вера недостаточна для спасения, но необходимы и дела... Истинное основание добрых дел —это познание о Боге и вера в Него: ибо, что глаз в теле, то для души вера в Бога **и** познание о Нем. Но так же и вера нуждается в деятельной добродетели, как глаз в руках и других частях тела. **Блаженный Феодорит (113, 8).**

Богопочитание заключается в познании догматов благочестия и в добрых делах. Догматы без добрых дел не благоприятны Богу; не приемлет Он и дел, если они основаны не на догматах благочестия. Ибо что пользы знать хорошо учение о Боге и постыдно жить? С другой стороны, что пользы — быть воздержанным и нечестиво богохульствовать? Потому познание догматов и бодрствование души есть величайшее приобретение. **Святитель Кирилл Иерусалимский (113, 8).**

Кто бережет только для себя какой бы то ни было дар Божий, а не оказывает благодеяний другим, тот осуждается как скрывший талант. **Святитель Василий Великий (8, 206).**

Душа истинно боголюбивая и христолюбивая, хотя бы совершила тысячи праведных дел, по ненасыщаемому стремлению своему к Господу, думает о себе, будто бы ничего еще не сделала... (33, 80).

Бог требует от человека дела, потому что очищенная душа удостоена быть с Божеством. **Преподобный Макарий Египетский (33, 201).**

Делай то добро, какое помнишь,— тогда и то, которого не помнишь, откроется тебе. **Преподобный Марк Подвижник (54, 13).**

Бог знает и природу, и желания, и силы каждого. И сеет слово Свое и требует дел по мере наших сил (25, **264).**

И своим и чужим делай добро, насколько можешь, **и** доброму **и** злому говори доброе слово. **Преподобный Ефрем Сирин (28, 356).**

Веруй, что при каждом твоем деле присутствует Сам Бог. **Преподобный Нил Синайский (48, 233).**

Из добрых дел выше ценятся те, которые служат на пользу Другим (37, **282).**

Чем больше будем делать добра, тем меньше будем говорить о себе. Таким образом можем приобрести величайшую славу **у** Бога и у людей... и награду, и великое воздаяние (41, 33).

Делай все из повиновения Господу и как бы все ради Него.

Этого достаточно для того, чтобы не допустить никакого соблазна или беспорядка (45, 176).

Награда бывает больше, если ты делаешь, не ожидая награды (46, 665).

Апостол обыкновенно и добрые дела называет дарованием благодати, потому что и для них нужна большая помощь свыше. Святитель Иоанн Златоуст (43, 500).

Нам естественно делание добра, и те, которые предаются бездействию и лености, как бы ни были они до того духовны и святы, ввергают себя в неестественную страстность. Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 19).

Тем же, которые тщательны и принуждают себя без сожаления на всякое доброе дело, Господь умножает Свои благодатные дары здесь и готовит блаженную жизнь в Своем Небесном Царстве. Преподобный Никодим Святогорец (64, 78).

Чем ты сильнее, тем справедливее было бы тебе поддерживать слабого (35, 254).

Если ты сам останешься чистым и непорочным, но не умножишь своего таланта и не обратишь ко спасению погибающего брата, то потерпишь одинаковую участь (с евангельским рабом) (35, 690).

Если мы члены друг друга, то спасение ближнего касается не его только, но всего тела, и бедствие ближнего не ограничивается им одним, но причиняет боль и всему телу (45, 804).

Никто не может исправить своих дел, не любя ближнего и не заботясь о его спасении (35, 740).

Умоляю вас, будем прилагать великое старание, чтобы пребывать твердыми в истинной вере и вести жизнь добродетельную; ибо если мы с верой не соединим достойной жизни, то подвергнемся более жестокому наказанию... И Сам Христос в Евангелии подтвердил то же, когда сказал, что некоторые люди, изгонявшие бесов и пророчествовавшие, будут осуждены на казнь. Да и все притчи Его: притча о девах, о неводе, о тернии, о дереве, не приносящем плода, требуют, чтобы мы были добродетельны на деле. О догматах Господь редко рассуждает (ибо верить им не трудно), но о жизни добродетельной очень часто, или лучше сказать, всегда: ибо на этом поприще предстоит постоянная брань, а потому и труд. И что говорю о совершенном пренебрежении добродетели? Даже нерадение о малейшей части ее подвергает бедствиям... Вера без дел — только призрак жизни. Святитель Иоанн Златоуст (ИЗ, 8).

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?» (Иак. 2, 14). Путь к вере — покаяние. В покаянии же что говорят? — Согрешил, — не буду. Не буду грешить, следовательно, буду жить по заповедям. Поскольку с принятием веры покаяние не отходит, но, с нею сочетавшись, пребывает до конца, то и решение это — жить по заповедям — пребывает в силе и при вере. Поэтому верующий, если

пришел к вере прямым путем, то есть путем покаяния, бывает ревнителем исполнения заповедей и творит добрые дела. Вера дает ему к этому сильнейшие побуждения. Вера дает ему на это и силы благодатные через святые Таинства. Так вера содействует делам (Иак. 2, 22). А от дел вера становится совершенной: ибо пока делом не осуществлено то, во что кто уверовал, до тех пор вера будто и не вера. Она проявляется только в делах. И становится не только видимой, но и крепкой. Дела имеют обратное воздействие на веру и ее укрепляют (107, 9—10).

«Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Ин. 12, 24). Итак, если хочешь быть плодоносным,— умри; умри настоящим образом, чтобы в сердце носить чувство, что ты умер. Как мертвый ни на что окружающее не отзывается, так делай и ты: хвалят — молчи, и бранят — молчи, и прибыль получишь — молчи, сыт — молчи, и голоден — молчи. Будь таков ко всему внешнему, внутренне же держи себя там, где бывает всякий умерший,— в другой жизни, перед лицом Всеправедного Бога, готовясь услышать последний приговор. Какой же, скажете, плод от этого, когда тут все замрет? Нет, не замрет, а явится энергия, да еще какая! Одна минута осталась, скажешь себе,— сейчас приговор; дай поспешу сделать что-нибудь — и сделаешь. Так и в каждую минуту (116, 367).

Вдовица положила в сокровищное хранилище (в церковную кружку) две лепты (примерно полушку), а Господь говорит, что она положила больше всех, когда другие клали рублями и десятками рублей. Что же дало перевес ее двум лептам? Расположение, с каким сделано приношение. Видишь, какая разница доброделания, бездушного, по обычаю, и доброделания с душою и сердцем? Не результат дает ему цену, а внутреннее расположение. От этого бывает, что дело, выдающееся во всех отношениях, перед Богом не имеет никакой цены, а дело, незначительное по виду, оценивается высоко. Что отсюда следует — очевидно. Но не вздумай кто пренебречь внешним, замышляя ограничиться одним внутренним. И та вдовица не получила бы одобрения, если бы сказала себе: «И я имею желание положить, да что делать? — только и есть у меня две лепты; если отдам их, сама ни с чем останусь». Но пожелала отдать и так и сделала, предав свою жизнь в руки Божии. И если бы не положила ничего, никто бы ее не осудил, ни люди, ни Бог. Но тогда она не явила бы и такого расположения, которое ее выделило из ряда других и сделало славной во всем христианском мире (116, 401—402).

Пред чудным насыщением пяти тысяч человек ученики Господни хотели, чтобы народ был отпущен; но Господь сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть» (Мф. 14, 16). Запомним это слово, и всякий раз, как враг будет внушать нам отказать просящему, будем говорить от лица Господа: «Не нужно им идти, вы дайте им есть» — и дадим что найдется под рукой. Много отбивает враг желание благотворить, внушая, что просящий, может быть,

не стоит, чтобы ему было подано. А вот Господь не разбирал достоинства возлежащих: всех одинаково покормил, а, конечно, не все были одинаково Ему преданы; были, может быть, и такие, которые потом кричали: «Распни Его!» (Лк. 23, 21). Таково и общее Божие Промышление о нас: «Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5, 45). Когда бы Господь помог нам быть хоть мало-мальски милосердными, как и Отец наш Небесный милосерд (Лк. 6, 36) (107, 223—224).

«Можно в субботы делать добро» (Мф. 12, 12). Это сказал Господь после исцеления в синагоге сухорукого в субботу, в укор фарисеям, которые заповедь о субботнем покое довели до того, что даже шаги измерили, сколько их можно сделать в этот день. Но так как и добрых дел нельзя делать без движения, то они скорее соглашались отказываться от добрых дел, чем допустить лишнее движение. Спаситель не раз обличал их за это, потому что суббота требовала покоя от житейских забот, а не от дел благочестия и братолюбия. В христианстве, вместо субботы, празднуется воскресенье, с той же целью — покоя от всех житейских дел и посвящения этого дня исключительно на дела Божии. Христианское здравомыслие никогда не доходило до фарисейской мелочности относительно неделания в воскресенье, но зато позволительное разрешение на делание в этот день заведено далеко за должные пределы. Неделание отдаляло фарисеев от делания добра, а христиан позволяемое ими себе делание отводит от него. Епископ Феофан Затворник (115, 511).

Написано: «Всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет» (Мф. 25, 29). «Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак». (Рим. 9, 14). Выслушай об этом притчу. В некоторой стороне был хозяин дома, у которого были два раба и три пары волов. Он дал одному рабу две пары волов, а другому одну и сказал им: «Пойдите, работайте, пока не приду к вам». Получивший две пары пошел, работал на волах и сам весьма разбогател, и волов откормил на удивление. А получивший одну пару пошел, привязал волов к яслям и вовсе ни на что не употреблял их, и сам лежал спал. Потом приходит господин рабов тех посмотреть на работу. И увидев работу и прибыток получившего две пары, благословил его. После того приходит и к другому рабу и находит его спящим, а волов привязанными к яслям и измученными от голода и жажды. ...Тогда сказал он себе: «Если оставлю волов у ленивого раба, он их погубит; поэтому отниму у него волов и отдам хорошему работнику». Это и есть: «всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет».

Так и Господь говорит: «Я по благодати призвал его и дал ему возможность делать добро и приобрести жизнь вечную. Он же пренебрег Мною; за это и сам будет лишен чести». «Но человек в чести не пребудет; он уподобится животным, которые погибают» (Пс. 48, 13). «Не восхотел благословения, — оно и удалится от него» (Пс. 108, 17). За что же именно? За то, что «не хочет он вразумиться, чтобы делать добро; на ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом» (Пс. 35, 4—5). «Неужели неправда у Бога? Никак». Преподобный Ефрем Сирин (116, 432).

Не в тайне и сокровенности положен этот закон Божий, повелевающий: «пусть левая рука твоя не знает, что делает правая» (Мф. 6, 3), — напротив, не темен, а весьма ясен и очевиден он для внимательных. Поскольку вслед за добрым делом идет у нас тщеславие и желание показать себя, Господь говорит:

ни одно доброе дело пусть не совершается у тебя страстно, и успех пусть не сопровождается кичливым помыслом. Если делаешь хорошее, не выставляй себя напоказ, не величайся, не гонись за похвалой здесь, а ожидай будущих венцов. Святитель Исидор Пелусиот (115, 634).

«Иисус сказал ему: «ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19, 9—10). Обрати внимание: прежде, чем Закхей сотворил дела Авраамовы, (Христос) называл его Закхеем. Когда же совершил дела патриарха, отложив неправду и проявив любовь к нищим, тогда сказал: «и он сын Авраама». Святитель Иоанн Златоуст (116, 318).

Добрыми делами, происходящими от чистого сердца и нелицемерной веры, человек уподобляется Богу, как образ — прообразу. Бог — святой, любящий, истинный, щедрый, милостивый, благой, кроткий, долготерпеливый... И христианин, когда уподобляется Ему добродетелями, свидетельствует об имеющемся в нем образе Божием, в котором и состоит душевная красота и доброта (104, 589).

Когда тело или его члены страдают, сострадает и голова: так, когда христиане страдают, сострадает им и Христос... Добро или благодеяние делается христианину,— это вменяет Себе Христос. Об этом и говорит Христос: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25, 40). И дальше: «Так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне» (Мф. 25, 45) (104, 590—591).

От сердца произойдут добрые дела, когда будет доброе сердце, а без доброго сердца добрых дел не может быть, как и из гнилого источника не может не течь гнилая вода. Исправь сердце и волю твою,— и будешь добр, будешь истинный христианин, будешь новое творение. Всякий от воли и сердца добр или зол. Когда сердце и воля добры, то и человек добр; когда сердце и воля злы, то и человек зол (104, 591).

Истинно добрые дела происходят от Бога. Или проще сказать, христиане Богом пробуждаются к творению добрых дел, силу и крепость получают от Бога, содействием Его благодати трудятся. Так свидетельствует Божие слово: «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2, 13) и «без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 5). Святитель Тихон Задонский (104, 593).

Крещеный не имеет права поступать по влечению сердечных чувств, зависящих от влияния на сердце плоти и крови,.. от него принимаются только те добрые дела, к совершению которых возбуждают сердце Дух Божий и Слово Божие, которые принадлежат естеству, обновленному Христом (108, 501).

Дела мнимо добрые, по влечению падшего естества, растят в человеке его «я», уничтожают его веру во Христа... Дела веры Умерщвляют самость в человеке, растят в нем веру, возвеличивают в нем Христа (108, 503).

Совершающий тайно свои добрые дела, исключительно с целью богоугождения, будет прославлен в назидание ближним по Промыслу Божиему (108, 509).

Спасение наше — Бог наш, а не наши дела. Делами веры... мы доказываем истину нашей веры и нашу верность Богу **(108, 531).**

Дела спасения — это дела веры, дела Нового Завета. Этими делами исполняется не человеческое разумение, не человеческая воля — воля Всесвятого Бога, открытая нам в заповедях Евангелия **(109,** 335).

Наша вечная судьба в наших руках, потому что Бог воздает каждому по делам его **(111,** 457).

Все дела человеческие, немощные, нисходившие в ад, заменены одним могущественным добрым делом: верою в Господа нашего Иисуса Христа. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 471).**

«Были,— говорит в одной из своих притч преподобный Варлаам, — у одного человека три друга. Первых двух он особенно любил и до самой смерти готов был жертвовать для них всем, а к третьему относился с небрежением и питал к нему мало расположения. Но вот случилось, что к этому человеку являются от царя воины и велят ему скорее прибыть к царю, чтобы дать отчет в долге в десять тысяч талантов серебра. Не имея ничего, чем бы мог заплатить столь большой долг, он пошел искать помощи у своих друзей. Приходит к первому, рассказывает о своей беде и просит помощи. Но друг, которого он столь любил, говорит: «Я тебе не друг и не знаю, кто ты; у меня теперь без тебя много друзей. На вот тебе, пожалуй, два рубища, оденься в них, а более от меня ничего не жди». Видя, что тут ничего не получишь, человек тот пошел к другому своему другу, которого тоже очень любил, и сказал: «Вспомни, как я всегда дорожил твоей дружбой, теперь я нахожусь в скорби и в великой беде, помоги мне». И этот отвечал: «Сегодня я занят, да и сам нахожусь в горе; пожалуй провожу тебя немного да царя, но больше ничего от меня не жди». И вернулся человек с пустыми руками от своих самых близких друзей. Пошел к третьему другу, которым он до тех пор почти пренебрегал. Вошел к нему с печальным и пристыженным лицом и сказал ему: «Не смею и уста раскрыть, чтобы говорить с тобой, потому что никакого добра я тебе не сделал и никакого почтения никогда не оказал. Но пришло и ко мне великое горе и не к кому обратиться за помощью, кроме тебя. Был у двоих друзей, те отказали мне; если можешь, помоги сколько-нибудь и забудь мое пренебрежение к тебе». Друг этот отвечал ему: «Что же, я считаю тебя близким человеком и, помня малое твое добро, сделанное мне, теперь с лихвой возвращу его тебе. Не бойся, я умолю за тебя царя, и он не предаст тебя в руки врагов твоих; мужайся и не скорби». Тогда человек тот со слезами воскликнул: «Увы мне! Что буду прежде оплакивать: то ли что втуне я оказывал почтение и любовь неблагодарным друзьям, или небрежение, которое, по неразумию, я оказал истинному и нелицемерному другу?».

Что значит эта притча? Первый друг есть пагубная алчность к наживе и тленное богатство, которое оставляет человека при смерти и дает ему только два рубища на погребение — рубашку и саван. Второй друг — это семейные и друзья, которых мы часто любим до забвения Бога. Но и от них при смерти мало пользы, ибо они только проводят человека до могилы, а потом среди своих забот и попечений также забудут его. Третий же друг — это наши добрые дела, которые несомненно станут, так сказать, ходатаями за нас перед Богом, по разлучении души от тела, умоляя за нас Бога, и помогут свободно пройти воздушные мытарства. Они-то, следовательно, и есть истинные наши друзья, помнящие и малое наше благотворение и с лихвой воздающие за него. Пролог в поучениях (81, 623—625).

...И слова без дел — бесплодны

Истинно мудр не тот, кто учит словом, но кто наставляет делом. **Авва Иперкий (82, 283).**

Недостаточно одних слов для богоугождения и назидания людей, нужны дела. Но у людей нынешнего времени гораздо больше слов. Бог же требует дел, а не бесплодных слов. **Изречения безымянных старцев (82, 389).**

Непозволительно вменять в обязанность другим, чего не можешь исполнить сам. **Святитель Василий Великий (6, 389).**

Тот, кто мудр на словах без дел, не приносит большой пользы слушателю. И напротив, тот, кто может предложить совет, прежде исполненный им самим, этим больше всего помогает слушателю (35, 325).

Обычно не столько входят в душу наставления словами, сколько делами; и если не имеешь дел, то, разглагольствуя, **не** только не приносишь пользы, но больше причиняешь вреда; лучше бы молчать. Потому что предлагаешь мне дело невозможное. Если ты, который говоришь много,— рассуждаю я,— не исполняешь этого, то тем более я достоин извинения, если ничего не говорю (43, **277).**

Нужно благое поведение, а не остроумие, нравственность, а не красноречие, дела, а не слова,— вот что доставляет Царство, дарует действительные блага. Не язык изощряй, но душу очищай. Говорю это **не** с тем, чтобы запретить образование, но чтобы не привязывались исключительно к нему. **Святитель Иоанн** Златоуст **(45, 186).**

Приятно учишь ты в церкви, но лучше было бы, если бы учил и благими делами. А теперь уподобляешься человеку, который бросает вверх камни и... они падают на него самого. Если грехи, которые мы обличаем, есть в нас, то мы отрекаемся от слов делами, и не только не препятствуем слушателям поступать дурно, но и себя подвергаем осмеянию (50, 76).

Мудрствовать на словах легко, а на деле трудно. Поэтому одно не задевает слушателей, а другое трогает; одно возбуждает смех, а другое пробуждает от беспечности; одно вызывает упрек, а другое — похвалы; одно возмущает, а другое пристыжает слушателей. Потому нужно не только говорить о том, что надлежит делать, но и исполнять это; иначе подвергнемся укоризне и будем подлежать ответственности. **Преподобный Исидор Пелусиот (50, 452).**

Грешница, услышав, что Спаситель в доме Симона, пришла туда с алавастровым сосудом мира и, став у ног Господа сзади, начала плакать, и умыла слезами своими ноги Его, потом отерла их своими волосами, облобызала и помазала миром (Лк. 7, 36—38). Она ничего не говорит, а только действует, и своими действиями показывает самую нежную любовь к Господу. За то и сказано было о ней: «Прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много» (Лк. 7, 47). О, когда бы и нам меньше говорить, а больше действовать, и действиями своими свидетельствовать любовь к Господу! Скажешь: «Если бы Он Сам тут был, **я** сразу бы все для Него сделал». Да он и есть тут, невидимый своим ли-

цом и видимый во всех христианах, а более всего в нуждающихся. Невидимого Господа с любовью помажь миром сердечно-умной молитвы, а для видимого — делай все возможное для нуждающихся, и будешь делать для Бога. Епископ Феофан Затворник (107, 86—87).

«Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16). Надежнее дело, чем слово. Вредно просвещение, когда им не руководит благоразумие и честность; полезнее посредственное знание, утвержденное опытом, нежели одна высокопарная мысль.

Опыт действительнее многословной науки, которая на словах представляет много, а на деле ничего. Что пользы уметь распутывать хитросплетенные слова и не уметь развязывать узлы сомневающейся совести? «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8, 36). — Тщетны тогда будут науки и бесполезны. Да что говорю, бесполезны! Не может быть вреднее того человека, который бы имел науки, но не имел праведной совести. И потому несомненно, что самая лучшая наука бывает делом, а не одним словом.

Эта наука евангельская; ибо христианской мудрости свойственно философствовать не словами, но делами. Евангелие учит, что Царство Божие не в слове, но в силе. Оно хочет, чтобы его последователь был, как светило, в мире. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5, 16).

Но кто об этом не радеет, тот помрачает внутреннее зрение и ослепляет око своей души. А не радеет тот, кто так живет, будто он составлен из одного тела, из одной плоти и крови; будто бы он затем создан, чтобы служить одному телу, угождать чувствам, думать об одном внешнем. Такой ничем себя не отличает от бессловесных- животных, и не только не просвещает свое душевное зрение, но едва ли не погашает в себе и естественный свет, возжженный Богом при его рождении. Нет, этот свет разума, с которым ты рожден, есть только семя, которое, если падает на тучную землю и удобряется трудом, прорастает и приносит плод. Но если брошено на каменистую землю и никакой заботы о нем приложено не будет, оно остается бесплодным и сгниет.

При этом нам не служит к извинению то, что мы свободны. О если бы мы были несвободны к изменениям! Мы свободны, но драгоценный дар свободы получили не для того, чтобы обращать его на зло, но на добро. И доброе действие для нас тем славнее, что оно не является необходимым следствием естества, но плодом наших свободных усилий. Бог свободен, но Он — одно добро, а мы призваны направлять свои действия по Его образу. Платон, митрополит Московский (105, 187—190).

ДУХ СВЯТОЙ

Верую... в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго

«Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15, 26). Словами: Который от Отца исходит, Спаситель засвидетельствовал, что Отец есть источник Святого Духа. Он не сказал: «изойдет» или «произойдет», но «исходит», чтобы показать, что естество Их одно и то же, что существо Их нерасчленимо **и нераздельно, и Лица соединены между** собою,— **ибо** что происходит, то не может отделяться от того, из чего оно происходит. **Блаженный Феодорит (113, 388).**

Мы должны исповедовать веру, преданную нам отцами, собранными некогда **в** Никее, **и** не отлагать от нее ни одного слова, зная что триста восемнадцать отцов говорили не без внушения Святого Духа. **Святитель Василий Великий (113, 86).**

С ними (отцами первого Никейского собора) поистине воссе-кал и Сам Иисус Христос, Который сказал некогда: «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18, 20). ..Сам Дух Святой внушил им (то есть отцам собора) истину, ибо сами они говорили, но Дух Бога и Отца говорил в них (Мф. **10,** 20). **Святитель Кирилл Александрийский (113, 86).**

Есть Отец, имеющий совершенное и ни **в** чем не нуждающееся 5ытие, корень и источник Сына и Святого Духа... Хотя обо всем ложно сказать, что оно от Бога, но собственно Сын от Бога и Дух Бога, потому что и Сын исшел от Отца, и Дух от Отца исходит, Сын от Бога неизреченно. **Святитель Василий Великий [113, 390).**

Общее Отцу и Сыну и Святому Духу — несозданность и Божество; общее же Сыну и Святому Духу —то, что они из Отца, а особенность Отца — нерожденность, Сына — рожденность, Духа Святого —исходность. **Святитель Григорий Богослов (113, 391).**

Веруем и в Духа Святого... от Отца исходящего... Мы научены эму, что Он исходит от Отца, но не доискиваемся того, как исхо-

См. также т. 2, с. 673—674 настоящего издания.

дит, держась в тех пределах, которые нам положили богословы и блаженные мужи. Святитель Кирилл Александрийский (113, 392).

Все (общего характера) названия удобно прилагаются к каждому лицу, но с сохранением одному Отцу быть Отцом, потому что Он Один есть Начало; Сыну — быть Сыном, потому что Он Один рождается, и Утешителю быть Духом Святым, потому что Он имеет собственное исхождение от Отца. Святитель Анастасий Антиохийский (113, 392).

Справедливо, что Отец дал всему бытие, и Сам ни от кого ничего не получил,— но равенства с Собою не дал Он никому, кроме Сына, Который родился от Него, и Святому Духу, Который от Него исходит. ...От Отца Сын, от Отца и Дух Святой, но Сын родился, а Дух исходит... Не от Себя Самого Сын, но от Того, от Кого рожден, не от Самого Себя Дух Святой, но от Того, от Кого исходит... Отец не уменьшил Себя, чтобы родить из Себя Сына, но так родил из Себя другого Себя, что весь остается в Себе и пребывает в Сыне, такой, каков и один. Равно и Дух Святой, всецелый из всецелого, не удаляется от Того, от Кого исходит, но таков с Ним, каким исходит из Него, не уменьшая Его исхождением Своим и не увеличивая Своим пребыванием в Нем. Блаженный Августин (113, 391).

Дух Святой всегда был и есть и будет; Он не начал и не прекратит бытия, но всегда пребывает с Отцом и Сыном. Ибо невозможно было или Отцу когда-либо быть без Сына, или Сыну без Духа: крайне бесславно было бы для Божества, как бы вследствие изменения Своих советов прийти в полноту совершенства. Итак, Дух всегда был приемлемым, а не приемлющим; совершающим, а не совершаемым; наполняющим, а не наполняемым; освещающим, а не освещаемым; приводящим к обожению, а не вводимым в обожение. Он всегда один и тот же, Сам для Себя и для Тех, с Которыми соединяется. Он невидим, не подлежит времени, невместим, неизменяем, не имеет ни качества, ни количества, ни вида. Он неосязаем, самодвижен, приснодвижим, свободен, самовластен, всесилен (хотя, как все принадлежащее Единородному, так и все принадлежащее Духу, возводится к первой Причине). Он — Жизнь и Животворец; Он Свет и Податель света; Он истекающая Благость и Источник благости; он Дух правый, владычний (Пс. 50, 12, 14)... Через Него познается Отец и прославляется Сын (Ин. 16, 14), Сам Он, познаваемый только Ими — целостное единение, единое служение и поклонение (14, 14).

Он мой Бог, Им познал я Бога, Он Сам есть Бог и меня в той жизни творит богом. Он всемогущ. Он раздаятель даров, предмет песнопений чистого лика небесных и земных; Он, Жизнеподатель, сидит на превознесенном престоле, исходит от Отца. Он Божия Сила, Самовластитель... Святитель Григорий Богослов (14,221).

Самым важнейшим доказательством того, что Дух соединен со Отцом и Сыном, служит сказанное, что Он имеет такое же отношение к Богу, какое к каждому человеку имеет дух, находящийся в нем. Ибо сказано: «кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия» (1 Кор. 2, 11). И этого довольно. Святитель Василий Великий (113, 388).

Сошествие Святого Духа на апостолов — первый вздох человечества Божественным Духом

Сошествие Святого Духа есть первый вздох человечества Божественным Духом. Припомните пророчества Иезекииля о поле, полном костей человеческих (Иез. 37, 1—14). Помните, как по слову его соединялись кости с костями, как они покрывались потом жилами, плотью и кожей,— но духа еще не было в них. И сказано было Иезекиилю: «изреки пророчество духу». И он изрек пророчество,— «и вошел в них дух, и они ожили» (Иез. 37, 9). Это поле костей есть образ падшего человечества, которое, в удалении от Бога, не имело в себе жизни и не имело духа, как говорит апостол. Но Господь не оставлял его и готовил к оживлению разнообразными промыслительными действиями. Ко времени явления Христа Спасителя оно, можно сказать, совсем было готово принять новую жизнь, походило на труп цельный, в котором кости соединены с костями и покрыты жилами, плотью и кожей,— только духа не было в нем. В Евангелии говорится ясно, что время оживления его уже настало; оставалось немногое: не Было Духа Святого,— отчего? — ибо Иисус не был прославлен. Но вот Господь воскрес, вознесся на небеса во славе; Божественный Дух сошел, и человечество ожило, вдохнув Его. Апостолы, или вся собравшаяся в Сионской горнице Церковь, были только устами, которыми приняло человечество этот первый вздох Духа.

Принятый в дыхании воздух обыкновенно проходит в легкие, из большого канала во все более мелкие, пока дойдет до последних пределов. Таким образом, приемники живительного воздуха — легкие, а способ сообщения его живительности есть само дыхание, вдох и выдох. Так и по отношению к Духу Святому: дохнув однажды Божественным Духом, род человеческий дышит Им с тех пор непрестанно. Легкие, в которых это совершается, есть святая Церковь; каналы в легких — это Божественные таинства ее и другие освятительные действия; колебание груди — это годовое движение всех священнодействий Церкви, например, Великий пост со всем чином своим, потом пятидесятидневные празднества, потом опять пост, и опять светлые дни, и так далее, точь-в-точь — колебание груди. Так дышит Христова Церковь, или все и повсюду верующие христиане. А так как христианство — в человечестве, то все человечество и дышит в нем, хоть и не все причастно животворным действиям этого Божественного дыхания.

Причина этому та, что в одной части человечества повреждены органы дыхания, другая часть не подвергает себя влиянию этогс благотворного дыхания. Ибо как для того, чтобы человек имел полное дыхание, необходимо, чтобы каналы его легких не были повреждены и засорены, так и для того, чтобы Божественный Дух оказывал Свое полное действие, необходимо, чтобы органы, Им Самим учрежденные для сообщения Себя, были целы, то есть чтобы все Божественные таинства и священнодействия сохранялись в том виде, как они установлены святыми апостолами, пс внушению Духа Божия. Где учреждения эти повреждены, там дыхание Божественным Духом не полно и, следовательно, не имеет полного действия.

...Однако не будем обольщать себя тем, что мы обладаем здоровыми орудиями дыхания Божественным Духом, то есть истинными священными таинствами и настоящим устроением Церкви. Без дыхания Божественным Духом нет жизни. Церковь дышит этим Духом; и все мы должны дышать Им. Уста, которыми приемлется Божественный Дух, или отверзается сердце для принятия Его, есть живая вера. Соприкосновение с Ним есть участие в таинствах и священнодействиях по уставу святой Церкви; усвоение Его есть действия по Его внушению, выражаемому в требованиях совести и в заповедях евангельских. Кто живет так, тот дышит Духом и оживляется Им. Верное же свидетельство одуховления есть молитва, которую справедливо называют дыханием Духа. Кто хорошо, собранно и тепло молится в церкви и дома, тот дышит Духом. Епископ Феофан Затворник (114, 92—94).

Дух Святой является в виде языков, по родству со Словом; и в виде огненных языков (Деян. 2, 3—4). (Почему, думаешь?) Или по причине очищения (ибо по Писанию известен и огонь очистительный, что желающие могут везде увидеть), или по существу своему: «потому что Бог наш есть огнь поядающий» (Евр. 12, 29) нечестие. ...Является в виде разделенных языков, по причине разных дарований. В виде языков нисшедших, в значение Царского достоинства и почивания в святых; ибо и Херувимы есть Божий престол. Является в горнице (если только не почтут меня чрезмерно пытливым) в значение восхождения и возношения от земли тех, которые примут Духа; ибо и над водами есть некие Божии горние чертоги (Пс. 103, 3), в которых прославляется Бог. И Сам Иисус посвящаемых в высшее служение приобщает таинству в горнице, показывая тем, что нужно и Богу снисходить к нам (как, насколько известно, Он и снисходил к Моисею), и нам восходить к Нему, и что таким образом, при слиянии достоинства, должно происходить общение Бога с людьми. Пока же пребывают они в собственном достоинстве,— Бог в достоинстве высоты, а человек-низости, до тех пор благость несоединима, человеколюбие несообщимо, и между ними — великая и непроходимая пропасть, которая отделяет не богатого только от Лазаря и от вожделенных недр

Авраамовых, но сотворенное и преходящее естество от несотворенного и постоянного. **Святитель Григорий Богослов (114, 103—104).**

«Сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен Израилевых» (Мф. 19, 28). Находим, что это исполнилось на земле, после того как Господь вознесся на Небо; потому что на двенадцать апостолов ниспослал Он Духа Утешителя и святую силу, и она, снизойдя, осенила их и воссела на престолах разумов их. Когда же видящие их стали говорить: «они напились сладкого вина» (Деян. 2, 13), Петр уже начал судить их, говоря: «Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас... вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили» (Деян. 2, 22—23), и вот творит Он здесь чудеса, расторгает камни гробниц и воскрешает мертвых. Ибо написано: «в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши» (Деян. 2, 17). И таким образом многие были оглашены Петром и приступили к покаянию; почему и настал новый мир, избранный Богом.

Так открылось начало суда, так открылся новый мир; ибо здесь дана им власть воссесть и судить в этом мире. Правда, они будут восседать и творить суд в пришествие Господне, при воскресении мертвых; но это же совершается и здесь; потому что Дух Святой восседает на престолах разумов их. Да и венцы, какие приемлют христиане в будущем веке,— невещественные. Кто утверждает последнее, тот говорит худо. Напротив, в этом являет Себя преобразующийся Дух. Апостол Павел говорит о небесном Иерусалиме, что «он — матерь всем нам» (Гал. 4, 26), это и мы исповедуем. В одеяние же, какое носят на себе христиане, Сам Дух облекает их во имя Отца и Сына и Святого Духа, вовеки. **Преподобный Макарий Египетский (116, 279—280).**

Что значат слова евангелиста: «не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен» (Ин. 7, 39)? Как не было еще Духа в людях святых, когда о Самом новорожденном Господе читаем в Евангелии, что Духом Святым Его познал Симеон, познала и Анна — вдова-пророчица, познал сам Иоанн, Его крестивший; многое изрек исполненный Духом Святым Захария; Духа Святого приняла и Мария, чтобы зачать Господа? Не другого Духа имели и пророки, предвозвестившие пришествие Христово. Но будущему времени предоставлен был такой образ даяния, какого прежде не было: об этом здесь и говорится. Ибо прежде нигде не читаем, чтобы люди, собравшись и получив Святого Духа, говорили на языках всех народов. Этого Духа послал Он свыше в день Пятидесятницы. И мы уверены, что всякий из нас и ныне получает этого Духа; только какого размера сосуд каждый приносит к источнику, такой и наполняет. Если же, скажут, этот Дух получают и ныне, то почему никто не говорит на языках всех народов? Потому, что уже сама Церковь говорит языками всех народов, то

есть, распространившись по народам, она говорит на всех языках. Кто не в этой Церкви, тот и ныне не получает Святого Духа. А ты, скажешь, говоришь ли на всех языках? Точно говорю, потому что всякий язык — мой, то есть принадлежит тому телу, членом которого я стал во Христе. Церковь, распространенная по народам, говорит на всех языках. Церковь есть тело Христово; в этом теле ты — член; а когда ты член того тела, которое говорит на всех языках, то веруй, что и ты говоришь на всех языках.

Итак, получили и мы Святого Духа, если любим Церковь, если связаны любовью, если имеем имя кафолическое и веру. Верим, что поскольку кто любит Церковь Христову, постольку имеет и Святого Духа. Имей любовь, и будешь иметь все. А любовь принадлежит Святому Духу по слову апостола: «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5).

Почему же этого Духа, Которым излита любовь Божия в сердца наши, Господь благоволил даровать после Воскресения? Что обозначал этим? Господь не блага всего мира обещал нам, когда сказал: «кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того... из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 7, 37—38). Он обещал жизнь вечную, где нет места никакой боязни, никакому смущению, откуда не прейдем, где не умрем, где не оплакивают покойников и не ожидают наследников. Вот что обещал Он любящим, пламенеющим любовью Святого Духа, а потому и благоволил даровать Духа только после Своего прославления: чтобы мы явили в своем теле жизнь, которой теперь не имеем, а ожидаем в Воскресении. **Блаженный Августин (116, 94—95).**

Когда мы говорим, что Дух Святой сошел на апостолов, то прежде всего будем помнить, что сошествие Его не надо представлять подобным сошествию или пришествию человеческому. Дух Святой как Бог — вездесущ: Ему неоткуда нисходить и некуда приходить: Он и без того везде есть и все наполняет. Сходить, приходить — могут только существа ограниченные, а не Бог. Все эти выражения, как замечает святитель Иоанн Златоуст, употребляются о Боге по необходимости,— ибо на языке человеческом нет слов для выражения Божеских действий, каковы они сами в себе — и все эти выражения означают не что другое, как новое явление силы Божией, особенное откровение Его присутствия. Где открывается сила Божия, где Он ощутимо являет Свое присутствие, туда, по нашему слабому понятию и еще более слабому выражению, Бог как бы приходит. Сошествие Святого Духа на апостолов, собственно говоря, есть не сошествие к ним Бога-Духа, а явление силы Его в них, открытие в них Его особенного присутствия.

Равным образом, когда мы говорим, что Дух Святой сошел на апостолов и начал в них действовать, то не должно думать, чтобы Он не действовал прежде в роде человеческом. Дух Святой, как премудро воспевает Церковь, был всегда, есть и будет. Он был в ветхозаветных патриархах — Адаме, Ное, Аврааме и других, был в пророках, был во всякой душе чистой; всякий праведник имел

Его; без Него никогда не совершилось ни одного истинно доброго дела.

Несмотря, однако же, на такое всегдашнее пребывание Духа Божия в святых Божиих, не должно думать, чтобы по тому самому сошествие Его на апостолов не было чем-либо особенно важным. Нет, оно чрезвычайно важно, чрезвычайно благодетельно для всего рода человеческого — по следующим причинам.

В предвечном совете Божием о спасении погубленного грехом рода человеческого положено, чтобы Сын Божий, явившись в определенное время на земле, искупил Своею смертью людей от вечной гибели и, по совершении этого величайшего дела, вознесся на небо, чтобы там наслаждаться Божественной славой. Почему Промысл не благоволил, чтобы Сын Божий оставался до самого скончания времен на земле, чтобы видимо управлять Своею Церковью, Которой Он есть Глава и Господь,— о том мы с полной уверенностью не можем сказать ничего: ибо сам апостол говорит только, что «небо должно было принять» Спасителя «до времени совершения всего» (Деян. 3, 21), а почему так, не говорит ничего. Для нас в этом отношении довольно помнить слова Спасителя к ученикам, скорбевшим об Его отшествии: «лучше для вас, чтобы я пошел» (Ин. 16, 7) и, помня их, верить, что действительно лучше, чтобы Спаситель наш был на Небе, а на земле с нами был Дух Святой.

Итак, поскольку пребывание Спасителя на земле должно было быть кратким, то в том же предвечном совете Божием положено, чтобы по отшествии Спасителя на Небо, пришел Дух Святой, чтобы, так сказать, заняв Его место, совершить то, что Им начато, сделать апостолов способными к проповеданию Евангелия всему миру, расположить сердца людей к принятию их проповеди, научить их живой вере в заслуги Искупителя, сообщить им новые духовные силы к исполнению нового закона благодати, короче говоря: усвоить роду человеческому те божественные дары, которые приобретены для него страданиями Сына Божия. Поэтому сошествие Святого Духа на апостолов есть как бы торжественное освящение новой, всемирной, вечной Церкви, такое освящение, после которого Освятитель уже начал в ней действовать видимо и постоянно.

А из этого само собой откроется, как важно и благодетельно для всего рода человеческого сошествие Святого Духа на апостолов. Если бы Он не сошел на них, то дело Спасителя рода человеческого осталось бы незавершенным. Апостолы пребыли бы неспособными проповедать Его всему миру. Мир не знал бы о своем Спасителе. Не было бы в мире христианской веры, и праотцы наши и все мы остались бы во тьме идолопоклонства.

Как все важнейшие события в Царстве Благодати были предварительно предсказаны Пророками, чтобы люди, зная, на что надеяться, тем тверже надеялись, так и сошествие Святого Духа было предсказано неоднократно.

ильский через пророка Иоиля, говорил, что Он не только подаст им хлеб насущный, но и в последние дни, то есть во дни пришествия Мессии, изольет от Духа Своего на всякую плоть (Иоил. 2, 22—28). Подобное этому говорил Бог и через пророка Иезекииля (Иез. 36, 26). Но современники этих пророков ждали хлеба земного и мало заботились о пище духовной,— утешительное предсказание не тронуло сердец, преданных страстям.

Иоанн Предтеча, по долгу призвания своего, приготовляя иудеев к встрече Мессии, готовил их и к принятию Духа Святого. Неоднократно объявлял он им, что после его крещения водою, вскоре откроется Крещение Духом Святым, и что последнее Крещение несказанно важнее первого (Мф. 3, 11). Но и это возглашение не произвело в сердцах, иссохших от страстей, жажды Духа Святого. Никто и не спросил, что это за Крещение, где и как обрести Его.

Сам Спаситель по временам указывал на будущее пришествие Святого Духа. Так, Никодиму, приходившему к Нему ночью для научения, Он прямо сказал, что для получения Царства Божия непременно должно возродиться от Святого Духа. Но этот учитель Израилев так мало знал о Святом Духе, что, как известно, подумал, что ему говорят о новом рождении из утробы матери (Ин. 3, 3—5).

Потом Спаситель в последний день праздника кущей (в который, между прочими обрядами, возливалась на алтарь вода из Силоамского источника) всенародно в храме проповедовал, чтобы всякий, кто жаждет, шел к Нему, потому что верующий в Него сделается сам источником воды живой. Это, как замечает Евангелист Иоанн, говорил Он о Святом Духе. Но едва ли кто истинно понял Его; ибо между слушателями произошел спор о Его лице,— и больше ничего (Ин. 7, 37—43).

Сами Апостолы, питая надежду на земное царство Мессии, мало думали (если только думали) о Святом Духе. И Спаситель, видя их неспособность, не говорил им о Нем или говорил весьма мало. Но когда наступило время Ему разлучиться с учениками, в последней беседе — в навечерие Своей смерти, для утешения их Он не только открыл, что они вскоре получат Святого Духа, но и раскрыл благотворные свойства будущего Утешителя. Оттого, говорил Он,— что Мне должно оставить вас, «печалью исполнилось сердце ваше. Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам» (Ин. 16, 6—7),— «Дух истины, Который от Отца исходит» (Ин. 15, 26). Правда, Я «еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину» (Ин. 16, 12—13). Он научит вас всему, «и будущее возвестит вам» (Ин. 16, 13), напомнит вам, о чем Я говорил с вами. Он уже не оставит вас, а пребудет с вами вовек.

Ничего не может быть яснее этого предсказания, и ученики, повидимому, успокоились. Но ужасная смерть Иисуса Христа, кото-

рой они при всех предсказаниях никак не могли согласовать со своей надеждой Его земного царства, совершенно затмила в уме их обещание Спасителя: никто не думал об Утешителе; все только плакали и сокрушались!

Воскресение Иисуса Христа рассеяло облако печали, но не оживило желания пришествия Святого Духа. Ученики снова начали мечтать о земном царстве; они спрашивали: «не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю»? (Деян. 1, 6); а о том, не в это ли время придет Дух Святой, никто и не думал спрашивать.

Спаситель, видя крайнюю невнимательность учеников, снова обратил их мысли и желание на Святого Духа, а чтобы они тем усерднее ожидали Его, предсказал, что Он придет «через несколько дней» (Деян. 1, 5). Наконец, перед самым Вознесением на небо, Он запретил им и отлучаться из Иерусалима до Его пришествия,— привязал их, так сказать, как малых детей, к тому месту, где должен был сойти на них Дух Святой.

В самом деле, благословение, которым Господь осенил учеников Своих, возносясь на Небо, как будто сообщило совершенно новое направление их уму и сердцу. Утешитель, которого прежде так мало ожидали, сделался единственным предметом их мыслей и желаний. Никто и не думал оставлять Иерусалим, даже не расходились по домам, а пребывали все вместе. Всех было сто двадцать человек (в том числе и Пресвятая Дева), но душа была одна, сердце было одно. К крепкому единодушию присоединилась крепчайшая молитва. Несмотря на обещание Спасителя послать вскоре Святого Духа, они непрестанно молились о Его сошествии: молились потому, что не считали себя достойными столь великого дара; ибо познали, что без молитвы не бывает ничего важного; молились, поскольку самое стремление души к Святому Духу было уже чистейшей молитвой.

Когда апостолы таким образом, посредством единодушия и молитвы, неприметно для них самих, приближались и возвышались к Святому Духу, наступил пятидесятый день после иудейской пасхи, день весьма торжественный, для празднования которого многие из набожных иудеев стекались в Иерусалим со всего света. Предметом празднества было воспоминание синайского законодательства: ибо в пятидесятый день по исходе израильтян из Египта дан был им закон на горе Синайской, дан, как известно, среди громов, молний и бурь. Сверх того, в этот же самый день по закону приносились в жертву Богу начатки от жатвы, которая в Палестине оканчивается во время нашей весны.

Все иудеи по закону и усердию спешили во храм, но апостолы не сочли нужным идти в храм, оставленный навсегда самим Господом,—пребывали в своем домашнем храме. Но священный день не мог не возбудить в их сердце святых чувств. Воспоминание сошествия Божия на гору Синайскую невольно возбуждало надежду, не сойдет ли в этот же самый день и обещанный Утешитель. А та-

кая надежда еще более возжигала сердца молитвой. Сто двадцать чистейших голосов неслись к Небу! Сто двадцать чистейших сердец отверзлись для Утешителя! Огонь божественный уже начинал возгораться в них. Дух Святой уже подвигся в основании их существа; не мог долее скрывать невидимого Своего присутствия,— и сила благодати, через молитву, пробилась сквозь силы видимой природы.

Вдруг услышали шум, какой бывает во время бури, от сильного порыва ветра. Шум происходил с неба, но вскоре проник и наполнил чистейшим веянием всю храмину, в которой находились ученики. В то же мгновение среди храмины, в воздухе появилось множество языков огненного цвета; носясь над головами учеников, они опустились на них и опочили. «Если бы,— говорит святитель Кирилл Иерусалимский,— кто увидел апостолов в это мгновение, то мог бы подумать, что на их главах огненные венцы» (Оглашение 17).

Бурное дыхание было ближайшим предвестием, а явление огнецветных языков — видимым знамением пришествия Святого Духа. Будучи Духом чистейшим, бестелесным, Он избрал чувственное знамение, чтобы тем ощутительнее явить Свое присутствие. «Ибо,— рассуждает святитель Григорий Богослов,— как Сын Божий явился на земле видимо, то и Духу Святому надлежало явиться видимо» (Беседа 44). Так и прежде, когда Он сходил на Иисуса Христа в Иордане, Он избрал знамением Своего явления образ голубицы.

Нет сомнения, что Дух Святой не напрасно избрал теперь эти, а не другие знамения: у Премудрого ничего не бывает без цели. Какая же цель была? Огонь, по изъяснению отцов Церкви, выражал то действие, которое Дух Святой должен был произвести и в апостолах, сделав их пламенными ревнителями веры, и в целом мире, попалив терние нечестия. Языки выражали дар слова, сообщенный провозвестникам Евангелия. Огонь и буря показали, что законодательство Нового Завета ничем не хуже Ветхого, которое дано было среди огня и бури, а кротость огня, почивавшего на апостолах, в сравнении с жестокостью огня синайского, который сжигал и умерщвлял, являла, что Новый Завет исполнен милости и благодати, недостававших Ветхому.

Бурное дыхание и видение огненных языков продолжалось недолго, может быть, несколько мгновений, но Дух Святой навсегда наполнил собою души и сердца апостолов. О, кто изобразит, какое дыхание, какой огонь был в этих сердцах! Как они очищались, претворялись, обожались! Это было истинно новое, лучшее творение! В это мгновение сделано более, нежели во все пребывание учеников с Иисусом Христом,— более дано, более принято. Можно сказать, что весь мир, сам Иисус Христос действием Святого Духа как бы преобразился теперь в уме апостолов: отныне они уже никого не знали по плоти, между тем как прежде Самого Иисуса Христа понимали по плоти (2 Кор. 5, 16). Может быть, если бы спросить самих апостолов об этом состоянии, то они сказали бы

не более того, что сказал святой Павел о своем пребывании в раю: «в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает» (2 Кор. 12,2)!

За первым чудом последовало другое, большее. Умея до сих пор говорить только на одном природном языке — еврейском и притом на самом простом наречии его, галилейском, апостолы и прочие верующие вдруг начали говорить на всех известных тогда языках. Еще некому было слушать их, но они все говорили и не могли не говорить: Дух Святой двигал уста, а слова лились сами собой, как вода льется из источника. Так и у святого Давида, когда на него сходил Дух Святой, изливалось из сердца его слово благое, язык становился тростью книжника-скорописца (Пс. 44, 2). Каждый говорил то, что Дух Святой давал ему провещать; податель был один, а дары различны: море благодати, смотря по свойству сердец, так сказать, разлилось на источники — быстрые, медленные, шумные, тихие, более или менее глубокие, но во всех сердцах — живые, светлые.

Апостолы вещали «о великих делах Божиих» (Деян. 2, 11), — то есть о беспримерных совершенствах Божиих, чудных делах Промысла, которые открылись теперь для них во всей полноте и свете. Кто бы не желал знать, что именно и как они вещали? Видеть, так сказать, первые опыты огненного вещания их? Но Промысл скрыл это от нас. Это было вещание для них самих, их благодарственная молитва. Для нас они начали вещать после, и вещание их пронеслось по всей вселенной (114, 84—88).

Мы видели действие Духа Божия, слышали голоса людей духовных; посмотрим теперь на действия мира, вслушаемся в голоса людей плотских.

Шум бурного дыхания, вероятно, слышен был не одними верующими, слышны были, конечно, на некоторое расстояние и голоса ста двадцати человек, которые гремели во славу Божию. Потому многие из иностранных иудеев, пришедших на праздник, немедленно стеклись к апостольской храмине.

Все изумлялись, во-первых, тому, что слышали апостолов, славословящих Бога на языках иноземных, между тем как молитвы обыкновенно совершались на священном еврейском языке; во-вторых, тому, что никогда не слыхали о столь высоких истинах, о столь святых чувствах. Но всего более изумлялись оттого, что каждый — римлянин, грек, африканец, индус — слышал свой природный язык, тогда как каждому было известно, что говорившие были все галилеяне, люди совсем незнакомые с иностранными языками. От удивления переходили к ужасу, ибо все видели необыкновенное, слышали чудесное, а никто не мог объяснить того, что видели и слышали. «И все изумлялись и дивились, говоря между собою... что это значит?» (Деян. 2, 7, 12).

Но скоро нашлись люди, которые вздумали (как это нередко бывает) объяснить другим то, чего они сами совершенно не понимали: что тут, говорили, удивительного? это действие вина

заставило их забыть приличие, и вот они молятся на простонародных языках, тщеславятся их знанием. А иные, насмехаясь, говорили: «они напились сладкого вина» (Деян. 2, 13).

При всей нелепости этой клеветы, в ней есть нечто, стоящее благочестивого внимания. И апостол Павел противопоставляет Святому Духу это состояние, когда говорит: «не упивайтесь вином... но исполняйтесь Духом» (Еф. 5, 18). Не напрасно это противопоставление. И Давид говорит, что праведники «насыщаются от тука дома» Божия (Пс. 35, 9). Не напрасно и это выражение. А невеста — верующая душа, описываемая Соломоном, говорит, что она введена была даже «в дом пира» и просит других подкрепить ее вином (Песн. 2, 4—5). Тут еще более тайны. Что же все это значит? Вероятно то, что исполненный Святым Духом бывает вне себя, и в действиях его, и в самом виде открывается нечто странное, выходящее из обыкновенного порядка; похожее на то, что усматривается в человеке в состоянии опьянения. Так, святой Давид, исполненный Духа Божия, с царским венцом на голове, подобно младенцу, скакал всенародно пред ковчегом завета (2 Цар. 6, 16).

Но плотские люди не знают другого восторга, кроме чувственного; упоение Святым Духом, святой восторг от преизбытка благодати чужд для них; они судят по своему опыту — и богохульствуют! — насмехаясь, говорят: «они напились сладкого вина».

Так и весь мир заблуждается, когда берется судить о действиях святых Божиих, когда подводит их под свои правила, под свой, так называемый, порядок, а в самом деле беспорядок вещей. Прочтите жизнеописания святых, и вы увидите, что многие из них почитались людьми странными, лишенными если не ума, то благоразумия. Уже смерть открывала общее заблуждение и показывала всем, что их «весь мир не был достоин» (Евр. 11, 38).

Таким образом, при самом сошествии Святого Духа снова подтвердилось слово Спасителя, что мир «не знает Его» (Ин. 14, 17). Он и никогда не узнает Его. Но вместе с этим оправдалось и то, что Дух Святой, «придя, обличит мир о грехе» (Ин. 16, 8).

Слыша хулу иудеев, Петр с прочими апостолами стал перед ними и произнес обличительное слово. Кратко и просто было это обличение, но поскольку устами Петра вещал Дух Святой, то слова его проникали сердца слышавших и победили их упорство. Выслушав его, повествует святой Лука, «они умилились сердцем» и сказали: «что нам делать, мужи братия?» (Деян. 2, 37).

«Покайтесь,— отвечал святой Петр,— и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа», и вы не только будете прощены, но и сами «получите дар Святаго Духа»; ибо обетование Святого Духа дано не нам одним, и «вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деян. 2, 38—39).

После этого иудеи немедленно покаялись, уверовали, окрестились,— и **новая** Церковь из ста двадцати выросла до трех тысяч

человек. Так окончилось это событие — полным торжеством Святого Духа над неверовавшими! Иннокентий, архиепископ Херсонский (114, 88—89).

Господь Бог обещал через пророков послать Святого Духа Своего, и это обещание несколько раз исполнил: ибо не однажды, но несколько раз в различных видах Дух Святой являлся в мире. Так, Он являлся в виде голубином, при крещении Христовом; в светлом облаке, во время Преображения Иисуса Христа; в бурном дыхании ветра, как свидетельствует святой Лука: «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились» (Деян. 2, 2); наконец, по свидетельству того же евангелиста,— в огненных языках. Для чего, спросишь, в столь различных видах? Для многих назидательных для нас причин.

Во-первых, Дух Святой явился в виде голубином потому, что Святая Церковь именуется в Писании голубицею (Песн. 2, 14), и что голубь есть не хищная птица, но простая, не имеющая в себе никакого зла. Потому и жилищем Святого Духа бывают только такие люди, которые имеют сердце простое и смиренное, а не коварное и лукавое. Далее Дух Святой явился в виде голубином и для того, чтобы научить нас богомыслием возноситься на высоту и водворяться с Богом. Кто непрестанно стремится в селения небесные и восклицает с псалмопевцем: «кто дал бы мне крылья, как у голубя? я улетел бы и успокоился бы» (Пс. 54, 7), того Дух Святой таинственно переносит на крыльях Своих в небесные селения.

Во-вторых, Дух Святой явился в облаке на Фаворе, так точно, как и в Ветхом Завете Он явился в облаке Моисею, ибо написано: «сошел Господь в облаке» (Исх. 34, 5). Из облаков изливается дождь, орошающий и оплодотворяющий землю; так и Дух Святой, по словам апостола, изливает дождь Своей благодати на сердца наши: «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам» (Рим. 5, 5). В облаках рождаются молнии и громы, из них исходят молниеносные и огненные стрелы: подобно сему действует Дух Святой в устах учителей церковных, ибо как молния светом своим прогоняет тьму, и как гром устрашает людей, так, исполненные Святого Духа, учители церкви проповедью своей разгоняют темные грехи и устрашают грешников, напоминая нам вечные мучения, ожидающие всех, служащих греху.

В-третьих, Дух Святой явился в бурном дыхании ветра. Ветер имеет силу отделять плевелы от пшеницы; так Дух Святой отделяет плевелы, то есть грешников, от праведников, которые именуются чистой пшеницей. Чистой пшеницей был Ной и его семейство, а все современники их были плевелами, и Дух Святой отделил плевелы от пшеницы, то есть спас Ноя с семейством его и погрузил всех прочих в волны потопа. Чистой пшеницей был Лот и его семейство; а содомляне были плевелами, и Дух Святой отделил от доброго семени, извел из Содома Лота и его семейство, а со-

домлян погубил огнем и серой. Ветер имеет такую силу, что не только отделяет плевелы от пшеницы, но вырывает с корнем высокие деревья, цветущие финики, благовонные кипарисы, васанские дубы и ливанские кедры, подобно этому Дух Святой ниспровергает и искореняет напыщенных, горделивых и высокомерных людей, которых пророк уподобляет высоким деревьям: «Видел я нечестивца грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву; но он прошел, и вот нет его; ищу его и не нахожу» (Пс. 36, 35—36). Наконец, ветер имеет еще и такую силу, что проникает в расселины и пещеры подземные, очищает в них воздух от тлетворных паров, и иногда, не находя выхода, движет и колеблет землю; так Дух Святой, проникая в сердце человеческое, очищает его благодатным веянием своим от губительных страстей, воздвигает его от греховного сна, и обновляет «дух правый» в человеке (Пс. 50, 12).

Наконец, Дух Святой явился в виде огненных языков для того, чтобы дать апостолам слова огненные: ибо слово Божие именуется в писании огнем (Апок. 11, 5). Еще же и для того, чтобы показать, что Он есть тот же самый Бог, Который в Ветхом Завете показался Моисею в купине огненной, вывел Израиля из Египта столпом огненным, явился ему на дымящемся Синае и Даниилу на престоле огненном. Равным образом, через это явление в виде огненных языков Дух Святой показал Свое Единосущие со Христом, Сыном Божиим, Который придет некогда на землю также, в огне, судить живых и мертвых, как предсказал псалмопевец: «пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря. Он призывает свыше небо и землю, судить народ Свой» (Пс. 49, 34), и как свидетельствует апостол Петр: «небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Пет. 3, 10).

Дух благой и истинный! Приди ныне с высоты Своей святой и вселись в нас, отними от нас сердце каменное и даруй нам сердце плотяное, и благодатным веянием Твоим истреби в нас тлетв.орные страсти и дух правый обнови во утробах наших, и, облагодатствованные Тобою, мы единодушно воскликнем: «Видехом свет истинный, прияхом Духа небеснаго», Ему же с Отцом и Сыном подобает честь и поклонение вовеки. **Святитель Димитрий Ростовский (ИЗ, 400).**

Почему Дух Святой сошел на апостолов в день Пятидесятницы?

Почему именно в этот день, а не в какой-либо другой угодно было Богу ниспослать Пресвятого Духа на апостолов? Причина этого заключается в таинственном сближении прообразования с прообразуемой истиной. Закон Моисеев был, по намерению Божию, прообразовательной тенью закона духовного, христианского: закон имел — говорит апостол,— «тень будущих благ, а не самый образ вещей» (Евр. 10, 1).

О даровании человеческому роду этого второго завершительного закона ясно и неоднократно предсказано было через пророков

Иеремию (Иер. 31, 33), Иезекииля (Иез. 11, 20) и Захарию (Зах. 8, 7). Вспоминая об этом, апостол Павел пишет: «пророк, укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой Я заключил с отцами их» (Евр. 8, 8—9). «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их» (Евр. 8, 10). «Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Говоря «новый», — прибавляет апостол,— «показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению» (Евр. 8, 12—13). Значит, существенное отличие этого нового закона от прежнего будет состоять, во-первых, в том, что он свойства совершенно примирительного между Богом и человеком, ибо Бог обещает в нем забыть все их неправды и беззакония и стать для них Отцом, а их назвать своими людьми, между тем, как прежний закон был свойства обличительного и обвинительного: «Но мы знаем,— говорит апостол, — что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом, потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех» (Рим. 3, 19—20). Во-вторых, в том, что он, по выражению апостола, написан «не чернилами, но Духом Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3, 3),— в самих мыслях и чувствах; ибо в пророческом слове сказано: «Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31, 33).

Когда же удобнее можно было написать этот новый закон в мыслях и сердцах людей, как не в тот самый день, который ознаменован был изречением древнего законодательства, чтобы показать и взаимное отношение этих двух законов между собой, и относительную их разность, и влияние на судьбу человечества? Так именно премудрый и всеблагой Бог и поступил, ниспослав в этот день Духа Своего Всесвятого на апостолов, и в лице их на всех верующих во Христа, которые сделают себя чистым сосудом для приятия этой высокой святости. И как при древнем законодательстве были на горе Синайской, на которую сошел Господь, огонь разгоревшийся, «громы и молнии, и густое облако» (Исх. 19, 16—18), так и при изречении нового закона Духом Святым сначала было внезапно бурное дыхание, потрясшее и наполнившее весь Дом, где собрались апостолы, а вслед за тем явились нисходящие с неба «языки, как бы огненные», которые «почили по одному на каждом из них» (Деян. 2, 2—3) и сообщили им способность говорить разными, до сих пор неведомыми им языками. Таким образом, древняя пятидесятница освятилась и утвердилась новым явлением силы и славы Божией. Арсений, митрополит Киевский (114, 96-97).

«Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово» (Деян. 10, 44).

В новоустроенной церкви в доме Корнилия, когда она едва только огласилась словом Божиим, приготовила духовные жертвы Богу, воскурила фимиам молитвы, вдруг открывается величественное явление, не менее чудесное, чем при освящении храма Соломонова: тогда «сошел огонь с неба и поглотил всесожжение и жертвы, и слава Господня наполнила дом» (2 Пар. 7, 1); теперь Дух Святой сошел на всех, слушавших слово, и открылся в них чудесным даром языков. Не большая ли здесь слава Господня, чем в древности? Но чем она больше, тем удивительнее то, что слава эта открылась среди язычников, недавно приступивших к вере, и притом открылась прежде Крещения. Почему так? Можно бы ответить, что здесь действовал Тот, Кто духовные дарования разделяет «каждому особо, как Ему угодно» (1 Кор. 12, 11), и не подлежит законам, предписанным для нас; потому Он мог, как после, так и прежде Крещения, подавать чрезвычайные дары Свои, когда находил это нужным по Своему Божественному усмотрению. Но в настоящем случае нельзя и нам не видеть особенностей цели, для которой Дух Божий открылся в доме Корнилия таким, а не другим образом. Последствия, и особенно объяснение апостола Петра (Деян. 11, 15—17), показывают, что Господь хотел при этом отнять всякое недоумение у верующих из иудеев относительно прав язычников в царстве Христовом, и потому предварил чрезвычайным Богоявлением самое священнодействие Крещения, чтобы показать, что верующие язычники имеют право не только на Крещение, но и на приятие чрезвычайных дарований Святого Духа. Иначе сомневавшиеся в возможности крестить язычников без обрезания усомнились бы и в возможности возложить на них руки после Крещения, когда низводится на крещенных Дух Святой (Деян. 8, 17). Здесь, можно сказать, Небесный Царь заранее приложил Свою печать (печать Дара Духа Святого) к хартии, чтобы без всякого сомнения написано было на ней рукописание завета Христова.

«И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святаго Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога» (Деян. 10, 45—46).

Событие было для иудейских христиан столь неожиданно и столь важно, что они пришли в такое же изумление, как те, которые были свидетелями действий Святого Духа в день Пятидесятницы, и подобно им могли вопрошать: «что это значит?» (Деян. 2, 12). Это сошествие Святого Духа и было сходно с первым сошествием на апостолов в день Пятидесятницы. Апостол видит здесь крещение Святым Духом; и дар, данный веровавшим язычникам, называет равным тому, который дан первенцам Христовой Церкви (Деян. 11, 15—17). То же свидетельствовал он на Соборе Иерусалимском, когда говорил: «Сердцеведец Бог... не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их» (Деян. 15, 8—9). Что это значит? — Отвечаем словами апостола: «но это

есть предреченное пророком Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть» (Деян. 2, 16—17). Это слово пророческое еще более поясняется событием в Кесарии: здесь видим, что излияние Святого Духа в полном смысле простирается на всякую плоть,— не только обрезанных, но и необрезанных (Деян. 10, 44—46). Что это значит? Дом Корнилия, наполнившись верующими и огласившись славословиями на разных языках, изобразил то же самое, что и Сионская горница с собранием ста двадцати первенцев новозаветного царства благодати,— изобразил вселенскую Церковь, в которой отныне еще более и скорее прежнего будут собираться верующие из всех стран и от всех народов мира. Воскресное чтение (114, 337—338).

Дух Святой преисполнял человеческое естество Господа Иисуса, как об этом было предсказано Пророком: «помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» (Пс. 44, 8); или, как Сам Господь, через Пророка, говорил о Себе: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим» (Лк. 4, 18; Ис. 61, 1); Дух Господень действовал в восприятии Сыном Божиим нашего человечества (Лк. 1, 31). Дух Божий сошел на Иисуса Христа во время Его Крещения на Иордане, в виде голубя (Лк. 3, 21),— и исполненный Духа Святого, Он «возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню» (Лк. 4, 1). Все дела и чудеса, какие совершал Он, совершал Духом Святым (Мф. 12, 28). О Своем Божественном учении Господь говорит: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6, 63). И Своим избранным ученикам и апостолам Иисус Христос неоднократно обещал ниспослать от Отца Святого Духа. Он говорил: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Ин. 14, 26). «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15, 26).

Теперь, приступая к изображению обещания Господня о ниспослании Святого Духа на апостолов, евангелист Лука показывает и то, что этот обещанный Дух Святой есть Тот Самый, Который преисполнял человечество Господа Иисуса и в Нем действовал; дал Господь этим «Святым Духом повеления Апостолам, которых Он избрал» (Деян. 1, 2); этого Духа Господь, перед вознесением Своим на Небо, обещал вскоре, «через несколько дней», ниспослать апостолам (Деян. 1, 5); этот Дух, по обещанию Господа, должен был их научить всему, что им нужно было знать, напомнить им все, что говорил Иисус (Ин. 14, 26); и в то же время, перед самым Вознесением Своим на небо, Господь дал апостолам повеления по отношению к ожиданию сошествия Святого Духа (Деян. 1, 4—5). Евсевий, архиепископ Могилевский (114, 29—30).

Явление Божества или Его силы в огне и пламени бывало и во времена ветхозаветные. Так, Господь явился Моисею в объятой

огнем, но не сгоравшей купине. Гора Синайская, когда сошел на нее Господь для провозглашения десяти заповедей, пламенела огнем (Исх. 19, 18; Евр. 12, 18). В том и другом случае явление Бога в огне свидетельствовало о Его неприступном величии и святости, и располагало зрителей к благоговению и страху. Огнем Господь казнил жителей Содома и Гоморры (Быт. 19, 24); Надава и Авиуда, положивших в кадильницу огонь чуждый, не с жертвенника, вопреки повелению Господню (Лев. 10, 2); Корея и его соумышленников (Чис. 16, 35) и роптавших в пустыне израильтян (Чис. 11, 1). Во всех подобных случаях смертоносная сила огня свидетельствовала, что нельзя безнаказанно оскорблять Бога нечестием, неповиновением Его святой воле и гордостью, ибо Он есть «огнь поядающий» (недостойных и грешников), «Бог ревнитель» (Втор. 4, 24), не оставляющий без отмщения уничижающих Его, что «Страшно впасть в руки Бога живаго!» (Евр. 10, 31). Во время странствования евреев в пустыне Господь по ночам шел впереди их в столпе огненном и светом указывал им путь (Исх. 13, 21). Огонь чудесный нисходил от Бога на жертвы Аарона (Лев. 9, 24), Давида (1 Пар. 21, 26), Соломона (2 Пар. 7, 1), Илии (3 Цар. 18, 38). Прикосновением огня к устам Исаии Господь очистил его и сделал его способным очищенными устами возвещать народу израильскому грозные суды Божии и утешительные обетования (Ис. 6, 5—9). Во всех этих случаях огонь служил знамением и проводником благодати Божией, просвещающей, милующей, освещающей и очищающей.

Нельзя не признать некоторого соответствия между огненными явлениями силы Божией в Ветхом Завете и сошествием Святого Духа в виде огней. Подобно этим явлениям оно свидетельствовало о страшной и вместе благотворной силе Святого Духа.

Огни, сошедшие на апостолов, не попалили, не убили их — они безвредно опустились на них и опочили: тем не менее они были знамением той страшной силы Святого Духа, оружием которой явились теперь апостолы. Господь Иисус Христос в одно из своих явлений апостолам по воскресении дунул на них и сказал: «примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин. 20, 22—23). Не страшная ли сила сообщена апостолам в полномочии удержать грехи? Удерживать грехи — значит объявлять их непрощенными, и следовательно, заслуживающими осуждения от Бога; а что не прощено на земле, то не прощается и на небесах: приговор о грешнике, произнесенный земным судией человеческой совести, утверждается Судией Небесным. Отчего же приговор этот получает столь страшную силу? Оттого, что произносящий его облечен силою Святого Духа: «примите Духа Святаго». И вот сей самый Дух, которого лишь начатки сообщены апостолам дуновением Христовым, торжественно сходит на них в виде огненном и творит их орудием своей не только благотворной, но и страшной силы. Хотите ли видеть опыты этой страшной силы? Вспомните пример Анании и Сапфиры, дерз-

нувших солгать в лице апостолов самому Святому Духу; этот грех не был прощен им апостолом Петром, и суд Петра явно был судом Божиим: грешники тотчас пали бездыханными, и это страшное событие навело ужас на всех верующих, ибо служило для всех видимым знамением силы Святого Духа (Деян. 5, 1—11).

Поистине, Дух Святой есть огонь поедающий; но Он же есть огонь, обладающий животворной силой. Не столько на страшную, сколько на животворную, благодатную силу Его указывает сошествие Его в виде огней. Мы можем судить о ней по сравнению с действиями вещественного огня. Вещественный огонь светит и освещает предметы. И Дух Святой озаряет людей светом истины и ведения, ибо Он есть Дух истины, Дух премудрости и разума. Он или непосредственно открывает истину тем, которые приняли помазание от Святого, то есть от Него Самого, и потому знают все, что нужно для спасения (1 Ин. 2, 20), и не дадут себя в обман сеятелям лжи; или научает истине через писанное слово Божие, изреченное по Его же внушению святыми Божиими (2 Пет. 1,21). Огонь согревает; и Дух Святой согревает своею благодатью холодные к добру сердца человеческие. Всякая душа, согретая Его благодатью, живится Им, и проявляет свою духовную жизнь в любви к Богу, ибо «любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым» (Рим. 5, 5); в теплой молитве к Богу с неизглаголанными воздыханиями, производимыми в ней Духом Святым (Рим. 8, 26); в слезах умиления (Зах. 12, 10); в любви, радости, мире, долготерпении, милосердии, ибо все это есть плоды Духа (Гал. 5, 22). Без Духа Святого, без Его животворной силы, мы были бы мертвы духовно.

Огонь проникает во внутренность вещества: и Дух Святой нисходит в глубину человеческого сердца и обновляет его Своею благодатью. Он творит в нас сердце плотяное, мягкое (Иез. 36, 26—27), и в самом сердце начертывает законы для нашей деятельности (Иер. 31, 33), а не предписывает их только внешним образом,— и этим делает их гораздо более удобными к исполнению, чем были для ветхозаветных верующих законы, начертанные на скрижалях каменных. Огонь очищает благородный металл, отделяя его от неблагородных примесей. И Дух Святой попаляет в человеке все нечистое и восстанавливает в нем чистый образ Божий. Все силы духа Он переплавляет, как серебро и золото (Мал. 3, 3). Как же Он делает это? Он или ввергает человека в печь внешних скорбей и испытаний, или проводит его через внутренние искушения; и в том и другом случае воспитывает в нем дух смирения и самоотвержения, способный противостоять всем внушениям духа злобы и ветхого человека.

Огонь имеет свойство стремиться вверх: и воспламененная Святым Духом душа чистотою возвышается, то есть очищенная от всех земных пристрастий, она легко и свободно своими помышлениями и расположениями возвышается горе, к своему Небесному Отцу, в Нем одном ищет для себя света, радости и успокоения от тревог греха и житейской суеты.

Таковы благотворные действия Святого Духа, сколько можно судить о них по сравнению с действиями вещественного огня, в виде которого Он сошел на учеников Христовых. И смотрите, как этот вещественный огонь просветил, очистил, освятил апостолов и укрепил их к прохождению их великого служения. До сошествия Святого Духа апостолам недоставало ясного знания тех великих истин, о которых они должны были проповедовать. Сколько ни наставлял их Спаситель, они многого не понимали в Его учении; так, они не вмещали учения Спасителя о Его духовном Царстве, не хотели верить словам Его, что Ему надлежит пострадать и умереть для спасения людей. Они были уверены, что Он пришел на землю не страдать и умирать, а устроить славное земное царство; не считали грехом желать истребления самарян огнем небесным. Но, озарившись светом невещественного огня — Духа Святого, они стали распространять такие понятия о Мессии и Его Царстве, чище и возвышеннее которых быть не могло; преподавать правила нравственности, бесконечно превышающие все когда-либо бывшие нравственные учения человеческие, и вообще явились столь сильными в разумении истины и в слове, что перед ними преклонилась вселенная. На этих простых и некнижных людях (Деян. 4, 13) сбылись слова Христовы: «Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся вам» (Лк. 21, 15). Огонь Святого Духа обновил и преобразил апостолов и в нравственном отношении. И до сошествия Святого Духа они имели достойные нравственные качества: они были простосердечны, чужды лукавства и лицемерия, с открытой душой внимали учению Спасителя, из любви к Нему оставили все и последовали за Ним. Но при всем том им еще многого недоставало в нравственном отношении: сердца их были доступны честолюбию и своекорыстию,— между апостолами возможны были споры о первенстве (Мк. 9, 34; 10, 35—37); им недоставало мужества и самоотверженности, необходимых для распространения Евангелия и для перенесения скорбей и гонений со стороны враждебного Христу мира; все они, несмотря на любовь к своему Учителю и Господу, оставили Его и разбежались, когда наступила опасность, а один из них даже отрекся от Него. Совсем иными являются апостолы по сошествии Святого Духа. Огонь Святого Духа попалил в их сердцах остатки ветхого человека, истребил в них всякое самолюбие и воспламенил их столь великой любовью к Христу и ревностью о спасении ближних, что для славы имени Христова и для спасения ближних они решаются на все жертвы и скорби: «терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне» (1 Кор. 4, 11—13). И за все эти страдания и труды они не ждут себе награды на земле: они живут упованием воздаяния на небесах.

Таково могущественное действие Святого Духа над умами и

сердцами апостолов. Огни, в виде которых Он сошел на них, были знамением озарения их умов, светом истинной веры, возжжения в их сердцах крепкой любви и надежды.

Знаменательно самое очертание, в виде которого явились таинственные огни. Это были языки огненные. Они знаменовали дарованную способность говорить на разных неведомых им иностранных языках. Евреи по племени, галилеяне по месту рождения, апостолы умели говорить только на языке еврейском, и притом на худшем наречии его — галилейском. Теперь же эти евреи стали возвещать великие дела Божии (Деян. 2, 11) на многочисленных языках и наречиях. Для чего это чудо? Для того, чтобы торжественным образом засвидетельствовать, что истина евангельская должна быть проповедана всем народам, всему человечеству. До сих пор только один народ был хранителем истинного богопочтения, и язык еврейский, пока с него не переведены были священные книги на греческий, был единственным языком истинной веры; на нем одном прославились великие дела истинного Бога, хотя Бог этот есть Бог всей земли, всей вселенной. И вот наступило время призвания к истинной вере всех народов, к освящению всех языков словами Евангелия Царствия Божия, исповеданием Святой Троицы. «Идите, научите все народы, крестя их во Имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф. 28, 19), заповедал Господь Иисус апостолам. Началом этой всемирной проповеди послужил день Пятидесятницы. Это был один из трех праздников, когда в Иерусалим собирались богомольцы из иудеев и прозелитов (обращенных из язычников) из всех стран. Тут были, кроме жителей Иудеи, пришельцы с дальнего востока (парфяне, мидяне, еламиты и месопотамцы), из Малой Азии (фригийцы, памфилийцы, каппадокийцы и понтийцы), из Южной Аравии, из Африки (египтяне, ливийцы, киринейцы), из Европы (римляне). И вот на языках всех этих стран раздалось из уст апостолов благовестие Царствия Божия, исповедание чудных дел Божиих, и раздалось не бесплодно. Его не поняли иудеи, не знакомые с иностранными языками, и над ними глумились; но в иудеях, пришедших на праздник из языческих стран, в прозелитах оно возбудило благоговейное изумление. Нет сомнения, что многие из них тут же обратились к Христу; теперь они пойдут обратно на родину и здесь слышанное и виденное ими в Иерусалиме возвестят не одним единоверцам, но и язычникам, и таким образом положат основание церкви из язычников и подготовят успехи проповеди самих апостолов среди язычников. Епископ Виссарион. Сборник для любителей духовного чтения (114, 100—103).

Утешая учеников Своих, Господь говорил, что для них лучше, чтобы Он взошел на небо, ибо, взойдя, Он пошлет вместо Себя Утешителя — Духа (Ин. 16, 7). Нисшел Дух Святой и пребывает в Церкви, совершая в каждом верующем дело Христово. Всякий христианин — причастник Духа. Это так необходимо, что кто Духа не имеет, тот и не Христов. Присмотрись же хорошенько — есть ли

в тебе Дух благодати? Ибо он не у всех остается, а бывает так, что и отходит. Вот приметы: сначала находит дух покаяния и учит христианина обращению к Богу и исправлению жизни; дух покаяния, совершив свое дело, передает христианина духу святости и чистоты, которому преемствует, наконец, дух сыноположения. Свойство первого — трудолюбивая ревность; свойство второго — теплота и сладкое горение сердца; свойство третьего — чувство сыновности, по которому исходит из сердца воздыхание к Богу: «Авва, Отче» (Рим. 8, 15). Смотри, на какой из этих ступеней находишься. Если ни на какой, прими заботу и попечение о себе. **Епископ Феофан Затворник (107, 157—158).**

Дух животворит, просвещает, освящает...

(О многообразии благодатных действий Святого Духа в мире)

Обрати внимание на следующее: рождается Христос — Дух предвещает (Лк. 1, 35); крещается Христос — Дух свидетельствует (Ин. 1, 33—34); искушается Христос — Дух возводит Его (Мф. 4, 1); являет силы Христос — Дух сопутствует; возносится Христос — Дух преемствует: чего великого и возможного единому Богу не может совершать Дух?

И из имен Божиих, какими не именуется Он, кроме нерожденности и рождения? Прихожу в трепет, когда представляю в уме и богатство наименований, и то, что противящиеся Духу не стыдятся и такого числа имен. Он именуется Дух Божий, Дух Христов (Рим. 8, 9), Ум Христов (1 Кор. 2, 16), Дух Господень (Ис. 61, 1), Сам Господь (2 Кор. 3, 17), Дух усыновления (Рим. 8, 15), Дух истины (Ин. 14, 17), Дух свободы (2 Кор. 3, 17), Дух премудрости, разума, совета, крепости, ведения, благочестия, страха Божия (Ис. 11, 2—3). Он есть Дух благий, правый (Пс. 142, 10), владычественный (Пс. 50, 14); Он есть перст Божий (Лк. 11, 20), огонь (Мф. 3, 11; Деян. 2, 3); как Бог (и думаю в значении единосущия) Он есть творящий (Иов. 33, 4), воссозидающий в Крещении (Тит. 3, 5) и Воскресении (Рим. 8, 11), Дух, Который все ведает (1 Кор. 2, 11), всему учит (Ин. 14, 26), дышит, где хочет и сколько хочет (Ин. 3, 8), Дух наставляющий (Ин. 16, 13), прогневляемый (Ис. 63, 10), податель откровений (1 Кор. 2, 10), просвещающий (Евр. 6, 4), оживляющий (Рим. 8, 11), лучше сказать, Он самый Свет и Жизнь. Он разделяется в огненных языках и разделяет дарования (Деян. 2, 3—4); творит апостолов, пророков, благовестников, пастырей, учителей (Еф. 4, 11). Святитель **Григорий Богослов (113, 391).**

К Духу Святому обращено все, имеющее нужду в освящении; Его желают все, живущие добродетельно, Его вдохновение как бы орошает и помогает достижению благих целей. Он усовершенствует других, а Сам ни в чем не имеет нужды; Он живет без возобновления сил, он есть Податель жизни; Он не через прибавление возрастает, по всегда полон, Сам в Себе утвержден и вездесущ. Он

есть начало освящения, мысленный свет, доставляющий Собою истину всякой разумной силе... Он неприступен по естеству и лег-(ко приемлем по благости. Хотя Он все наполняет Своей силой, однако сообщается только достойным и не в равной мере приемлется ими, но действует по мере веры. Он прост по сущности, многообразен в силах, весь присутствует в каждом и весь повсюду. Он, разделяемый, не страждет, и когда приобщаются Его, не перестает быть всецелым, наподобие солнечного сияния,— каждый наслаждающийся им как бы один, между тем это сияние озаряет землю и море и растворяется в воздухе. Так и Дух в каждом из приемлющих Его пребывает, будто присущий ему одному и всем достаточно изливает всецелую благодать, которою наслаждаются причащающиеся, по мере собственной способности принять, а не по мере возможного для Духа. Святитель Василий Великий (6,225).

Благовременно могу и я воскликнуть с пророком Исаией: «Долго молчал Я, терпел, удерживался; теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать всё; опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу» (Ис. 42, 14—15). Если знаешь о себе, что открылся в тебе источник Святого Духа, то это служит признаком, что страсти, жившие в тебе, иссохли и умерли. На это указывают слова Спасителя: не здесь или там Царствие Божие, но «внутрь вас есть» (Лк. 17, 21).

Некоторые любят много рассуждать о Царствии Божием, но пребывают в праздности и не делают того, что вводит в Царствие. Другие и подвизаются ради Царствия Божия, но остаются вне его, потому что подвиг их чужд духовного разума и бдительности над собой. Редко встречаются такие, над которыми бы совершилось слово Спасителя, которые бы стяжали Царство Божие внутри себя. На стяжавших это Царство снизошел Святой Божий Дух; исполнилось на них сказанное евангелистом Иоанном: «верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1, 12—13). Они освободились от горестей, постигших Еву, вследствие поразившего ее определения: «в болезни будешь рождать детей» (Быт. 3, 16). Они освободились от тяжких последствий приговора, произнесенного над Адамом: «проклята земля за тебя» (Быт. 3, 17). В них вселилась та радость, которая вселилась в благодатную Марию, когда Дух Святой сошел на Нее, сила Вышнего осенила Ее. Скорбное состояние сделалось жре-бием Евы и потомства ее; радостное состояние стало достоянием Марии и Ее потомства — христиан. Мы были прежде сынами Евы, проклятие, которое пало на нее, мы видели на себе: мы познавали это проклятие из помыслов преступных, которые действовали нас. В противоположность этому мы познаем, что родились от Бога, из живущих в нас помышлений Святого Духа и из страданий Христовых, если тело наше, действительно, приобщилось им — распятием себя. Сказал апостол: «Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть»

(2 Кор. 13, 5). Когда мы носим образ земного Адама, тогда познаем, что мы сыны его, по помыслам мерзостного плотского мудрования, живущего в нас и обладающего нами, служащего выражением болезненности души, ее недугов или, что то же, страстей. Носящие образ небесного человека — Господа нашего Иисуса Христа познают о себе, что они сыны Его, по Святому Духу, живущему в них.

Исаия говорит о них, которые страха ради Господня, приняли во чреве и пострадали, и родили Дух спасения. Также пишет Екклезиаст: «как образуются кости во чреве беременной, так не можешь знать дело Бога» (Еккл. 11, 5). Святая Дева, осененная Духом, зачала и носила во чреве вочеловечившегося Сына Божия: подобно этому те христиане, на которых низойдет благодать Святого Духа, таинственно зачинают и носят в сердцах Сына Божия действием Святого Духа. Говорил об этом апостол: «да даст вам... Бог крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми... превосходящую разумение любовь Христову» (Еф. 3, 16—19). «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам» (2 Кор. 4, 7). Достиг ли ты опытного познания следующих слов: «Мы же все открыты лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа» (2 Кор. 3, 18)? Также познал ли опытно слова: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий» (Кол. 3, 15); и: «Христос в вас» (Кол. 1, 27); и: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 4, 6)? Исполнил ли ты следующее завещание Господа: «Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего» (Лк. 12, 35—36)? Позаботься, чтобы уста твои в страшный час суда Божия не связались внезапно молчанием, чтобы не прийти тебе в недоумение и не быть отлученным сверх чаяния от лика Святых. Знаешь ли наверно о себе, что сосуд твой достаточно наполнен елеем, подобно сосудам мудрых дев, что ты способен войти в чертог, что не останешься вне его? Ощутил ли ты, что дух твой, душа и тело соединились действием Святого Духа и воскресли непорочными от смерти вечной, будучи посещены Господом нашим Иисусом Христом? Вполне ли перестала совесть обличать и осуждать тебя? Соделался ли ты младенцем, согласно повелению Спасителя, Который сказал: «пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф. 19, 14)? Если все это совершилось над тобою, то, находясь еще в теле, поистине ты сделался невестой Иисуса, и Дух Его вселился в тебя. Если же сказанное нисколько не известно тебе по самому опыту, то знай, что ожидают себя бедствия и стенания горькие. Срам и бесчестие уже предварили тебя на

суде Христовом; подвергнешься им перед бесчисленным собранием святых Ангелов и людей.

Ежедневно, вставая рано утром, дева заботится единственно о ром, чтобы предстать прекрасной перед взором жениха. Часто смотрится она в зеркало, рассматривает, нет ли какого недостатка на лице ее, который мог бы показаться неприятным жениху. Так и святые проводят и ночь, и день в тщательном рассматривании своих дел и помышлений: они изучают себя, находятся ли под водительством Бога, под водительством Святого Духа или нет. Брат! усердно подвизайся подвигом болезнующего сердца и подвигом тела в духовном разуме, чтобы получить вечную радость. Этой радости удостоились немногие, удостоились те, которые стяжали меч Духа и освободили душу и чувства от осквернения страстями. Силен Бог помиловать немощь нашу и сопричислить нас к святым Своим. Авва Исаия (82, 240—243).

Кто очистился от греховной нечистоты, возвратился к естественной красоте, через очищение возвратил как бы древний вид царскому образу, только тот может приблизиться к Утешителю. И Он, как солнце чистому оку, покажет тебе образ Невидимого. И в блаженном созерцании образа увидишь неизреченную красоту Первообраза. Через Духа — восхождение сердец, руководство немощными, усовершенствование преуспевающих. Дух, воссияв очищенным от скверны, через общение с Собою делает их духовными. И как блестящие и прозрачные тела, когда упадет на них луч света, сами делаются светящимися, так духоносные души, будучи озарены Духом, сами делаются духовными и на других изливают благодать. Отсюда — предведение будущего, прозрение таинств, постижение сокровенного, раздаяние дарований, небесное жительство, предстояние с Ангелами, нескончаемая радость, пребывание в Боге, уподобление Богу и предел желаемого обожения (6, 226).

Как у Бога — Слово, не устами произносимое, но живое, самостоятельное и вседейственное; так у Бога и Дух — не разливающееся дыхание, не рассеивающийся воздух, но Сила освящающая, самобытная, самодвижная (6, 153).

Вся... пренебесная и неизреченная стройность, как в служении Богу, так и во взаимном согласии между собою премирных сил, не может быть сохранена иначе как под управлением Духа (6, 246).

Как в телах здоровье, или тепло, или вообще свобода движения, так душе нередко присущ Дух. Но Он не остается навсегда в тех, которые по непостоянству воли легко отталкивают принятую ими благодать (6, 275).

Дух — воистину место святых. И святой есть собственное место Духа, он представляет себя в жилище Духа с Богом и именуется храмом Его (6, 277).

Приемлющие (Духа Святого) делаются Святыми, когда Он низойдет на них, и погибают, когда Он оставит их... Он источник вечной жизни (6, 190).

Как от огня неотделимо, что он греет; и от света — что он светит, так неотделимо и от Духа, что Он светит, животворит, что Он благость и правота (7, 224).

Выше человеческой природы — объяснить причину, по которой Дух Божий различно действует в достойных... Ибо знает это только Тот, Кто вникает в душевные достоинства каждого, и каждому — по неизреченным мерам правосудия — уделяет то, чего он достоин (5, 7).

Дух Святой — возвращает нас в рай, вводит в Небесное Царство, возвращает нам усыновление, дарует дерзновение именовать Отцом своим Бога, сделаться общниками благодати Христовой; именоваться чадами света, приобщиться вечной славы, одним словом, дарует всю полноту благословения в этом и в будущем веке, когда в себе, как в зеркале, мы отражаем благодать тех благ, какие предназначены нам по обетованию и которыми через веру мы наслаждаемся, как уже настоящими (6, 241).

Страж наш есть Дух Святой. Когда душа приносит плоды, достойные вечных житниц, Дух Святой пребывает с нею, охраняет ее и отражает нападения врага (6, 162).

Приобщающимся Его Он дарует продолжение бытия. И в Нем мы снова оживаем, те, кто прежде удалившись от Него, стал тленным (6, 175).

Как солнечные лучи делают облако сияющим, пронизывая его золотым светом, так и Дух Святой, вошедший в тело человека, даровал ему жизнь, бессмертие, святость и воздвиг его душу после того, как она пала. И человек, который до тех пор был землей и пеплом, после вселения в него Духа принял достоинство пророка, апостола, Ангела Божия (6, 190).

Некоторые говорят, что они (пророки) пророчествовали в исступлении, так что человеческий ум затмевался Духом. Но самому посланническому назначению божественного наития противоположно делать богодухновенного — исступленным, так чтобы он, когда исполняется божественных наставлений, выходил из присущего ему разума, и когда приносит пользу другим, сам не получал никакой пользы от собственных слов. И вообще сообразно ли сколько-нибудь с разумом, чтобы Дух премудрости делал кого-либо подобным лишенному ума и Дух ведения лишал разумности? Свет не ослепляет, а, напротив, возбуждает данную от природы силу зрения, — так и Дух не души омрачает, а, напротив, возбуждает ум, очищаемый от греховных скверн, к духовному созерцанию. Что лукавая сила, злоумышляющая против человеческой природы, может смешать мысли, в этом нет ничего невероятного, но нечестиво утверждать, чтобы то же самое действие производило присутствие Божия Духа. Святитель Василий Великий (113, 402).

Этот Дух, премудрый и человеколюбивый, снизойдет ли на пастыря, — делает его псалмопевцем, отгоняющим злых духов, и указывает в нем царя Израилева; снизойдет ли на пастуха, обирающего ягоды, — делает его пророком (Ам. 7, 14): припомни

Давида и Амоса! Снизойдет ли на умного отрока,— еще прежде совершенного возраста делает его судьей и старейшин: свидетельниил, победивший львов во рве. Найдет ли рыбаков,— уловляет Христову сеть тех, кто потом объемлет целый мир сетью слов: возьми в пример Петра, и Андрея, и сынов громовых, возгремевших о духовном. Найдет ли мытарей,— приобретает в ученики и делает купцами душ: свидетель Матфей, вчера мытарь, а ныне евангелист. Обретет ли пламенных гонителей,— изменяет ревность, и савлов делает Павлами, настолько же ревностными в благочестии, насколько прежде проявляли ревность о зле. Святитель Григорий Богослов (113, 404).

Дух Святой открывает человеку, какой путь хорош и какой нехорош. А также показывает ему, что уготовано на пути хорошем и что скрыто на пути лукавом, чтобы человек, зная воздаяние за то и за другое, избежал вредного. **Преподобный Ефрем Сирин** (25, **572).**

Дух Святой был назван Утешителем потому, что Он утешает людей — не как второй после Бога, но как Бог, ибо утешение — свойство Божие... (46, **440).**

За десять дней перед этим естество наше взошло на Царский престол, а ныне Дух Святой сошел к нашему естеству, Господь вознес начаток наш и ниспослал нам Святого Духа, который есть другой Господь, разделяющий свои дары: ибо и Дух есть Господь,— и бывшее о нас смотрение совершили вместе Отец, и Сын, и Дух Святой... «Но где теперь,— скажешь,— пребывает Дух Святой? О прежнем времени (апостольском) хорошо говорится, что Дух Святой был с ними, когда совершались чудеса, восставали мертвые, очищались прокаженные. А ныне чем доказать, что Дух Святой присутствует с нами?» Не опасайтесь: я докажу, что и теперь Дух Святой с нами. Каким образом? Если бы в нас не было Духа Святого, то как люди, просвещенные (святым крещением), избавились бы от грехов? Ибо от грехов невозможно освободиться без благодати Духа; о чем послушайте Павла, который говорит: «и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий» (1 Тит. 3, 3). «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом» (1 Тит. 3, 4—5). И в другом месте продолжает апостол: «но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6, 11). Видишь ли, что Дух Святой очистил все грехи (новокрещенных)?

Если бы не было у нас Духа Святого, мы не могли бы называть Иисуса Господом своим: «никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1 Кор. 12, 3). Если бы не было Духа Святого между нами, то мы, верные, не могли бы молиться Богу. Мы говорим: «Отче наш, иже еси на небесех». Но как Христа

не могли бы мы назвать нашим Господом, так и Бога не могли 5ы именовать Отцом нашим. Откуда это видно? Из слов того же а остола: «А как вы — сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!» (Гал. 4, 6). Поэтому, когда назовешь Бога Отцом своим, вспомни, что это Дух побудил душу твою, удостоив тебя такого призвания. Если бы не было Духа с нами, не было бы в Церкви ни премудрости, ни слова разума; ибо «Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания» (1 Кор. 12, 8). Если бы не был с нами Дух Святой, то Церковь не имела бы пастырей и учителей; ибо они порождаются Духом, как и Павел говорит: «Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога» (Деян. 20, 28)... Если бы не присутствовал с нами Дух Святой, Церковь не существовала бы; а раз Церковь существует, то, очевидно, присутствует и Дух. Святитель Иоанн Златоуст (114, 105).

Любящий Бога и соблюдающий заповеди Его облекается сходящей свыше силой Святого Духа. Он не является в виде огня и не приходит с великим шумом и дыханием бурным (это совершилось только на апостолах для неверующих). Он бывает зрим умно, как умный Свет, и приходит в тишине, принося радость,— и это отсвет первого вечного Света и отблеск непрестанного блаженства. Как только воссияет этот Свет в духе, тотчас исчезает всякий нечистый помысел, изгоняется всякая душевная страсть и всякая телесная немощь получает исцеление. Тогда очищаются очи сердца — ум и мысль, и видят Бога, как написано в Евангелии о блаженствах. Тогда душа, как в зеркале, видит все, даже и малейшие свои прегрешения, и приходит в величайшее смирение. Помышляя же о величии этой славы, она исполняется всякой радости и веселия, и, дивясь этому неожиданному чуду, проливает обильные слезы. Так наконец совершенно изменяется весь человек и познает Бога, сам прежде познанный Богом. Одна эта благодать Всесвятого Духа делает то, что человек начинает презирать все земное и небесное, настоящее и будущее, радостное и скорбное. Она делает его другом и сыном Божиим и богом, насколько это вместимо для человека. О, сколь величественны дарования Божии! (60, 174).

Подобно тому, как огонь не перенимает от железа черноты, но сообщает ему все то, что сам имеет, так и Божественный Дух, совершенно не приобщаясь нечистоты, как нетленный и бессмертный, уделяет нетление и бессмертие (59, 151).

Дух бывает как бы Божественной и световидной купелью; найдя достойных, Он всецело объемлет их (и заключает) внутри (59, 151).

Без Святого Духа никто не может ни греха избежать, ни исполнять заповеди Божии, ни отражать власть и силу, какую имеют над нами демоны (60, 168).

Дух Святой, дающий людям мудрость, ведение, благочестие, страх Божий и веру, не хочет пребывать в не чувствующих его (60, 330).

Когда Божественный луч коснется сердца, тогда и его осветит, м очистит, и на высоту поднимет, и, возведя на небо, соединит ожественным Светом (59, 23).

Для тех, которыми обладают и страсти, и неверие, благодать ятого Духа неприступна и незрима. Но для тех, которые достойно покаются и начинают исполнять заповеди Христовы с верой, со страхом и трепетом, она открывается и бывает зримой. И сама эта благодать производит в них суд, несомненно такой, какой предстоит, или лучше сказать, она бывает для них днем Божественного суда. Кто всегда освещается этой благодатью, тот истинно видит себя самого, что он такое есть и в каком жалком состоянии находится — видит в тонкости все дела свои, которые совершал телом или только в душе. При этом он судится и Божественным огнем, вследствие чего, напояемый водою слез, орошается по всему телу, и мало-помалу крещается весь душою и телом, этим Божественным огнем и Духом, становится весь чистым, весь непорочным, сыном света и дня, и более не сыном человека смертного. Потому такой не будет судим на будущем Суде, так как уже был судим раньше; не будет обличаем этим светом, потому что освятился им здесь прежде; и не войдет в этот огонь, который жжет вечно, потому что вошел в него здесь прежде и был судим. Он и думать не будет, что только тогда явился день Господень, потому что давно уже стал днем светлым и сияющим от общения и беседы с Богом... **Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 26).**

Дух Святой, Дух благой, Источник всякого блага, единый по существу с Богом Отцом и Сыном,— как Он посылается твари от Отца и Сына, если только исходит Он предвечно от Отца? Посылает Его Отец, согласно словам Христа Господа, сказанным апостолам: «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему» (Ин. 14, 26). Посылает Его и Сын, согласно этому обещанию: «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины... Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин. 15, 26). Потому и эту молитву: «Дух Твой Благий наставит мя на землю праву» (Пс. 142, 10) мы должны воссылать одинаково как к Богу Отцу, так и к Богу Сыну, чтобы от Обоих истекал на нас один источник благодати, подобно тому, как Иоанн Богослов видел в откровении его истекающим из престола Божия и от Агнца, когда говорит так: «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца» (Апок. 22, 1). Именуется же Дух Святой Духом благим не только потому, что Он по естеству Своему благ, как Бог, согласно написанному: «Никто не благ, как только один Бог» (Мф. 19, 17), но еще и потому, что Его Божественной ипостаси в особенности присваивается благость, как Отчей — всемогущество, а Сыновней — мудрость, ибо Он есть причина всей благости, источник любви, и от Него происходят всякие дарования. От Него все Дары, сияющие в Церкви, и в пророках, ив мучениках. Он есть Дух премудрости в Соломоне, Дух ведения в Веселеиле, Дух сове-

та в Моисее и в семидесяти судиях, Дух крепости в Иисусе Навине, Гедеоне и Самсоне, Дух благочестия в Товии, Дух разума в Даниеле, Дух страха Божия в праведном и богобоязненном Симеоне — все дары благодати происходят от Него.

Дух Святой помогает нам во всяком состоянии, пребываем (ли мы в благодати, или в грехах. Если в благодати, то помогает, чтобы не пострадали вследствие отпадения от нее. Удаляющимся от греха подает утверждение, чтобы снова не отпали от нее. Он ведет нас от силы в силу добродетелей, пока мы не увидим Бога богов в Сионе. Пребывающим во грехах Он помогает подняться, чтобы они не погибли от грехов, но ушли бы из-под их власти, согласно словам Псалмопевца: «Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания» (Пс. 93, 17). Для того Дух Святой был послан на святых апостолов и прочих верующих людей, чтобы без соблазнов руководил ими в настоящем пути, пути скользком и имеющем скрытые демонские сети, согласно словам царя Давида: «На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня» (Пс. 141, 3), чтобы милостиво наставил их, являя Себя в печалях — Утешителем, во тьме — светом, в несчастьях — покровителем, в бедах — освободителем, в сомнениях — советником, в горестях — усладой, в трудах — отдыхом, в изнеможении — укреплением, в заблуждении — исправителем, в невежестве — наставником. Все эти благодеяния Дух Святой милостиво творил верующим, каждому по нужде, не перестает творить и доныне, если только сосуды наших душ мы постараемся омыть от греховных скверн в источнике слез. Пример такой благодати Духа Святого мы имеем в божественных апостолах, которые прежде были невеждами, но когда были посланы по вселенной с благовестием, то исполнились разумом, красноречием и мудростью. Учением своим они всех, как рыб, уловили Христу, и сбылось на них пророчество: «И все сыновья твои будут научены Господом» (Ис. 54, 13). Прежде они были боязливыми, Дух же Святой облек их силою свыше и укрепил на всякие бедствия, согласно следующим словам: «Я утвержу столпы ее» (Пс. 74, 4). Были они прежде худородными и не пользовались честью, Дух же Святой, наделив их силой чудотворения, соделал их дивными для всего мира: «Господь отделил для Себя святаго Своего» (Пс. 4, 4). Раньше были они едва теплыми; когда же Дух Святой сошел на них в виде огненных языков, возгорелись они любовью и были облечены ревностью, так что могли говорить с Иеремией: «Свыше послал Он огонь в кости мои, и он овладел ими» (Плач. 1, 13). Потому-то и слова их, как огненные, могли проникать и в окаменелые сердца. Потому-то и верховный апостол святой Петр одним поучением обратил к Господу три тысячи душ, а в другой день еще пять тысяч. Будучи прежде немощными, они столь укрепились Духом Святым, что ни мучения, ни томления, ни какая-либо адская сила не могли сокрушить сердец их. Напротив, они сами привели под иго Христово всю вселенную, упразднили идолов и даже князя

мира, и всю вселенную подчинили и покорили Распятому. Вот какова сила Духа Святого, наставившего их и помогающего нам в немощах наших.

Тем же Духом Святым и святые мученики были укрепляемы в мучениях... Все это они принимали как радость, и побеждали этой мудростью самих мучителей и были укором безумию их. Так наставлялись они Духом Святым на землю праву, в которой все праведно и ничего нет противоположного: нет искушений, нет греха, нет бедствий, болезней, печали и воздыхания, но всегда веселье, радость, здоровье, довольство, благодать и слава.

Как народ израильский был приведен в обетованную землю столпом огненным, освещавшим путь ночью, и облаком, осенявшим их днем, так и мы водимся Духом Святым, который светом Своим освещает тьму бедствий и прохладой Своей покрывает нас в день благополучия. Он не оставляет нас во все время нашего путешествия, пока не войдем мы в землю обетованную, в землю праву. Благодать Духа Святого есть для нас то огонь светящий, то облако прохлаждающее. Своей предваряющей благодатью Он наводит на благой путь, сопутствующей — ведет, даром терпения — вводит и введенных венчает совершенною благодатью (103, 331—334).

Равным образом необходимо воссылать прилежные и теплые молитвы и Богу Духу Святому и вместе с матерью нашей Церковью беспрестанно воспевать: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша». Очисти нас, как огонь очищает золото и серебро. Ты — огонь невещественный, согласно словам Писания: «Бог наш есть огнь поядающий» (Евр. 12, 29). Ты — огонь усовершающий, а не сокрушающий. Ты — огонь, превращающий человека не в пепел, но в бога. Ты — огонь, попаляющий греховные терния и просвещающий души наши. Ты — огонь, прогоняющий холод беззаконий и возжигающий теплоту любви. Ты — огонь, очищающий сосуды душ наших от богомерзких скверн и устрояющий их для почестей. Распали души и тела наши, чтобы мы горели неопалимо. Распали нас ныне Тобою, огнем небесным, чтобы избежали мы огня гееннского и опаления вечного! Тобою — огнем пусть горят светильники душ наших, чтобы мы вместе с мудрыми девами были впущены в чертоги Небесного Жениха. О Огонь святой! Как сладко горишь Ты! Как таинственно светишь! Как желанно жжешь! Горе тем, которые не горят Тобою и не светятся Тобою! Они впоследствии будут объяты» беспросветным мраком ввержены в огонь вечного мучения. Дух Святой, Дух пребожественный, Дух животворящий! Сожги же сильным пламенем Твоего Божества все терния и плевелы грехов наших, отсеки всякую ветку бесполезную, прорастающую внутри нас; истреби ветви сухие и не приносящие плодов; искорени совершенно из нив сердец наших всякое себя злобы, чтобы никто из нас не был сожжен в вечном огне! (103, 335).

Блажен и преблажен заботящийся о том, чтобы иметь в себе пребывающим Святого Духа, ибо он исполняется многих Его дарований. Окаянен же тот, кто не печется о пребывании в себе Святого Духа и даже отгоняет Его от себя греховными делами, ибо такой приходит в крайнюю нищету, в ту нищету, о которой говорит Сам Господь некоему лицу в Апокалипсисе: «ты говоришь: «я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды»; а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» (Апок. 3, 17).

Имеющий в себе Духа Святого богат без серебра и золота, исполнен изобилия без имений, без высоких почестей прославлен, ибо он имеет все во Святом Духе и не желает более ничего, кроме живущего в себе Божия Духа. Не имеющий же в себе Святого Духа, хотя бы он имел бесчисленные сокровища серебра и золота, все же нищий; хотя бы всеми был хвалим и прославляем, все же недостоин; хотя бы один почтен был всеми высочайшими почестями и санами, которые имеются в поднебесной, все же бесчестен; хотя бы владел всей вселенной, он все-таки беден. «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мф. 16, 26). Ибо без Духа Святого и с приобретением всего мира он несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг.

Святой праведный Симеон имел в себе Духа Святого и чего же сподобился? Какого богатства, какой чести, какого блаженства? Сподобился принять на руки Христа, Господа своего, который есть из всех богатств наивысшее богатство, из всех почестей честь пречестнейшая, из всех блаженств блаженство всеблаженнейшее. Принял Христа — принял вместе и богатства небесные, нетленные; принял Христа — принял вместе и честь царскую, чтобы соцарствовать Христу вечно; принял старец Христа — принял он и блаженство бесконечное; он, приняв на руки Христа, принял и жизнь нестареющую, небесную. Причиной же всему этому было то, что от юности своей он озаботился иметь в себе пребывающим Святого Духа: «и Дух Святый был на нем» (Лк. 2, 25).

Будем подражать и мы этому великому угоднику Божию, возлюбленные! Хотя бы отчасти, в меру слабых своих сил, будем подражать праведничеству его, никого не обижая, не клевеща, не говоря лжи, не помышляя о зле. Будем подражать благочестию его, почитая Бога не только верой и истиной, но и благими делами, отрекаясь от злых и неугодных Богу дел. Будем подражать упованию его, чающему утешения Израилева, все наше упование и чаяние возлагая на Бога. Озаботимся и тем, чтобы иметь в себе Духа Святого чистой жизнью, ибо не иначе вселяется Дух Святой в людей, как только там, где видит чистую, целомудренную, нескверную жизнь; где дружелюбие нелицемерное, кротость и мир, там же и Дух Святой (103, 603—604).

Дух Господень подает блага всем, почему и разделяется в пророчестве Исаиином на семь дарований. «И почиет на нем,— говорится там, — Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия; и страхом Господ-

ним исполнится» (Ис. 11, 2—3). Благодеяния Духа Святого названы и в церковных песнях в неделю Пятидесятницы: «Дух премудрости, Дух разума, благий, правый, умный, обладаяй, очищаяй прегрешения; Бог и боготворяй, Огнь от Огня происходяй; глаголяй, деяй, разделяяй дарования» (Третья Стихира на «хвалитех»). Дух Господень не может не благодетельствовать не только достойным, но и недостойным, как «Сокровище благих: Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5, 45). Потому и каждый человек, делающий добро ближним, имеет на себе Духа Господня: «праведник милует и дает» (Пс. 36, **21). Святитель Димитрий Ростовский (103, 720—721).**

Что такое Дух Святой в первоначальных дарах Своих, это объясняет Он Сам Своими огненными языками. Он есть невещественный огонь, который действует двумя силами: светом и теплом — светом веры, теплом любви. Этот небесный свет, по выражению Соломона, «более и более светлеет до полного дня» (Притч. 4, 18); разгоняет мглу неведения и сомнений; открывает обман призраков, которые погрязший в чувственности разум нередко принимает за истину; дает человеку видеть себя самого в наготе тленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога, как источника света; сообщает «осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11, 1). По той мере, как свет от солнца правды умножается в уме, согревается и воспламеняется сердце. Божественная любовь изгоняет из него самолюбие; попаляет в нем терние плотских пожеланий; очищает, освобождает его **и** взаимно привлекает в душу новый свет. Слияние этих исходных даров духовных образует огненный язык, изрекающий закон Бога Слова в сердце (Пс. 36, 31) человека, изображающий в нем Христа (Гал. 4, 19), совершающий возрождение в жизнь духовную **(113, 404).**

Бывают минуты, в которые и преданный миру и плоти человек пробуждается от очарования, в каком они держат его; видит ясно, что прошедшая жизнь его есть цепь заблуждений, слабостей, преступлений, измен Богу, что дела его есть семя будущих казней, что самые добродетели его не устоят перед взором вечного **Суки.** Он осуждает себя, трепещет всем существом своим, и отчаиаясь в самом себе, отчаянием влечется к упованию на Бога. Это асположение к покаянию есть не что иное как тот Дух, большой сильный, «раздирающий горы и сокрушающий скалы» (то есть излагающий гордость и умягчающий жестокие сердца), Которого осылает перед Собою проходящий Господь (2 Цар. 19, 11) **113,396).**

«И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим» (Деян. 20, 22)».

Чтобы показать еще в высшей степени священный пример нием не ослабляемого служения Богу, вопреки мнениям людей, ще не отвергшихся мира и самих себя, доказывающий, что вер-

ные рабы Божии борются с трудностями и переносят скорби не потому только, что не могут их избежать, но и с добровольной готовностью, и даже с некоторым желанием страдать для Бога, происходящими от сильной любви к Богу,— посмотрим на божественного Павла, когда он идет в Иерусалим на опасность, явную не по догадкам и заключениям, но достоверную по свидетельству Святого Духа, и, однако, идет и не колеблется. Прочитаем слова, которые на этом пути говорил он пресвитерам Ефесским, прощаясь с ними: «И вот, ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною; только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией» (Деян. 20, 22—24).

Чудный Павел! Но если ты уже знаешь, что узы и скорби ждут тебя в Иерусалиме (хотя и не ведаешь, от кого и за что, так как ты ни перед кем ни в чем не виновен), и если знаешь это не по догадкам и заключениям,— которые, хотя выводятся из обстоятельств, могут измениться, или обстоятельства могут быть познаны неточно,— но знаешь по свидетельству Духа Святого, изрекаемому Его пророками, в непогрешимости Которого ты не можешь сомневаться; кто же тебя гонит в Иерусалим, когда ты еще на свободе? Никто,— говорит он,— я иду по влечению Духа.

Что такое влечение Духа? Неужели, действительно, Дух влечет в Иерусалим на страдания, как узника в темницу? — Нет. Ибо мы видим, что когда люди, ему преданные, со слезами молили, чтобы не ходил в Иерусалим, он отвечал, что делает это не по необходимости, не поневоле, утверждает, что делает то, что хочет и к чему готов по доброй воле: «Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса» (Деян. 21, 13).

Каким же образом этот — не знаю, как назвать его — свободный, или, может быть, невольник, связанный Духом, шел в Иерусалим на страдание, как агнец на жертву, и был, однако, так доволен в этом состоянии, как агнец на тучной пажити? Павел был связан и влеком Духом, подобно тому, как Иисус возведен был Духом в пустыню после своего Крещения. Под это полномочное водительство и управление Духа подошел святой Павел, следуя на деле тому же умозрению и тем же правилам, которые преподавал другим, когда говорил христианам: «Дух Божий живет в вас» (1 Кор. 3, 16), и потому «Духа не угашайте» (1 Фес. 5, 19); «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны» (Гал. 5. 25); «поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5, 16), подобно как и святой Петр учил очищать души «послушанием истине чрез Духа» (1 Пет. 1, 22).

По той мере, как отказывают в удовлетворении похотям пло-

ти, плоть умирает для греха, и дух оживает для правды или добродетели. Чем охотнее и вернее следуют добрым побуждениям оживающего духа, или, по выражению святого Петра, очищают души духовным послушанием истине, тем более священный огонь духа возгорается, свет его сияет, он идет от силы в силу, так что иногда, в минуты восторга, не только все плотские похоти, но и всякое желание собственной воли человеческой связывает, оставляет в бездействии, как бы в плену или в узах. И только чистой духовной мудростью, только любовью Божественной, только преданностью воле Божией, едва, так сказать, прикасающегося земле человека этот огонь духа водит и носит, куда призывает Бог и законы Царствия Его, хотя бы для этого надлежало идти сквозь огонь и воду, сквозь страдание и смерть. О блаженный плен! О сладкие узы! Неограниченно свободная неволя! Высоковладычественное рабство! Ибо что есть плен духа, как не всепобеждающее убеждение истины? Что есть узы духа, если не всеобъемлющая любовь? Добровольная неволя самоотвержения есть совершенная воля Божия, и глубочайшее порабощение закону духа есть высокое право гражданства в Царствии Божием, последняя цель которого не в том, чтобы поработить свободных, но чтобы рабов сделать свободными, и даже царями и иереями Богу нашему. Потому пленник и узник духа не захочет расторгнуть свои узы или выступить из своего плена ни для какой свободы плоти, ни для какого владычества в мире, ни по какому побуждению человеческому, каким бы оно ни казалось благовидным.

Сходны ли с истиной эти понятия о состоянии связанного духом, судите сами по собственным словам апостола: «я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати Божией (Деян. 20, 24). **Филарет,** митрополит **Московский (114, 516—517).**

Как тело душою, так душа Духом Святым оживляется **(104, 619).**

Дух Святой через слово Божие действует в сердцах **(104, 619).**

Дух Святой на сердцах верующих пишет закон **(104, 619).**

Видишь, что когда огонь коснется ладана или какого другого благоуханного вещества, курится дым и восходит приятное благоухание,— так же бывает, когда сердца человеческого коснется благодать Святого Духа. Тогда восстанет в этом сердце воздыхание и истинная молитва, как благоухание, вызванное огнем, и восходит ввысь к Небесному Отцу, и обретает у Него благодать и милость. Это учит нас просить у Бога Духа Святого, чтобы он возбуждал в сердцах наших истинную молитву. **Святитель Тихон** За**донский (113, 405).**

Внимание и умиление признаются даром Святого Духа. Только Дух может остановить волны ума, разбегающиеся повсюду **(108, 148).**

Явление духовной любви к ближнему — признак обновления души Святым Духом **(108, 128).**

Что воздух для жизни тела, то Дух Святой для жизни души. Душа посредством молитвы дышит этим святым, таинственным воздухом (108, **141).**

Действие Святого Духа, от которого являются высокие молитвенные состояния, непостижимо для плотского ума **(108, 150).**

Вход в Царство Небесное, которое Святым Крещением насаждено в сердце каждого христианина, есть развитие этого Царства действием Святого Духа **(108, 154).**

Божественный и пренебесный Дух, сделавшись как бы душою человека, молится и плачет о нем... **(108, 164).**

Руководителем христианина должен быть Дух Святой, как руководителем ветхого человека — плоть, кровь и дух лукавый **(108, 501).**

Кто углубляется постоянно в Писание, изучает его в смирении духа, испрашивая у Бога разумения молитвой; кто направляет по евангельским заповедям все сокровенные движения души, тот непременно становится причастником живущего в них Святого Духа **(109,** 3).

Изливается в сердца наши любовь вместе с Духом Святым, она — Его Свойство. В кого нисходит Дух Святой, в том является Его свойство — любовь **(109,** 55).

В купели Крещения восстанавливается падший образ, человек рождается в жизнь вечную водою и Духом. С этих пор Дух, отступивший от человека при падении его, начинает соприсутствовать ему во время его земной жизни **(109, 134).**

Совершенство состоит в явном причастии Святого Духа, который, вселившись в христианина, переносит все желания его и все размышления в Вечность **(109, 341—342).**

Дух, вселившись в человека, освобождает его от греховного рабства, разрушая тело греха, то есть плотское состояние в человеке **(109, 366).**

Святой Дух, вселившись в человека, разрушает в нем царство греха, уничтожает невидимую внутреннюю борьбу и расстройство, водворяет мир Христов... (ПО, 83).

Только Святой Дух может вполне очистить человека от страстей и возвратить ему власть над самим собою, похищенную диаволом **(110, 167).**

Господь — Дух, и человека, прилепляющегося к Господу, Господь соединяет с Собою, соделывает духом.., человек этот становится духовным, заимствуя из Духа Господня духовные свойства, причем отдаляются и отпадают от него свойства скотоподобные... **(111, 134).**

Истина имеет свойственный себе Дух. Этот Дух именуется Духом Истины. Он — Дух, от Отца исходящий. Он — Святой Дух

Божий. Он — Дух Сына, как неотступно соприсутствующий Сыну, как составляющий с Отцом и Сыном единое, нераздельное и неслиянное Божеское Существо **(111, 166).**

Приятие Истины есть вместе приятие Святого Духа. Равным образом, где действует Святой Дух, там бывает обильнейшее явление Истины... **(111, 166).**

Истинного христианина Святой Дух созиждет духовно и преобразует в жилище Божие; Он во внутреннем человеке изображает и вселяет Христа **(111, 166).**

Нет истинного познания Господа Иисуса Христа без посредства Святого Духа **(111, 167).**

Оставление нами согрешений ближним нашим есть признак, что Дух Божий вселился в нас, царствует в нас, управляет, руководит волей нашей **(111,** 246).

Человек, обновленный Духом, делается Богоносцем, делается храмом Бога и священником, священнодействующим в этом храме, поклоняющимся Богу Духом и Истиной **(111,** 332).

Дивное чудо совершается при учении Духа: когда Дух учитель,— произносящий Слово Божие, и слушающие Его разделяют учение жизни. Вся слава принадлежит таинственному Учителю; произносящий слово ощущает, что он произносит не свое слово, но слово Божие, слушающий ощущает, что слышит Слово Божие... **(111, 493).**

Какое ощущение объемлет человека, произносящего глаголы Духа, ощущающего в себе действие Духа? — Ощущение, которое свойственно иметь созданию перед его Создателем. Тогда человек явственно ощущает, видит, что он — ничто **(111,** 493).

Истина засвидетельствована на земле Духом Святым... Где нет свидетельства от Духа — там нет доказательств истины **(111,** 509).

Святой Дух действует самовластно как Бог: приходит в то время, как смирившийся и уничижившийся человек отнюдь не чает пришествия Его **(112,** 65).

Ум человеческий сам собой, не будучи соединен с Господом, рассуждает по силе своей. Когда же соединится с огнем Божества и Святым Духом, тогда бывает весь обладаем Божественным светом... исполняется Божественного разума и невозможно ему... мыслить о своем... **(112,** 65).

Что же такое, что может принявшего преисполнить радости, даровано будет молящемуся именем Господа Иисуса? Будет дарован... Дух Святой... **(112, 109).**

Естество, обновленное Святым Духом, управляется совершенно иными законами, нежели естество падшее... **(112,** 350).

Где пришествие Духа, там не ищи естественного порядка и закона.., и не удивись, если Он осуществляет в тебе несуществовавшее, если Он делает победителем ум, до сих пор побеждавшийся. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 446).**

Хула на Духа Святого «не простится... ни в сем веке, ни в будущем»

(Мф. 12, 32)

Священное Писание возвещает нам, что Христос в неизреченном единении двухсоставен. Он — Бог и человек. Ибо Слово стало плотию (Ин. 1, 14). Итак, Сам Христос именует Божество Слова Духом Святым, как и самарянке сказал: «Бог есть дух» (Ин. 4, 24), а человечество Слова — Сыном Человеческим, ибо говорит: «ныне прославился Сын Человеческий» (Ин. 13, 31). И иудеи, всегда оскорбляющие Бога, в отношении ко Христу впадали в сугубую хулу. Одни, соблазняясь плотью Его, тем, что Он Сын Человеческий, считали Его пророком, а не Сыном Божиим, и упрекали Его за то, что он ест и пьет (Мф. 11,19). И этим Он даровал прощение; потому что тогда только началась проповедь, и для мира невместимо было уверовать в Бога, сделавшегося человеком. Потому и говорит Христос: «если кто скажет слово на Сына Человеческого»,— то есть на тело Его,— «простится ему» (Мф. 12, 32). Ибо осмелюсь сказать, что даже блаженные ученики не имели совершенного понятия о Божестве Его, пока не сошел на них Дух Святой в день Пятидесятницы; даже после Воскресения, увидев Его, одни «поклонились Ему, а иные усомнились» (Мф. 28, 17), однако не были за это осуждены. Но тому, кто хулил Духа Святого, то есть Божество Христово, и говорил, что «Он изгоняет бесов силою веельзевула» (Лк. 11, 15), не простится ему ни в сем веке, ни в будущем. Надо заметить, что Христос не сказал: «Не отпустится хулившему и покаявшемуся», но «хулящему», то есть пребывающему в хуле. Ибо должное покаяние разрешает все грехи.

Иные, исследуя сказанное, говорят, что есть четыре способа, которыми совершается отпущение грехов, и два из них имеют место здесь, а два — в будущем веке. Поскольку память наша не в состоянии удержать все прегрешения целой жизни, чтобы человеку покаяться в них здесь, то человеколюбивый Господь для непокаявшихся, как говорят они, подготовил два способа покаяния в будущем веке. Если кто-нибудь делал добро без различия, из сострадания к ближнему или по другим человеколюбивым побуждениям, то в будущем веке, во время суда, это будет взвешено, и если добро перевесит, то будет ему прощение. Это — первый способ. А второй следующий: если одержимый грехами, слыша, что говорит Господь: «Не судите, да не судимы будете» (Мф. 7, 1), и убоявшись, никого не осуждает за его жизнь, то, как хранитель заповеди, он не осудится, потому что Бог не солжет и не забудет Своей заповеди. Другие же два способа прощения имеют место здесь. Иногда грешник, по Промыслу Божию, подвергается несчастиям, нуждам, болезням,— ибо через это Бог неизвестным нам образом очищает его,— и если искушаемый благодарит, то за благодарность приемлет награду. Если же не благодарит, то осуж-

дается и за те грехи, за которые он терпел наказание, и сверх того подвергнется ответственности за неблагодарность. Поэтому, кто грешит в чем-либо перед людьми, тот имеет много случаев к получению прощения. Ибо кто грешит против одного человека и делает добро другому человеку, тот оправдывается тем же самым естеством, против которого согрешил. Но хула на Духа есть неверие, и нет другого способа к получению прощения, как сделаться верным; и грех безбожия и неверия не простится ни здесь, ни в будущем веке. **Святитель Афанасий Александрийский (115, 731—732).**

Хула на Сына Человеческого потому может быть прощена, что хулящие Его злословят Его до тех пор, пока, по слепоте душевных очей, не видят, что в лице Его непостижимым образом Божество соединилось с бренной плотью, то есть злословят по неведению сокровенного в Нем Божества. Но когда очистят душу свою, то, уразумев воплощение Божества, делаются верующими и этим избегают осуждения. Но что касается хулителей Святого Духа, то эти обнаруживают явную злобу и неблагодарность, потому что вооружаются против очевидных дел Божиих. Так, иудеи, хотя ясно видели, что Иисус Христос Божественной силой исцелял больных [и изгонял бесов, тем не менее говорили, что Он это делал силою веельзевула. А хула, которая касается Божества, не может быть прощена. **Преподобный Исидор Пелусиот (115, 731).**

Пути стяжания Духа Святого

Достигший (непрестанного пребывания в молитве) достиг высшего предела всех добродетелей и еще на земле делается жилищем Святого Духа. Кто не принял действенно благодати. Утешителя, тот не может со свободою и радостью пребывать в постоянной молитве. Дух, как сказано, когда вселится в какого человека, то не прекращает молитвы, ибо Сам Дух непрестанно молится. **Преподобный Исаак Сирин** (82, **266).**

Господь наш Иисус Христос научил, сказав: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять» (Ин. 14, 15—17). Потому, пока не храним всех заповедей Господних, и пока мы не таковы, чтобы Господь засвидетельствовал о нас: «вы не от мира» (Ин. 15, 19), до тех пор не ожидаем удостоиться Духа Святого. Святитель Василий Великий **(113,404).**

Дух Святой есть во всех, как всех объемлющий и о всех промышляющий, и во всех приводящий в движение естественные семена (добра). Но в сущих под законом он присутствует как Указатель преступления заповедей и Просветитель предсказанного обетования во Христе. Во всех же сущих во Христе..— как Усыновитель. А как Податель премудрости, ни в ком из названных лиц Он не присутствует просто или безусловно, но только в тех, кто созна-

тельно сделал себя достойным Его Божественного вселения своей богоподобной жизнью. Ибо всякий, не творящий Божиих велений, лусть он и верный, имеет неразумное сердце, как детище злых помыслов, и тело повинное, всегда полное нечистыми страстными похотями. **Преподобный Максим Исповедник (68, 260).**

Кто хочет прийти к Господу, сподобиться вечной жизни, быть жилищем Божиим и удостоиться Святого Духа, тот, чтобы ему быть в неукоризненном состоянии и творить плоды по заповедям Господним, должен положить такое начало: во-первых, он должен твердо уверовать в Господа, всецело посвятить себя словам заповедей Его, во всем отречься от мира, чтобы ум совершенно не был занят ничем видимым; во-вторых, всегда нужно ему пребывать в молитве и не отчаиваться, непрестанно ожидая посещения и помощи от Господа и во всякое время имея это целью ума своего; в-третьих, надо всегда принуждать себя ко всему доброму, к соблюдению всех заповедей Господних, хотя бы и не желало этого сердце по причине пребывающего в нем греха,— например, принуждать себя к смиренномудрию, кротости, милосердию. **Святитель Макарий Великий (113, 404).**

«Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его, и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает» (Ин. 14, 17). Плотский человек, ум которого не упражнялся в созерцании, весь, как **в** тину, погружен в плотское мудрствование, не может воззреть на духовный свет истины. Поэтому мир, то есть жизнь, порабощенная плотскими страстями, не приемлет благодати Духа, как больной глаз — света солнечных лучей. А ученикам Своим, о которых Господь засвидетельствовал, что они, следуя учениям Его, имеют чистоту жизни, дает Он и силу быть тайнозрителями и созерцателями Духа. Ибо говорит: «Вы уже очищены через слово, которое Я проповедал вам» (Ин. 15, 3). Поэтому «мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает». То же говорит и Исаия: «распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух ходящим по ней» (Ис. 42, 5),— о попирающих земное и о ставших выше его свидетельствует пророк, что они достойны дара Святого Духа. Потому чем должно признать Того, Кто невместим для мира и созерцаем одними святыми, по причине чистоты их сердца? И какие чествования достойны Его? **(116,** 522).

Божий Дух обильно пребывает в разумной душе, если она не захочет по нерадению отступить от себя самой (6, 193).

Дух Святой, хотя не имеет общения с недостойными, однако, по-видимому, пребывает некоторым образом с теми, которые запечатлены однажды (в Миропомазании), ожидая их спасения после обращения... **Святитель Василий Великий (6, 249).**

Всякий, кто любит собственное спасение, делается обителью Святого Духа. **Преподобный Ефрем Сирин (25, 200).**

Прежде очищения душ невозможно приятие даров Святого fyxa (40, **241).**

Не одна вера нужна, но и духовная жизнь, чтобы мы могли удержать в себе Духа, данного однажды. **Святитель Иоанн Златоуст (43, 826).**

В душе верного обитает Дух Святой, и по той мере, как человек сохраняет в чистоте дом своего сердца, он просвещается, **и** посредством слез, радости, восхищения, утешения и веселия ощущает огонь Божий, живущий в себе; особенно же во время праздников, священных собраний и во дни просвещения нисходит Дух Святой и Его благодать, живущая в человеке, ликует, и сам человек удостоверяется, что он воистину христианин и принял святое крещение. Потому многие и в мире ощущают действия этой благодати Святого Духа, как предстоящие алтарю и приступающие к причащению Христовых Таин, ибо они тотчас исполняются слез, радости и веселия. **Блаженный Иероним (113, 423).**

Если желаешь получить Божественного Духа, совершенно веруй в Бога, отрекись также от себя самого, без колебаний возьми крест на плечи и умри произволением, чтобы сделаться причастником бессмертной жизни. Да не обольстят тебя обманщики своими лживыми речами о том, что не теперь, а только после смерти душа получает жизнь, чтобы поверив, ты не вознерадел и не лишился причастия жизни. **Преподобный Симеон Новый Богослов (59, 31).**

В житии святого Епифания, епископа Кипрского, написано следующее. Этот великий архиерей Божий имел от Господа ту благодать, что удостаивался во время приношения бескровной жертвы видеть наитие Святого Духа на предложенные Святые Дары, и никогда не оканчивал молитвы возношения, не видя нисшествия Божественного Духа. Когда он однажды служил и говорил обычную молитву возношения, то не увидел знамения нисшествия Святого Духа. Тогда он, не окончив молитвы, опять начал читать ее сначала, но и тогда не пришел Дух Святой. Сделав это в третий "раз и дивясь тому, что не видит Духа Святого, он стал плакать и умом молиться Богу, чтобы Он известил его, по какой причине лишаются Святого Духа предложенные дары.

Взглянув же на диакона, стоявшего по левую сторону и державшего рипиду, он увидел, что лицо его черное, страшное, будто проказа на челе у него. Тогда он взял у него рипиду и с кротостью сказал ему: «Не принимай ныне причащения Божественных Даров, а иди домой». Когда же отступил диакон от божественного алтаря, тотчас увидел Епифаний благодать Духа Святого, сошедшего на 1редложенные дары. По окончании божественной литургии святитель, призвав диакона, спросил у него: «Какой-то был грех, который мешал пришествию Духа Святого на честные дары?». Он же гастосердечно признался, что в прошедшую ночь был с подругой своей в единении супружеском. Тогда святой Епифаний, созвав

всех пресвитеров, диаконов и весь клир свой, сказал им: «Если ктс из вас, чада мои, сподобится алтарного служения, снимите сапоги плотских, бессловесных страстей, не подходите к божественному алтарю, связанные сладострастными похотями, последуйте тому, что говорит святой апостол: «имеющие жен должны быть, как не имеющие» (1 Кор. 7, 29). Святитель Димитрий Ростовский (103, 164).

Говорят об авве Антонии, что он сказал; «Я видел Духа Божия нисходящим на трех людей: на авву Афанасия — и дано ему патриаршество; на авву Пахомия — и дано ему начальство над общежитиями; на авву Макария — и дана ему благодать **исцеления». Отечник (82, 40).**

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ*

Ты призван к Вечной Жизни

(1 Тим. 6, 12)

Человек называется духовным, если имеет в себе Духа Божия, как говорит о себе и апостол: «Думаю, и я имею Духа Божия» (1 Кор. 7, 40). Не имеющий в себе Духа Божия — плотский, а имеющий в себе Духа Божия — духовный, хотя и во плоти, как говорит апостол: «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом» (2 Кор. 10, 3—4). Не имеющий же в себе Духа Божия, хотя бы казалось, что он совершает духовные подвиги, все же плотский, и, как таковой, угодить Богу не может. А потому надлежит каждому рассматривать самого себя, имеет ли он в себе Духа Божия.

Апостол указывает два духа, противные друг другу, говоря: «Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога» (1 Кор. 2, 12). Эти два духа: Дух Божий и дух мира столь различаются между собой, как восток и запад, как белое и черное, как свет и тьма, день и ночь, ибо каждый из них имеет свои действия, каждый живет и действует в родственных ему людях, так что богоугодные люди говорят: «Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога», а небогоугодные, если не говорят словами, то показывают на деле, что они приняли не Духа Божия, а дух мира сего и всегда имеют его в себе. Поэтому святой Иоанн Богослов советует: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Ин. 4, 1); ибо естество человеческое склонно более ко злу, чем к добру, как сказано в Писании: «Помышление сердца человеческого — зло от юности его» (Быт. 8, 21). Греховный человек гораздо чаще следует своей похоти, чем воле Божией, и опечаливает в себе Духа Божия, прогоняя Его от себя. И потому мало в ком из людей остается след Духа Святого, а в иных нет и никакого следа. Потому умножились в этом мире различные духи, не подобные Духу Святому, так что как бы о нас сказаны слова Господа нашего, изреченные о сынах Зеведеевых: «Не знаете, какого вы духа» (Лк. 9, 55). Итак, надлежит рассматривать Духи, от Бога ли они? Есть Дух Божий — и дух лжи, дух мира

См. также т. 3, с. 796—800 настоящего издания.

сего; есть дух смирения — и дух гордыни; есть дух терпения и кротости — и дух ярости и гнева; есть дух целомудрия — и дух нечистоты; есть дух нестяжания — и дух сребролюбия; есть дух правды — и дух неправды; есть дух любви — и дух ненависти; есть дух простоты сердечной — и дух коварства; и потому не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они. Святитель Димитрий Ростовский (103, 715—716).

Хозяин не допустит в своем доме чего-либо неприличного или безобразного: или кровать неубранную, . или стол, покрытый грязью, или того, чтобы дорогие сосуды были брошены в какое-либо нечистое место, а назначенные для низкого употребления лежали на виду у входящих в дом; но приведя все в порядок и найдя для каждой вещи достойное место, он смело принимает гостей, нисколько не опасаясь, что сделается известным, как ведутся дела у него по дому. Так, думаю, должен распорядиться и хозяин нашего душевного дома — ум. Все, что есть в нас, он должен расположить стройно: каждую из сил души, которые Создатель дал нам вместо утвари и сосудов, должен употреблять сообразно с ее природой и во благо... Силу желаний должен утвердить в чистоте души, отделив, как некий дар, и начаток своих благ Богу и, сохраняя ее неприкосновенно чистой и неоскверненной... Раздражение, гнев и ненависть употреблять, как псов при воротах, чтобы они бодрствовали для противодействия только греху и направляли свое естественное свойство против того вора и разбойника, который тайно проникает, чтобы погубить божественное сокровище, чтобы украсть или умертвить. Мужество и смелость должно держать в руках, как щит, чтобы не упасть духом, когда находит уныние и устремляются на нас нечестивые; надежду и терпение — как жезл, чтобы опираться, когда приводят в изнеможение искушения. К печали благовременно прибегать в случае раскаяния в грехах, так как она ни на что другое не полезна. Справедливость да будет верным правилом при определении того, что непогрешительно во всяком слове и деле, как должно располагать силами душевными и как воздавать каждому свое по достоинству. А желание большего, которое в душе каждого велико и безгранично, нужно применять к желанию Божественного, чтобы быть блаженным в своем искании, усиленно стремясь к приобретению того, к чему похвально стремиться. Мудрость же и благоразумие пусть имеет советниками о том, что ему полезно, и советниками в своей жизни, чтобы никогда не впасть в обман от неопытности или неразумия. Если же кто упомянутые силы души употребляет несообразно их природе, но обращает не к тому, к чему следует: желание направляет на предметы постыдные, ненависть направляет на единоплеменников; любит неправду, восстает на родителей, дерзает на скверные поступки, надеется на суетное; удалившись от мудрости и благоразумия, дружит с жадностью и нецеломудрием и так поступает во всем прочем,— тот до такой степени глуп и смешон, что даже и выразить нельзя его глупости, насколько она того заслу-

живает. Представим, что кто-нибудь, наденет доспехи наоборот, оборотив шлем так, что закроет им лицо, а сзади откроет шею; ноги поместит в латы, а наножники приладит к груди и то из вооружения, что прилажено к левой стороне, повернет на правую, а что — к правой, повернет на левую. Что должен потерпеть в сражении вооруженный таким образом воин, то же самое потерпит в жизни и тот, кто допускает смешение в мыслях и извращение в употреблении душевных сил. Итак, мы должны стремиться к стройности, которую обычно производит в душах истинное целомудрие. **Святитель Григорий Нисский (23, 364).**

Как ребенок не всегда остается в младенческом возрасте, но ежедневно растет по неизъяснимым законам природы, пока не придет в совершенного мужа, в полноту разумных понятий, так и рожденный свыше водою и Духом не должен оставаться в духовном младенчестве, но, ежедневно пребывая в подвиге, труде и многом терпении, обязан через борьбу с духовными противниками преуспевать и расти до полноты духовного возраста... **Преподобный Ефрем Сирин (27, 320).**

В какой мере преуспевает человек в духовном подвиге, в такой — восходит на высоту тайн Духа и утаенных сокровищ премудрости. **Преподобный Нил Синайский (48, 245).**

Если в делах житейских не может достичь ничего великого тот, кто исполняет их небрежно и как придется, то тем более так должно быть в делах духовных, потому что они требуют наибольшей тщательности (42, **271).**

Живущий духом стоит выше страхов и скорби, опасности **и** всякой перемены не потому, что ничего этого не претерпевает, но, что гораздо важнее, презирает все, что бы ни случилось. **Святитель Иоанн Златоуст (43, 652).**

Духовное возрастание ревнующих о спасении соответствует возрастанию Господа нашего Иисуса Христа по Его человеческой природе. Когда они младенчествуют в новоначалии, тогда питаются молоком телесных добродетелей, или — телесным упражнением, которое мало полезно возрастающим в добродетели, но мало-помалу растут (1 Тим. 4, 8). Когда станут юношами и начнут питаться твердой пищей ведения истины Божией, как имеющие чувства духовные уже обученными (Евр. 5, 14), тогда уподобляются Господу, преуспевшему возрастом и благодатью, сидящему посреди старцев и открывающему им глубокие тайны (Лк. 2, 46, 52). Когда же придут «в меру полного возраста Христова» (Еф. 4, 13), тогда бывают подобны Господу, возвещающему всем слово покаяния, научающему народ тайнам Царствия Небесного, а между тем приближающемуся к Своему страданию. Таков конец и всякого, усовершенствовавшегося в добродетели, чтобы, пройдя все возрасты Христовы, вступить в скорбные искушения, прийти **к** Кресту Его. **Преподобный Никита Стифат (70, 163).**

Делание монаха, превосходящее все другие, самые возвышенные делания его, заключается в том, чтобы он исповедовал грехи свои перед Богом и своими старцами, чтобы укорял себя, чтобы был готов до самого исхода из земной жизни благодушно встретить всякое искушение (82, 15).

Последуй тому, что я здесь предложу тебе: труду, нищете, странничеству, злостраданию и молчанию, потому что они сделают тебя смиренным. За смирение же оставляются все грехи (82, 22).

Брат спросил авву Антония; что делать мне, чтобы обрести милосердие у Бога? Святой старец отвечал ему: «Что скажу тебе, то сохраняй тщательно: где бы ты ни был,— имей Бога перед 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 (82,35).

В скиту Арсений молился Богу, говоря: «Господи! научи меня, как мне спастись!». И услышал голос: «Арсений! избегай людей, молчи, безмолвствуй: это — корни безгрешности» (82, 47).

Всеми силами подвизайся, чтобы внутренним твоим деланием **в** Боге побеждено было все внешнее. Преподобный Арсений Великий (82,49).

Внутреннее делание есть то же душевное делание; оно состоит во внимательной молитве устной и умной, в плаче сердца, в памятовании смерти, в самоукорении, в сознании и исповедании греховности своей и тому подобных деланиях, совершаемых подвижником внутри души, в самом себе. **Епископ** Игнатий **(Брянчанинов)** (82, 49).

Подвижника можно уподобить дереву: телесный подвиг — листьям, а душевное делание — плоду. Писание говорит: «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь» (Мф. 7, 19). Из этого явствует, что цель всего монашеского жительства — стяжание плода, то есть умной молитвы. Впрочем, как нужны для дерева покров и украшение листьями, так нужен для монаха и телесный подвиг. Авва Агафон (82, 60).

Авва Даниил скитский говорил: «Я жил и в общежитии, и в отшельничестве; испытав ту и другую жизнь, нахожу, что в общежитиях преуспевают скорее и больше, если проводят жительство правильное». Авва Даниил (82, 89).

Скудость в пище, страх Божий, плач и смирение да пребывают с тобою. Авва **Евпрений** (82, 123).

Верный раб Христов! Храни в тайне твое делание и заботься с сердечной болезнью, чтобы не погубить мзды подвига твоего из-за человекоугодия. Делающий что-либо напоказ лишается мзды своей, как сказал Господь (82, **151).**

Братия! Безмолвствуйте каждый в келлии своей со страхом Божиим, трудитесь и преуспевайте в поучении и в частой молит-

ве... Непрестанно исследуйте, на чем спотыкаетесь, и старайтесь исправиться, моля Бога с болезнью сердца, со слезами, в умерщвлении плоти, чтобы Он простил вам сделанные грехи... (82, **162).**

Крепость желающих стяжать добродетели заключается в следующем: если они падут, то не должны предаваться малодушию — они должны восстать и снова подвизаться (82, **201).**

Желающий достичь высокой духовной почести, то есть стяжать ...добродетели, должен отказаться от пристрастных попечений о каком бы то пи было человеке. Он должен привести себя в настроение готовности умереть ежечасно, должен, приступая к молитве, каждый раз рассмотреть, что отлучает его от Бога, и устранить это из себя, должен возненавидеть земную жизнь. Тогда благость Божия не замедлит даровать ему желаемое. **Авва Исаия** (82, **205).**

Действительно избравшие отшельничество телом и умом, чтобы сосредоточить мысли свои в уединенную молитву, умереть для всего преходящего, для мира и к воспоминаниям о нем, должны служить Христу не внешними делами и не наружной правдой, чтобы оправдаться ею, ко умерщвлением, по слову апостола, членов своих, которые на земле, жертвоприношением чистых **и** непорочных помыслов, этих начатков совершенствования, страданием телесным в терпении бед ради надежды на будущее. Монашеское жительство равночестно ангельскому. Не должно нам оставлять делания небесного и держаться делания вещественного. **Преподобный Исаак Сирин (82, 255).**

Нужно избегать людей, пребывать в келлии, непрестанно плакать о грехах, воздерживать язык и чрево: это выше всех добродетелей. **Преподобный Макарий Великий (82, 312).**

Три главные делания необходимы: бояться Бога, молиться **и** делать добро ближнему (82, 332—333).

Хранение себя, тщательное внимание к себе во всех случаях **и** рассуждение — три орудия, которыми душа вырабатывает свое спасение. **Преподобный Пимен Великий (82, 339).**

Того, что не любишь сам, не делай другим. Не любишь, чтобы тебе говорили неприятное, не говори неприятное другим. Не любишь, чтобы на тебя клеветали, не клевещи на других. Не любишь, чтобы кто злоречил, бесчестил тебя, похищал твое или делал тебе что-нибудь подобное, и ты ничего такого не делай никому. Если кто сможет сохранить эти слова,— они достаточны для его спасения (82, **372).**

Встав от сна, во-первых, прославь Бога, потом немедленно начни твое правило, состоящее из положенного тебе псалмопения **и** молитвы, со вниманием, со многим смирением и страхом Божиим, как бы предстоя Самому Богу **и** Ему говоря слова молитвы. На что будет направлен **с** утра ум, тем занимается и весь День, **как** жернов, мелющий в продолжение всего дня то, **что** всыплют в него с утра,— будет ли то пшеница или плевелы. Поста-

раемся всегда с утра всыпать пшеницу, чтобы враг не всыпал плевелы (82, 378).

Постом усмиряется тело, бдением очищается ум, безмолвием приносится плач, с плачем приходит к иноку совершенство и безгрешность. **Изречения безымянных старцев (82, 380).**

«Находящиеся в Иудее да бегут в горы» (Мф. 24, 16) — утвердившиеся в благочестии (это означает Иудея) да имеют в виду вышнее прибежище, ограждаясь своим исповеданием. «И кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего» (Мф. 24, 17) — кто пренебрег настоящим своим домом, пренебрег всяким здешним жилищем, стал высок по жизни и изгнал из себя страсти, тот да не увлекает за собою ни боязни, ни нерадения, ни тщеславия, ни пристрастия к богатству: все это есть схождение с высоты. «И кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои» (Мф. 24, 18) — кто совлекся ветхого человека и отрешился от плотского, тот да облекается в человека нового, который обновил его в познание Божие и очистил. Преподобный Исидор Пелусиот (116, 412).

Что значит та соль, которую повелел иметь Господь: «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою» (Мк. 9, 50) и о которой говорит апостол: «Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью» (Кол. 4, 6)?

Здесь мысль видна из того, что поставлено в связи с каждым из этих мест. Ибо из слов Господа научаемся не подавать никакого предлога к разрыву и раздору друг с другом, всегда хранить себя в единении духа. А кто помнит слова: «Едят ли безвкусное без соли, и есть ли вкус в яичном белке?» (Иов. 6,6), тот из слов апостола научится распоряжаться словом «для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Еф. 4, 29). Святитель Василий Великий (116, 76).

Христиане должны искать горних, то есть небесных и вечных благ, а не временных и мирских, по учению апостола: «если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3, 1—2). Поскольку христиане воскресли духовно и возродились, и из плотских превратились в духовных, то и искать должны не плотского и мирского, но духовного и небесного.

Требует того от них вера их, которая очищает сердце от мирских похотей и обращает к Богу и желанию небесного. Ибо вера есть дар Божий духовный, и учит нас искать духовного, если ее имеем; и поскольку с неба приходит к нам, то к небу и влечет наше сердце.

Христиане в этом мире «странники и пришельцы» (Евр. 11, 13; Пс. 38, 13; 1 Пар. 29, 15). Поэтому не должны смешиваться с сынами века сего, которым «бог — чрево, и слава их — в сраме, ибо они мыслят о земном» (Флп. 3, 19).

Христиане призваны к вечной жизни (1 Тим. 6, 12). Это — единое на потребу и благая часть, которая не отнимется у нас (Лк. 10, 42. Это единое мы и должны избирать и искать со всяким прилежанием **(104, 737).**

«Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3, 6), — говорит Христос. То есть, кто только от плотского родился, не что иное, как только плоть, мудрствует по-плотски. Кто рожден от духа, имеет свойства Духа, и так мудрствует духовно,

как и апостол говорит: «живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном» (Рим. 8, 5). То есть люди плотские не что иное замышляют и делают, как только то, что тленной плоти угодно, но духовные, которые возрождены Духом Божиим, замышляют и стараются делать то, что свойственно их духовному рождению и угодно Богу. ...Рожденному от Духа, внутреннему или новому человеку, подобает быть духовно живым и творить дела, достойные своего духовного рождения, иметь в себе жизнь, силу и действие, и делами, подобными Богу, от Которого он рожден, проявлять свою жизненность и силу. И как сын свойства своего плотского отца отражает, так рожденному от Бога должно свойства Божии в себе отражать: правду, истину, любовь, терпение, святость. Иначе не истинное, но воображаемое было бы рождение, если бы рожденный не имел в себе свойств родившего. Жизненность же эта во внутреннем или новом человеке есть не что иное, как вера живая и действующая, зачавшаяся от Святого Духа, которая жизненность свою, как доброе дерево плодами, проявляет добрыми делами **(104,** 738—739).

Жизнь нашу нужно проводить благочестиво, чтобы видевшие наше доброе житие, не знающие и не исповедующие имени Христова, обратились к Христу и вместе с нами прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5, 16). Так древние христиане многих приобретали Христу, как читаем в истории церковной **(104,** 746—**747).**

Может и должно подвигнуть христиан к благочестивому житию во Христе Иисусе их высокое и небесное призвание, ибо: «Обратились от тьмы к свету и от власти сатаны» (Деян. 26, 18) в Царство Божие, которое «не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14, 17). Ибо они «род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего их из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет. 2, 9). «Ибо призвал» их «Бог не к нечистоте, но к святости» (1 Фес. 4, 7), чтобы поступали по духу и не исполняли вожделений плоти (Гал. 5, 16) **(104, 749).**

Пусть хотя весь свет делает то, что Богу противно и для себя пагубно,— ты делай, что угодно Богу и душе твоей полезно. Весь свет не защитит тебя перед Судом Божиим. Там не скажешь: вот-де тот и тот делал то. Одно услышишь от Судии: почему ты не делал того, что Я приказал тебе? Бога несравненно более всего света нужно почитать. Будь в мире, как Лот в Содоме, где **все** беззаконновали, но он им не подражал, и делал, что было угодно святой воле Божией. Делай и ты так, не подражай тому, что греховный мир делает. Если плохо делают люди, а ты видишь или слышишь: будь как невидящий и глухой, не слушай. Обращай всегда к вечности сердечные очи, и будут все мирские дела позади тебя, и жить будешь в мире, как один знающий Создателя твоего и Его святую волю **(104, 751).**

Из всех наук самая главная — познание своей души **(104, 755).**

Христиане, которые живут без страха Божия, не творят истинного покаяния и плодов его, приносят ли жертву Богу? Нисколько. Видел ты, в чем христианская жертва состоит? Они того не хотят делать, следовательно, и никакой жертвы Богу не приносят. ...«Бог есть дух» (Ин. 4, 24), и ничем не удовлетворяется, как только духовной жертвой, то есть верою, доброй волей, покорением воли своей Его воле и прочими плодами веры. А они хотя и творят иногда добрые дела, но не хотят принести своей воли и послушания Богу, без которых ничто не угодно Богу (104, 764).

Духа никто не может поработить, связать, пленить, и потому все духовные — свободны (2 Кор. 3, 17). Святитель Тихон Задонский (104, 618—619).

Спрашивали Господа: почему ученики Его не постятся? Он отвечал: потому что еще не пришло для них время. Потом притчей показал, что, вообще, строгость внешнего подвижничества должна соответствовать обновлению внутренних сил духа. Прежде возгрей дух ревности, а потом налагай на себя и строгости: ибо в таком случае есть в тебе внутренняя новая сила, способная с пользой выдержать их. Если же, не имея этой ревности, возьмешься за строгости, увлекаясь или только примером других или показным подвижничеством, то не на пользу это будет. Немного еще продержишься в этой строгости, а потом ослабеешь и бросишь. И будет тебе еще хуже, чем было прежде. Строгость без внутреннего духа — то же, что заплата из нового полотна на ветхой одежде или вино новое в старых мехах. Заплата отпадет, и дыра сделается еще больше; а вино прорывает мех, и само пропадает, и мех делает негодным. Это, впрочем, не значит, что строгости не нужны, здесь внушается только, что надо начинать их в должном порядке Надо сделать, чтобы потребность в них шла изнутри, чтобы они удовлетворяли сердце, а не теснили только извне, как гнет (107, 168—169).

Господь от хотящих следовать Ему требует решительного самоотвержения: «отвергнись себя» (Мф. 16, 24). Можно это выразить и так: брось свои интересы и преследуй одни интересы Господа Это исполнишь, если будешь всегда творить угодное Ему. Как же это сделать? Смотри внимательно за тем, что в тебе внутри, и что около тебя вовне, и строго определив, что угодно Господу в каждом внешнем или внутреннем случае, поступай так, не жалея себя и не примешивая сюда своих расчетов, с полным самоотвержением. Скажешь: определить это трудно. Нет, не трудно. У нас есть заповеди, ясные и определенные; они выражают все, что угодно от нас Господу. Остается только применить их к данному случаю а это не представляет больших трудностей. Достаточно иметь здравый смысл. Не догадаешься — спроси у своего духовного отца или у кого другого, чье слово уважаешь, и поступи по указанию. Но лучше всячески изощрять свое рассуждение посредством

чтения Слова Божия и отеческих писаний, чтобы всегда иметь советника с собою (107, 219—220).

«Кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Лк. 10, 22). Сын же был на земле, и все нужное нам открыл Сам и через Духа Святого, действовавшего в апостолах. Следовательно, что найдешь в Евангелии и апостольских писаниях, то только и будешь и можешь знать об Отце и Божественных вещах. Больше этого не ищи, и помимо этого не думай где-либо еще найти истину о Боге и планах Божиих. Каким великим сокровищем мы обладаем! ...Все уже сказано. Не ломай голову, а только с верой прими, что открыто. Открыто, что Бог един по существу и троичен в лицах — Отец, Сын и Святой Дух,— прими это с верой и храни так. Открыто, что триипостасный Бог все создал словом, все содержит в деснице Своей и о всем промышляет,— прими это верой и храни так. Открыто, что мы были в блаженном состоянии и пали, и для восстановления и искупления нас Сын Божий, второе лицо Пресвятой Троицы, воплотился, пострадал, умер на кресте, воскрес и вознесся на небо,— прими это верой и храни так. Открыто, что желающий спастись должен уверовать в Господа, и, приняв божественную благодать в святых таинствах, с помощью ее жить по заповедям Господним, борясь со страстями и похотями, посредством соответствующих подвигов,— прими это верой, и делай так. Открыто, что кто живет по указанию Господа, тот, после смерти, поступает в светлые обители, где начинается вечное блаженство; а кто не живет так, тот, после смерти, начинает испытывать адские муки,— прими это верой, и тем вразумляй и воодушевляй себя на добро и подвиги. Так и все с верой принимай и верно храни. Нет надобности ломать голову на придумыванье чего-либо своего; и тех, кто много умничает, не слушай, ибо они пошли, не зная куда (107, 356—358).

Когда Моисей и Аарон начали ходатайствовать о народе перед фараоном, чтобы он отпустил его, он в ответ на это усилил работы угнетенных израильтян до того, что они подняли ропот на ходатаев своих: «Вы сделали нас ненавистными в глазах фараона» (Исх. 5, 21). Точь-в-точь то же испытывает душа кающегося грешника. Когда страх Божий и совесть, эти внутренние Моисей и Аарон, начнут воодушевлять душу, чтобы она поднялась, наконец, на ноги и стряхнула иго греховного рабства,— радость проходит по всем ее составам. Но и враг не дремлет, и возгромождает в ее помыслах горы препятствий со стороны непреодолимости греха, и наводит со всех сторон страхи — страх за свое благосостояние, за внешние отношения, за вес свой, даже за жизнь. И бывает, что иной, начав только, тотчас и останавливается. Воодушевись, брат! «Господь Саваоф превознесется в суде, и Бог Святый явит святость Свою в правде» (Ис. 5, 16). Бог сильнее врага. Воззови к Нему,— и услышишь то же, что услышал Моисей тогда: «Увидишь ты, что Я сделаю с фараоном» (Исх. 6, 1).

Враг не имеет власти над душой; он только может напугать ее

призрачными ужасами. Не поддавайся, претерпи, иди вперед мужественно, говоря себе: хоть смерть, а уж не брошу, и смело пойду, куда зовет меня Господь духом покаяния, который теперь действует во мне. Епископ Феофан Затворник (107, 61—63).

Всякое духовное делание, будучи собственным даром Божиим в нас, непременно нуждается в понуждении нашем к нему, потому что понуждение есть деятельное обнаружение и свидетельство нашего благого произволения (108, 197).

Самоукорение есть иноческое делание, есть умное делание, противопоставленное и противодействующее болезненному свойству падшего естества, по которому все люди... стараются выказывать себя праведниками... самоукорение есть насилие падшему естеству... (108, 320).

Все духовные цветы и плоды возросли в тех душах, которые в удалении от знакомств вне и внутри монастыря возделали себя чтением Писания и святых Отцов, при вере и молитве, одушевленной смиренным, но могущественным покаянием. Где не было этого возделания, там — бесплодие (108, 564).

Должно сказать и о книгах... должно избирать из них никак не самые возвышенные, но наиболее близкие к нашему состоянию, излагающие делание, нам свойственное (109, 292).

Жительство по Евангельским заповедям есть единый и истинный источник духовного преуспеяния, доступный для каждого, искренне желающего преуспеть, в какое бы наружное положение он ни был поставлен неведомым Промыслом Божиим (109, 309).

Все препятствия к преуспеянию духовному — в нас, в одних нас! Если же что действует извне, как препятствие, то это только служит обличением нашего немощного произволения, нашего двоедушия, нашего повреждения грехом (109, 311).

Не стяжавший телесного делания не может иметь делания душевного: второе рождается от первого, как колос от посеянного на поле пшеничного зерна (111, 354).

Достигший служения Богу духом оставляет наружные делания, оставляет попечение об иных способах богоугождения или употребляет их умеренно и редко, в случаях особенной нужды (111, 355).

Когда человек не разместит должным образом своих обязанностей, не даст каждой из них должной меры, тогда исполнение их не может иметь плодом добродетель, плодом будут согрешения и ошибки, тем более опасные, что наружное облачение их благовидно (111, 421).

Христианам, живущим посреди мира, не должно касаться возвышенных иноческих деланий, особенно безмолвнических (111, 453).

Тот занимается как должно вечностью, кто постоянно упражняется в чтении Нового Завета и писаний святых Отцов, научающих правильно понимать Евангелие Христово, кто, познавая таким образом волю Божию, благую и совершенную, выправляет по ней

свой образ мыслей, свои душевные движения, а погрешности и увлечения лечит покаянием (111, 459).

Деятельность человека, желающего стяжать славу Божию, заключается в тщательном и постоянном богоугождении, или в последовании Господу с крестом своим на плечах (112, 288).

В духе человеческом сосредоточены ощущения совести, смирения, кротости, любви к Богу и ближнему и другие подобные свойства: нужно, чтобы при молитве действие этих свойств соединялось с действием ума (109, 299).

Причина действия поста на духов злобы заключается в его сильном действии на наш собственный дух. Пост доставляет человеческому духу свободу, силу, трезвенность, чистоту, тонкость (109, 97).

Именем духа" обозначается разумная часть человека: его ум, его мысль, его словесные, сердечные ощущения, чуждые естеству зверей и скотов, общие естеству человеческому и ангельскому (111, 392).

Дух, или словесная сила, есть высшая способность души человеческой, которой она отличается от души животных, называемых... бессловесными (112, 361).

Умирает дух человеческий.., когда отступит от него Дух Божий (112, 420).

Горе мне, если дух, при разлучении с телом окажется умерщвленным вечной смертью (112, 458).

Продолжительность молитв угодников Божиих — не от многоглаголания, но от обильных духовных ощущений... (108, 152).

(Необходимая) предосторожность... заключается в том, чтобы до времени очищения и обновления Духом не признавать никакого сердечного ощущения правильным, кроме ощущения покаяния, спасительной печали о грехах, растворенной надеждой на помилование (108, 214).

Сердце, осененное Божественной благодатью, воскресает в духовную жизнь, стяжает духовное ощущение, не известное ему в состоянии падения, в котором словесные ощущения человеческого сердца умерщвлены смешением с ощущениями скотоподобными (ПО, 62).

Изменяется душа, когда откроется в ней духовное ощущение, при посредстве которого ощущается присутствие Божие и Невидимый становится видимым (111, 255).

Единение (в молитве) превыше земных ощущений; тут что-то небесное; тут предвкушение будущей жизни, в которой людей будет соединять дух (111, 438).

Тот только может узреть плод Духа на древе души своей, кто возлелеет этот плод — святой, нежный,— многим и мужественным терпением (109, 9).

Переносится Священное Писание из Книги в душу; начертывается невидимым перстом на ее скрижалях — на уме и сердце — Слово Бога и Воля Бога, Слово и Дух (109, 10).

Состарившись и измучившись в неплодстве, потом — родив, сверх чаяния, духовный плод (душа) говорит, подобно Сарре: «Смех сделал мне Бог» (Быт. 21, 6), то есть даровал неожиданную, неотъемлемую радость — обручение вечной радости (112, 446).

Изменение чувств, при котором человек входит в чувственное общение с существами невидимого мира, называется в Священном Писании отверзением чувств (ПО, 13).

Непозволительно человеку устранять смотрение Божие и собственными средствами, по попущению Божию, а не по воле Божией, отверзать свои чувства и входить в явное общение с духами (ПО, 14).

Покушающиеся... вторгнуться самовольно в то, что Богом скрыто от нас, признаются искусителями Бога и изгоняются от лица Его во тьму кромешную, в которой не светит Свет Божий. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (ПО, 15).**

БОРЬБА ДУХОВНАЯ

Брань духа с плотью на пути к совершенству

Находясь посередине между вожделениями плоти и духа, этими двумя противоположными стремлениями, воля нашей души не услаждается греховными делами и не находит удовольствия в трудах ради добродетелей. Она надеется так воздерживаться от плотских страстей, чтобы нисколько не терпеть скорбей, неизбежных при исполнении требований духа. Она желает без страдания плоти — достичь телесной чистоты, без трудов и бдения — стяжать чистоту сердца, вместе с покоем плоти — иметь изобилие духовных добродетелей. Она хочет без оскорбления злословием — получить благодать терпения; явить смирение Христово без ущерба в мирской чести; следовать простоте благочестия — при гордости века сего; совместить служение Христу с похвалой и благоволением людей; говорить решительную правду, не встречая никаких оскорблений; то есть — приобретать блага будущие, не теряя настоящих. Воля эта (если бы осталась в таком состоянии) никогда не повела бы нас к истинному совершенству, но, содержа в состоянии теплоты, сделала бы только такими, каковы те, коим с укорением изрекает Господь праведный суд Свой в Апокалипсисе: «Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч... Но, как ты тепл... то извергну тебя из уст Моих» (Апок. 3, 15—16). В таком состоянии теплоты мы остались бы навсегда, если бы из него не выводила нас восстающая в нас брань. Ибо когда, раболепствуя самоугодию, захотим сделать себе некоторое послабление, тотчас восстает плоть и, уязвляя нас жалами греховных движений и страстей, не дает пребывать в отрадной и желанной чистоте, но увлекает к охлаждающему и отвергаемому удовольствию, увлекает как бы на путь,

заросший тернием. С другой стороны, если, воспламеняясь рвением духа и желая совершенно умертвить движения плоти, расположимся в возношении сердца предать себя целиком непомерным подвигам в добродетелях, без всякого внимания к человеческой бренности, то немощь плоти скоро подаст свой голос и осадит парение духа, отклоняя нас от таких несообразных крайностей. Но между тем, как то и другое стремление ведет брань — взаимным противлением друг другу, воля нашей души,— которая сама по себе не хотела бы ни совершенно предаться плотским пожеланиям, ни решительно посвятить себя подвигам в добродетелях,— постепенно сама собой утверждается на правом мериле. Ибо тот взаимный спор уничтожает опаснейшее состояние равнодушия и вместе устанавливает на весах нашего существа как бы некоторое равновесие, в котором рассуждение определяет свойственное плоти и духу, и не допускает ни уклонения ума, воспламененного рвением духа,— вправо, ни плоти, возбуждаемой жалами страстей,— влево. Ежедневно действуя на нас так благодетельно, брань наша приводит нас к тому четвертому, чего мы не хотим, именно: чтобы, отвергнув свободную и беспечную жизнь, приобретать чистоту сердца со многим трудом и сокрушением духа; хранить чистоту тела строгим постом, голодом, жаждой и бодрствованием; восходить в доброе настроение духа чтением, бдением, непрестанными молитвами и скорбью уединения; утверждаться в терпении опытами искушений, верно служа Творцу своему среди злословий и поношений; держаться истины при неприязни и вражде мира сего... Так-то, происходящая в нашем существе брань, извлекая нас из состояния беспечной холодности, призывает к трудам и ревности о добродетелях, утверждая в то же время прекрасную середину, в которой с одной стороны — жар духа, с другой — холодность плоти, уравновешивают волю нашу в соразмерном горении ревности. Увлекать нашу душу необузданным страстям плоти не позволяет стремление духа, увлекать дух непомерными желаниями добродетелей не позволяет немощь плоти: чтобы, иначе, в первом случае, не пустили корней всякого рода пороки, а во втором — возношение не нанесло нам глубокой раны мечом гордости. Правильная же уравновешенность взаимного их противоборства, сохраняя разумную меру между тем и другим стремлением, научает воина Христова всегда шествовать царским путем. Вот откуда происходит, что когда душа, по причине охлаждения или нерадения воли готова бы склониться к плотским похотям, ее обуздывает рвение духа, не удовлетворяющееся земными благами. И, напротив, когда дух, в возношении сердца, с непомерным жаром порывается к превышающим наши силы подвигам, его возвращает к должным пределам немощь плоти и он, возвышаясь над охлажденным состоянием воли нашей, с умеренной ревностью и с усердием к трудам, ровной стезей начинает восходить к предназначенному совершенству... **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Даниил 53, 230).**

Два, точно два во мне ума: один добрый — он следует всему прекрасному, а другой падший — он следует дурному. Один ум идет к свету и готов поклониться Христу, а другой ум — плоти и крови — влечется во мрак и согласен отдаться в плен велиару. Один упивается земным, ищет для себя полезного не в постоянном, но в преходящем, любит пиршества, ссоры, обременительное пресыщение, срамоту темных дел и обманы, идет широким путем И покрыт непроницаемой мглой неразумия, забавляется собственной пагубой. А другой восхищается небесным и уповаемым, как настоящим, в одном Боге полагает надежду жизни, здешнее же, подверженное различным случайностям, считает ничего не стоящим дымом; любит труды и благие заботы и идет тесным путем жизни. Видя их борьбу, Дух великого Бога снисшел свыше и подал помощь уму, прекращая восстание беспокойной плоти или усмиряя волнующиеся воды черных страстей. Но плоть и после этого имеет неистовую силу и не прекращает брани... Иногда персть смиряется умом, а иногда и ум опять против воли следует превозмогающей плоти. Но хотя желает одного — лучшего, однако делает другое — что ненавидит, и оплакивает тягостное рабство, заблуждение первородного отца, гибельное увлечение матери — матери нашей дерзости, ложь пресмыкающегося змия, который радуется человеческим грехам; оплакивает и дерево, или вредный для человека запретный плод дерева, и пагубное вкушение, и врата смерти, и наготу, и еще более — бесчестное изгнание из рая и от дерева жизни. Об этом сетует болезнующий ум. Но плоть моя и ныне устремляется за прародителями к смертоносному дереву, она падка на сладости, которые только для обольщения ее и показывает злой губитель — змий. **Святитель Григорий Богослов (11, 305).**

Кто не борется с грехом, в том внутренний порок, разливаясь постепенно, возрастает и увлекает человека в явные грехи, доводит до совершения их делом. **Преподобный Макарий Египетский (66, 217).**

Самое твердое основание во всех внутренних бранях — сначала подавить возбуждения плотских вожделений, ибо не обуздав своей плоти, никто не может законно сражаться. А кто законно не сражается, тот, без сомнения, не может и заслужить венец славы и награды за победу. Если же в этой (внутренней) борьбе будем побеждены и обличены как рабы плотской похоти, не проявив признаков ни свободы, ни крепости, то как недостойные рабы с посрамлением будем изгнаны с поприща духовной брани. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин** (53, 58).

Есть брань в членах наших, посеянная для нашей же пользы, как читаем у апостола: «Плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5, 17). По промыслительному распоряжению Божию она внедрилась как бы в самую природу нашу. И можно ли считать ее чем-нибудь иным, как не естественной при-

надлежностью пашей природы после падения первого человека, если она присуща всем без исключения? Можно ли не верить, что она в нас по воле Божией, во благо нам, а не во зло, если она рождена с нами? Так, некоторым образом, самим Промышлением Божиим оставлена в нас спасительная брань, чтобы возбуждала нас и вела к высшему совершенству, так что с прекращением ее должен настать опаснейший мир (бездеятельности) (53, 228).

Какую пользу доставляет нам брань плоти и духа? Во-первых, она прогоняет нашу беспечность, обличает нерадение и, как внимательный наблюдатель, не попускает уклоняться от строгости правил жизни. Если мы, по беспечности своей, хоть немного нарушаем меру законной строгости, она тотчас бичом возбуждений уязвляет, вразумляет нас и возвращает к должной осторожности. Во-вторых, когда, укрепляясь в целомудрии и чистоте при помощи благодати Божией, мы долгое время бываем свободны от плотского осквернения, то начинаем думать, будто более не будем уже обеспокоены даже простым возбуждением плоти и тем, в тайне сердца своего, возносимся, как будто не носим на себе бренной плоти; тогда (ночными) истечениями, хотя простыми и спокойными, она смиряет нас и своими уязвлениями возвращает к мысли, что мы все еще такие же люди... А отсюда, обращаясь к исправлению допущенного нерадения, берем урок, что никогда не должно слишком полагаться на свою чистоту что ее, как дар, мы получаем единственно от благодати Божией и потому можем погубить самым малым уклонением от Бога. Такого рода опыты более всего учат, что если желаем постоянно утешаться чистотою, должны прежде со всей ревностью стяжать добродетель смирения. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Даниил** 53, **234).**

Если пребываешь в мире и не ощущаешь в себе брани,— особенно смиряйся, чтобы не похвалиться спокойным и радостным состоянием, принадлежащим не тебе, и за хвастовство не быть преданным брани. Часто Бог не попускает нам брани по немощи нашей, чтобы мы не погибли окончательно. **Авва Виссарион (82, 80).**

Я подобен пленнику, скованному врагами и ввергнутому ими в ров, наполненный грязью. Когда этот пленник воззовет к Господу Своему, тогда враги бьют его, чтобы он замолчал (82, **135).**

Ум, прежде чем воспрянет ото сна лености, находится с демонами. Когда же Господь Иисус Христос возбудит его от лености **и** сделает его способным видеть и рассуждать, тогда он получает возможность взойти на крест. При этом диавол начинает хулить **и** произносить непотребные слова, в надежде, не ослабеет ли ум, не оставит ли подвига, не обратится ли к прежним лености и бездействию. Образом этого были два разбойника, которых разделил Господь Иисус Христос, распявшись между ними. Один из них хулил Господа, а другой —молился Ему и услышал: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23, 43) (82, **136).**

Умоляю тебя: пока находишься в теле, не оставляй ни на минуту сердца твоего без хранения... До самой кончины человека страсти сохраняют способность восставать в нем и неизвестно ему, когда и какая страсть восстанет. Поэтому он, пока дышит, не должен оставлять бдительного наблюдения над своим сердцем; он должен непрестанно взывать к Богу, умоляя Его о помощи и помиловании (82, 145).

Возненавидь все мирское и самый телесный покой; потому что они сделают тебя врагом Божиим. Как воин, имеющий противника, сражается с ним, так и мы должны сражаться с телом, не позволяя ему нежиться и расслабляться от излишнего успокоения (82, 146).

Каждый помысел, производящий в тебе брань, открывай наставнику твоему, и брань твоя облегчится. Из-за стыда не позволь себе скрыть ни одного такого помысла, потому что демоны находят себе место только в том человеке, который утаивает свои помыслы, как благие, так и лукавые (82, 169).

Подвизаясь против страстей и душевных возмущений, не ослабевай, но повергни себя перед Богом, говоря от искреннего сердца: «Господи! не могу противиться своими силами, пошли помощь Твою», и успокоишься (82, 170).

Если ты молишь Бога, чтобы Он освободил тебя от угнетающей греховной брани, и остаешься не услышанным Богом, то не впади от этого в печаль. Лучше тебя знает Бог полезное тебе. Молясь Богу во время брани, не скажи: освободи меня от того-то или даруй мне то-то. Говори в молитве твоей так: «Господи Иисусе Христе! Помоги мне, не допусти меня, заблудшего, пребывать в грехе моем; не допусти меня последовать воле моей; не допусти грехам моим погубить меня; умилосердись над созданием Твоим. Я немощен: не презри меня! к Тебе прибегох; не оставь меня; исцели душу мою, яко согреших Ти. Пред Тобою вси стужающими, и нет мне, Господь мой, иного прибежища, кроме Тебя. Господи! спаси меня по великой милости Твоей: да постыдятся и посрамятся вси возстающии против меня, ищущии душу мою, изъятию. Господи! все возможно Тебе, и Тобою славим Бога Отца и Бога Святого Духа вовеки». Тогда совесть твоя скажет таинственно сердцу, по какой причине Бог не внимает прошению твоему. От тебя уже зависит не пренебречь внушением совести и исполнить то, что она предлагает исполнить. Знай, что Бог не внимает молитве только такого человека, который сам оказывает непослушание Богу. Бог близок к каждому человеку, но исполнение нами пожеланий, противных Его воле, не допускает Его услышать нас. Не попусти самообольщению обмануть тебя! Как земля не может принести плода сама по себе, не будучи засеяна и орошена водой, так и человек не может принести духовного плода без страдания подвижнической жизни и без смиренномудрия (82, 171—172).

Против воли человека Божия демоны усиливаются посеять в нем греховные семена, но не могут привести намерения своего в ис-

полнение. Они делают все, что могут, но человек Божий не оказывает им повиновения, потому что сердце его, пребывающее в воле Божией, не согласно с волей демонов (82, 177).

Пока продолжается борьба, человек находится в страхе и трепете. Не ведает он, победит ли сегодня или будет побежден; не ведает он, что ожидает его на следующий день — победа или поражение (82, 223).

Действующие в борьбе с врагами верой воодушевляют сердце свое мужеством, и прежде чем вступить в борьбу с врагом, они уже основали себя на святом камне, который — Христос (82, 229).

Не предадимся унынию и расслаблению, если увидим, что враги окружили нас своими кознями и коварством. Сеть их и уловление состоят в том, что они усиливаются или потопить нас в лености, печали и недоумении, или погрузить в сладострастие, или возбудить к гневу на ближнего, когда он что-либо сделает против нас. То они обольщают наш взор телесной красотой, то низводят нас вожделением вкусной пищи, то представляют язвительным слово, сказанное нашим ближним, то внушают оспорить слово ближнего, то подучают произносить суд над братией и говорить: «этот хорош, а этот не хорош». Не предадимся, повторяю, унынию и расслаблению, если отовсюду нападут на нас такие помыслы и воздействуют в нас такие влечения; напротив, воззовем от всего сердца словами Давида: «Господь крепость жизни моей: кого мне страшиться?» (Пс. 26, 1). «Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое; если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться» (Пс. 26, 3). Авва **Исаия** (82, 229—230).

Если бы не имели помышлений, то были бы подобны животным. Но как враг усиливается делать свое, так и мы должны исполнять свое. Будем усиленно молиться, и враг убежит. Пребывай в памяти Божией (в поучении), и победишь. Победа доставляется пребыванием в благом трезвении. Борись и увенчаешься. Авва Исидор (82, 244).

Авва Пимен поведал об авве Иоанне Колове следующее. Он умолил Бога, и отняты были у него страстные вожделения. Он ощутил ненарушимое спокойствие. Тогда он пришел к некоторому отцу и сказал ему: «Вижу себя спокойным, не имеющим никакой брани». Старец отвечал ему: «Иди и умоли Бога, чтобы возвратились брани и то сокрушение сердца и смирение, которые ты имел прежде: в бранях душа преуспевает». Иоанн испросил у Бога возвращения браней, и когда они пришли, он уже не молился об освобождении от них, но говорил: «Господи! даруй мне терпение в брани». **Авва Иоанн Колов** (82, 288).

Душеполезно безмолвствовать, как и Писание говорит: «разумный безмолвствует» (Ам. 5, 13). Надо знать следующее: если кто начнет безмолвствовать, то немедленно приходит лукавый, наводит на душу тягость, разленение, малодушие, множество помыслов, а на тело болезни и лютое изнеможение, расслабление колен и всех членов; он заставляет говорить безмолвника: я немощен и не могу совершать моего молитвенного правила. Но если безмолвник будет мужествен, то все козни врага рассыплются. Некоторый безмолвствующий инок только что начинал свое молитвенное правило, как схватывала его лихорадка с ознобом и жаром, причем являлась сильная головная боль. Монах, когда это

делалось с ним, говорил сам себе: «Вот! я уже болен к смерти, встану же, прежде чем смерть постигла меня, совершу молитвенное правило». Этими словами он понуждал себя и исполнял свое правило. С окончанием правила отступала от него болезнь. При помощи этого же помысла брат боролся и с унынием: неупустительно совершая правило, он победил уныние. Амма Феодо́ра (82, 370).

Если имеются гробы на том месте, где ты пребываешь, то ходи туда часто, и присматривайся к лежащим в гробах, в особенности же тогда, когда беспокоит блудная брань (82, 375—376).

Если случится когда отяготиться пищей: то понудь себя на телесные труды, чтобы до ночи облегчилось чрево, и ты не увидел мечтаний и привидений греховных. Будь твердым борцом против диавола: если он ударит тебя в одну сторону, ударь ты его в другую; если он увлечет тебя в излишнее насыщение пищей, отягчи его бдением; если он отягчит тебя сном, сокруши его трудом телесным; если он прельстит тебя тщеславием, смири себя каким-либо образом. И то знай, что ни о чем столько не скорбит сатана и ничем столько не прогоняется и обезоруживается, как тем, когда человек любит смирение и бесчестие (82, **376).**

Брат сказал некоторому старцу: никакой брани не вижу в моем сердце. Старец ответил: Ты подобен дому с четырьмя распахнутыми дверьми: всякий, хотящий войти в тебя, входит, откуда бы он ни пришел, и всякий, хотящий выйти, выходит, куда хочет, а ты не понимаешь, что делается в тебе. Если бы твои двери затворялись и запирались и ты не позволил бы входить в тебя помышлениям греховным, тогда бы ты увидел и стоящих за дверью и борющихся с тобой. **Изречения безымянных старцев (82,** 393—394).

Господь говорит святым апостолам перед страданиями: «Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня» (Ин. 16, 16). Страдания Господа и смерть так поразили святых апостолов, что очи ума их помутились, и они не стали видеть Господа как Господа; скрылся свет, и они сидели во тьме горькой и томительной. Тьму эту разогнал свет Воскресения Христова,— и они опять узрели Господа. Так Свои слова объяснил Сам Господь: «Вы восплачете,— говорил Он,— и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет» (Ин. 16, 20). Говорят, что и всякая душа, на пути к совершенству, испытывает подобное же поражение. Тьма отовсюду покрывает ее, и она не знает, куда деваться; но приходит Господь и печаль ее претворяет в радость. Верно, это необходимо, как необходимо женщине помучиться перед тем, как предстоит родиться от нее человеку в мир. Нельзя ли отсюда заключить, что кто не испытал этого, в том еще не родился настоящий христианин? (107, 151—152).

Святой апостол Петр с позволения Господа выходит из лодки и идет по воде, потом уступает движению страха и начинает тонуть. То, что он решился на такое необычайное, дело, уповая на Господа, не вызывает упрека, ибо иначе Господь не позволил бы «ему этого. Упрекнуть его можно в том, что он не выдержал пер-

вого душевного строя. Его исполнило воодушевленное упование на Господа, Который все может, и это дало ему дерзновение ввериться волнам. Сделано уже несколько шагов **по этому новому** пути, надо было только укрепиться в уповании, взирая на Господа, Который рядом, и на опыт первых шагов, пройденных с Его помощью. Но он впал в человеческие помышления: «Силен ветер, велики волны, вода не держит» — это и расшатало и ослабило в нем крепость веры и упования. Оторвался он по этой причине от руки Господа и, оставшись преданным действию законов естества, начал тонуть. Господь укорил его: «Маловерный! зачем ты усомнился?» (Мф. 14, 28—31), показывая, что в этом вся причина беды. Вот урок всем, которые предпринимают что-либо, великое или малое, для угождения Господу! Хранить первый порыв веры и упования, от которых рождается великая добродетель — терпение в доброделании, служащее основой богоугодной жизни. Пока хранятся эти расположения, до тех пор воодушевление на труды в начатом пути не отходит, и препятствия, как бы велики они ни были, не замечаются. Когда же они ослабеют, тотчас наполнят душу человеческие соображения о человеческих способах к сохранению жизни и ведению начатых дел. А так как эти последние всегда оказываются бессильными, то в душу входит страх, сомнение — как быть? — отсюда колебания, продолжать ли, а наконец, и возвращение вспять. Надо так: начал — держись; смущающие мысли гони и дерзай о Господе, Который рядом. **Епископ Феофан Затворник (107, 231—233).**

Препятствия, всегда лежащие перед человеком, двояки: одни внутренние, другие внешние. Внутренние — это страсти и пороки, а внешние двоякого рода. В первом роде — труды, соединенные с должностью каждого, а во втором — всяческие несчастия. И потому истинное мужество, во-первых, в победе над страстями; а под именем страстей мы подразумеваем склонности, восстающие против здравого разума. Кто не воспаляется гневом, кто попирает гордость, кто не подвержен сребролюбию, кто гнушается роскошью, кто не сокрушается бедностью, кто не пленяется завистью, кто не расслабляется леностью и не уловляется сладострастием? — кто таков, пусть придет к нам, и мы увенчаем его прекрасную голову лаврами бессмертия. Многие взяли неприступные города, но стали пленниками своих страстей. Многие укротили свирепые народы, но остались невольниками дурных склонностей. И потому победа над собой гораздо блистательнее, это евангельский подвиг, это торжество достойно видения Ангелов.

С другой стороны, победить себя против чувственных обольщений, изнурить себя трудом, отрясти от своих очей дремоту, без скуки перенести домашние хлопоты, терпеливо выслушать жалобы оскорбляемой невинности, великодушно разобрать самые мелкие обстоятельства всякого дела, без отягощения в непогоду, в ненастье идти на службу, в полк, в церковь, предварить восходящее солнце и в жертву ему принести бодрость нашего духа — благополучно победить все эти неприятные для наших чувств затруднения — тоже великая победа и торжество, такая добродетель есть истинное мужество. Кроме того, и на самых добродетельных людей часто падает несчастливый жребий, если только можно назвать несчастием, чтобы страдать за справедливость. Клевета часто повреждает их честное имя, зависть нередко лишает их справедливо нажитого имущества, и заставляет их свой скудный хлеб омочить слезами... Но «Помыслите о Претерпевшем такое над Собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12, 3—4). Платон, митрополит Московский (105, 131—133).

Всякий христианин имеет двоякое рождение, ветхое и плотское, духовное и повое, и одно другому противоположное. Плотское рождение есть плоть; духовное есть дух. «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3, 6). А поскольку оба эти рождения друг другу противоположны, то отсюда восстает сражение и брань между плотью и духом: «плоть желает противного духу, а дух — противного плоти» (Гал. 5, 17). Плоть хочет умертвить дух, дух же плоть. Плоть хочет покорить дух, дух же плоть. Плоть хочет обладать духом, дух же плотью. Плоть хочет гордиться, величаться, возноситься; дух же не хочет, но хочет смиренномудрствовать. Плоть хочет гневаться, злобиться, ссориться, мстить делом или словом; но дух этого не хочет, а хочет все с кротостью прощать... Плоть хочет в праздности жить, лениться; но дух отвращается от этого, а хочет в благословенных трудах упражняться. Плоть хочет гулять, пьянствовать, развлекаться; но дух отвращается от этого и хочет или умеренно жить, или поститься. Плоть хочет искать славы, чести, богатства в этом мире; но дух все это презирает, и к единым вечным благам стремится. Так плоть желает противного духу, а дух — противного плоти. Христианину, как обновленному, нужно жить не по плоти, но по духу, и покорять плоть духу по апостольскому увещанию: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5, 16). Это и значит распять «плоть со страстями и похотями» (Гал. 5, 24), попечения о плоти не превращать в похоти (Рим. 13, 14) (104, 226—227).

Эта брань совершается благополучно, если не дремлет око. Тяжело бороться людям с людьми, но далеко тяжелее людям — с духами злобы. Они нас видят и замечают, что мы делаем и говорим; но мы их не видим. Они пытаются отнять у нас не города, не рубежи, не тленное сокровище, но спасение вечное, которое Христос, Сын Божий, честною Кровию и смертью Своей нам приобрел. Это неоценимое сокровище восхитить у нас они подвизаются день и ночь. Борют они нас бодрствующих, борют и спящих; соблазняют днем, соблазняют и ночью. Христиане, надо и нам не дремать, когда хотим себя спасти, и не быть их пленниками. Они находят оружие в нас самих: «страстями и похотями» борют нас (Гал. 5, 24) (104, 232).

Диавол поощряет тебя ко греху, но ты в сердце твоем ответствуй ему: не хочу, ибо Богу противно, Бог это запретил. Диавол возбуждает в тебе скверную и блудную мысль; ты -отвечай ему: Бог мой запретил мне это. Диавол возбуждает в тебе гнев и злобу ко отмщению; ты пресекай эту мысль мечом глагола Божия, повторяя в сердце: Бог этого не велел. Показывает тебе диавол на чужую вещь и подстрекает сердце твое к хищению; говори в сердце твоем: Бог это запретил: «не укради, не пожелай». Так и в прочих мыслях, противных закону Божию, восстающих в сердце твоем, поступай и смотри, согласна или противна закону Божию мысль твоя? Согласную прими и осуществи, противоположную закону — отражай, чтобы не укрепилась и не победила тебя. Такой

пример подал нам Христос, Спаситель наш, Который на всякое диавольское искушение отвечал искусителю: «Написано, написано также» (Мф. 4, 4, 7, 10) (104, 232—233).

Когда неприятель в город или разбойник в дом входит и хочет разграбить и опустошить город или дом, всякий противится ему, как и чем может. Злые помыслы — наши неприятели и разбойники, которые входят в дома душ наших, и хотят разграбить сокровище, в них сокровенное, и нас самих умертвить и погубить. И кто этим врагам не противится и их не умерщвляет, тот непременно сам будет умерщвлен и погублен. Надо непременно одной из противных и сражающихся сторон быть побежденной и пасть, другой быть победителем, ибо брань без того не бывает. Должно и нам, любезный христианин, в самом начале, как только почувствуем приход этих наших врагов, противиться им, затворять и охранять клеть нашего сердца и на помощь призывать силу всемогущего Иисуса Христа, Царя нашего... Если в начале не воспротивимся и не отразим их, то, войдя в дом сердца нашего, разорят и опустошат его и нас самих погубят. Неприятель, войдя в город, опустошает его и приносит гражданам неутешный плач или, хуже того, смерть; то же делают нам злые помыслы, когда им не противимся мужественно (104, 234).

На брани люди друг против друга с оружием выходят, друг друга оружием ранят и поражают; так и на брани христианской есть оружие. Демоны имеют свое оружие, и христиане имеют свое оружие. Демоны бьют нас оружием страстей и членов наших; столько у них оружия, сколько в плоти нашей страстей. Христианское оружие есть слово Божие и молитва. Этим оружием христиане против демонов ополчаются и защищают себя, и отражают стрелы врагов своих. Что у воина меч и прочее оружие, то у христиан молитва и слово Божие. Христианин без молитвы и слова Божия, как воин без меча и ружья. Воины на брани всегда имеют при себе меч и оружие; так и христиане всегда должны быть вооружены духовным мечом глагола Божия и оружием молитвы. Ибо непрестанная у них брань против врагов. Поэтому и повелевается им: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5, 17) (104, 238—239).

По окончании брани победители с торжеством и радостью возвращаются в отечество и от царя своего приемлют почести; так и христиане, благополучно окончив брань свою и блаженно окончив временное житие, с торжеством и веселием идут в отечество небесное и приемлют венец правды от Царя Небесного, Иисуса Христа. «Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4, 7—8). Святитель Тихон Задонский (104, 250).

В невидимой брани не всегда и не скоро становимся победителями: победа — дар Божий, даруемый подвижнику Богом в свое время, известное одному Богу... (108, 161).

Борьба с живущей в сердце смертью, совершаемая при посредстве молитвы, под водительством слова Божия, есть распятие, есть гибель души для спасения души (108, 163).

Исполнение... заповедей, или, правильнее, усилие к исполнению заповедей, по необходимости обличает живущий в нас грех, и возбуждает жестокую внутреннюю борьбу, в которой принимают сильнейшее участие духи злобы (109, 370).

Неполезен для человека быстрый переход от состояния борьбы к состоянию духовной свободы (109, 374).

Чтобы бороться с врагом, надо непременно видеть его. Без видения духов борьба с ними не имеет места: может быть увлечение ими и рабское повиновение им (ПО, 7).

Чувственное видение духов есть принадлежность отшельнической жизни; с общежительными иноками бесы сражаются наиболее невидимо, принося греховные помыслы, мечтания, ощущения и очень редко являясь чувственно (ПО, 25).

Заповедь дана не только для дел и слов, но преимущественно для их начал, для помышлений, и брань врага направлена преимущественно против ума (ПО, 160).

Человек должен сражаться против воздушных властей в стране мысленной (ПО, 160).

Только творящему все без исключения заповеди можно устоять против врага (ПО, 162).

Тогда только осеняет человека надежда спасения, когда он увидит себя постоянным победителем в невидимой брани (ПО, 166).

Только что начнет уверовавший во Христа исполнять всесвятые евангельские заповеди или, что то же, творить дела естества обновленного, как внезапно открывается перед ним его падшее естество, до тех пор скрывавшееся от взоров, и вступает в упорную борьбу с Евангелием (111, 9).

Обученные внутренними бранями стяжают познание всесвятой воли Божией, мало-помалу научаются пребывать в ней. Познание воли Божией и покорность ей служат для души пристанищем. Душа обретает в этом пристанище спокойствие и извещение о своем спасении (111, 187—188).

Кому Господь захочет даровать духовное преуспеяние,— тому попускает брани... Победителю позволяется войти на вечерю благодати (111, 446).

Вы в скорби оттого, что в борьбе, в борьбе оттого, что закон Христов духовен, требует распятия (111, 448).

Те люди свои Богу, тем людям Он дает крепость, которые сохраняют верность Ему в произволении, в то время как немощь их нарушает верность в делах (111, 448).

На земле все враждебно человеку,— и сам он — в непрестанной борьбе с собою (111, 492).

От... побед и поражений, от переходов от одних к другим человек более и более познает свою немощь — и постепенно возвели-

чивается перед ним Бог и наконец становится для него всем, предметом всей любви его, надежды, веры (111, 527).

Для победы над злом нам необходима помощь Божия. Когда содействует нам эта всесильная помощь,— мы побеждаем; когда она удаляется от нас,— мы побеждаемся (111, 527).

Не вступив в брань с духами и не выдержав ее как должно, подвижник не может вполне расторгнуть общение с ними и потому не может достичь полной свободы от порабощения ими (112, 146).

Против усиленного и учащенного нападения греховных помыслов и ощущений, называемого... бранью, нет лучшего средства для новоначального, как исповедь (112, 149).

В современной брани диавола на христианство и иночество не видно на деле средств сильных, а видны одни средства слабые (112, 325).

При правильной борьбе с духами является от этой борьбы обильная душевная польза, и инок приходит в особенное преуспеяние (112, 336).

Козни врага обращаются в пользу старательному подвижнику: видя близ себя убийцу... беспомощный... нищий духом инок непрестанно вопиет с плачем к Всесильному Богу о помощи и получает ее. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 355).

Авва Антоний сказал: «Мы не преуспеваем по той причине, что не знаем ни наших мер, ни того порядка, который необходим для преуспеяния. Мы не понимаем, какие дела приличествуют нам,— хотим стяжать добродетели, не потрудившись для стяжания их. Каждый раз, когда предстоит борьба против искушения в том месте, в которое мы призваны для жительства,— переселяемся в другое, полагая, что найдется 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: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17, 21).

Объяснение старца: кто опытен в духовных бранях, тот не ищет другого места, но в Господе противоборствует искушению. Он укрепляется словами Господа, что Царство Божие — повсюду, что оно внутри нас. Это значит: нам, монахам, исшедшим из мира, принявшим на плечи свой крест по заповеди Господа, следующим по пути Его, подобает пребывать в одном месте, заботясь о спасении душ и выдерживая все потрясения от искушений.

Ради любви к Богу, ради исполнения Его воли, доказываемых соблюдением заповедей Его, мы должны великодушно претерпеть все потрясения и искушения — возникнут ли они из страстей наших, или от бесов, или от злых людей. Будем терпеливо пребывать в месте жительства нашего. Если восстанет брань или искушение,— прибегнем к посту, молитве, коленопреклонениям, будем со слезами и сердечной болезнью просить у Господа помощи и спасения: Он во всякое время — с нами, Он обитает в нас. Говорит Писание: «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет» (Пс. 33, 19). Также и Господь сказал, что Царство Божие внутри нас. Это значит: «Я обитаю в вас». Царство Божие, по объяснению святого Макария — Христос, Который всегда обитает в нас. Блаженный Павел сказал: «или не знаете, что Христос в вас есть?». Не только Он обитает в нас, но и мы пребываем в Нем, как Он Сам говорит: «будете во Мне и Я в вас». Будь храмом Моим, в который Я мог бы входить во всякое время, и получи от Меня спасение. Обитая в Боге, мы сами и обитель Его. Не будем оставлять Господа во время искушения, смущения и борения; не будем искать утешения и помощи от мест и стран, переходя с места на место. Будем просить Господа, живущего в нас, чтобы Он помог нам. В до-

полнение к этому будем открывать помышления отцам нашим и просить у них, чтобы они содействовали нам своими молитвами. Пребывая терпеливо в месте жительства нашего, будем постоянно прибегать под покров Спасителя, и Он непременно сделает нас победителями во всех бранях (82, 43).

Поведал авва Евстафий: Живя в миру, я никогда не вкушал пищи до захода солнца. Когда я сидел в лавке,— книга не выходила из рук моих: рабы мои продавали и принимали товар, а я непрестанно читал. По средам и пятницам я раздавал милостыню нищим. Когда начинался звон, я спешил в церковь, и никто прежде меня не приходил в нее. Когда я выходил из церкви, то приглашал с собой бывших тут убогих в дом, и разделяли они со мной трапезу мою. Когда я стоял в церкви на всенощном бдении, никогда не вздремнулось мне,— и признавал я себя великим подвижником. Все прославляли и почитали меня.

Умер сын мой: вельможи города пришли ко мне, чтобы утешить меня; но я не мог утешиться. От великой скорби я впал в болезнь, и был близок к смерти. По прошествии семи месяцев едва поправился. Провел я в доме моем после этого еще четыре года, подвизался по силе моей и не прикасался к жене: я жил с ней, как с духовной сестрой.

Когда случалось мне видеть монаха из Скита,— я приглашал его в дом вкусить со мной хлеба. У этих монахов я расспрашивал о чудесах, совершаемых святыми старцами,— мало-помалу пришло мне желание монашества. Жену я ввел в женский монастырь, а сам пошел в Скит к авве Иоанну, с которым был знаком. Он постриг меня в монашество. Имел блаженный, кроме меня, еще двух учеников. Все, видя мое особенное усердие к церкви, отдавали мне почтение.

Провел я в Ските около пяти месяцев, и начал очень беспокоить меня блудный бес, принося мне воспоминания не только о жене моей, но и о рабынях, которые жили в доме моем. Не было мне отдыха от брани ни на час. На святого старца я смотрел как на диавола, и святые слова его казались мне уязвляющими меня стрелами. Когда я стоял в церкви на бдении, то не мог открыть глаз от сна, овладевавшего мною, так что не однажды, но несколько раз я приходил в отчаяние. Борол меня и бес чревообъядения, борол до того, что я крал остатки хлеба, ел и пил тайно. Что говорить много! Помышления мои расположили меня выйти и бежать из Скита, направиться на восток, там предаться любодеянию или жениться. Старец, видя, как изменилось лицо мое. ежедневно увещевал меня, говоря: «Сын мой! лукавые помыслы нападают на тебя и смущают душу твою, а ты не исповедуешь мне их». Но я отвечал: «Отец! у меня нет никаких помыслов, но я размышляю о грехах моих и скорблю о них».

Так прошло пятнадцать месяцев. И однажды во сне я увидел себя в аду и претерпел такие мучения, что кричал и плакал. Перед пробуждением явились мне два светоносных мужа неисповедимой красоты. И один из них сказал: «Никто не может разрешить тебя от этих уз, кроме аввы Иоанна, от которого ты отлучен твоим неверием». Встав, я поспешил к преподобному старцу. Припав к ногам его, я рассказал по порядку все, виденное мною. Старец сказал мне: «Знай, сын мой, что добродетели, которые ты совершал в миру, были смешаны с возношением и гордостью. Твои бдения, пост, хождение в церковь, милостыни которые ты раздавал,— все это делалось под влиянием похвалы человеческой По этой причине и диавол тогда не хотел нападать на тебя. Ныне же, увидев что ты вооружился на него, и он восстал на тебя. На будущее время завещаю тебе, сын мой, когда усмотришь в себе смущение и бурю от лукавых помыслов скажи об этом мне, отцу твоему, или братиям, которые живут с тобою, и уповаю на Бога, что помогу тебе, как помог многим». Сделав мне это наставление, старец отпустил меня в мою келлию. С этого времени я начал открывать мои помышления, и уже пребывал во всяком покое (82, 118—122).

Примечание епископа Игнатия (Брянчанинова): Добродетели монахов и подвиги их коренным образом отличаются от подвигов и добродетелей мирян. Говорит святой Иоанн Карпафийский монаху: «Никогда не считай более блаженным мирянина, чем инока,— мирянина, имеющего жену и детей, утешающегося тем. что он благотворит многим и подает обильную милостыню, не подвергаясь никаким искушениям от бесов. Не признай себя, монах, меньшим такого миряни-

на в благоугождении Богу. Говорю это не потому, чтобы ты жил непорочно, неся на себе труд иноческого подвига, но если ты и очень грешен. Скорбь души твоей, твое страдание гораздо достойней перед Богом возвышеннейших добродетелей мирянина. Твоя великая печаль, твое покаяние, воздыхания, сетования, слезы, мучения совести, недоумение помысла, самоосуждение, рыдания, плач ума и сердца, сокрушение, смущение, самоуничижение, постигающее тех, которые ввергаются в железную печь искушений, гораздо более ценно перед Богом и более приятно Ему, чем благоугождение мирянина». Подвиг иноческий основывается на истинном смирении, соединенном, естественно с отвержением своего «я», причем возвеличивается перед человеком Бог, и вся надежда спасения возлагается на Бога. Напротив, подвиг мирянина, состоящий из внешних дел, естественно, растит свое «я» и умаляет перед человеком Бога. По этой причине видим, что многие великие грешники, вступив в монашество, сделались великими святыми, а знаменитые подвижники мира, вступив в монашество, показали самое умеренное преуспеяние, а некоторые и оказались несостоятельными в брани.

Рассказывают о святом авве Антонии, что он, живя в пустыне, однажды подвергся душевному смущению, унынию и особенному нашествию мрачных помыслов. Находясь в этом состоянии, он начал изливать печаль свою перед Богом. «Господи, — говорил он, — хочу спастись, но помышления мои никак не позволяют мне совершить это. Что мне делать со страстями моими? Как мне спастись?». И вот видит он неизвестного ему человека, занятого трудом рук своих. Этот человек то вставал, оставляя рукоделие, и молился, то опять возвращался к работе. Потом он опять вставал и молился, а после молитвы опять принимался за рукоделие. Это был Ангел, посланный Богом ободрить Антония. И услышал Антоний голос Ангела: «Антоний! поступай так и спасешься». Услышав это, Антоний очень обрадовался и ободрился: он начал поступать так — и спасся (82, 37).

По кончине Антония Великого, некий духовный старец, упрошенный монахами, сделал объяснение к изречениям Великого. Так, например, на изречение; «Иди, живи в пустыне и изучи брани демонов» дано этим старцем следующее толкование. Совершенство монаха проистекает от духовного делания, а духовное делание приобретается чистотой сердца, чистота же сердца — умной молитвой. Преуспеянием в умной молитве приобретается непрестанная молитва. Но демоны ведут борьбу посредством помышлений и мечтаний, а также посредством видений, и эта борьба возбуждается сильнее в пустыне и безмолвии (82, 42—43).

Некий от Отцов поведал: в келлиях был старец-подвижник, имевший одежду из рогожи. Пришел он однажды к авве Аммону. Авва увидел его в одежде из рогожи и сказал ему: это не принесет тебе никакой пользы. И спросил его старец: «Три помысла приходят ко мне. Первый предлагает скитаться по пустынным местам; второй — уйти в страну, в которой никто не знает меня; третий — затвориться в хижине, никого не видеть и употреблять пищу через день». Авва Аммон отвечал: «Исполнение каждого из этих предположений не будет полезным для тебя. Напротив, безмолвствуй в хижине твоей, ежедневно употребляй пищу с умеренностью, имей в сердце твоем слово мытаря («Боже! милостив буди мне грешному») и спасешься (82, 62).

Примечание епископа Игнатия (Брянчанинова): Очевидно, странная одежда, бросавшаяся всем в глаза, намерение проводить особенный образ жизни, привлекающий к себе внимание многих, внушены были подвижнику самомнением. Преподобный Аммон преподал ему подвиг смирения, единственный угодный Богу, способный привлечь милость и благодать Божию к подвижнику.

Двенадцать лет авва Иоанн Фивейский служил больному старцу, авве Аммою. Хотя Иоанн много трудился для старца, но старец в течение всех двенадцати лет ни разу не сказал ему: «Спасайся!». Когда же настало время кончины аввы Аммоя, и собрались к нему старцы,— он взял Иоанна за руку и сказал ему: «Ты — спасен!» (82, 67).

Авва Иоанн, евнух, будучи еще новоначальным, спросил некоторого старца: «Как могли вы легко совершать дело Божие, между тем как мы и с трудом не можем совершить его?». Старец отвечал: «Причина в том, что мы признавали дело Божие — главным делом, а попечение о потребностях тела — второ-

степенным; у вас же заботы о потребностях тела считаются главным делом, а дело Божие — второстепенным. Поэтому-то и тщетен ваш труд. Чтобы устранить учеников Своих от такой неправильной деятельности, Спаситель сказал им: Маловеры! «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф. 6, 33). Антоний Великий сказал: «Я никогда не предпочитал своей пользы — пользе брата моего» (82, 299).

Брат, воздерживавшийся от пищи и не евший хлеба, пришел к некоторому старцу. В это же время пришли к старцу странники; для них старец сделал немного кашицы. Когда сели вкушать пищу, воздерживавшийся брат поставил пред собою один моченый горох и ел его. Когда встали из-за стола, старец отвел брата в сторону и наедине сказал ему: «Брат! если ты придешь к кому-либо, не обнаруживай пред ним жительства твоего' если же хочешь никогда не нарушать принятых тобою обычаев, то пребывай в келлии и не выходи никуда». Брат признал справедливость слов старца и с того времени, когда приходил к братии, уже следовал общему порядку жительства. Отечник (82, 497).

ИСКУШЕНИЯ

Блажен претерпевший искушение — он получит венец жизни

(Иак. 1, 12)

Радуйся в искушениях, которые будут попущены тебе: при посредстве их приобретается духовный плод. **Преподобный Антоний Великий (82, 29).**

Благодарящий Бога во время искушений обращает их в богатство (82, 219).

Если тебя поносят и ты скорбишь от этого,— нет в тебе истинного плача. **Авва Исаия (82, 221).**

Брат спросил авву Моисея, что должен делать человек при всякой случающейся с ним напасти или при нашествии всякого вражеского помышления? Старец отвечал: «Должен плакать перед благостью Божией, чтобы она помогла ему, и вскоре ощутит спокойствие, если будет молиться разумно». **Авва Моисей (82, 314).**

Мы впадаем во многие искушения по той причине, что не сохраняем нашего чина. Не видим ли, что жена хананейская приняла данное ей имя и что Спаситель утешил ее? Также не видим ли, что Авигея сказала Давиду: «На мне грех» (1 Цар. 25, 24), и что Давид, услышав эти слова, возлюбил ее? Авигея — образ души, а Давид — Бога: если душа укорит (осудит, обвинит) себя перед Богом, то Бог возлюбит ее. **Преподобный Пимен Великий (82,** 335).

Какое бы ни случилось искушение с человеком, он должен предавать себя воле Божией и исповедовать, что искушение случилось за грехи его. Если же случится что доброе, должно говорить, что оно устроилось по промыслу Божию. **Сисой Великий (82, 351).**

Амма Феодо́ра поведала: некоторый инок, одолеваемый множеством скорбей, сказал сам себе: «Уйду отсюда». С этими словами он начал обувать сандалии и внезапно увидел в углу келлии

другого человека, который также обувался и который сказал ему: «Из-за меня ли ты выходишь отсюда? Вот, во всяком месте, куда бы ты ни пошел, я уже буду прежде тебя». **Амма Феодо́ра** (82, 370).

Тот, перед Кем трепещет всякая тварь небесных, земных и преисподних, содержимых под властью диавола, Кто дал нам власть попирать диавола, Тот благоволил сорок дней и сорок ночей продолжать пост и потом быть искушенным от диавола. Имел ли в посте нужду Бесстрастный? Упокоению всех труждающихся должно ли было утруждаться? Для чего жаждал многообильный Источник, претворивший воду в вино, источающий реки живых вод из чрева верующих в Него? Конечно, Он хочет этим показать нам пример и образец жития, чтобы, упражняясь в том же, мы избавились от злокозненности диавола и достигли вечного Царства Христова. **Преподобный Ефрем Сирин (27, 278).**

Если после Крещения приразится к тебе враг света и искуситель (а он приразится, ибо приражался к Слову и Богу моему, обманувшись внешним покровом, приражался к сокрытому Свету, обманувшись видимостью), ты имеешь чем победить его. Не страшись подвига: противопоставь воду, противопоставь Духа; этим угасятся «все раскаленные стрелы лукавого» (Еф. 6, 16). Ибо здесь Дух ...«раздирающий горы» (3 Цар. 19, 11); здесь вода ...угашающая огонь. Если искуситель представит тебе нужду (как дерзнул **и** Христу) и потребует, чтобы камни превратились в хлебы, возбуждая тем голод, окажись знающим его намерения, научи его тому, чему он еще не доучился: противопоставь ему слово жизни, которое есть Хлеб с Неба, дарующий жизнь миру. Если искушает тебя тщеславием (как и Христа, возведя на крыло храма и сказав: бросься вниз (Мф. 4, 6) в доказательство Божества), не низлагай себя превозношением. Если это приобретет, не остановится на том — он ненасытен, на все простирается; обольщает добром и заканчивает лукавством — таков способ его брани. Даже и в Писании сведущ этот душегубец: из одного места скажет: написано о хлебе; из другого: написано об Ангелах... О, умудренный на зло, для чего не договорил и последующего (я твердо помню это, хотя и умолчишь ты), что ограждаемый Троицей, наступлю на тебя, аспида и василиска, и буду «наступать на змей и скорпионов» (Лк. 10, 19)? Если же станет преодолевать тебя ненасытностью, в одно мгновение времени и зрения показывая все царства, как ему принадлежащие, и требуя поклонения,— презри его, как нищего, и с надеждой на печать (Крещения и Миропомазания) скажи: «Я сам образ Божий, не погубил еще небесной славы, как ты через превозношение; я во Христа облекся, во Христа преобразился Крещением — ты поклонись мне». И враг, как твердо знаю, побежденный и посрамленный этими словами, как отступил от Христа — первого Света, так отступит и от просвещенных Им. **Святитель Григорий Богослов** (13, **279).**

Если Христос, Бог, вочеловечившийся ради нас, «возведен был Духом в пустыню, для искушения» (Мф. 4, 1), то чему же удивляться, что ...ты борешься с искушениями? Помни о победе Христовой, одержанной законно: тщеславие преодолено, гордыня подавлена, сребролюбие истреблено и противник, не сумевший уязвить своими стрелами, посрамлен. По праву мужайся и ты, и, приобретя бесстрастие, преодолевай ранящие душу мечи. И тебе после этой победы будут служить Ангелы, оказывая не рабские услуги, потому что служить так обязаны единому Богу, но увенчивая тебя как победителя, ибо такова награда мужественно совершающему настоящий подвиг. **Преподобный Исидор Пелусиот (50,54).**

Не должно самому кидаться в искушения прежде времени, до Божия на то попущения, а напротив, надо молиться, чтобы не впасть в них (6, **371).**

Два рода искушений: скорби испытывают сердца, как золото в горниле, в терпении открывая их красоту, а нередко и само благоденствие служит для многих испытанием. **Святитель Василий Великий (7, 76).**

При всяком приражении искушения мы имеем только одну защиту — покаяние. И кающийся всегда бывает победителем того, кто всегда нападает. **Святитель Григорий Нисский (18, 140).**

Предается человек врагам и искушениям для упражнения и обучения, как Иов был в искусе; потому что злое, хотя не по доброму изволению, содействует доброму (33, **354).**

Бог, в точности зная состояние всех и сколько сил у каждого, в нужной мере попускает и подвергаться искушению... (33, 386).

Души... не искушенные и не испытанные различными скорбями... остаются пока **в** младенчестве... и еще не достойны Царства. **Преподобный Макарий Египетский** (33, **451).**

Всегда ожидай каких-либо великих и страшных искушений, скорбей, бедствий и смерти, чтобы они **не** постигли тебя не готовым. **Преподобный авва Исаия (34, 185).**

Во время искушения выказывается достоинство верного. Но не малодушествовать нужно во время искушения, а трезвиться **в** молитвах и добрых делах (25, 580).

Хочешь ли, чтобы не преодолело тебя искушение? — Отсеки всякую свою волю. **Преподобный Ефрем Сирин (26, 128).**

Во время искушений употребляй краткую и усиленную молитву (47,**191).**

Что пища для здорового тела, то искушения для мужественной души (47, **215).**

Когда истинно возлюбишь небесные блага... тогда, именно тогда увидишь страшные искушения, тогда испытаешь ужасные брани. **Преподобный Нил Синайский (49, 302).**

Много пользы от искушений и никто из тех, о ком много печется Бог, не бывает без печали... (35, **184).**

Тяжесть искушений может облегчить бремя грехов... (37, 45).

От... искушения происходит спасение и... опасности служат величайшим очищением души для тех, которые переносят их с благодарностью (37, **303).**

Душа, огорчаемая искушениями, освобождается от страстей и других болезней; потом она особенно наслаждается спокойствием (39, 15).

Возможность переносить (искушения) зависит от помощи Божией, которую мы приобретаем собственным нашим расположением (44, **235).**

Не вызывайся на искушения, когда дела благочестия идут по твоему желанию, — зачем самому навлекать на себя излишние опасности, не приносящие никакой пользы? (46, 57).

Проводить жизнь среди искушений есть удел особенно доблестных людей, Бог всегда так поступал с мужами дивными и великими. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 99).**

Мы бываем искушаемы для обучения в вере, для того, чтобы мы были испытаны и научились бороться. **Преподобный авва Дорофей (58, 208).**

Вследствие искушений (святые) приобретают мудрость (55, **162).**

Не входя в искушения, никто не приобретает духовной мудрости (55, 295).

Искушения Бог всегда попускает любящим Его, чтобы вразумить, умудрить и научить их Своей воле (55, 296).

Без попущения искушений невозможно познать истины (56, 10).

Кто бежит от искушений, тот бежит от добродетели (56, 36).

Вне искушений невозможно приблизиться к Богу; потому что среди них уготован Божественный покой (56, 36).

Вне искушений невозможно приобрести дерзновения перед Богом, невозможно научиться премудрости Духа, нет также возможности, чтобы Божественная любовь утвердилась в душе твоей (56, 37).

Никто не может переносить искушений кроме уверившегося, что за скорби можно принять нечто, превосходящее телесный покой. **Преподобный Исаак Сирин** (55, 379).

Хотя искушение кажется нескончаемым, надо полагать ему конец мудростью и добродетелью, а не отчаянием; ...прекращает его человек... когда привыкает мужественно переносить встретившееся. Ибо если это и тяжело, то добродетельный облегчает тяжесть благоразумием, умея равнодушно переносить скорби (52, 339).

Состраданием и кротостью... старайся облегчать бедствия впавших в искушения, кротким словом приводя их в благодушие и избавляя от уныния. Ибо если они узнают от тебя, что искушения, хотя и посланы были им справедливо, но приносят облегчение в

падениях, и хотя попущены на не сделавших ничего дурного, но доставят им венцы, они не только не предадутся унынию, но еще исполнятся радости (51, **331).**

Стой непоколебимо, и постигшие тебя искушения останутся бездейственными, а замышляемые исчезнут прежде чем испытаешь их; потому что непреклонность духа не позволит ухищрениям исполниться. **Преподобный Исидор Пелусиот (50, 214).**

Если дух наш настроен хорошо, то хотя бы отовсюду поднимались бесчисленные бури, мы всегда будем пребывать в тихой пристани (46, **619).**

Пока Бог будет нашим помощником, хотя бы искушения сильнее всяких бурь нападали на нас, они будут подобны траве и листьям, легко уносимым ветром. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 232).**

Истинному рабу Божию и противодействие помогает, и вредное приносит пользу, и кажущееся злым претворяется в добро.

Господь наш тем Своим рабам, которых любит, попускает в этом мире много неприятного, как бы брение на очи, ибо Он сказал ученикам Своим: «В мире будете иметь скорбь» (Ин. 16, 33)... «Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете» (Ин. 16, 20). Разве не неприятно это, разве не тягостно, не скорбно? Однако эти самые скорби Он, как бы влагой из святых Своих уст, растворяет радостным утешением: «Но печаль ваша в радость будет» (Ин. 16, 20). «И радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин. 16, 22). Вот как неприятное помогает, временно вредное исцеляет навеки, злое на земле является причиной небесных благ. Не читаем ли мы в книгах, не слышим ли в повествованиях, не видим ли, как на самом деле происходит, что все случающееся по попущению Божию от мира, плоти и диавола с Божиими рабами: все бедствия, скорби, гонения, оскорбления и даже горькая смерть претворяются для них в вечную славу, похвалу, в жизнь бесконечную и в венцы небесные? Не тех ли мы ныне в воинствующей церкви величаем, ублажаем и возносим многими похвалами, которые претерпели на земле горчайшие бедствия? О как много помогли угодникам Божиим неприятные вещи! А что получили сами противники, вредители и враги? Они приобрели то, что болезнь их обратилась на голову их, и оружия их пронзили их же сердца.

Вспомним борьбу Давида с Голиафом (1 Цар. 17). Давид от юности своей был рабом Господним, а Голиаф — врагом Богу и народу Божию. Ополчились две страны друг против друга: иноплеменники и народ израильский; и вот вышел из полков иноплеменник, сильный муж, весь в крепких бронях и опоясанный мечом. Вышел против него и Давид, но как вышел? Вот мы слышим, что говорит об этом Писание: «Меча же не было в руках Давида» (1 Цар. 17, 50). Всякий тогда мог сказать Давиду: «Храбрый юноша! На кого ты идешь? С чем ты идешь? Идешь юный на

исполина, безоружный на вооруженного. Разве не видишь большого меча в руках его, который он приготовил для твоей головы? Возвратись же, скройся и выйди после вооруженным так же». Но не слушает Давид. Он пошел, и не медленно, не с боязнью пошел, но быстро. И вот он стал над этим иноплеменником, извлек его меч и обезглавил его. Мы видим, что Божьему рабу оружие противника послужило на пользу, что меч, приготовленный и отточенный на Давида, поразил того же врага. Подобно этому и оружие мысленных врагов, направленное на рабов Божиих, оказывается для тех же рабов Господних полезным в одолении и победе над врагами **(103, 299—300).**

«Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни» (Иак. 1, 12), — говорит апостол. Один из сорока мучеников не имел терпения, и тотчас пролился, как вода, претерпевшие же увенчались нетленными венцами. Однажды не претерпев, он все погубил, до конца же претерпевшие в малом — навеки увенчались. Нетерпеливый всегда как бы не в своем уме; если приключится ему что-либо неприятное, не по воле сердца его, тотчас на всех нападает, на всех ропщет, всех считает виновными, а не себя, себя же всячески оправдывает. Но ты всегда будь пригвожден к кресту терпения, с радостью все претерпевай, хотя бы и постоянно бесы нашептывали тебе: сойди с креста терпения и страдания, насладись свободой, подобно тому, как иудеи говорили Христу: «Сойди с креста... и уверуем» **в** Тебя (Мф. 27, 40 и 42). Ты же никогда не ослабевай **и** не уклоняйся от страдания; но пребудь всегда на кресте терпения и мужества. Как Моисей, когда держал руки, простертыми крестообразно, побеждал Амалика, когда же опускал их, то бывал побеждаем (Исх. 17, 11), так и ты, если пребудешь всегда **в** неизменном терпении **и** мужестве, **преодолеешь врага, мысленного** Амалика; если же ослабеешь **и разленишься, будешь им побежден. Святитель Димитрий Ростовский (103,** 1069—1070).

Сказав, что Сын Человеческий явится в день Свой, как молния, мгновенно облистающая всю вселенную, Господь прибавил: «Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим» (Лк. 17, 24—25). По связи речи видно, что **это** «надлежит пострадать» должно предшествовать явлению Господа во славе. Следовательно, все время до того дня есть время страданий Господа. В Своем лице Он пострадал в известное время; после же того страдания Его продолжаются в лице верующих,— страдания рождения верующих, их воспитания в духе и охранения от вражеских действий, внутренних и внешних; ибо союз у Господа со своими не мысленный только и нравственный, а живой, ради которого все, чем они живут, воспринимается и Им, как главою. Исходя из этой мысли, нельзя не видеть, что Господь много страдает. Самые чувствительные скорби — это падения верующих; еще более чувствительны для Него отпадения от веры. Сердца верующих болят, поражаемые этими стрелами лукавого и видя поражения

других, с ними и Господь страдает. Но явится день славы Господа — тогда откроются тайны тьмы, а страдавшие возрадуются с Господом. До того же времени надо терпеть и молиться (107, 398—400).

«И ввергнут их (творящих соблазны и беззакония) в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их» (Мф. 13, 42). Так совершится разделение добра и зла, света и тьмы. Теперь идет период смешения их. Господу угодно было так устроить, чтобы тварная свобода возрастала и крепла в добре через борьбу со злом; зло допущено и в сопредельности со свободой внутри, и в соприкосновении с человеком извне. Оно не определяет, а искушает. Чувствующему искушение необходимо не падать, а вступать в борьбу. Побеждающий освобождается от одного искушения и подвигается вперед и вверх, чтобы там вступить в новое искушение. Так до самого конца жизни. О, когда бы постичь нам это значение искушающего нас зла, чтобы по этому постижению устроить и жизнь свою! Борцы увенчиваются, наконец, переходя в другую жизнь, где нет ни печали, ни болезней извне, и где они изнутри, как Ангелы Божии, становятся чистыми, без приражения искусительных движений и мыслей. Так заготовляется торжество света и добра, которое, во всей славе своей, откроется в последний день мира (107, 201—202).

По Крещении Господа, когда на Него сошел Дух в виде голубином, Он низводится «в пустыню, для искушения» (Мф. 4, 1). Таков и общий всем путь. Святой Исаак Сирин замечает в одном месте, что коль скоро вкусишь благодатное утешение или получишь от Господа какой дар, — жди искушения. Искушения прикрывают светлость благодати от собственных глаз человека, которые обычно съедают все доброе самомнением и самовозношением. Искушения эти бывают и внешние — скорби, унижения; и внутренние — страстные помышления, которые нарочно спускаются, как звери с цепей. Сколько поэтому нужно внимать себе, и строго разбирать бывающие с нами и в нас, чтобы видеть, почему оно так есть и к чему нас обязывает. Епископ Феофан Затворник (107, 158).

Обратившимся к Богу всегда бывает много искушений, о чем и в Писании сказано так: «Сын мой! если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению: управь сердце твое и будь тверд, и не смущайся во время посещения» (Сир. 2, 1—2). И во многих местах Священного Писания свидетельствуется о том же. Надо терпеть и молитвой против них вооружаться, и так преодолевать искушения; сатана не спит, но всегда бодрствует на погибель нашу, по учению апостольскому: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою» (1 Пет. 5, 8—9). Апостол Иаков пишет: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его» (Иак. 1,

12). Терпи и ожидай от Бога милости и конца в будущем веке (104, 818).

Искушение от диавола попущением Божиим бывает с благой целью. Во-первых, чтобы так смирился искушающийся. Во-вторых, так познается вера наша. Искушение подобно огню, который обнаруживает золото, отличая его от прочих металлов. В искушении становится явным, кто золото, кто серебро, кто олово, кто сено и дрова. Золото и серебро целым остается в огне и становится еще чище; с железа спадает ржавчина, но и оно остается целым; олово скоро плавится; сено и дрова сгорают совсем. Так в искушении познается, кто истинно отстал от сатаны и злых дел его и прилепился Богу, кто истинно работает Богу и кто лицемерно, искушением познаются истинные и верные рабы Божии и лицемеры; искушение все делает явным. В-третьих, так познается любовь, кого мы больше любим, — себя и мир или Бога; кому угождаем — себе ли и миру или Богу; чью волю более почитаем — свою или Божию; все это открывает искушение. В-четвертых, да познаем врагов наших и научимся против них подвизаться. Брань научает воина подвигу и делает более крепким: без брани воин ослабевает и портится. В-пятых, да познаем немощь нашу, опасность, и познав, прибегнем к Богу с молитвой. Как ребенок бежит к матери и у нее ищет защиты, видя беду свою, так верная душа к Богу простирает руки в бедствии своем. В-шестых, да посрамится искуситель, а претерпевший искушение примет венец от Подвигоположника... Не знает искуситель, что искушению последует: он искушает на зло, но искушение обращается в добро, и так посрамляется, уязвляется своей стрелой (104, 820—821).

Ближний наш положен нам от Бога к искушению и познанию об отношении Бога к нам. Любим ли ближнего, — любим и Бога самого, и Бог нас любит. Благоволим о ближнем нашем, — благоволит и Бог о нас. Милуем мы ближнего — милует и Бог нас. Прощаем согрешения ближнему нашему, — прощает и Бог нам согрешения наши. Ненавидим и гневаемся на ближнего нашего, — находимся сами во гневе у Бога. Не отпускаем согрешений ближнему нашему — не отпускает и Бог нам согрешений наших. Мстим ли ближнему нашему — будет мстить и Бог нам, как говорит Сирах: мстящему отмстит Господь. Так, каковы мы к ближнему нашему, таков и Бог к нам (104, 821—822).

Искушение открывает сердце наше и тайное сердца нашего делает явным. Бог же всю глубину и бездну сердца нашего испытует и видит, что в нем кроется. Поэтому попускает нам Бог искушение и тем показывает нам, что скрыто в нашем сердце. Познаем же, христиане, душевную нашу беду и зло, чтобы усердно поискать избавления (104, 827).

Знаешь ли, христианин, что делают мореплаватели во время всякой бури? Тогда они, не имея другой надежды на спасение, бросают якорь в глубину морскую... утвердив его в земле — и так спасаются. Так нужно делать и христианам, которые по морю ми-

ра сего плывут в корабле святой Церкви, подражать корабельщикам, и когда сатана воздвигает на них бурю искушений, бед и напастей, должны всю надежду на людей оставить и прибегать к Богу, свои колеблющиеся и бедствующие сердца утверждать в любви Божией. Враг хочет отторгнуть их от любви Божией и потопить **в глубине** грехов и законопреступлений?— в любви Божией надо утверждать им кораблик своего сердца **(104,** 843).

Когда искушение минует, тогда утешится печальная душа. Как после великой бури и мрачных дней яснее нам сияет солнце и более радует нас, так после этого бурного искушения слаще покажется милость Божия. Тогда сердце на деле познает, что есть закон, который обличает грех, устрашает и проклятием поражает грешника; и что есть Евангелие, которое уязвленные страхом и печалью сердца исцеляет и утешает. И как ребенок после бани, или человек, утомленный трудами, сладко спит и успокаивается, или как корабль, переплыв море, тихо стоит в гавани, так и душа, претерпевшая бурную непогоду, обретает покой **(104, 844).**

Не будем безрассудно вдаваться в напасть, но лучше уклонимся от нее. Если Господь, Который Своей всесильной властью все мог сделать, но до времени уклонялся от искушений, тем более нам, немощным, надо так делать. Не искать искушений, но пришедшее искушение терпеть, не унывать в нем и не ослабевать — это свойство мужественного и великодушного сердца **(104,** 847).

Воин, чем чаще в сражениях бывает, тем более искусным и храбрым делается; так и христианин, чем чаще впадает в искушения, беды и напасти, тем более искусным бывает в деле христианском. Поэтому апостол говорит: «С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение; терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. **1,** 2—4). **Святитель Тихон Задонский (104, 245—246).**

Бог, попуская нам искушения и предавая нас диаволу, не перестает промышлять о нас, наказывая, не перестает благодетельствовать нам **(108, 160).**

' Мученики терпели напасти от людей... чем разнообразнее и тяжелее был подвиг их... тем больше получали дерзновения к Богу. Иноки терпят напасти от злых духов. Чем больше напастей наносит им диавол, тем большую славу они получат в будущем веке от Бога, тем большего утешения они сподобятся от Святого Духа... среди самых страданий своих **(108, 352).**

Чтобы окрепли и возмужали в иноке евангельские свойства, нужны непременно скорби и искушения. Кротость... смирение... терпение и вера должны быть испытаны **(108,** 565).

Бог, в точности зная состояние всех, и то, сколько каждый имеет сил, столько каждому допускает и искуситься **(109,** 373).

Искушения **и** скорби посылаются человеку для его пользы, что-

бы испытанная ими душа сделалась более сильной и честной перед Господом своим (109, 374).

Искушение в уме и сердце страшнее всех внешних искушений. Никто так не опасен для нас, как мы сами. «Бодрствуйте и молитесь,— сказал Господь, — чтобы не впасть в искушение» (Мф. 26, 41) (111, 437).

Без искушения приблизиться к Богу невозможно. Неискушенная добродетель...— не добродетель (111, 460).

Священное Писание соединяет понятие искушения с понятием обличения... Это видно из слов Господа: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (Апок. 3, 19). На каком основании обличения соединяются с искушением? На том, что всякая скорбь обнаруживает сокровенные страсти в сердце, приводя их в движение (112, 131).

Кто видит Промысл Божий оком веры, тот при искушениях, наносимых людьми, не обратит никакого внимания на эти слепые орудия Промысла и духовным разумом своим пребудет единственно в руках Бога, взывая к Нему Единому в скорбях своих (112, 134-135).

Падший дух усмотрел, что искушения явные, грубые и жестокие возбуждают в человеке пламенную ревность и мужество к перенесению их... и заменил грубые искушения слабыми, но утонченными и действующими очень сильно (112, 137, 138).

Искушения от лукавых духов обыкновенно попускаются после обучения искушениями от падшего естества, от мира и от людей (112, 146).

Ничто, никакое искушение, нанесенное людьми и духами, возникшее из падшего естества, не должно смутить его (монаха). Источником непоколебимости и силы да будет вера в Бога, Которому мы предались в служение, Который — всемогущ (112, 148).

Монах до самого гроба находится в опасности подвергнуться какому-либо искушению, не зная, откуда и в каком характере оно возникает (112, 322).

Верующий живой верой в Бога, с самоотвержением предавшийся Богу, пребывает несмущенным при всех искушениях, наносимых духами злобы, видит в духах лишь слепые орудия Промысла Божия (112, 336).

Чтобы грех твой, предстоя... пред очами твоими, низлагал в тебе высокоумие и превозношение, Господь попустил искушению... набежать на тебя... (112, 392).

Чтобы мы усвоили себе смирение, попускаются нам различные напасти: от демонов, от людей, от многообразных лишений, от извращенного и отравленного грехом нашего естества (112, 433).

Бог, взирая... на преткновения человеческие.., попускает их, как противоядие, которым изгоняется... гордость, самость. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112,434).

Однажды авва Агафон шел по дороге с учениками своими. Один из них нашел на дороге небольшую связку зеленого мелкого гороха, и сказал старцу:

«Отец! если ты благословишь, я возьму это». Старец внимательно посмотрел на него, и как бы удивляясь, спросил: «Разве ты положил тут эту связку?» Брат отвечал: «Нет». Старец сказал: «Как же ты хочешь взять то, чего не положил?» (82, 59—60).

Сказал некоторый старец: «Когда попустится искушение человеку, то со всех сторон умножаются напасти, чтобы он впал в малодушие и ропот». При этом старец рассказал следующую повесть. Некоторый брат безмолвствовал в келлии, и нашло на него искушение: никто не хотел принимать его к себе в келлию. Если кто встречался с ним,— отворачивался и на приветствие не отвечал приветствием. Если он нуждался в хлебе,— никто не давал ему. Когда возвращались братия с жатвы, никто не приглашал его, как это было в обычае, к трапезе. Однажды он пришел с жатвы и не было у него ни одного хлеба в келлии; но брат принес — как приносил во всех подобных случаях — благодарение Богу. Бог, видя терпение его, отнял искушение,— и вот кто-то постучался в дверь. Это был неизвестный человек из Египта, он привел верблюда, навьюченного хлебами. Брат, увидя это, заплакал и сказал: «Господи! недостоин я потерпеть и малой напасти». По прошествии искушения братия сделались приветливыми к нему и в келлиях, и в церкви, и стали его приглашать к себе, как раньше (82, 485—486).

Некий брат был борим в течение девяти лет помышлениями о том, чтобы выйти из иноческого общежития. Он ежедневно брал рогожу, на которой спал, чтобы уйти. Когда наступал вечер, он говорил: «Завтра уйду отсюда». При наступлении же утра он говорил помышлениям: «Постараюсь пробыть здесь еще один день ради Господа». Когда исполнилось девять лет, как он откладывал день за днем свой уход, Господь снял искушение его. Отечник (82, 493).

Некий искушаемый брат пришел к старцу и открыл ему искушения, которые терпел. И говорит ему старец: «Да не приведут тебя в отчаяние находящие на тебя искушения. Видя душу, восходящую и приближающуюся к Богу, враги негодуют, иссушаемые завистью. Но невозможно, чтобы в искушениях не пришел на помощь Бог и святые Ангелы Его. Ты только не переставай призывать Его с глубоким смирением. Итак, если тебе случится что-нибудь такое, вспомни о присутствии Бога — Помощника нашего, нашу немощь, жестокость врага,— и получишь помощь Божию». Скитский Патерик (72, 274).

ПЛОДЫ ДУХОВНЫЕ *

Знамением преуспеяния в добродетели да будет для вас стяжание бесстрастного и чистого помышления. Это начаток даров Божиих. Авва Аполлос (82, 69).

Повергающий себя перед Богом в разуме и повинующийся заповедям в смиренномудрии достигает любви. Любовь вводит в бесстрастие (82, **144).**

Ум постоянно нуждается в следующих четырех добродетелях:. в повержении себя перед Богом в непрестанной молитве, в умерщвлении беспристрастием ко всякому человеку, в полном отвержении осуждения ближних, в стяжании глухоты к словам, которыми обольстительно говорят страсти (82, **185).**

Бесстрастие уже не подвержено колебанию от нападений врага. Оно пребывает в спокойствии и не боится разъединения трех частей, соединенных миром Божиим. Эти три части суть: дух, душа и тело. Когда эти три части действием Святого Духа составят из себя одно целое, тогда они не разделяются (82, **223).**

* См. также т. 3, с. 795—796 настоящего издания.

Монашеская жизнь есть путь; цель пути — достижение покоя. На этом пути, на пути добродетелей, бывают падения, бывают враги, бывают перемены; на нем бывает и обилие и умаление, плоды и бесплодие, печаль и радость, болезненное сетование сердца и спокойствие сердца, успех и утраты. Но бесстрастие чуждо всего упомянутого. Оно не имеет никакого недостатка. Оно в Боге, и Бог в нем. Для бесстрастия нет врагов, нет падения. Не тревожит его ни неверие, ни какая-нибудь другая страсть. Оно не ощущает труда в хранении себя, его не беспокоит никакое пожелание: оно не страдает ни от какой вражеской брани. Велика слава его, невыразимо достоинство. Далеко отстоит от него всякое душевное устроение, возмущаемое какою-либо страстью. Оно есть то тело, которое восприял на себя Господь Иисус; оно — та любовь, которую преподал Господь Иисус. Авва **Исаия** (82, **224—225).**

Если хочешь спастись, то будь мертв, не принимая ни бесчестия человеческого, ни чести (то есть не сочувствуя им, не трогаясь ими), подобно мертвым, и сможешь спастись. **Преподобный Макарий Великий** (82, **310).**

Пребывающий с братиями своими должен быть подобным каменному истукану: подвергаясь укоризнам, он не должен гневаться, будучи прославляем, он не должен возноситься. **Преподобный Пимен Великий (82,** 335).

Радуйся в искушениях, которые будут попущены тебе: при посредстве их приобретается духовный плод (82, 29).

Возлюби труд: он, в соединении с постом, молитвой и бдением, освободит тебя от всех скверн. Телесный труд доставляет сердцу чистоту, а чистота сердца служит причиной того, что душа приносит плод. **Преподобный Антоний Великий** (82, 31).

Подвижника можно уподобить дереву: телесный подвиг — листьям его, а душевное делание — плоду. Писание говорит: «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают **и** бросают в огонь» (Мф. 7, 19). Из этого явствует, что цель всего монашеского жительства — стяжание плода, то есть умной молитвы. Впрочем, как нужны для дерева покров и украшение листьями, так нужен для монаха телесный подвиг. Авва **Агафон** (82, 60).

Если усмотришь, что благой плод укрепился, и вражеские плевелы не подавляют его; если супостаты точно побеждены и отступили от тебя не с коварством, что становится ясным из прекращения борьбы с чувствами; если облако осенило скинию: «Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью» (Пс. 120, 6), если есть в тебе все принадлежности скинии, и она поставлена и хранится по воле Божией, то поистине дарована тебе победа Богом. Он, Сам Он осенил Свою скинию, как принадлежащую Ему; Он идет перед нею и предуготовляет ей достойное, безопасное место. Если Бог не остановится предварительно в том месте, в котором благоугод-

но Ему остановиться, то и скиния должна продолжать свое шествие. Так повествует Писание (82, 219—220).

Постараемся исторгнуть и извергнуть из сердца нашего страсти, чтобы сделаться младенцами в отношении к злобе по завещанию Евангелия. Приложившие старание об уничтожении в себе страстей достигли святого, великого возраста. Сделавшиеся младенцами по злобе получают способность противоборствовать врагу, как совлекшие с себя все, принадлежащее ему. Но эти младенцы становятся отцами, как достигшие совершенства. Им открываются и вверяются таинства, и они достигают единения с собою и с Богом, премудрости, благости, чистоты, из которых составляется кротость. Достигшие этого состояния прославляют Христа и в душах и в телах своих. Авва Исаия (82, 228).

Когда душа пребывает в трезвении, хранит себя от вражеского покушения и не исполняет своих похотений, тогда приходит к ней Дух Божий, и она, бывшая бесплодной в своем одиночестве, получает способность зачать и родить. Авва Кроний (82, 306).

Авве Виссариону нужно было переправиться через реку Хризорою. Сотворив молитву, он пошел по реке, как бы посуху, и вышел на другой берег. В удивлении я поклонился ему и спросил: «Что чувствовали ноги твои, когда ты шел по воде?» Старец отвечал: «Пяты мои чувствовали воду, а прочее было сухо». Таким образом не раз переправлялся он через великую реку (82, 79).

Однажды пошли мы к некоторому старцу. Когда мы были еще далеко,— солнце начало заходить. Старец, помолившись в себе, сказал вслух: «Господи! молю тебя: да станет солнце, пока я приду к рабу Твоему». Солнце остановилось и пребыло неподвижным, пока мы не достигли келлии старца, к которому шли для получения душевной пользы (82, 79).

Один мирянин шел со своим сыном к авве Сисою в гору аввы Антония. На пути сын умер. Отец не смутился, но с верою отнес его к авве и припал к ногам его вместе с сыном, как бы кланяясь ему, чтобы получить благословение. Потом отец встал и, оставив отрока при ногах аввы, вышел из келлии. Старец, полагая, что отрок продолжает поклонение, и не зная, что он умер, сказал ему: «Встань и иди». Отрок немедленно встал и вышел вон. Отец, увидев его, удивился, вернулся в келлию, поклонился авве до земли и сказал ему о случившемся. Старец, услышав это, опечалился, потому что не хотел совершать знамений, а ученик его запретил мирянину говорить кому-либо о совершившемся чуде до смерти старца. Отечник (82, 353).

ПОМЫСЛЫ*

Считай себя храмом Божиим и старайся не хранить в сердце мысленных идолов (34, 324).

Каждый должен вести борьбу с помыслами, чтобы в его сердце воссиял Христос. Преподобный авва Исаия (34, 275).

Надо не только бдительно наблюдать за помыслами, но, по возможности, удаляться от близкого общения с тем, что более всего приводит нам на память страсти, тревожит и смущает рассудок и

* См. также т. 3, с. 792 настоящего издания.

производит в душе брани и борения. Ибо ту брань, которая невольно постигает нас, принимать на себя необходимо, но безрассудно воздвигать самим против себя произвольную брань. Святитель Василий Великий (8, 331).

Оставляя не только дурные, но и все земные помыслы, мы должны устремлять ум к небесным предметам и, как слуги, быть там, где Господь наш. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (53, 556).

Ты хочешь владеть своей душой? Отовсюду приведи себя в безопасность, чтобы не погрязнуть в сластолюбивых помыслах и не потерпеть крушения в пристани (26, 105).

Как положившие только начало, будем ежедневно приводить в порядок свои помыслы, ибо таким образом более укрепимся в силах. Преподобный Ефрем Сирин (26, 194).

Мы должны знать, что есть три начала наших помыслов: от Бога, от диавола и от нас. От Бога бывают, когда Он удостаивает нас посетить просвещением Святого Духа, возбуждая нас к высшему преуспеянию, и вразумляет нас спасительным сокрушением о том, что мы мало преуспели, или, пребывая в беспечности, были побеждены чем-либо, или когда открывает нам небесные тайны, обращает волю и намерение наши к лучшему... От диавола происходят помыслы, когда он старается низложить нас как услаждением пороками, так и тайными обольщениями, с тонкой хитростью ложно представляя зло под видом добра и преобразуясь перед нами в Ангела света... А от нас помыслы происходят, когда естество вспоминает то, что мы делаем, или сделали, или слышали... Эту троякую причину мы постоянно должны наблюдать, и все помыслы, возникающие в нашем сердце, зорко рассматривать, сначала исследуя происхождение их, причины и виновников, чтобы можно было знать, как мы должны относиться к ним, смотря по достоинству внушивших их, чтобы нам сделаться искусными... Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (53, 182).

Будем избегать недоброго помышления, потому что помышление судится наравне с поступком (26, 460).

Как дева, обрученная мужу, если ее обольстит другой, делается оскверненной в очах мужа, так и душа, увлекаемая нечистыми помыслами и дающая на них согласие, осквернена перед Небесным Женихом своим — Христом (27, 33).

Часто человек не может совершить грех по многим причинам, и страх перед людьми нередко предотвращает грех; помышления же совершаются безбоязненно и без труда. Так, например, нередко кто-нибудь из вас обращал невоздержный взор и увлекался своим помыслом, но тотчас проходил мимо. Такой уподобляется подстреленной серне, которая убегает от ловцов, но уносит в себе вонзенную стрелу. Ибо кто из вас побежден помыслом, тот уже

нецеломудрен перед Богом. Если бы не страх людской и не стыд, человек вместе с душой своей часто растлевал бы и тело. Потому он не увенчается уже как целомудренный, но если не покается, непрестанно будет нести наказание (27, **142).**

Если нечистый помысел найдет себе вход в душу твою, он представляется ей сладостным и занимает ее собою, чтобы умертвить; и делается лукавый помысел как бы сетью в душе, если не будет изгнан молитвой, слезами, воздержанием и бдением (27, 373).

Всех порочных помыслов восемь: первый помысел — чревоугодия, второй — блуда, третий — сребролюбия, четвертый — гнева, пятый — печали, шестой — уныния, седьмой — тщеславия, восьмой — гордости. Не в нашей воле, чтобы все эти помыслы тревожили или не тревожили нас, но чтобы они пребывали или не пребывали **в** нас, и возбуждали или не возбуждали страсти — это в нашей воле. Но одно дело — приражение, иное — сдружение, иное — страсть, иное — борьба, иное — соизволение, приближающее к делу и уподобляющее ему, иное — само дело, иное — пленение. Приражение есть простое напоминание, делаемое врагом, например: делай то или то; и это — в нашей воле. Сдружение же есть принятие помысла, внушаемого врагом, и как бы занятие им, и соединенное с удовольствием собеседование с ним, происходящее по нашему произволению. Страсть есть привычка к помыслу, внушаемому врагом, и как бы постоянное помышление о нем и мечтание. Борьба есть противление помыслу, склоняющаяся к истреблению страсти в помысле или к соизволению на страстный помысел... Пленение есть принужденное, невольное увлечение сердца, которым обладает предубеждение и долговременная привычка. Соизволение есть изъявление **в** помысле согласия на страсть, а исполнение — само действие по согласию на страстный помысел. Потому, кто... своим противоречием и твердостью в самом начале отражает от себя помысел, тот сразу пресекает все остальное. Истребляется же чревоугодие — воздержанием, блуд — Божественной любовью и влечением к будущим благам, гнев — добросердечием и любовью ко всем, мирская печаль — духовной радостью, сребролюбие — состраданием к бедным; уныние — терпением, твердостью и благодарностью Богу, тщеславие — тайным деланием добродетелей и постоянной молитвой с сердечным сокрушением; гордость — тем, чтобы никого не осуждать и не уничижать, подобно фарисею, но почитать себя последним из всех. Таким образом, ум, освободившись от страстей и вознесшись к Богу, еще здесь начинает блаженную жизнь в бесстрастии и истинном ведении, предстоя свету Святой и Блаженной Троицы, просияв вместе с Ангелами на беспредельные веки. **Преподобный Ефрем Сирин (27, 390).**

Лукавые помыслы, начавшись в душе, остановившись в сердце, не ограничиваются ими, — они выходят из сердца и как бы вырастают из него, проникая плоть и являясь наружу. **Святитель Василий Великий (5, 289).**

В человеке проносятся душевные и греховные помышления, и если греховному помышлению удастся утвердиться, оно задерживает душу и препятствует ей приблизиться к Богу и одержать победу над грехом. **Преподобный Макарий Египетский** (33, **10).**

Познается дерево по плодам, и устроение ума — по помыслам, в которых он пребывает. По устроению ума познается состояние души (82, **192).**

Хульные помыслы отвергай, не обращая на них внимания, и они исчезнут; они расстраивают только того, кто боится их **(82,200).**

Не связывай себя делами мира, и помысел твой будет безмолвствовать в тебе (82, 203).

Царство Божие есть истребление всякого греха. В сердце, **в** котором водворилось Царство Божие, хотя враги стараются насеять зло, принося греховные помыслы, но помыслы эти, не находя в человеке сочувствия, не приносят никакого плода. **Авва Исаия (82, 211).**

Понудь себя к непрестанному труду молитвы перед Богом **в** сердце, носящем помысел чистый, исполненный умиления, и Бог сохранит твой ум от нечистых и скверных помыслов. **Преподобный Исаак Сирин** (82, **249).**

Находящегося (в искушении помыслом) можно уподобить человеку, имеющему огонь по левую сторону от себя и сосуд с водой по правую; когда он загорится огнем, то берет воду из сосуда **и** угашает огонь. (Огонь — семя врага, а вода — повержение себя перед Богом) (82, 334).

Примечание **епископа Игнатия (Брянчанинова):** Этот способ борьбы против греховных помыслов очень действен и может быть употребляем, когда монах находится один в келлии. Его употребляла с успехом преподобная Мария Египетская.

Если кто, набрав змей или скорпионов, вложит их в сосуд и залепит, то они скоро умрут, —так и злые помышления, посеянные демонами, уничтожаются терпением. **Преподобный Пимен Великий (82, 342).**

Будь привратником сердца своего, чтобы не входили в него чуждые, постоянно спрашивая приходящие помыслы: наш ли ты, или от врагов наших? **Авва Стратигий** (82, 356).

Боримый любодеянием подобен человеку, который идет мима базара, ощущает запахи различных яств, вареных и жареных. Кто хочет, входит туда и ест, а кто не хочет, тот проходит мимо, мимоходом восприняв только запах. Так и ты отвергни от себя смрад скверных помыслов и, встав, помолись: Господи Иисусе-Христе, Сыне Божий, помоги мне и прогони борющих меня врагов. Так поступай и по отношению ко всем диавольским прилогам и мыслям. Мы не можем запретить греховным помыслам, чтобы они не приходили к нам, но можем противиться им (82, 383).

Брат спросил старца: «Что мне делать? Многие помышления беспокоят меня, и я не знаю, как отразить их». Старец отвечал: «Не борись против всех помыслов, но против одного: потому что у каждого монаха все помышления имеют одну какую-либо главу. Необходимо рассмотреть, где эта глава, и бороться против нее; тогда будут подавлены и остальные, зависящие от нее помышления. Изречения безымянных старцев (82, 390).

Со многими людьми бывает такое искушение от хульного духа, что, смущаемые хульными помыслами, они не знают, что им делать, и приходят в отчаяние, считая, что это их грех, и думая, что они сами виноваты в тех лютых и мерзких помыслах.

Хульный помысел есть искушение для человека богобоязненного и особенно смущает его, когда он творит молитву или делает что-либо доброе. Хульные помыслы не находят на человека, валяющегося в смертных грехах, нерадивого, не богобоязненного, ленивого и небрегущего о своем спасении. Они нападают на тех, кто живет добродетельно, в трудах покаяния и в любви Божией.

Этим хульным искушением диавол ведет человека к тому, чтобы устрашить его. Или, если он свободен от иных грехов, чтобы возмутить его совесть. Если он в покаянии, то чтобы прервать его покаяние. Если же от добродетели восходит к добродетели, то чтобы остановить и низвергнуть его. Но если диавол не успеет в этом, он стремится хотя бы оскорбить и смутить его. Однако умный пусть рассуждает.

Пусть не думает, что эти мысли принадлежат ему и от него самого происходят, но что они приносятся диаволом, который есть их начало и изобретатель. Ибо как могут исходить от нашего сердца и воли те хулы, которые мы ненавидим, и скорее желали бы себе болезни, чем таких мыслей? В этом состоит истинное удостоверение, что не от нашего произволения рождаются хулы, потому что мы их не любим и не желаем.

Всякий угнетенный хульными помыслами пусть не вменяет их себе в грех, но считает их за особое искушение, ибо чем больше кто будет вменять в грех себе хульные помыслы, тем более утешит своего врага диавола, который потому уже будет торжествовать, что чью-либо совесть смутил будто грехом. Если бы кто сидел связанный посреди богохульствующих людей, слышал их речи против Бога, Таин Христовых, Пречистой Богородицы и всех святых и хотел бы убежать от них, чтобы не слышать этих речей, но не мог, потому что связан, и не мог бы даже заткнуть ушей,— скажи мне, был бы он грешен оттого, что нехотя слышит их хульные речи? Воистину не только не имел бы никакого греха, но и великой похвалы сподобился бы от Бога, потому что, будучи связан и не имея возможности убежать, он с тяжестью в душе слушал их богохульные слова. Подобное бывает и с теми, которых диавол угнетает хульными помыслами, когда они ни убежать от них не могут, ни избавиться от них, ни отрястись от нечистого духа, ко-

торый бесстыдно и беспрестанно наводит на них хульные помыслы, хотя они не хотят их, не любят и даже ненавидят их. Ведь не только никакого греха не будут они иметь от этих мыслей, но и большую благодать заслуживают у Бога.

Нужно молить Господа Бога, чтобы Он удалил это искушение и отогнал хульного духа. А если этого не случится, то терпеть кротко и с благодарностью, помня, что не от гнева, но от благодати Божией попущено было это искушение для того, чтобы мы оказались в нем терпеливыми и несмущенными. И апостол Павел терпел нечто подобное, когда говорил о пакостнике, данном ему, о котором он троекратно молился и не получал просимого, ибо услышал: «Довольно для тебя благодати Моей» (2 Кор. 12, 9).

Некто из великих старцев часто говорил про себя: «Не соизволяю, не соизволяю». И когда что-либо делал: ходил ли, или сидел, или работал, или читал, или молился, то многократно повторял эти слова. Услышав это, ученик его спросил: «Скажи мне, авва, зачем ты часто говоришь это слово?». Отец ответил: «Когда какой-либо злой помысел приходит в мой ум, и я ощущаю его, тогда говорю ему, что не принимаю его, и тотчас злой помысел убегает и пропадает без вести».

Когда страдаешь от хульного духа, как только найдут на тебя хульные помыслы и нечистые, ты легко можешь избавиться от них и отогнать их от тебя этим словом: «Не принимаю». Не принимаю, диавол, твои хуления! Твои они, а не мои мерзости; я же не только не принимаю их, но и ненавижу.

Поэтому пусть никто не смущается и не отчаивается, имея наваждения от помыслов хульных, зная, что они нам более на пользу, чем на соблазн, а самим бесам на посрамление (103, 97—99).

Если придет хульная мысль на Бога, читай: «Верую во единаго Бога» — до конца. И если возможно, сотвори несколько метаний или поклонов.

Если придет хульная мысль на Пречистые Тайны Христовы, читай: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос» — до конца, и сотвори поклоны.

Если придет хульная мысль на Пречистую Богородицу, то читай какую-либо молитву к Пречистой Богородице — или «Под Твое Благоутробие», или «Богородице Дево, радуйся», или какой-либо тропарь богородичный, с поклонами, говоря: «Пресвятая Богородице, спаси мя, грешнаго».

Если придет хульная мысль на какого-либо святого, читай: «Моли Бога о мне грешном, святой (имя рек), яко аз по Бозе к тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душах наших». И сотвори поклоны, говоря: «Святый (имя рек), моли Бога о мне грешном». Если придет хульная мысль на какую-либо икону, сотвори перед той иконой пятнадцать поклонов или сколько можешь, молясь тому, кто изображен на ней, и таким образом ты с Божией помощью ни во что обратишь хульные мысли. Святитель Димитрий Ростовский (103, 101).

Погибели предшествует гордость (Притч. 16, 18). Стало быть, не допускай злых мыслей, и не будет падений. Между тем, о чем больше всего небрегут? О мыслях. Им позволяют бурлить сколько и как угодно, и думать не думают когда-нибудь укрощать их или направлять к разумным занятиям. А между тем в этой внутренней суматохе подходит враг, влагает зло в сердце, обольщает его и склоняет на это зло. Остается ему или исполнять скованное сердцем зло, или бороться. Но наше горе в том, что за последнее почти никто не берется, а все, как связанные, ведутся на зло. **Епископ Феофан Затворник (107,** 84—85).

Как слово Божие, греховным помыслом презренное и неисполненное, так и совесть, тем же раздраженная, суд Божий и гнев Его возвещает человеку. И человек будет судиться не только за дела и слова, но и за злые помыслы, на страшном Христовом суде... Прелюбодействует уже тот, кто питает в сердце нечистые мысли: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца» (1 Ин. 3, 15), и всякий, кто питает злобу на ближнего и хочет ему повредить или его убить, хотя и не убивает на деле. И тот есть вор и хищник, который желает чужую вещь похитить, хотя и не похищает, и тот пьяница, который хочет упиваться, хотя и не упивается... Этот грех совершается против десятой заповеди: «Не желай»... (Исх. 20, 17). И хотя такой человек не делает ближнему зла, но хочет сделать, и так грешит против Божия повеления. Ибо Бог как говорит к душе и сердцу, так и смотрит, куда клонится сердце человека, и по тому его судит. Христианину не только не должно делать, но и хотеть зла, если он не хочет против слова Божия и своей совести согрешить, и так ее уязвить, и подпасть суду Божию **(104, 1492).**

Начало борьбы с грехом — сопротивление помыслам **(104, 1496).**

Христианин должен выйти из мира помышлениями **(104, 1496).**

Надо отсекать помыслы, ибо они делают бесплодной духовную жизнь **(104, 1497).**

Ежели кто стоит против дурных мыслей, борется и подвизается, отвергая их, и не соизволяет им, и призывает на помощь Избавителя Своего Иисуса, и просит от Него избавления, тот мало-помалу от них избавляется. И душа, как тело от болезней, исцеляется от немощи своей и получает здоровье **(104,** 1499—1500).

Очищение ума от суетных помыслов есть жертва, благоприятная Богу. **Святитель Тихон Задонский (104, 1502).**

Отражение греховных помыслов и ощущений совершается при посредстве молитвы; оно есть делание, соединенное с молитвой, неразлучное от молитвы, постоянно нуждающееся в содействии и действии молитвы (109, 157).

Отвергай благие, по внешнему виду, помышления и светлые, по внешнему виду, разумения, приходящие к тебе во время молитвы, отвлекающие от молитвы **(109, 166).**

Очень полезно совершать молитву Иисусову гласно при усиленном нашествии помыслов и мечтаний плотского вожделения и гнева, когда от действия их разгорячится и закипит кровь, отнимутся мир и тишина у сердца (108, 263).

Хочешь ли научиться отгонять скоро и с силой помыслы, насеваемые общим врагом человечества? Отгоняй их, когда ты один в келлии, гласной, внимательной молитвой, произнося слова неспешно, с умилением (109, 185—186).

Поучение вообще, в особенности Иисусова молитва, служит превосходным оружием против греховных помыслов (109, 194).

Разнообразные воспаления крови от действия различных демонских помыслов и мечтаний и есть тот огненный меч, который дан при нашем падении падшему херувиму, — вращая его в нас, он не позволяет нам войти в таинственный Божий рай духовных помышлений и ощущений (109, 214—215).

Пока молитва расхищается чуждыми помыслами, до тех пор подвиг ее совершается с трудом, со скорбью, с понуждением и усилием, до тех пор молящийся не допускается перед Лицо Божие (109,323).

Оружие врага — помысел и мечтание греха (110, 160).

Против усиленного и учащенного нападения греховных помыслов и ощущений, называемого... бранью, для новоначального нет лучшего оружия, чем исповедь (112, 149).

Обильное нашествие помыслов и мечтательность всегда приводят кровь в усиленное неестественное движение (112, 269).

Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховные чувства, закоснев в сердце, делаются как бы его природным свойством (112, 298).

Преподобный Нил Сорский... предлагает следующий способ борьбы с греховными помыслами, разумеется когда брань не сильно действует и уступает этому способу. Этот способ заключается в том, чтобы лукавые помыслы превратить в благие, и добродетелями подменивать, так сказать, страсти (112, 344).

Когда явятся тебе помыслы и мечтания греховные, нисколько не обращай на них внимания. Лишь заметишь их, крепче затвори ум в слова молитвы... (112, 355).

Необходимо во время молитвы заключать ум в слова молитвы, отвергая без разбора всякий помысел: и явно греховный, и по наружности праведный (112, 356).

Собеседованием и смешением с помыслами, принадлежащими области сатанинской... созерцанием мыслей и мечтаний, приносимых демонами, повреждается душевное око (112, 362).

Плод лжепророка — помысла, возникшего под влиянием падения и лукавых духов — нравственное расстройство и гибель человека. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 414).

В Фиваиде некий старец безмолвствовал в пещере. У него был ученик — подвижник. Старец имел обычай по вечерам поучать ученика и делать ему

душеполезные наставления; после наставления он молился и отпускал ученика спать. Случилось, что посетили их некоторые благочестивые миряне, которым было известно великое воздержание старца; получив от него утешение, они ушли. По отшествии их, вечером старец опять сел по обычаю и занялся поучением и наставлением брата. Во время беседы напал на него сон, а брат стоял, ожидая, чтобы старец проснулся и сотворил по обычаю молитву над ним. Старец не просыпался. Ученик, сидя долго, был побеждаем помышлениями потихоньку уйти и лечь спать, но он понудил себя, противостал помышлению и остался. После этого сон начал склонять его, но он не ушел. До семи раз повторялось с ним такое колебание, но он с твердостью воспротивился ему. По прошествии уже полуночи проснулся старец и, увидев ученика сидящим близ себя, сказал: «Отчего ты до сих пор не ушел"?». Ученик ответил: «Оттого, отец, что ты не отпустил меня». Старец спросил: «Почему ты не разбудил меня?» — «Я не осмелился беспокоить тебя». Они встали и начали отправлять утреню; по окончании утрени старец отпустил ученика. Оставшись один, старец пришел в исступление. И вот некто показывает ему место прославленное, в нем трон и над троном семь венцов. Старец спросил того, кто показывал ему это: «Кому все это принадлежит?» Тот ответил: «Ученику твоему даровал Бог и место это, и трон за его жительство; а семь венцов он заслужил в эту ночь». Услышав это, старец удивился; весь трепетный, позвал он ученика и спросил его: «Скажи мне, что сделал ты этой ночью?» Он отвечал: «Прости меня, отец! я ничего не сделал». Старец, думая, что он не говорит по смирению, сказал: «Поверь, я не успокоюсь, если не скажешь мне, что сделал или что помышлял ты ночью». Брат, не зная за собой никакого дела, не находил, что сказать, и потому отвечал старцу: «Прости меня, отец! Я ничего не сделал, разве только то, что до семи раз был склоняем помышлениями уйти и лечь спать, но не пошел, потому что не был отпущен тобой по обычаю». Старец, услышав это, тотчас понял, что ученик столько раз был увенчан Богом, сколько раз противостал помышлениям. Он ничего из виденного не возвестил брату, чтобы не нанести ему вреда, но поведал это духовным отцам. Научимся, что за победу и над малыми помышлениями Бог венчает нас. Благо человеку понуждать себя ради Бога во всяком деле. «Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11, 12) (82, 495—496).

Брат сказал авве Пимену: «Меня одолевают помыслы, и я бедствую от них». Старец вывел его из келлии на воздух и сказал ему: «Распрости полы одежды твоей, и удержи ветры». Брат отвечал: «Я не могу сделать этого». Старец ответил: «Не помешаешь ты и приходить помышлениям, но твое дело — противиться им». Отечник (82, 345).

ПРЕЛЕСТЬ ДУХОВНАЯ *

Если кто говорит: «Богат я (духом), довольно с меня и того, что приобрел, больше не нужно», то он не христианин, а сосуд прелести диавола. **Преподобный Макарий Египетский** (33, **129).**

Надо знать, что прелесть имеет три главные причины — гордость, зависть бесов и наказательное попущение. Причины же гордости — суетное легкомыслие (или тщеславие), зависти бесов — преуспеяние, наказательного попущения — греховная жизнь. Прелесть от зависти бесов и гордого самомнения скоро получает исцеление, особенно после смирения. Но прелесть наказательную — предание сатане за грех — часто Бог попускает своим оставлением даже до смерти. Бывает, что и неповинные — для спасения, предаются на мучительство (бесов). Надо знать, что и через прель-

* См. также т. 4, с. 270—271 настоящего издания.

ценных дух гордого самомнения иногда дает предсказания. **Преподобный Григорий Синаит (70, 233).**

(Истинные подвижники — христиане) постятся, чтобы смирить свою плоть; совершают бдения, чтобы изощрять умное око... связывают язык молчанием и уединяются, чтобы избежать малейших поводов к оскорблению Всесвятого Бога. Они творят молитвы, выстаивают церковные службы и совершают иные дела благочестия для того, чтобы внимание их не отходило от вещей небесных. Читают о жизни и страданиях Господа нашего, чтобы лучше познать свою собственную худость и благосердную благость Божию; чтобы научиться и решиться последовать Господу Иисусу Христу с самоотвержением и крестом на плечах своих и чтобы более и более возгревать в себе любовь к Богу и незлобие. Но, с другой стороны, эти же добродетели тем, которые в них полагают всю основу своей жизни и своего упования, могут причинить больший вред, нежели их явные недостатки. Сами по себе добродетели благочестны и святы, но некоторые пользуются ими, не как должно. Внимая только этим добродетелям, внешне совершаемым, они оставляют свое сердце следовать собственной воле и воле диавола, который, видя, что они сошли с правого пути, не только не мешает им подвизаться в этих телесных подвигах, но и укрепляет их в их суетных помыслах. Испытывая при этом некоторые духовные состояния и утешения, эти подвижники считают, что возвысились уже до состояния чинов ангельских, и чувствуют в себе как бы присутствие Самого Бога. Иной же раз, углубившись в созерцание каких-либо отвлеченных, не земных вещей, воображают, что совсем выступили из области мира сего и восхищены до третьего неба... Они находятся в великой опасности. Имея внутреннее око, то есть ум свой, помраченным, они смотрят им и на самих себя и смотрят неверно. Считая внешние свои дела благочестия весьма достойными, они думают, что уже достигли совершенства и, возгордевшись от этого, начинают осуждать других. После этого уже нет возможности, чтобы кто-либо из людей обратил таковых, кроме особого Божия воздействия. Удобнее обратится на добро грешник явный, нежели укрывшийся покровом видимых добродетелей. **Преподобный Никодим Святогорец (64, 13).**

(Святые Отцы) предостерегают от прелести... всякого, упражняющегося в какой бы то ни было добродетели. Источник прелести, как и всякого зла,— диавол, а не сама добродетель **(108,** 222).

Всякий человек более или менее склонен к прелести, потому что самая чистая природа человеческая имеет в себе нечто горделивое **(108, 224).**

Святой Симеон Новый Богослов, рассуждая о случающейся безуспешности молитвенного подвига и о плевелах прелести, возникающих из него, приписывает причину и безуспешности и прелести несохранению правильности и постепенности в подвиге **(108, 226).**

Как гордость есть вообще причина прелести, так смирение —

добродетель прямо противоположная гордости — служит верным предостережением и предохранением от прелести (108, 228).

Прелесть есть повреждение естества человеческого ложью. Прелесть есть состояние всех людей без исключения, произведенное падением праотцев наших (108, 230).

Величайшая прелесть признавать себя свободным от прелести (108, 230).

Прелесть есть усвоение человеком лжи, принятой им за истину (108,231).

Наши праотцы прельстились, то есть признали истиною ложь, и, приняв ложь под личиной истины, неисцелимо повредили себя смертоносным грехом... (108, 231).

Верный слову Божию.., действуя под руководством Евангелия против собственного обольщения, укрощая страсти, этим уничтожая мало-помалу влияние на себя падших духов.., мало-помалу выходит из состояния прелести в область истины и свободы... (108, 232).

Все виды бесовской прелести, которым подвергается подвижник молитвы, возникают из того, что в основание молитвы не положено покаяние, что покаяние не сделалось источником, душой, целью молитвы (108, 233).

Покаяние, сокрушение духа, плач — признаки... правильности молитвенного подвига, отсутствие их — признак уклонения в ложное направление, признак самообольщения, прелести или бесплодия (108, 233—234).

«Мнение» составляется из ложных понятий и ложных ощущений, по этому своему свойству оно вполне принадлежит к области отца и представителя лжи — диавола (108, 247—248).

Уже нет никакой способности к духовному преуспеянию в зараженных «мнением», они уничтожили эту способность, принеся на алтарь лжи самые начала деятельности человека и его спасения... (108, 248).

Одержимые «мнением» по большей части преданы сладострастию, несмотря на то, что приписывают себе возвышеннейшие духовные состояния, беспримерные в правильном православном подвижничестве... (108, 253).

Не без основания относят к состоянию самообольщения и прелести душевное настроение тех иноков, которые, отвергнув упражнение Иисусовой молитвой и вообще умное делание, удовлетворяются одним внешним молением... (108, 257).

Все частные виды самообольщения и обольщения бесами... происходят или от неправильного действия ума, или от неправильного действия сердца (108, 257).

Отвержение системы при изучении науки служит источником превратных понятий... таково и последствие беспорядочного упражнения в молитве. Неизбежное, естественное последствие такого упражнения — прелесть (108, 266).

В ложной мысли ума уже существует все здание прелести, как в зерне существует то растение, которое должно произойти из него **(109,** 203).

Прелесть... так на монашеском языке называется самообольщение, соединенное с бесовским обольщением, бывает непременным следствием преждевременного удаления в глубокое уединение или особенного подвига в келейном уединении **(112,** 66—69).

Род прелести, основанный на высокоумии, называющийся святыми Отцами «мнением», заключается в том, что подвижник принимает ложные понятия о духовных предметах и о себе, считая их истинными **(112,** 68—69).

Те старцы, которые принимают на себя роль... древних святых старцев, не имея их духовных дарований, да ведают, что самое их намерение, самые мысли и понятия их о великом иноческом делании — послушании — ложные... они — результат самообольщения и бесовской прелести. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 72).**

Был в дни преподобного игумена Никона один брат по имени Никита. Этот инок, желая, чтобы его славили люди, замыслил великое дело не ради Бога и начал проситься у игумена уйти в затвор. Игумен говорил ему: «Сын мой! Тебе нет пользы сидеть праздно: ты еще молод. Лучше тебе оставаться среди братий: служа им, ты не лишишься воздаяния. Ты сам видел, как бесы прельстили святого Исаакия, нашего брата». Никита же отвечал: «Никогда не прельщусь, как он. Прошу же у Господа Бога, чтобы и мне подал Он дар чудотворения». Никон в ответ ему сказал: «Выше сил прошение твое Берегись, брат мой, чтобы, вознесшись, не упасть». Но Никита никак не хотел внять тому, что говорил ему игумен, и, как захотел, так и сделал: заложил свои двери и никогда не выходил. Прошло несколько дней. Во время своего пения, услышал Никита голос молящегося с ним и ощутил запах несказанного благоухания. И этим прельстился он, говоря себе: «Если бы это был не ангел, то не молился бы со мною, и не было бы здесь благоухания Духа Святого». И он стал прилежно молиться, говоря: «Господи! явись мне так, чтобы я мог видеть Тебя». Тогда был к нему голос: «Не явлюсь: ты еще молод, вознесшись, не упади». Затворник же со слезами говорил: «Нет, не прельщусь я, Господи! Игумен мой научил меня не внимать обольщениям диавола. Все же, что Ты повелишь мне, я исполню». Тогда диавол принял власть над ним и сказал: «Невозможно человеку в теле видеть меня. Но вот я посылаю ангела моего: он пребудет с тобой, и ты станешь исполнять его волю». И тотчас стал перед ним бес в образе ангела. Поклонился ему инок, как ангелу, и сказал ему бес: «Ты не молись, а только читай книги, и так будешь беседовать с Богом и из книг станешь подавать полезное слово приходящим к тебе. Я же постоянно буду молить о твоем спасении Творца своего». Прельстился Никита и перестал молиться, а прилежно занимался чтением и поучал приходящих к нему; видя же беса, постоянно молящегося о нем, радовался ему, как ангелу, творящему за него молитву. С приходившими к нему Никита беседовал о пользе души и начал пророчествовать.

И пошла о нем слава великая, и все дивились, как сбывались его слова. Посылает однажды Никита к князю Изяславу сказать ему: «Нынче убит Глеб Святославич в Заволчьи. Скорее пошли сына своего Святополка на престол в Новгород». Как он сказал, так и было,— через несколько дней пришла весть о смерти Глеба. И с тех пор прослыл затворник пророком и стали слушаться его князья и бояре. Но бес не знал будущего, а что сам сделал, или чему научил злых людей — убить ли, украсть ли — то и возвещал. Когда приходили к затворнику, чтобы услышать от него советы или слово утешения,— бес, мнимый ангел, рассказывал, что случилось из-за него самого, и Никита пророчествовал. И всегда сбывалось пророчество его. Никто также не мог состязаться с Никитой в знании книг Ветхого Завета,— он его весь наизусть знал: книги Бытия,.

Исход, Левит, Чисел, Судей, Царств и все пророчества. Вообще все книги еврейские знал на память. Евангелия же и Апостола, преданных нам в благодати для нашего утверждения и исправления, он не хотел ни видеть, ни слышать, ни читать и другим не позволял беседовать с собою о них. И из этого все поняли, что он прельщен.

Не могли стерпеть этого преподобные отцы... И все они пришли к прельщенному, помолились Богу и отогнали беса от затворника, и после того он не видел его более. Потом вывели его из пещеры и спрашивали о Ветхом Завете, чтобы услышать от него что-нибудь. Никита же клялся, что никогда не читал книг Ветхого Завета, которые прежде знал наизусть, а теперь не помнил из них ни единого слова. После изгнания беса он был в таком состоянии, что почти разучился говорить, так что блаженные отцы едва научили его грамоте.

С тех пор предал себя Никита воздержанию, и послушанию, и чистому, смиренному житию; так что всех превзошел в добродетели, и впоследствии был поставлен епископом в Новгороде. Киево-Печерский Патерик (86, 82—85).

САМОВОСПИТАНИЕ

Всего труднее познать и исцелить самого себя, потому что вместе с человеком рождается самолюбие и каждый, по пристрастию к самому себе, извращает истинный суд. **Святитель Василий Великий (8, 378).**

Совершенствуй самого себя, подобно тому, как земледелец возделывает ниву,— вырви грех, подобно плевелам; как терние, уничтожь беззаконие; как ветвь дикой маслины, как дикое бесплодное дерево, истреби грех (43, 900).

Исторгнем из души своей гнев, порочные похоти, склонность к чувственным удовольствиям и роскоши, сребролюбие, навык к клятвам и клятвопреступлениям. Если мы будем тщательно возделывать самих себя, сначала исторгая терния, а потом насаждая небесное семя, то сможем получить обещанные блага (46, 202).

Человек не имеет возможности сделать тело из безобразного красивым. Но он может свою душу, даже если она опустилась до крайнего безобразия, возвести на самую вершину красоты и, таким образом, сделать ее приятной и привлекательной не только для добрых людей, но и для Самого Царя и Бога всех (35, 21).

Уяснив свои недостатки, станем мало-помалу исправлять их, определим для себя исправить в этом месяце один недостаток, в следующем —другой, потом — третий. Так и будем восходить, как по ступеням... **Святитель Иоанн Златоуст (42, 565).**

Победа и умерщвление своих недобрых склонностей и похотений, как бы ни были они незначительны, достойны большей похвалы, чем взятие многих крепостей, чем разгром сильных и хорошо вооруженных полчищ, чем даже творение чудес и воскрешение мертвых (64, 31).

Чем сильнее возлюбишь ты труды или безжалостность к себе в подвигах, тем более скорую и полную одержишь победу над собою и над тем, что в себе противоборствует высокому добру, а вследствие этого преисполнишься всякой добродетелью и блаженством, и мир Божий водворится в тебе. **Преподобный Никодим Святогорец (64, 47).**

Прошу и молю, держите себя строго, как взаперти, пока не убежим от здешних врагов и скользких случайностей и не переселимся туда, где будем безопасны от падений. Преподобный Феодор Студит (69, 360).

При встрече разных случайностей пусть каждый наблюдает, что происходит в душе его, и так определяет, какова она. Например, наблюдая, что творится в душе, когда его бранят или бесчестят, или оказывают ему презрение, он верно познает, есть ли в нем смирение (61, 204).

Будем непрестанно испытывать и исследовать самих себя со всем вниманием и тщанием каждый день и каждый час, и приводя на ум одну за другой заповеди, по каждой из них осматривать и осуждать себя. Если найдем, что исполнили какую-нибудь — возблагодарим Господа Бога нашего и постараемся соблюдать ее и в последующее время. Если же окажется, что не исполнили какой-то, покаемся в этом и постараемся исполнить ее, чтобы иначе, презрев ее, не оказаться малейшим в Царстве Небесном (Мф. 5, 19). Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 208).

Желающие жить праведно, ревнующие о спасении всячески стараются ни в чем не погрешить и ни в чем не запятнать своей совести. При всем том, однако,— то мысли и чувства, то слова, а то и дела неправые иной раз проскользнут незаметно, а то и заметно, и запылят чистый лик совести. Так что к концу дня редкий не бывает похож на путника, шедшего по пыльной дороге, у которого всюду набивается пыль: и в глаза, и в нос, и в рот, и в волосы, и все лицо покрывает. По этой причине и положено всякому, ревнующему о спасении, вечером испытывать свою совесть и уяснить себе все неправое, допущенное днем в мыслях, словах и делах, и очиститься покаянием, то есть сделать то же, что делает запылившийся путник, — путник омывается водой, а ревнующий о спасении очищает себя покаянием, сокрушением и слезами.

Испытание должно исследовать все: доброе и недоброе, правое и неправое со всех сторон. Что увидишь правым по существу дела, посмотри: право ли оно по побуждению и намерению, право ли по образу совершения и право ли ты взглянул на это после совершения,— не сделал ли ты это напоказ или из человекоугодия, или по самоугодию; к месту ли то, ко времени ли, к лицу ли, а после того не потрубил ли ты перед собою, не возмечтал ли о себе вместо того, чтобы воздать славу Богу. Правое дело воистину право, когда оно совершается из покорности воле Божией и во славу Божию с полным самоотвержением и самозабвением. Что увидишь неправым, рассмотри: как случилось, что ты сделал это, если хранишь постоянно желание делать одно правое, какие были к тому поводы и причины внутренние и внешние, как бы тебе следовало поступить в данном случае, чтобы не погрешить... затем, осудив себя, а не кого или не что другое, определи, как следует вести себя... Преподобный Никодим Святогорец (64, 244).

Пребывай всегда в присутствии Бога, в Истине и Правде. **Преподобный Антоний Великий** (82, **30).**

Устремляй внимание не к угождению себе, но к суду Божию, во всяком деле твоем имей Бога пред очами (82, **182—183).**

Стяжи ощущение того, что Бог взирает на каждое твое дело. Непозволительно размышлять в тайне сердца о таких делах, которые стыдишься совершать перед людьми (82, **192).**

Ежедневно утром, восстав от сна, вспомни, что ты должен дать отчет Богу во всяком твоем деле и не согрешишь перед Ним: страх Его вселится в тебя. **Авва Исаия (82, 199—200).**

Страсти искореняются и отгоняются непрестанным памятованием о Боге — это тот меч, который убивает их. **Преподобный Исаак Сирин (82, 252).**

Думай и постоянно храни в памяти, что Бог — это твой Бог, Творец, Господь, Царь и Промыслитель; хотя и для всех Он есть Бог, и хотя всем равно повелевает уклоняться **от** зла и творить благо, но принимай это повеление, как если бы оно касалось тебя одного. Тогда, с помощью Его, породится в тебе новое состояние и новый дух. И чем чаще ты в этом размышлении будешь поучаться, тем большее усердие к богопочитанию и благочестию почувствуешь внутри себя. Но везде нужна молитва: без Бога мы и размышлять о Боге не можем, как нужно. **Святитель Тихон Задонский (82, 363).**

До тех пор тяжело слепому, пока он не прозреет, до тех пор мучит болезнь человека, пока он не выздоровеет; до тех пор трудно учащемуся, пока не научится, когда же вполне научится, уже никаких затруднений не испытывает. Ибо что же за труд для хорошо видящего — видеть свет? Что за труд для познавшего себя, познавшего Бога — знать все сущее? Что за труд и подвиг для любящего — любить любимого? Никакого труда и подвига, но все радостно и желательно. **Святитель Димитрий Ростовский (103, 1011).**

Совершенно один в келлии, почти столетний старец Марк, у которого уже и зубов не было,— все же боролся с собой и с диаволом, и говорил: «Чего еще ты хочешь, старик? И вино ты пил и масло употреблял,— чего же еще от меня требуешь? Седой обжора, чревоугодник — ты себя позоришь». Потом, обращаясь к диаволу, говорил: «Отойди же, наконец, от меня, диавол, ты состарился со мной в нерадении. Под предлогом телесной немощи заставлял ты меня употреблять вино и масло, и сделал сластолюбцем. Неужели и теперь еще я что-нибудь тебе должен? Нечего больше тебе у меня похитить, отойди от меня, человеконенавистник». Потом, как бы шутя, говорил самому себе: «Ну, болтун, седой обжора, жадный старик, долго ли мне быть с тобою?». **Лавсаик (74, 73).**

Авва Иаков сказывал: «Приходил я однажды к авве Матою, и уходя от него, сказал ему, что хочу отправиться в Келлии. Авва Матой сказал: «Поклонись от меня авве Иоанну». Я пришел к авве Иоанну и говорю ему: «Авва Матой тебе кланяется». Старец говорит мне: «Да, авва Матой подлинно израильтянин, в котором нет лукавства» (Ин. 1, 47). Через год опять пошел я к авве Матою **и** передал ему поклон от аввы Иоанна. Старец сказал мне: «Я недостоин при-

ветствия от такого старца. Если услышишь, что какой-нибудь старец почитает ближнего выше себя, то знай, что он достиг уже великого совершенства. Ибо в том-то и состоит совершенство, чтобы предпочитать себе ближнего» (79, 163).

Вот что рассказывали об авве Моисее. Когда его сделали клириком и облекли в стихарь, архиепископ сказал ему: «Вот ты теперь стал весь белым, авва Моисей!» Он отвечал: «О, если бы, Владыко, и изнутри стать таким, как извне!» Архиепископ, желая испытать авву Моисея, сказал клирикам: «Когда зайдет авва Моисей в алтарь, прогоните его и идите с ним, чтобы слышать, что он станет говорить». Старец вошел, клирики начали поносить его и выгнали. Старец, выходя, говорил самому себе: «Правильно с тобой поступили, ты весь в грехах, ты недостоин находиться с людьми»... Достопамятные сказания (79, 157).

САМОПОЗНАНИЕ

Всего чуднее познать самого себя. Не только глаз, рассматривающий внешнее, не видит себя, но даже и наш ум, проницательно усматривающий чужую погрешность, медлителен к познанию собственных недостатков. **Святитель Василий Великий (4, 148).**

Познай себя самого, из чего и каким ты сотворен... и этим достигнешь красоты Первообраза (14, **360).**

Есть тебе дело, душа моя, и, если угодно, дело немаловажное. Исследуй сама себя: что ты такое, куда тебе стремиться, откуда ты произошла и где должно оставаться; действительно ли жизнь та, какою ты живешь, или есть другая, кроме нее? **Святитель Григорий Богослов (15, 19).**

Знание самого себя бывает средством очищения грехов, происходящих **от** неведения. **Святитель Григорий Нисский** (23, **500).**

Познай себя и избегай того, что для тебя гибельно. **Преподобный** авва **Исаия** (34, 59).

Когда познаешь себя, тогда сможешь познать и Бога и, как должно, обозреть мыслью творения. **Преподобный Нил Синайский (49,** 385).

Не знать самих себя — крайнее безумие, хуже помешательства, последнее есть болезнь невольная, а первое — следствие развращенной воли (39, **126).**

Ничто так не мешает человеку познать себя, как привязанность к житейскому, и наоборот, ничто так не побуждает его прилепиться к житейским делам, как неведение самого себя (41, **291).**

Чтобы нам приобрести это благое знание, освободимся от всего временного, что столь сильно воспламеняет нас, и, познав свою бедность, станем проявлять всевозможное смирение и мудрость, чтобы получить и настоящие и будущие блага (41, **291).**

Если бы кто-либо, найдя драгоценность, например, жемчуг или что-либо подобное, пренебрег им по неведению, он понес бы большую потерю. Так и мы — если не будем знать своей природы, то совершенно пренебрежем ею. Если же познаем ее, то проявим великое попечение и получим огромную пользу, потому что эта природа преображается в Царскую одежду. Не будем злоупот-

реблять во вред себе собственной природой. Немногим умалил нас Бог перед Ангелами,— то есть смертью, но и смерть длится недолго, Итак, ничто не препятствует нам приблизиться к Ангелам, если мы захотим. **Святитель Иоанн Златоуст (43, 294).**

Познавший себя обретает страх Господень и, пребывая в нем, достигает врат любви. **Преподобный Иоанн Лествичник (57, 168).**

Кто познает и уразумеет, что он создан из ничего и что нагим вошел в этот мир, тот познает и своего Творца, и Его одного будет бояться и любить, и Ему единому служить от всей души, ничего из видимых вещей не предпочитая Ему. Убеждаясь из познания себя самого, что странник он для всего земного, или лучше сказать, и для всего небесного, он всю ревность души отдаст на служение Творцу и Богу. Ибо если он странник для земного, из которого взят (при сотворении), среди которого живет и проводит свой век, тем более — странник для небесного, от которого он **так** далек и по образу своего здешнего бытия, и по образу жизни. Кто же убедился в том, что странник он на земле, и будет помнить, что как нагим вошел в этот мир, так нагим и выйдет из него, что тому остается, кроме плача и рыдания не только о себе, но и о всех подобных ему людях? (60, 333).

Всякому человеку необходимо знать о себе самом, что он ничто, (но призван к святости). Того, кто не знает себя самого... **не** может спасти Сам Всемогущий Бог, при всем том, что желает спасти его. И если бы кто принес Богу в дар весь мир (что, конечно, невозможно), а не думал о себе, что есть ничто, тот не мог бы спастись никаким образом. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 270).**

Когда же кто познает себя, а это требует многого охранения извне, упразднения от суетных дел и строгого испытания совести, тогда внезапно приходит в душу и некое божественное, невыразимое словом смирение, приносящее сокрушение сердцу и слезы теплого умиления. И тогда испытывающий в себе действие этого смирения считает себя землей и пеплом, червем, **а** не человеком, недостойным даже **и** животной этой жизни, — по превосходству этого дара Божия, удостоившийся которого исполняется неким неизреченным опьянением умиления, входит в глубину смирения, и выйдя из себя, ни во что вменяет все внешнее: яства, питие, одеяния — как изменившийся добрым изменением десницы Всевышнего (Пс. 76, 11). **Преподобный Никита Стифат (70, 131).**

Когда я был молод, то полагал, что делаю, может быть, что-либо доброе,— теперь, состарившись, вижу, что не имею ни одного доброго дела (82, **313).**

Чем более человек приближается к Богу, тем более грешным видит себя. **Авва Матой (82, 313).**

Пимен Великий говорил братии своей: «Уверяю вас, куда ввергнут сатану, туда ввергнут и меня» (82, 329).

Примечание **епископа Игнатия (Брянчанинова):** Это изречение — плод духовного видения отверженных духов и того общения с ними, в которое человек вступил после падения. Открылось это видение преподобному от глубокого, правильного самовоззрения, в которое он был возведен Словом Божиим, своим умным деланием и Божественной благодатью.

Авва Пимен сказал: «Если человек достигнет того состояния, о котором апостол говорит: «Для чистых все чисто» (Тит. 1, 15), то увидит себя худшим всей твари». Брат спросил его: «Как мне считать себя хуже убийц?». Старец отвечал: «Если человек достигнет душевного устроения, указанного апостолом, и увидит человека, сделавшего убийство, то скажет: он сделал этот грех однажды, а я убиваю ежедневно себя и других грехами» (82, 335).

Человек — тот, кто познал себя. **Преподобный Пимен Великий** (82, **344).**

Нужно много трудиться каждому, чтобы увидеть себя: нерадение, неведение и расслабление ослепляют очи сердца. **Изречения безымянных старцев** (82, **402).**

Первая побудительная причина к покаянию, и причина самая действенная, возникает не со стороны, но из сердца человеческого, она так ко всякому близка, как близок человек сам к себе. Нет нужды долго изыскать ее, достаточно только войти в самого себя — и в себе ты увидишь разогнутую книгу, в которой перстом Божиим написано: человек! будь добродетелен, а в преступлении раскаивайся.

Поэтому древние первым признаком мудрости считали способность познать самого себя. Подобное этому написал и апостол: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы» (1 Кор. 11, 31).

Откуда же мы можем научиться истинному пониманию самих себя? Из той священной книги, которую начертал Бог перстом своим. Она открывает нам настоящий наш образ и подобие. Она не запрещает заботиться о пропитании, но прежде велит заботиться о просвещении мыслей и непорочности нравов. Она не запрещает иметь, но предписывает пределы, чтобы заботы об имении не были бесконечными. Она не запрещает нам стремиться к чести, но определяет, как ее искать и на что употребить. Она не запрещает нам покоя, но того, который приходит после трудов и состоит в удовлетворении от того, что человек не бесполезен ни для себя, ни для Других.

Кто живет по этому закону, тот понимает себя, тот есть прямой человек, созданный по образу Божию и по подобию. **Платон, митрополит Московский (106,** 70—75).

Осмотримся и проверим себя, истинные ли мы христиане, по увещанию апостольскому: «Испытывайте самих себя, в вере ли вы» (2 Кор. 13, 5). Без веры христианина быть не может. Считаем себя христианами, — но имеем ли в себе истинное христианство? Ибо

все внешнее без внутреннего — ничто, и внешние признаки без самой истины есть ложь и лицемерие. Все хвалимся верой, — но творим ли дела, сообразные вере, как апостол говорит всякому: «Покажи мне веру твою без дел твоих» (Иак. 2, 18). Называемся христианами во имя Христа, — но распяли ли плоть со страстями и похотями, как подобает христианам, верующим в Распятого Христа, как говорит апостол: «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Гал. 5, 24)? Чувствуем ли в себе духовное радостное елея помазание (1 Ин. 2, 27)? Веруем Евангелию,— но достойно ли Евангелия живем? Исповедуем и призываем Бога истинного, — но угождаем ли Ему верой и чистой совестью, чего Он от нас требует? Слушаем святое Божие слово,— но внимаем ли ему и исправляем ли себя по его закону? Причащаемся Святых Животворящих Таин Тела и Крови Христовых,— • но обновляемся ли мы от святого Причастия и возрастаем ли в нового духовного человека? Все это и прочее рассмотрим и осмотримся, как живем, как обращаемся, как мыслим, как говорим, как делаем, с каким сердцем пребываем перед Всевидящим Богом, как друг с другом обходимся,— и так рассмотрев, исправим себя, чтобы не только по имени, но и поистине быть христианами (104, 1615—1616).

Внимай этому, возлюбленный христианин, и замечай приметы истинных христиан, которые носят оправдывающую веру в своих сердцах, как бесценное сокровище. Если вера святая и есть дар духовный, никаким чувствам не подлежащий, однако проявляет себя вовне своими плодами, как доброе дерево, или как искра, находящаяся в пепле, теплотой своею, или как хорошее и благовонное масло, находящееся в сосуде, проявляет себя благовонием. Ибо где вера святая, истинная и живая, там обитает и благодать Святого Духа; где благодать Святого Духа, там и плод духовный: «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5, 22—23) (104, 1616).

Познание себя и своей греховности — это начало спасения, поскольку познание своей беды приводит к исканию способа, чтобы избавиться от беды. Так сделал блудный сын, удалившийся от своего отца и голодающий, который, придя в себя, «сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода»... «Встал и пошел к отцу своему» (Лк. 15, 17 и 20). Так грешный человек, размышляя о своем недостоинстве и благости Небесного Отца, которою наслаждаются все служащие Ему, приходит в себя и говорит: «Как многие у Бога получают милость истинным покаянием; я же лишаюсь ее по своей небрежности. Востав, пойду и я к Богу, возвращусь к Нему покаянием» (104, 1636).

Посматривай же, человек, чаще в сердце твое, чтобы познать его: от этого зависит начало исправления. Чем чаще будешь к нему приникать и его рассматривать, тем более будешь его познавать; чем более будешь познавать сердце, тем более будешь познавать зло, в нем кроющееся; чем более будешь познавать зло в себе,

тем более будешь познавать свою беду и греховность. Познание беды и греховности убедит тебя смиряться, искать помощи и избавления у Христа, Который все может — и из злого сделать доброе. Бог «смиренным дает благодать» (Иак. 4, 6) (104, 1637).

Все мы больны и нуждаемся во Враче и исцелении, но не все познают и признают болезни свои. Начало же исцеления — познать свою немощь. Многие не исцеляются, поскольку не познают своей немощи; и не познают потому, что не стараются познать; и так, не познавая и не признавая своей немощи, не ищут и исцеления. Видит человек немощь телесную — и ищет исцеления. О, с каким бы усердием он искал исцеления своей души, если бы увидел тяжелую болезнь ее! Но в том и беда, что как сама душа, так и немощь ее не видны, и только теми бывают замечены, которые со всяким прилежанием рассматривают ее состояние. Рассматривай же, человек, и познавай многообразные немощи души твоей, чтобы просить исцеления ее небесным Врачом — Христом. Чем более будешь рассматривать и познавать немощь ее, с тем большим усердием будешь желать исцеления ее (104, 1638—1639).

Вся сила христианина — познать и признать нищету и скудость свою перед Богом (104, 1642).

Познание своей греховности есть признак смирения (104, 1643).

Недостаток хлеба учит искать хлеба, чтобы не умереть от голода; недостаток воды побуждает искать ее, чтобы не умереть от жажды; познанная болезнь побуждает искать лекаря; так и в христианстве; когда познаем скудость и нищету наших душ, будем искать блаженства. Плохо быть христианину без молитвы, без любви, без смирения, без кротости и прочих христианских добродетелей и не иметь их: явная за этим следует беда. Надо искать их с прилежанием. Так познанное бедствие побуждает человека искать своего блаженства. Познай же, христианин, порочность, бедность, греховность, нищету и убожество твоего сердца — и само это познание научит тебя молитве и христианским добродетелям (104, 1643—1644).

Познание себя и своего сердца бывает от святого Писания и прочих христианских книг. Но более всего и действеннее нас приводит в познание себя самих искушение, которое приходит как извне, через диавола и злых людей, так и изнутри, через злые помыслы. Как рвотное средство действует на желудок, так искушение обнаруживает, что кроется внутри нашего сердца. По этой причине, между прочим, Бог и попускает нам искушения: чтобы мы познали, что в нашем сердце кроется. Мы часто мним о себе нечто, но пришедшее искушение показывает, что мы ничто (104, 1644—1645).

К испытанию же и познанию нашего сердца нас приводит крест, искушение и молитва. Чем более человек искушается, тем более познает себя: чем более познает, тем более просвещается; чем более просвещается, тем более исправляет себя. Чем больше мы освещены естественным, то есть солнечным, светом, тем лучше видим

и отличаем одну вещь от другой, например, белое от черного, так, чем больше мы просвещаемся вышеестественным светом, то есть благодатью Божией, тем лучше познаем состояние нашего сердца и отличаем добро от зла, добродетель от порока, истину от лжи, истинное учение от ложного, истинную веру от суеверия **(104, 1645).**

В бедах познается наша немощь (104, 1646).

Желают люди много знать и казаться мудрыми — ты желай и старайся, прежде всего, познать самого себя: в этом христианская мудрость. Желают люди знать, что делается там и там — ты желай и старайся узнать, что делается в душе твоей, в каком она состоянии; какие мысли, желания и начинания порождает, к чему она стремится — к вечному или временному, где она скрывает свое сокровище — на небе или на земле, к чему стремится — к Богу или к миру? Самое необходимое знание: «Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Мф. 6, 21) **(104, 1646—1647).**

Хотящему получить от Христа просвещение непременно нужно чистосердечно признать свою слепоту, иначе как был, так и будет всегда слеп, даже если все святое Писание будет знать наизусть: то есть письмена будет знать, а силы не постигнет. Ибо не открывает Бог своих тайн тем, которые мнят себя мудрыми и разумными,, и открывает их младенцам, то есть простосердечным и признающим свое невежество... Этих Он просвещает, вразумляет, им открывает Свои тайны; прочих же оставляет, которые хвалятся своей мудростью, разумом и искусством... То есть признающие свою слепоту просветятся светом Христовым и будут видеть, а не признающие и считающие себя мудрыми останутся в прежней своей слепоте, даже еще больше помрачатся за неблагодарность и гордость, как во время жития Христова на земле это случилось с книжниками и фарисеями. Святитель Тихон Задонский (104, 1777).

Обновленное естество имеет благодатное знание и ви́дение зла, даруемые Богом; знание и видение зла, не только не нарушающие целостности добра в человеке, но и служащие к строжайшему охранению от опытного познания зла, гибельного для человека **(109,410).**

Нужно очистить себя тщательным покаянием, нужно ощутить хотя бы в некоторой степени свободу и высоту духовного состояния, чтобы стяжать понятие о бедственном состоянии нашего тела, о состоянии его мертвости, причиненной отчуждением от Бога **(110,8).**

Душа, облеченная в тело, закрытая и отделенная им от мира духов, постепенно просвещает себя изучением закона Божия, или, что то же, изучением христианства, и стяжает способность различать добро от зла (ПО, 13).

Смущение, недоумение — это верные признаки помыслов, ощущений и явлений бесовских. Но и по этим признакам может познать искусителя только обучившийся... различению добра и зла **(110,49).**

Избавляется (подвижник) от обманчивого воззрения на земную жизнь... как бесконечную... Он начинает видеть грань ее — смерть... усматривает необходимость искупителя... стяжает живую веру в Евангелие и начинает жизнью исповедовать Евангелие, (в котором) как в зеркале... видит и падшее естество свое и падение человечества и лукавых духов (ПО, 56).

Обличает лукавых духов сердце: ум недостаточен для этого; ему не отличить одними собственными силами образы истины от образов лжи... (ПО, 59).

Только христианин может стяжать правильное познание, доступное человеку о человеке, о духах святых и отверженных, о мире, невидимом телесными очами (111, 144).

Убеждение в существовании всего невидимого, преподаваемое христианством, гораздо сильнее, нежели убеждение в существовании видимого, доставляемое чувствами (111, 145).

Познания, доставляемые Словом Божиим, вернее познаний, доставляемых даже истинными и святыми видениями (111, 229).

Мир, искушая подвижника, доставляет ему опытное познание, как земная жизнь превратна и обманчива... От этих опытных познаний подвижник приобретает холодность к земной жизни (112, 145).

Книги Святых Отцов... подобны зеркалу, смотрясь в них внимательно и часто, душа может увидеть все свои недостатки (108, 113).

Плодом молитвы бывает постепенно расширяющееся видение своих согрешений и своей греховности, отчего усиливается умиление и обращается в плач (108, 292).

Достигший познания себя посредством духовного подвига видит себя окованным страстями, видит действующих в себе отверженных духов (108, 294).

Чтобы ослабить и, с Божией помощью, совершенно искоренить из своего сердца соблазн на ближнего, нужно при свете Евангелия углубляться в себя, наблюдать за своими немощами... (108, 423).

Смущение и недоумение при открывшемся действии страсти служит доказательством, что человек не познал самого себя (108, 524).

Человек! Внемли себе, себя рассматривай! Из ясного, по возможности своей, понимания себя яснее и правильнее будешь смотреть на все, что подлежит твоим взорам вне тебя (109, 92).

Божественное откровенное учение возвещает мне опыты жизни, доказывает мне, что я — создание Божие, я — создание Бога моего! Я — раб Бога моего, раб, вполне подчиненный власти Бога, объемлемый, хранимый Его властью... (109, 95).

Бесчестие и другие скорби... обнаруживают таящийся в глубине души грех.. Скорбь по той причине и называется искушением, что она открывает сокровенное состояние сердца (109, 370).

Причина попущения Божия подвижнику искушаться от духов

злобы и греха заключается в необходимости для человека точного и подробного познания его падения, без чего не может быть им, как должно, познан и принят Искупитель **(109,** 373).

Глубокое и точное познание падения человеческого весьма важно для подвижника Христова: только из этого познания, как бы из самого ада, он может молитвенно, в истинном сокрушении духа, воззвать к Господу... **(109,** 375).

Первое духовное видение есть видение своих согрешений, до тех пор прикрывавшихся забвением и неведением. Увидев их при посредстве умиления, подвижник немедленно получает опытное познание о предшествующей слепоте своего духа, при которой существующее и существовавшее представлялось ему вовсе несуществующим и несуществовавшим (ПО, 56).

Познание внутренней борьбы, обличение и обнаружение живущего внутри греха, познание его насильственной власти над благими произволениями и стремлениями — доставляют христианину правильное понятие о себе и о человечестве **(111,** 23).

Видение себя является в нищете духа, а не в самодовольстве и самонадеянности **(111, 456).**

Предшествует чистоте зрения — сознание своей нечистоты **(111,** 487).

(Истинное безмолвие) доставляет душе состояние, подобное чистым зеркальным водам: в них человек видит и свое состояние и, по мере преуспеяния своего, состояние ближних **(111, 490).**

Тогда открывается нам, насколько мы слабы, насколько повреждены падением, когда начнем понуждать себя к исполнению Евангельских заповедей **(111, 505).**

Изменяемость (наша) учит нас самопознанию, смирению, учит прибегать непрестанно к помощи Божией... **(111,** 533).

Всякий верующий в Спасителя по необходимости должен сознавать и исповедовать свое падение и свое состояние изгнания на земле, он должен сознавать и исповедовать это самой жизнью... иначе он не может признать как следует Искупителя. Потому что Искупитель и Спаситель нужен только для падших и погибших... **(112, 125—126).**

Познание себя... приводит к живому и обширному познанию Бога, приводит к верному и правильному управлению и распоряжению собой. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 433).**

СОБЛАЗНЫ

«Невозможно не прийти соблазнам,
но горе тому, через кого они приходят»
(Лк. 17, 1)

Будем же всячески стараться не соблазнить ближнего. Хотя бы жизнь наша была самая праведная, но если она служит соблазном для других, — она теряет всю цену. Но как возможно,

чтобы и праведная жизнь соблазняла? (Это бывает), когда сообщество с другими людьми навлекает на нее худую славу (42, 376).

Когда мы, надеясь на себя, общаемся с людьми порочными, то если сами и не терпим вреда, соблазняем других. Пусть я не подозреваю ничего худого, а равно и никто другой из совершенных, но простодушный брат терпит вред от твоего совершенства. А надо обращать внимание и на его немощь (42, 376).

Если соблазн зависит от нас, то горе нам; если же не от нас, то ничего. Что же будет, скажешь, если я исполняю должное, а другой произносит хулу? Тебе ничего, а ему горе, потому что хула произнесена им (43, **404).**

Когда может произойти какая-нибудь великая польза, и притом превосходящая соблазн, то не нужно обращать внимания на соблазняющихся. А когда не может быть ничего больше, кроме соблазна немощных, то хотя бы они соблазнились тысячу раз неосновательно, надо щадить их... И Бог осуждает на наказание тех, которые соблазняют другого и способствуют их падению, потому что соблазнять другого без всякой пользы — дело крайне нечестивое... Что говоришь ты? Соблазняющийся немощен? Потому он и достоин пощады, а не поражения. Он имеет раны? Поэтому мы не станем растравлять их, а лечить. Он подозревает злобно и безрассудно? Поэтому мы и будем устранять подозрение, а не усиливать, ибо, делая вопреки этому, ты грешишь против Самого Христа. **Святитель Иоанн Златоуст (35, 282).**

Нужно избегать и такого дела или слова, которое позволено Писанием, когда другие чем-либо подобным располагаются к греху или к тому, что теряют усердие к добру (6, **340).**

(Если страшно соблазнять брата тем, что дозволено нам), то что сказать о соблазняющих тем, что они делают или говорят запрещенное? И особенно когда соблазняющий оказывается или имеющим в преизбытке ведение, или принадлежит к священной степени. Такой обязан служить для других как бы правилом и образом. Но если пренебрег хоть малым чем из написанного, или сделал что запрещенное, или не выполнил предписанного, или вообще умолчал о чем подобном, за одно это подлежит такому осуждению, что как сказано: «Кровь его взыщу от руки» его- (Иез. 33, 8). **Святитель Василий Великий** (8, **209).**

Ничто так не вредит нашей вере, как то, когда мы подаем соблазн неверующим (38, 50).

Когда неверующие заметят в ком-либо из нас хотя малую неосторожность, то тотчас... из-за беспечности одного произносят общий приговор обо всех христианах (38, 50).

Не так пагубно самому грешить, как ввести в грех других (43, 798).

Если ты заботишься о своем спасении, доказывай это не словами, а делами, чтобы никто никогда не хулил Бога... Потому постарайся исправить жизнь, так как неверующий спросит тебя:.

«Откуда мне знать, что Бог заповедал возможное? Вот ты, будучи христианином по самому рождению и воспитанию в этой превосходной религии, ничего такого не исполняешь?» Что ты скажешь на это? Без сомнения, станешь отвечать: «Я укажу тебе других, которые исполняют, именно: монахов, обитающих в пустынях (и святых)». Но не стыдно ли тебе признавать себя христианином и отсылать к другим, как будто ты не можешь доказать того, что и сам совершаешь дела христианские? Неверующий тотчас возразит тебе: «Зачем мне ходить по горам и пустыням?». Если невозможно быть добродетельным, не живя в горах, это может быть большим обвинением христианской жизни, для осуществления которой необходимо оставить города и бежать в пустыни (43, **811).**

Если кто-нибудь совершит тяжкий грех, но сделает его тайно и никого не соблазнит, то подвергнется меньшему наказанию, чем тот, кто совершит более легкие грехи, но открыто, и соблазнит многих (46, **866).**

Что же такое соблазны? Это препятствия на прямом пути (41, 605).

Соблазны попускаются для того, чтобы не уменьшилась твердость мужественных (37, **529).**

Соблазны пробуждают людей от усыпления, делают их осмотрительными и проницательными, и не только того, кто хранит себя от них, но и падшего восстанавливают; они учат его осторожности и делают неуловимым. **Святитель Иоанн Златоуст (41, 606).**

Хочешь избежать соблазнов и пересудов? «Положи... охрану устам» (Пс. 140, 3) своим о Господе и «отврати очи» свои «чтобы не видеть суеты» (Пс. 118, 37), и избежишь того и другого: пересудов — молчанием; соблазнов — хранением очей. А если не победим в себе этого, то куда ни пойдем, в себе самих будем носить своих врагов. Победи их — и будешь иметь покой, где бы ты ни жил. **Преподобный Ефрем Сирин (26, 187).**

Внимай себе и отовсюду храни себя; неусыпно стереги себя оком ума; ты ходишь среди сетей, незаметные петли всюду расставлены врагом. **Святитель Иоанн Златоуст (43,** 966).

Если бы мы неизменно пребывали в страже над собой, не предаваясь пресыщению и усыплению, не оскверняя Божия образа, то есть не допускали бы подменять доброе семя, то злой сеятель не возрастил бы в нас достойных огня плевел. **Преподобный Исидор Пелусиот (50, 124).**

Ни души твоей, ни тела твоего не оставляй без надзора. Ибо таким образом ты победишь и духов, искушающих снизу, и Испытующему сердца и утробы свыше... будешь предстоять с дерзновением. **Святитель Григорий Палама (70, 321).**

Соблазняет тот, кто, преступая закон словом или делом, и другого вводит в беззаконие, как змий Еву и Ева Адама; или кто дрепятствует исполнению воли Божией... или кто настраивает

мысль немощного к чему-либо запрещенному. Святитель Василий Великий (8, 207).

Не соблазняй брата и не сговаривайся с ним на грех, чтобы не прогневался на тебя Господь и не предал тебя в руки злых людей. Преподобный Ефрем **Сирин (25, 163).**

Не так пагубно самому согрешать, как ввести в грех других. Потому, видя, что другие грешат, не только не будем подталкивать их на грех, но постараемся извлечь их из бездны порока, чтобы за гибель других нам самим не подвергнуться казни (42, **781).**

Никогда не будем делать ничего такого, что как-нибудь вредит ближнему. Это увеличивает грех и более тяжкое приготовляет нам наказание (38, 51).

Немощь соблазняющихся не только недостаточна для нашего оправдания, но она особенно и служит к нашему осуждению, ибо чем более мы чисты от соблазнительного дела, тем более нам следовало бы щадить немощь их (35, 282).

Кто может быть более жесток, чем человек, который бьет больного? А соблазн тяжелее всякого удара; он нередко причиняет смерть. Святитель Иоанн Златоуст (44, 196).

Окаянен падший, но тот окаяннее, кто и сам падает, и другого увлекает к падению, потому что он понесет тяжесть двух падений (57, **115).**

Видел я одного человека, который передал другому свою греховную привычку, а потом... начал каяться и отстал от греха; но так как наученный им не перестал грешить, то покаяние его действительно не было. Преподобный Иоанн Лествичник (57, 198).

Все противоположное воле Господней есть соблазн. Святитель Василий Великий (6, 341).

Всего более остерегайся соблазнить кого-нибудь, чтобы не быть тебе исключенным из небесного Царства вместе с творящими соблазны. Преподобный Ефрем Сирин (25, 153).

Более всего, друг, бойся кого-либо соблазнить; ибо добро в людях не твердо, оно едва стоит, даже когда и никто его не колеблет. Преподобный Исидор Пелусиот (50, 385).

Если подвижник останется на жительство в таком месте, в котором живут нерадивые, то он лишится возможности преуспевать, неприметным образом нисходя к образу жизни, которым окружен. Крепость подвижника заключается в постоянном усилии не ослабить подвиг. Если же ленивый будет жить с подвижником, то преуспеет; если же не преуспеет, то, по крайней мере, не низойдет к большему нерадению. Изречения безымянных старцев (82, 390).

Если увидишь, что брат впал в грех, не соблазнись на него, не презирай и не осуждай его, иначе впадешь в руки врагов твоих... Преподобный Антоний Великий (82, 23).

...Избегай душевредных слов, не желая слышать их. И смотри, чтобы, убегая телом, не сохранить тайного желания знать, что намеревался сказать тебе начавший говорить неполезное. Беги решительно, чтобы тотчас забыть и то, что успел выслушать.. (82, 138).

Суетны молитва и подвиги того, кто имеет в сердце одно, а на языке другое по лукавству. С такими не своди знакомства, чтобы не заразиться их ядом и скверною. Друзьями твоими да будут незлобивые и сделаешься участником их чистоты и славы. **Авва Исаия** (82, **185).**

Если вы увидите в ближнем какой-либо соблазн даже собственными глазами или услышите о нем,— не верьте. Храните вашу мысль от дурных мнений о ближнем, зная, что их приносят демоны, чтобы отвлечь ум от зрения своих согрешений и от устремления к Богу. **Авва Илия (82, 245).**

Не повинуйся плотским соблазнам и похоти. Но плотские пожелания, пожелание пищи, пития прелагай на Божественное желание, чтобы свойственное тебе Божественное желание далеко отогнало от души твоей несвойственные тебе плотские соблазны и похоти и принесло достойные утешения: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4, 4).

Ибо плотские удовольствия не есть свойственные душе человеческой утешения. Появившись от преступления Адама в нашем роде, эти плотские, тленные наслаждения по необходимости были попущены до времени, поскольку Божественной духовной пищи принимать еще не научились и научиться этому не хотим, но бессловесно отрекаемся и сознательно есть ее не желаем.

В грядущей вечности не этой тленной пищей будем питаться, но Божественной присносущей благодатью Пресвятого Духа. Позаботься об этой разумной Божественной пище, которою будешь питаться вовеки. Ибо нет верного утешения и покоя в плотских удовольствиях, но непрестанное томление души и мятеж. Не столько утешения, сколько тяжести и горечи; ибо не может несвойственное, от преступления происшедшее, тленное даровать необходимое душе утешение и покой, оно всегда приносит с собой только тяжесть и смущение. В плотских удовольствиях, в пище и питии нет для души мира и покоя, но всегдашняя борьба и мятеж, мрак и тьма. И сама эта пища и питие обычно связаны бывают со многими заботами и молвою; и во сне нет покоя и тишины, но мрачные мечтания и обманчивые смущения. Божественная же духовная бессмертная пища есть мир души, тишина жизни, свобода духа, спокойствие совести, радость и нескончаемое блаженство: «Насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напояешь их» (Пс. 35, 9). **Святитель Димитрий Ростовский (103, 1016).**

Бедные люди друг другу подражают — подражают себе во вред и на гибель. Это... (безрассудство, которым) души христианские, пресвятою Кровию Христовой искупленные, заражаются и погибают! Это пожар душепагубный, который, начавшись в одном, прочие душевные храмы сжигает (104, 1907—1908).

Соблазн чаще всего двояким образом происходит: во-первых, развращающим и противным слову Божию учением, как это делают еретики и прочие суеверы; во-вторых, подает соблазн и тот, который противно слову Божию живет и развращенно с братией своей обходится. Ибо как добрый, так и злой пример одного ударяет в сердце, другого через слух или видение; добрый к добру, а злой к злу побуждает видящего или слышащего. Соблазн подобен язве моровой, которая, начавшись в одном человеке, многих живущих близко заражает и умерщвляет. Так и развращающее учение — в едином ересеначальнике начинается, но бесчисленный народ поражает и губит. Так и одна порочная жизнь часто подает случай многим беззаконновать и то, что видели или слышали, делать. Как дом загорается от горящего соседнего дома, так люди пламенем беззаконного примера нечестивых разжигаются и загораются (104, 1908—1909).

Горе миру от соблазнов, по слову Христову,— но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Подающие соблазн дважды грешат: ибо грешат сами и других вводят в грех, сами погибают и других ведут к гибели (104, 1909).

Соблазны мира стараются угасить вспыхнувшую искру любви Божией (104, 1909).

Соблазны недобрых родителей и злых людей являются причиной греховного состояния детей после Крещения (104, 1911).

Подающий соблазны к осуждению также виновен (104, 1911).

Большое горе пастырю, если он открывает путь ко всякому беззаконию своими соблазнами (104, 1911).

Не надо смотреть па то, что делают люди, каким бы оно ни было: нужно слушать и внимать, чему слово Божие учит и что в святых храмах проповедуется из того же Божия слова. Нужно помнить о святом житии нашего Спасителя, Который словом и делом учил, как нам жить,— и подражать Ему. Нужно помнить о последовавших за Ним угодниках Божиих «и, взирая на кончину их жизни, подражать вере их» (Евр. 13, 7). Мы должны отвращать слух и видение от непотребных; ибо через них, как в двери, всякое зло входит в храм сердца и пробуждает в нас злое похотение, и воздвигает брань. Надо больше пребывать дома и в уединении: уединение не подает соблазна и не принимает. Надо часто молиться Богу и просить, чтобы Он сохранил от соблазнов: «Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты» (Пс. 118, 37), и еще: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей» (Пс. 85, 11) (104, 1911 — 1912).

Что говоришь, человек: другие то и то делают!... Другие, творя беззаконие, идут к гибели: неужели и тебе надо им следовать?...

Когда будешь делать, что они делают, то за ними последуешь и к гибели. Ведь ты христианин, тебе светит светильник Слова Божия и показывает, что добро и что зло, что польза и что вред, что добродетель и что порок, куда ведет путь узкий и куда просторный. Если хочешь спастись, надо делать не то, что люди делают, но чему учит Божие слово. В Содоме все беззаконновали; но праведный Лот на них не смотрел, а жил свято и богоугодно. Будь и ты в мире, как Лот в Содоме. Хотя и все в роскоши и беззакониях будут утопать, ты не смотри на них, но делай то, чему учит Слово Божие, и живи так, как должны жить истинные христиане. **Святитель Тихон Задонский (104,** 1912—1913).

«Невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят» (Лк. 17, 1). Стало быть, жить как угодно, нараспашку, нельзя. Надо осторожно осматриваться, как бы не соблазнить кого. Разум кичит и ни на кого не смотрит; а между тем возбуждает кругом соблазны делом, а более словом. Соблазн растет и увеличивает беду самого соблазнителя, а он того не чувствует и еще больше расширяется в соблазнах. Благо, что угроза Божия за соблазн здесь, на земле, почти не исполняется, в надежде на исправление,— это отложено до будущего суда и воздаяния, только тогда почувствуют соблазнители, какое великое зло есть соблазн. Здесь же никто почти и не думает о том, соблазнит или не соблазнит он своими речами и делами окружающих. Два греха, великие в очах Божиих, ни во что вменяются людьми: это — соблазн и осуждение. Соблазнителю, по Слову Господа, лучше не жить; осуждающий уже осужден. Но ни тот, ни другой не помышляют об этом, и даже сказать не могут, грешны ли они в чем-либо подобном. Какое, в самом деле, ослепление постигло нас, и как беспечно мы ходим посреди смерти. **Епископ Феофан Затворник (107,** 394—395).

Главный отличительный признак лицемера, первая стрела, пускаемая им в ближнего, есть соблазн и истекающее из соблазна осуждение ближнего **(108, 422).**

Соблазн есть болезненный взгляд на немощи ближнего, при котором эти немощи возрастают до необъятной, уродливой величины **(108,423).**

Чтобы ослабить и, с Божией помощью, совершенно искоренить из сердца своего соблазн на ближнего, должно при свете Евангелия углубляться в себя, наблюдать за своими немощами **(108,423).**

В наше время, когда так умножились соблазны, нужно особенно внимать себе, не обращая внимания на жизнь и дела ближних и не осуждая соблазняющихся, потому что тлетворное действие соблазна легко переходит от увлеченных соблазном на осуждающего их **(108, 495).**

Горе одному!— Когда какой-нибудь соблазн начнет увлекать его,— некому его остановить **(112, 21—22).**

Мы настолько подчинились влиянию соблазнов, что даже руководство Словом Божиим, единственное средство спасения, нами оставлено **(112, 140).**

Слабеет, уничтожается сила соблазнов, когда подвижник встанет вдали от них. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 432).**

Брат сказал авве Пимену: «Смущаюсь и хочу оставить место жительства моего». Старец спросил его: «По какой причине?» — «Потому что доходит до меня слух о некотором брате, наносящем вред моей душе». Старец сказал: «Слух, дошедший до тебя, несправедлив». Брат ответил: «Отец! будь уверен, что справедлив, потому что брат, передавший мне его, верен». Старец сказал: «Он не верен! Если бы он был верен, то не передавал бы злого слуха». Брат отвечал: «И я, собственными глазами моими, видел соблазн». Старец сказал ему: «Положи в сердце твоем, что твои грехи подобны бревну, а грехи брата твоего подобны сучку». Отечник (82, 339—340).

СТРАСТИ*

Страсти — это болезни души, отделяющие ее от Бога

Страсти — это болезни души, отделяющие ее от Бога. **Преподобный авва Исаия (34, ПО).**

Главных страстей восемь: чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость...

Пороки эти разделяют на два рода: на естественные, к которым относятся чревоугодие и блуд; и неестественные, как сребролюбие. Действие их двоякое. Некоторые из них не могут совершаться без содействия тела, например: чревоугодие и блуд; некоторые совершаются без всякого содействия плоти, например: тщеславие и гордость. Некоторые из них принимают причины возбуждения извне, например: сребролюбие и гнев, а некоторые от внутренних причин происходят, например: уныние и печаль (53, 240).

Восемь страстей имеют разное происхождение и разные действия, однако шесть первых, то есть чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, печаль и уныние соединены между собой каким-то средством или связью так, что излишество первой страсти дает начало последующей... и потому против них надо сражаться подобным же образом... и в борьбе с ними всегда надо переходить от предыдущих к последующим... Чтобы победить уныние, сначала нужно подавить печаль; чтобы прогнать печаль, прежде нужно подавить гнев; чтобы погасить гнев, нужно попрать сребролюбие; чтобы исторгнуть сребролюбие, надобно укротить блудную похоть; чтобы подавить блудную похоть, должно обуздать страсть чревоугодия. Остальные две страсти: тщеславие и гордость так же соединяются между собою, как и предыдущие, так что усиление одной дает начало другой... Но от шести первых они совершенно отличаются и не соединяются с ними подобным союзом; не только

См. также т. 2, с. 719—726; т. 4, с. 263—264 настоящего издания.

не получают от них никакого повода к своему рождению, но даже возбуждаются противоположным образом. Ибо по истреблении первых шести эти две сильнее плодятся... Поэтому мы подвергаемся брани особенным образом... И все же, чтобы истребить гордость, надобно прежде подавить тщеславие. И таким образом, по подавлении предыдущих, последующие утихнут... И хотя названные восемь страстей связаны между собой упомянутым образом и смешаны, однако чаще они разделяются на четыре союза и сопряжения; ибо блудная похоть соединяется особым союзом с чревоугодием; гнев — с сребролюбием; уныние — с печалью, а гордость тесно соединяется с тщеславием. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Серапион** 53, **246).**

Каждая страсть, когда возобладает нами, делается властелином порабощенного и подобно завоевателю, заняв твердыню души, через самих подчинившихся ей, мучит подвластного, наши же помыслы употребляя в угождение себе. Так, раздражительность, гнев, боязнь, дерзость, состояние печали и удовольствия, ненависть, бесчеловечие, жестокость, зависть, памятозлобие, нечувствительность и все страсти, действующие против нас, составляют перечень мучителей и властителей, порабощающих душу властью своей, как пленника. **Святитель Григорий Нисский (18, 396).**

Как бурные ветры возмущают море до самого дна, так что песок смешивается с волнами,— так и страсти, вторгаясь в душу, переворачивают в ней все вверх дном и ослепляют ее мыслительную способность... **Святитель Иоанн Златоуст (45, 850).**

Порабощенный низкими страстями плоти... походит на возницу, который упал с колесницы и влечется по земле вожжами, опутавшими его. **Преподобный Исидор Пелусиот (52, 381).**

Будем избегать ненависти **и** распрей. **Кто** находится в дружбе с зараженным ненавистью **и** сварливым, тот находится в дружбе с хищным зверем... Не отвращающийся от сварливости и не гнушающийся ею не пощадит никого из людей, даже своих друзей. **Преподобный Антоний Великий (82, 18).**

Сколько страстей в душе, столько и бесов. Свидетельствует **и** Божественное Писание, что всякий служит тому, чем побеждается. Кто порабощен блудом и страстями, тот отвергся Христа. Также тщеславие, гордость, сребролюбие и ложь делают человека, служащего этим страстям, чуждым Христу. **Преподобный Евлогий Скитский (82, 116).**

Все Писание убеждает нас тщательно рассматривать себя, чтобы мы, проводя подвижническую жизнь, не питали злобы и не гневались на ближнего — этим можно погубить весь подвиг инока. За наше памятозлобие не будет помогать нам в борьбе с невидимым врагом Господь наш Иисус Христос. **Авва Исаия (82, 233).**

Хранящий в душе памятозлобие подобен тому, кто хранит огонь в соломе. **Изречения безымянных старцев (82, 399).**

Тому, кто предается пьянству, не избежать навета помыслов. Лот, убежденный дочерьми, упился вином, и удобно вовлек его диавол в любодеяние. **Авва Исидор Пилусирский (82, 245).**

Не признается рабом Божиим тот, кто работает страстям: он раб того, кто обладает им (82, **149).**

Приложим всевозможное попечение устранить **из** себя страсти и восстановить в себе свойства человеческие в том состоянии, в котором явил их в Себе Господь наш Иисус Христос. Он — свят и обитает в одних святых (82, **174).**

Проси Бога от всей крепости твоей, чтобы Он ниспослал страх Свой в сердце твое. Страх Божий умерщвляет все страсти, борющие несчастную душу, стремящиеся отлучить ее от Бога и овладеть ею. Чтобы завладеть человеком, враги его, демоны, употребляют все усилия, чтобы побороть его страстями (82, 206).

Все страсти, если им будет попущена свобода, действуют, возрастают, усиливаются в душе, наконец объемлют ее, овладевают ею и отлучают ее от Бога. Это — те тяжкие бремена, которые возлегли на Адама после того, как он вкусил от древа. Эти страсти убил на кресте Господь наш Иисус Христос... Это — ветхий человек, которого апостол повелевает совлечь с себя христианину... **Авва Исаия (82, 208—209).**

Страсти искореняются и отгоняются непрестанным поучением **о** Боге, это тот меч, который убивает их.

Предающийся ярости и гневу, славолюбивый, лихоимец, чревоугодник, часто бывающий в обществе мирян, желающий, чтобы во всем исполнялась его воля, вспыльчивый, исполненный страстей,— все они пребывают в смятении, как бы сражающиеся ночью в непроницаемой тьме, будучи вне страны жизни и света. Та страна предоставлена во владение милостивым, смиренномудрым, очистившим свои сердца. **Преподобный Исаак Сирин (82, 253).**

Если человек не возненавидит двух страстей, то не сможет быть свободным от мира: ...телесного покоя **и** суетной славы. **Преподобный Пимен Великий (82, 346—347).**

Нисходящая благодать, очищая внутреннего человека и ум, совершенно снимает покрывало сатаны, наложенное на людей преслушанием, и очищает душу от всякой скверны и всякого нечистого помысла с той целью, чтобы душа сделалась чистой и, приняв собственное свое естество, ясными очами свободно взирала на славу истинного Света (33, **412).**

Господь именуется Врачом, потому что подает исцеление небесное и Божественное и исцеляет душевные страсти, в некоторой мере господствующие над человеком. **Преподобный Макарий Египетский (33, 204).**

Ужасен страстный навык. Он как бы неразрешимыми узами связывает мысль, и узы эти всегда кажутся вожделенными. Преподобный Ефрем Сирин (25, 286).

Нечистые страсти, об освобождении от которых должно молиться, это души демонов (48, **341).**

Остерегайся и малых душевных страстей, чтобы... не быть вовлеченным в самую бездну глубокого повреждения. Преподобный Нил Синайский (49, 355).

Как растравляемые телесные раны делаются неисцелимыми, так и душевные страсти, возбуждаемые и раздражаемые, усиливаются и одолевают преданных им. Человека, невнимательного к себе, они склоняют к славолюбию и надменности, и корыстолюбию, вовлекая в роскошь, расслабление и беспечность и мало-помалу — в дальнейшие, рождающиеся от них пороки (35, **475).**

Все другие бедствия действуют извне, а страсти рождаются внутри: отсюда и происходит особенно великое мучение (39, 16).

Когда в тебе зародится малая страсть, не смотри на то, что она мала,— если ее питать, она разрастется и произведет величайшие бедствия (39, 59).

Страсти, которым мы подвергаемся, делают ум пустым, и способность говорить, которою нам следовало отличаться от неразумных животных, мы изменяем в болтливый нрав **(40, 301).**

Быть рабом чрева, быть одержимым страстью к богатству, гневаться, терзать, попирать ногами других — свойственно не людям, а зверям. Впрочем, каждый зверь имеет, так сказать, свою особенную страсть, и притом по природе; а человек, свергший с себя власть разума, отторгшийся от жизни в Боге, предает себя всем страстям и делается уже не зверем только, но каким-то чудовищем, многообразным и разнохарактерным; и в самой природе своей уже не находит для себя извинения. Святитель **Иоанн** Златоуст (42, 21).

Плотской похоти, брачного или безбрачного смешения, сластей, угождения гневу, многоспания, ленивого бездействия, щегольства и многого другого подобного не тело ищет, как думают многие ненаказанные,— как не ищет оно этого, когда бывает мертво,— но ищет этого душа посредством тела, находя это приятным себе и услаждаясь этим, так как душа тесно соединена с телом (60,351).

Всякая страсть и всякий грех оскверняет одежду нашей души и изгоняет нас из Царства Небесного (60, **402).**

Кто верует во Христа и, однако, еще подчинен страстям греховным, тот пусть поспешит одуматься и, возревновав, освободиться от тирании страстей, чтобы потом начать приносить плоды добродетелей. Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 423).

Всякая душа, носящая в себе греховные болезни страстей, если не приступит к истинному Архиерею и еще ныне не будет

исцелена, не войдет в стан святых... **Преподобный Макарий Египетский (33, 284).**

Вот проложены стези к Горним, уготован **путь в** рай. Но **с** начала и до конца теснятся вокруг все страсти **и** искушения, и даже **у** врат Царствия нападают всякие злострадания. **Преподобный Ефрем Сирин** (28, **218).**

Чтобы нам достичь (Царствия), будем подражать добродетелям мучеников, их мужеству, ревности, вере, презрению настоящего, желанию будущего. Можно преуспевать в этом и без гонений. Пусть даже костер не разожжен впереди, зато и теперь страсть сильнее огня; пусть нет звериных зубов, зато одолевает ярость страшнее зверя; пусть не стоят рядом палачи, зато лежит внутри зависть, терзающая дух мучительнее всякого палача. Итак, нужно нам, приготовившись к борьбе со страстями и поставив оплотом против них силу мудрых помыслов, так совершать настоящую жизнь и быть всю жизнь в подвиге, чтобы, потрудившись недолго,— навсегда быть увенчанными и наслаждаться вечными благами, навсегда соединиться с Господом и испытывать блаженство этого единения, превосходящее всякое слово и мысль... **(46, 301).**

Как душа, пребывающая в праздности и безопасности, пленяется страстями, так, наоборот,— упражняющаяся постоянно в подвигах благочестия не имеет даже и времени подумать об этом, потому что забота о подвигах поглощает ее. **Святитель Иоанн Златоуст (46, 637).**

Мудрые, когда восстают страсти, не слушают их, а изъявляют гнев на злые пожелания и делаются врагами самими себе (33, **136).**

С какою страстью человек не борется мужественно, не противится ей всеми мерами и услаждается ею, та привлекает его **и** связывает узами. **Преподобный Макарий Египетский** (33, **400).**

Люби всякий подвиг телесный, и скроются страсти (34, 64).

Горе нам, что мы, предавшись суете, забыли о борьбе со страстями. **Преподобный авва Исаия (34, 193).**

Опасайтесь ради плотских страстей и житейского удовольствия лишиться славы Божией и сделать себя чуждыми чистого блаженства. **Преподобный Ефрем Сирин** (25, **112).**

Преданная страстям душа не может постичь ничего великого (42, 160).

Кто посвящает себя удовольствиям и плотским страстям, тот никогда не предает свою душу в руки Божии (39, **813).**

Как силы телесные со временем мертвеют и теряют всякую чувствительность, так и душа, одержимая многими страстями, становится мертвой для добродетели. Тогда, что бы ты ни представлял ей, она ничего не чувствует, и даже если бы угрожал нака-

занием, она остается бесчувственной. **Святитель Иоанн** Златоуст (42,363).

Кто имеет грубый ум и погружен в земное, преклонился душой к телесным удовольствиям, как животные к корму, живет только для чрева и для того, что связано с чревом; кто удалился от жизни Божией, чужд обетования заветов и ничего другого не считает благом, кроме телесных наслаждений,— тот во тьме ходит, как говорит Писание (Ин. 12, 35). Он становится изобретателем зол и неправды в этой жизни, в числе которых заключается и любостяжание, и необузданность страстей, и неумеренность в удовольствиях, всякое любоначалие, и стремление к суетной славе, и прочие страсти, живущие в человеке. Потому что пороки как бы держатся один за другой, и в кого входит один, в того, как бы влекомые какою-то естественной необходимостью, входят неприметно и прочие... И если нужно описать тебе это злое сцепление, то представь, что кто-нибудь побежден страстью тщеславия; но за тщеславием следует желание приобрести большее, ибо невозможно быть любостяжательным, если не руководит этой страстью тщеславие. Далее, желание приобретать большее и иметь преимущество перед другими влечет за собой или гнев к равным, или гордость в отношении к низшим, или зависть к высшим; за завистью следует притворство, за этим озлобление; а за последующим ненависть к людям; конец всего этого — осуждение, геенна, тьма и огонь. **Святитель Григорий Нисский (23, 312).**

Для христианина не будет никакой пользы, если он, имея веру и дар Крещения, окажется подвержен страстям; в таком случае и обида будет больше, и стыд сильнее. **Святитель Иоанн Златоуст (43, 613).**

Тьма страстей не выносит Божественной славы, осиявшей христианскую душу, но бежит, гонимая ее лучами. **Преподобный Макарий Египетский (33, 433).**

Если же будут отняты от души страсти, то ум просвещается и ставится на первое место естества. **Преподобный Исаак Сирин (55, 261).**

Истинно поклоняющиеся Богу, Духом поклоняются и Духом молятся, «а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3, 17), свобода от демонов и от всех страстей, всеваемых в душу от ненависти, печали, смущения, малодушия, злонравия, злобы, неверия, гнева и падкости на всякое самоугождение. Обладаемые страстями, пусть они будут постники, безмолвники, долгопевцы псалмов, толкователи Писаний, излагатели правых догматов, учители и проповедники церковные, пусть именуются высокопреподобными, многоучеными и всесильными,— не имеют части со Христом, истинным Светом, просвещающим всякого человека, грядущего в истинный мир добродетелей; ибо тьма не имеет никакого общения со светом. **Преподобный Симеон Новый** Богослов **(60, 81).**

«Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу» (Мф. 24, 20)... А мы в «зиме», когда владычествуют в нас плотские страсти. Потому, так надо понимать это евангельское изречение: да не будет бегство наше, когда преобладает в нас худшее, или когда мы губим жизнь в праздности. Ибо такую мысль внушает оно словом «суббота», чтобы мы сподобились такого благословения: «Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет» бдящим (Мф. 24, 46) (116,413).

Что значит: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит» (Мф. 12, 20)? «Трость надломленная», как рассуждаю, есть тот, кто с какой-нибудь страстью исполняет заповедь Божию; и его надо не преломлять и не отсекать, но более исцелять, как и Господь учил: «Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас» (Мф. 6, 1); и как заповедует апостол: «Все делайте без ропота и сомнения» (Флп. 2, 14) и в другом месте: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию» (Флп. 2, 3). А «лен курящийся» — исполняющий заповедь не с пламенным желанием, но лениво и вяло,— и его не останавливать надо, а более побуждать напоминанием о судах и обетованиях Божиих. Святитель Василий Великий (115, 512—513).

Страсти есть внутреннее и душевное идолослужение; потому что служащие страстям почитают их внутренним подчинением сердца, как идолов. Так об угождающих и служащих чреву апостол говорит: «Их бог — чрево» (Флп. 3, 19); о лихоимце — «любостяжание... есть идолослужение» (Кол. 3, 5); работающие маммоне, маммону за господа почитают (Мф. 6, 24), и «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 34); «кто кем побежден, тот тому и раб» (2 Пет. 2, 19). Для грехолюбивого человека грех, которому он служит, стал идолом. Его грехолюбивое сердце подобно мерзкому капищу, в котором этим истуканам приносят жертвы: ибо живет грех в сердце. Вместо тельцов, баранов и прочих животных, свою волю и послушание приносят в жертву. Итак, сколько раз грешник соглашается на грех, к которому пристрастился, столько сердцем отрекается Христа; и сколько раз делом его исполняет, столько этому идолу приносит жертв (104, 1984—1985).

Страсти есть мучащие душу болезни (104, 1985).

От замедления в грехе или от многократного повторения греха возникает пристрастие или привычка ко греху. Так появляется пристрастие к пьянству, воровству, лихоимству, блуду, клевете, осуждению и прочим беззакониям. Пристрастие это или привычка бывают так сильны, как вторая природа человека... поскольку пристрастие глубоко укореняется в сердце. И чем больше человек творит какой грех и медлит в нем, тем более углубляется пристрастие в его сердце. Как дерево чем больше растет, тем более в землю прорастает корнями, так чем больше греховный обычай растет, тем глубже укореняется в человеческом сердце **(104, 1985).**

Самое тяжелое рабство — это рабство страстям. **Святитель Тихон Задонский (104, 1987).**

Сласти и сладострастие прежде всего выступают на брань против воина Христова, вновь вписавшегося в иноческий полк **(112,** 443).

Страсти, эти нравственные недуги человека, служат основной причиной развлечения при молитве (108, 262).

Для самого преуспеяния в духовной жизни непременно нужно, чтобы возникли и таким образом обнаружились наши страсти. Когда страсти обнаружатся в подвижнике, тогда он вступает в борьбу с ними (108, 345).

Вожделение, которому разум передает власть над человеком удовлетворением долговременным и постоянным, уже господствует, как тиран, и над телом, и над душою, губит и тело, и душу (108, 379).

Сребролюбие, вспыльчивость, надменность, наглость — злокачественные недуги души, образующиеся от содействия порочным влечениям падшего естества. Они усиливаются, созревают, порабощают себе человека при посредстве навыка (108, 379).

Страсти — злые навыки. Добродетели — навыки благие (108, 380).

Не увлекающийся какой-либо страстью не должен думать, что нет в нем этой страсти: только не было случая к обнаружению ее (108, 527).

Христианин видит в себе падение человеческое, потому что видит свои страсти. Страсти — знамение греховного смертоносного недуга, которым поражено все человечество (108, 528).

Соответственно очищению покаянием уменьшаются увлечения, но, одновременно, они делаются утонченнее, неприметнее, обольщают и обманывают иногда мужей, исполненных Божественной благодати (108, 530).

Если ты подчинился одной страсти, то подчинением этой одной страсти ты подчинился и всем прочим страстям (109, 212).

Мало изучить страсти с их разветвлениями в чтении книг отеческих; надо прочитать их в живой книге души и стяжать опытное знание о них (109, 217).

Лишены надежды спасения и те православные христиане, которые стяжали греховные страсти, посредством их вступили в общение с сатаной, расторгнув общение с Богом (ПО, 165).

Только Святой Дух может вполне очистить человека от страстей и возвратить ему власть над самим собою, похищенную диаволом (110, 167).

При различных столкновениях с ближними обнаруживаются для инока его страсти, таящиеся от него самого в тайных глубинах сердца, и исцеляются всесильным... учением Христовым (ПО, 314).

Когда христианин постоянно и тщательно займется (молитвой), тогда она мало-помалу начнет открывать его страсти, о существовании которых в себе он до тех пор не знал (111, 134).

Ужасна буря страстей; она ужаснее всех внешних бедствий: помрачается разум, закрытый густым облаком помыслов, во время бури сердечной... Единственным средством спасения остается уси-

ленная молитва. Подобно апостолу Петру, нужно возопить от всей души к Господу (111, 186).

(Телесный подвиг) существенно нужен для изгнания страстей действиями, противоположными требованию страстей; он необходим для насаждения в сердце добродетелей по указанию Евангелия (111, 358).

Если, раненный стрелой врага, неожиданно заразишься страстями, не унывай (112, 89).

Если не будешь поблажать страстям, увидишь умерщвление их. Если же будешь поблажать им, беседовать с ними, питать их в себе и услаждаться ими, то они умертвят тебя. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (112, 149).

Борьба со страстями *

Обуздание страстей ведет к безмятежности и тишине души. Святитель Василий Великий (8, 333).

Посетите же меня, наконец, очистительные слезы и многотрудное бдение тела и ума, чтобы остыл во мне пламень, омылась душа от мучительных страстей. Святитель Григорий Богослов (15,25).

Когда же за терпением последует в человеке великая вера и, сверх того, присоединится Божие мановение, он сможет освободиться от внутренних уз и преград, от тьмы духов злобы, то есть действия сокровенных страстей. Преподобный Макарий Египетский (33, 463).

Если ум укрепится и решится последовать любви, то победит все страсти, плотские и душевные (34, 87).

Неосуждение ближнего бывает стеной для разумно борющихся со страстями (34, 93).

Кто с любовью подъемлет труды, тот легко укрощает страсти (34, 95).

Благие дела освобождают душу от страстей. Преподобный авва Исаия (34, 173).

Если хочешь одержать победу над страстями и легко обращать в бегство толпы мысленных иноплеменников, то, молитвой и содействием Божиим собравшись внутрь себя и сойдя в глубины сердечные, разыщи в себе трех сильных диавольских исполинов: забвение, равнодушие или лень и неведение, питаясь которыми и действуют все другие страсти, живут и усиливаются в самолюбивых сердцах и ненаказанных душах. При строгом внимании к себе и бодрости ума, при помощи свыше, найдешь, конечно, уловишь в себе, схватишь эти неведомые другим губительные страсти. И одолеешь их противоположными им оружиями правды: благой па-

* См. также т. 4, с. 264 настоящего издания.

мятью — причиной всего доброго; просвещенным ведением, которым хранимая в трезвении душа прогоняет тьму неведения; и живою ревностью, возбуждающей и ведущей душу ко спасению. Затем, облекшись в эти оружия, со всякой молитвой и молением, силою Духа Святого, доблестно и мужественно победишь упомянутых трех гигантов, мысленных завоевателей: прекрасной памятью о Боге... отгонишь от себя забвение; просвещенным небесным ведением уничтожишь пагубную тьму неведения; а готовой на всякое добро живейшей ревностью изгонишь безбожное равнодушие, укореняющее зло в душе. Стяжать эти добродетели ты можешь не одной своей волей, но силою Божией и содействием Святого Духа при многом внимании и молитве... **Преподобный Марк Подвижник (66, 502).**

Когда страсть растет, тогда да будет усилен богоугодный голод, но да соразмеряется он с силами объемлемого страстью, потому что страсть исцелит только продолжительный труд. **Преподобный Ефрем Сирин (27, 404).**

Как душа, преданная бездействию и беспечности, легко овладевается страстями, так и душа, непрестанно занятая подвигами благочестия, не имеет даже и досуга подумать когда-нибудь о них, потому что заботливость о подвигах отвлекает ее от всех страстей (36, **472).**

Если нас возмущает какая-нибудь страсть, то мы благочестивым умом представим себе будущий день Страшного Суда и будем иметь в виду не настоящее удовольствие, но последующее за ним мучение; тогда страсть тотчас отступит от нашей души и оставит ее (38, **461).**

Увещеваю тех, которыми еще не овладела страсть, не предаваться ей, потому что легче воздержаться, нежели, предавшись, освободиться от нее. **Святитель Иоанн Златоуст (44, 105).**

Страсть если найдет вас обессиленными и ослабевшими, то легко поборет; а если найдет трезвенными и разгневанными на нее, то немедленно оставит вас (51, 26).

В священную брань со страстями плоти надлежит вступать, полагаясь не на самих себя, но предоставляя победу Божию содействию. Ибо если так поведем брань — и сами всем запасемся, все приведем в порядок, употребим труды и бдительность и возложим упование на помощь свыше, то легко преодолеем страсти и постепенно, вновь одерживаемыми победами, возвратим благие надежды. **Преподобный Исидор Пелусиот (51, 32).**

Если ты вооружаешься против какой-нибудь страсти, то возьми себе в помощь смиренномудрие. **Преподобный Иоанн Лествичник (57, 174).**

Если приучимся к доброму размышлению, то будем стыдиться страстей, как только встретимся с ними (55, **168).**

От человека требуется не усыпить свои страсти, а искоренить их, то есть преодолеть их, когда будут упорствовать (55, 248).

Страсти лучше исцелять памятью и трудами добродетелей, чем сопротивлением страстям (55, **304).**

Ибо никто не может победить страсти, разве только добродетелями, ощутимыми и видимыми (55, 362).

Кто деланием заповедей и трудными делами истинного жития победил страсти, тот пусть знает, что законно приобрел он душевное здоровье. **Преподобный Исаак Сирин (55, 260).**

Великое дело одолеть собственные страсти, но гораздо важнее убедить и других принять тот же образ мыслей. Святитель **Иоанн** Златоуст (38, **840).**

Если мы, мужественно сражаясь против возмущений и пороков, подчиним их своей власти и рассуждению, и воинствуя, подчиним страсти или покорим непостоянную толпу наших помыслов власти разума, и спасительным знамением Креста Господня прогоним от пределов нашего сердца полки врагов, то за такие победы мы будем возведены в чин духовного сотника... Поднявшись на высоту этого достоинства, получим власть и силу, по которой не будем увлекаться теми помыслами, какими не хотим, но сможем пребывать в тех или заниматься теми помыслами, какими духовно услаждаемся. А дурным внушениям сможем приказывать: «отойдите» — и отойдут; добрым же скажем: «придите» — и придут. Так же слуге нашему — телу прикажем то, что принадлежит целомудрию или воздержанию, и оно без всякого прекословия будет повиноваться, больше не возбуждая в нас похоти, но оказывая всякую покорность духу. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Серен 53, 283).**

Торжество духа над природой есть брань, и совершается она двояким образом: в новоначальных — чтобы не войти им в единение с (грехолюбивою) плотью, в совершенных — чтобы и самое тело сделалось духовным. **Преподобный Ефрем Сирин (27, 254).**

Уму, как царю-самодержцу, надлежит ко вратам чувств высылать страшные и отовсюду защищенные оружием помыслы, которые встречали бы врагов и преграждали им путь, а не прежде позволяли бы им войти, а потом вступали **с** ними в сомнительную борьбу, успех которой часто склоняется на другую сторону и доставляет победу противникам. Потому-то когда другие законодатели наказывают только за самое дело, спасительное слово угрожает наказанием и за нескромный взгляд, чтобы брань сделалась... удобной и легкой. **Преподобный Исидор Пелусиот (50,** 368).

Без благодати Святого Духа невозможно пи освободиться от страстей и бессловесных похотей, ни стать сыном Божиим, ни освятиться... (61, **457).**

Кто желает отсечь страсти, тот только плачем и слезами может отсечь их... **Преподобный Симеон Новый Богослов (61, 270).**

Без труда и сердечного сокрушения никто не может избавиться от страстей и угодить Богу. **Преподобный авва Дорофей (58, 214).**

Каждую из возмущающих нас страстей постараемся исправить, чтобы, воздерживаясь от злых и совершая добрые дела, мы могли в тот страшный день удостоиться человеколюбия Божия. **Святитель Иоанн Златоуст** (38, **295).**

Порядок борьбы со страстями не во всем бывает одинаков, потому что не все мы одинаковым образом бываем боримы, и всякому из нас надо вступить в борьбу особенно с той страстью, которая больше нападает на нас... Мы должны установить порядок сражения, по которому бы последующий успех и торжество могли привести нас к чистоте сердца и полноте совершенства. **Авва Серапион (53, 260).**

Искоренить страсти может только тот, кто будет ревностно истреблять причины и поводы к грехам; так, например, если кто впал в блуд или прелюбодеяние, тот должен избегать и взгляда на женщину. Если кто предался неумеренности в пище и питье, тот должен отрезвить себя строгим воздержанием. Если кого корыстолюбие вовлекло в клятвопреступление, воровство, человекоубийство и богохульство, тот должен истребить предмет любостяжания. Если кто от гордости предается гневу, тот пусть искоренит свое высокомерие смирением. Таким образом можно изгладить каждый порок, если отнята будет причина и повод к нему... **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Пинуфий 53, 537).**

Будьте не ленивы к посту и молитве, чтобы суметь побеждать плотские страсти (25, 232).

Не переменой места и не расстоянием, но вниманием ума можешь укротить страсти. **Преподобный Ефрем Сирин (25, 511).**

Когда долго призываешь и умоляешь человеколюбивого Господа, тогда, если снизойдет на тебя Божия благодать и Божия сила, обладающие ныне тобою страсти исчезнут. **Преподобный Нил Синайский (49, 357).**

На видимой брани воин не против одного врага, но против всех стоит и подвизается; так должно христианину не против одной только страсти, но и против всех стоять и подвизаться. Какая польза воину против одного врага стоять и подвизаться, а другим не противиться, но быть ими побежденным и умерщвленным? Воин, когда хочет жизнь свою сохранить и победителем быть, должен противиться всем восстающим врагам. Что пользы и христианину против одной некоей страсти стоять и подвизаться, а другим покоряться и служить? Многие подвизаются против блудной похоти, что похвально, славно, но гневом и яростью побеждаются; иные щедры и милостивы к ближним своим, но языком своим вре-

дят человеку, клевеща и осуждая его; многие удерживают чрево свое от объядения и пьянства, но от злопамятства и воздержаться не хотят — так и во всем прочем. Как вооружаемся и стоим против одной страсти, так должно и против прочих вооружаться и бороться с ними (104, 247—248).

Познавшему бедственное состояние своей души нужно не медлить, но скорее отстать от злого обычая; ибо чем больше будешь медлить в страстном навыке, тем более он усилится и труднее от него отстать,— как чем больше продолжается телесная болезнь, тем труднее исцеление. И хотя сильно будет бороть и к прежнему состоянию привлекать страсть, надо твердо стоять против нее, как против домашнего врага, не поддаваться похоти ее, призывать помощь всемогущего Сына Божия. Страсть подобна псу. Пес бежит за нами и гонит нас, когда от него убегаем, а когда против него стоим и гоним его, бежит от нас,— так и страсть гонит того, кто ей поддается и слушает ее; уступает тому, кто противится ей. Произволение, старание и труд с помощью Божией все может; и хотя много мучения от нее претерпит подвижник, однако наконец она уступит ему, укрепленному силой Божией, которая помогает труждающимся и молящимся (104, 1991—1992).

Страсти всегда с нами, поэтому борьба с ними непрестанна (104, 1993).

Умирение страстей — признак духовного исцеления. Святитель Тихон Задонский (104, 1993).

У кровоточивой, лишь только она прикоснулась с верой к Господу, и изошла к ней сила от Господа, «тотчас иссяк у ней источник крови» (Мк. 5, 29). Кровотечение — образ страстных мыслей и замыслов, непрестанно источаемых сердцем, еще не очистившимся от всякого сочувствия греху,— это наша греховная болезнь. Ощущается она теми, которые покаялись и возревновали держать себя чистыми не внешне только, но и внутренне. Такие видят, что из сердца непрестанно исходят помышления злые, и страдают об этом, и ищут лечения себе. Но лечения этого нельзя найти ни в себе, ни в других,— оно от Господа. Именно, когда душа коснется Господа, и от Господа изойдет сила в душу, другими словами, когда произойдет ощутительное общение с Господом, о котором свидетельствует особая теплота, внутреннее горение, когда это совершится,— тотчас душа ощущает, «что исцелена от болезни» (Мк. 5, 29). Благо великое, но как его достигнуть? Кровоточивая протеснилась к Господу и получила исцеление; и нам надобно протесняться к Господу, идти неленостно сквозь тесноту внутренних и внешних подвигов. Идущему так все тесно, и Господа не видно; а потом вдруг тут и есть Господь. И радость! Царствие Божие не приходит приметным образом (Лк. 17, 20) (107, 277—278).

Припал прокаженный к Господу, молясь: «Господи! если хочешь, можешь меня очистить». Господь «сказал: хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него» (Лк. 5, 12—13). Так и всякая

нравственная проказа тотчас сходит, как только припадет кто к Господу с верой, покаянием и исповедью,— истинно сходит и теряет всякую силу над ним. Отчего же проказа иногда опять возвращается? Оттого же, отчего возвращаются и телесные болезни. Говорят выздоровевшему: того не ешь, этого не пей, туда не ходи. Не послушает — и раздражит опять болезнь. Так и в духовной жизни. Надо трезвиться, бодрствовать, молиться — болезнь греховная и не воротится. Не станешь внимать себе, все без разбору позволишь себе и видеть, и слышать, и говорить, и действовать — как тут не раздражиться греху и не взять силу снова? Господь велел прокаженному все исполнить по закону. Это вот что: по исповеди надо брать эпитимию и верно ее исполнять; в ней сокрыта великая предохранительная сила. Но отчего иной говорит: одолела меня греховная привычка, не могу с собой сладить? Оттого, что или покаяние и исповедь были не полны, или после предосторожностей слабо держится, или блажь на себя напускает. Хочет без труда и самопринуждения все сделать, и враг над ним насмехается. Решись стоять до смерти, и покажи это делом: увидишь, какая в этом сила. Правда, что во всякой непреодолимо являющейся страсти враг овладевает душой, но это не оправдание; ибо он тотчас отбежит, как только совершишь, с Божией помощью, поворот внутри. **Епископ Феофан Затворник (107, 319—321).**

Вздымающиеся брани в нас самих содействуют нашему духовному преуспеянию, если мы боремся мужественно, а не поддаемся малодушию, побеждению **(108, 346).**

Насильственная борьба против порочных навыков вменяется Богом человеку в мученичество, и одержавший в этой борьбе победу венчается венцом исповедников, как подвизающийся ради закона Христова **(108, 381).**

Каждое сопротивление, оказанное требованию страсти, ослабляет ее, постоянное сопротивление низлагает ее. Каждое увлечение страстью усиливает ее, постоянное увлечение страстью порабощает... увлекающегося ею **(108,** 525).

Страсти, пребывая в христианине, постоянно принуждая его быть на страже, постоянно вызывая его на борьбу, содействуют его духовному преуспеянию **(108, 526).**

Борьба со страстями и страдания, возникающие из этой борьбы, несравненно тягостнее всех искушений извне. Томление и подвиг, в которые возводится христианин невидимой внутренней борьбой, восходит значением своим к подвигу мучеников **(108,** 532).

Навыки имеют силу, подобную естественным качествам: надо последователю Господа Иисуса Христа стяжать хорошие навыки и уклониться от навыков дурных **(108,** 377).

Решительное произволение, осеняемое и укрепляемое Благодатью Христовой, может победить самые закоснелые навыки. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) (108, 381).**

Ученик некоторого святого старца был борим духом любодеяния. Но при помощи благодати Божией он мужественно противостоял скверным и нечистым помышлениям, очень прилежа посту, молитве и рукоделию. Блаженный старец, видя усиленный подвиг его, сказал ему: «Если хочешь, сын, я помолюсь Господу, чтоб Он отнял у тебя брань». Ученик отвечал: «Отец! хотя я и тружусь, но вижу и чувствую в себе благой плод: по причине этой брани я пощусь больше, и больше упражняюсь в бдениях и молитвах. Но прошу тебя: моли милосердного Господа, чтобы дал мне силу выдерживать брань и подвизаться законно».

Тогда святой старец сказал ему: «Теперь я узнал, что ты верно понял, что этой невидимой бранью с духами при посредстве терпения совершается вечное спасение твоей души»... (82, 424—425).

Поведали братия, что они шли однажды в селение, будучи посланы своим аввою, и на старшего из них пять раз нападал бес, чтобы ввергнуть его в грех блуда. Брат подвизался против помысла в течение нескольких часов, отражая его молитвой. Они возвратились к отцу своему. Лицо искушенного брата было смущенным; он пал в ноги отцу своему и сказал: «Помолись обо мне, отец, я впал в блуд»,— и рассказал отцу, как боролся с помыслами. Прозорливый старец сказал ему: «Ободрись! когда ты пришел ко мне, то я увидел на тебе пять венцов. Ты не был побежден, — напротив, ты победил, не исполнив того, что предлагал помысел» (82, 425).

Брат спросил старца: «Авва, что мне делать? Меня всегда одолевают помыслы любодеяния и не дают успокоиться ни на час; от этого очень скорбит душа моя». Старец отвечал: «Наблюдай за собою, чадо! Когда бесы всевают страстные помышления в ум твой,— ты не принимай их и не беседуй с ними. Обычно бесам непрестанно приходить к нам и неупустительно стараться в чем-либо уловить нас; но они не имеют возможности принудить нас насильственно: в твоей власти принимать или не принимать их». Брат сказал на это старцу: «Что мне делать, авва! я немощен: похоть одолевает меня». Старец отвечал: «Внимай себе, чадо, и узнавай пришествие демонов. Когда они лишь начинают говорить с тобой, не отвечай им, но пади лицом на землю и молись: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне и помилуй меня». Брат сказал ему: «Авва, я принуждаю себя, но пребываю в нечувствии, и нет умиления в сердце моем, — я не ощущаю силы слов». Старец отвечал: «Ты только говори эти слова, и Бог поможет тебе. Как говорил авва Пимен и многие другие отцы, заклинатель не знает силы произносимых им слов, но змея слышит эти слова, и сила слов на нее действует, она повинуется и усмиряется; так и мы, хотя не знаем силы того, что произносим, но бесы отходят со страхом» (82, 450—451).

Брат был борим блудом, и пошел к старцу, прося его, чтобы он помолился Богу об освобождении его от брани. Старец сжалился о брате и молился о нем Богу в продолжении семи дней. Когда на восьмой день брат, по данному ему приказанию, пришел к старцу, старец спросил его: «Как твоя брань?» Он отвечал: «Отец! мне нисколько не сделалось легче». Старец, услышав это, удивился, и опять ночью начал молиться о брате. Тогда предстал ему диавол и сказал: «Поверь мне, старец, — в первый день, когда ты стал молиться Богу за него, я тотчас отступил от него. Но он имеет собственного беса и собственную брань от гортани и чрева своего; уж в этом я не виновен! Он сам себе причиняет брань тем, что ест, пьет и спит без меры, сколько хочет,— по этой причине брань беспокоит его» (82, 452).

Некоторого брата беспокоила страсть любодеяния: днем и ночью он ощущал в сердце своем как бы жало огненное. Но брат боролся, не уступая помыслам и не соглашаясь с ними. По прошествии многого времени отступила от него страсть, не преодолев его по причине трезвения его. И немедленно воссиял свет в его сердце (82, 475).

В одном из египетских общежитий был юноша грек, который не мог погасить пламени плотского вожделения никаким воздержанием, никаким усиленным подвигом. Когда было сказано об этом искушении отцу монастыря, он употребил для спасения юноши следующий способ. Старец приказал одному из братий,

мужу важному и суровому, чтобы он затеял с юношею ссору, осыпал его ругательствами и, после нанесения оскорблений, пришел жаловаться на него. Это было исполнено; были призваны свидетели, которые дали свидетельство в пользу мужа. Юноша, видя, что он оболган, начал плакать. Ежедневно он воздыхал, ежедневно проливал слезы; будучи преисполнен огорчения, он пребывал один; лишенный всякой помощи, он лежал у ног Иисуса. В таком положении он провел целый год. По прошествии года старец спросил юношу о помышлениях, которые прежде беспокоили его, не мучают ли они его до сих пор? Юноша отвечал: «Отец! Мне и так житья нет! до блуда ли?» Таким образом, искусством духовного отца юноша преодолел страсть любодеяния и спасся. Отечник (82, **475—476).**

Некогда один отшельник пришел из своей страны в Египет к авве Пимену. Отшельник начал говорить от Писания о предметах духовных и небесных. Но авва Пимен отвернулся и не дал ответа. Тот ушел от него со скорбью и сказал брату, который привел его: «Напрасно предпринял я это путешествие; я шел к старцу ради пользы, а он не хочет и говорить со мной!» Брат зашел к авве Пимену и говорит ему: «Авва, для тебя пришел этот великий муж, столь славный в своей стране — почему ты не говорил с ним?» Старец ответил ему: «Он «от вышних», и говорит о небесном, а я «от нижних», и говорю о земном. Если бы он говорил со мною о душевных страстях, я бы стал отвечать ему; а если он говорит о духовном, то я этого не знаю». Выйдя от него, брат сказал отшельнику: «Старец не сразу говорит от Писания; но если кто говорит с ним о душевных страстях, тому он отвечает». Сокрушившись в себе, отшельник вернулся к старцу и сказал ему: «Что мне делать, авва? Меня одолевают душевные страсти». Старец с радостью посмотрел на него и сказал: теперь ты хорошо пришел; теперь говори». Отшельник получил великое назидание и возвратился в свою страну, благодаря Бога за то, что удостоил его видеть столь святого мужа. **Древний Патерик (73, 29—30).**

Однажды после беседы авва Антоний вывел Аммона из келлии и, показав на камень, сказал: «Нанеси оскорбление этому камню и ударь его». Аммон сделал это. Тогда авва Антоний спросил его: «Ответил ли тебе, оказал ли противодействие этот камень?» Аммон отвечал: «Нет» — «Так и ты,— сказал ему авва Антоний,— достигнешь подобной меры бесстрастия»,— что и исполнилось. **Отечник (82, 63).**

Авва Исаак пришел к авве Пимену и увидел, что он льет холодную воду себе на ноги. Будучи близок к нему, авва Исаак спросил: «Почему некоторые не щадят своего тела?» Авва Пимен ответил: «Мы учились умерщвлять не тело, а страсти». Достопамятные сказания (79, 225).

Поведали о некотором старце, что он провел пятьдесят лет в великом воздержании, не употребляя вовсе хлеба и употребляя очень мало воды. Этот старец говорил: «Я умертвил в себе страсть блуда, сребролюбия и тщеславия». Услышав это, авва Авраам пришел к нему и спросил его: «Говорил ли ты так?» Старец отвечал: «Говорил». Авва Авраам сказал: «Вот, ты входишь в хижину твою и находишь на постели женщину: можешь ли не подумать, что это — женщина?» — «Нет. Но я борюсь с помыслом, чтобы не прикоснуться к ней». Авраам сказал: «Значит, ты не умертвил блудной страсти, она жива в тебе, но связана. И еще: положим, ты идешь по дороге, видишь камни и обломки глиняных сосудов, а посреди них золото. Может ли ум твой обойтись без всякой мысли о золоте?» Старец ответил: «Нет, но я борюсь с помыслом, чтобы не взять золото».— «Значит, страсть жива, но связана. И еще: если придут к тебе два брата, из которых один любит тебя и превозносит, а другой ненавидит и злословит, примешь ли ты их с одинаковым сердечным чувством?»— «Нет, но буду бороться с помыслом моим и стараться делать добро ненавидящему меня наравне с любящим меня». Авраам заключил: «Следовательно, страсти живы, но связаны святыми помышлениями». Пролог в поучениях (81, 67—68).

Пристрастие

Стыдно видеть, что те, кому уготовано наслаждение вечными благами, роются в прахе — в земных вещах... Преподобный Нил Синайский (48, 82).

Что возлюбил человек в этом мире, то и обременяет ум его, овладевает им и не позволяет ему собраться с силами. Преподобный Макарий Египетский (33, 47).

Пристрастие к земным вещам возмущает ум и сердце, презрение же их доставляет успокоение. Преподобный авва Исаия (34, 94).

Сердце, падшее с высоты небесных мыслей, бесы делают привязанным к земным вещам. А когда пренебрежет оно тленным, тогда примет нетленное (25, 170).

Земное влечет вниз, и страсти омрачают сердечные очи во время брани,— потому лукавый и одолевает в борьбе нас, земных, исполненных попечения о земном и раболепствующих страстям (25, 542).

Кто любит что-нибудь в этом мире и привязывается к какой бы то ни было мирской и тленной вещи, тот на эту вещь меняет Небесное Царство (27, 36).

Всякая земная связь, всякое пристрастие к чему бы то ни было вещественному, как бы ни было это маловажно, в пристрастившемся производит удовольствие и приятное ощущение, хотя неразумное и впоследствии вредное. И вожделевательная сила души так сильно порабощается этим, что покорившийся страсти с лишением любимого впадает в раздражение, в печаль, в гнев, в памятозлобие. А если сверх пристрастия нечувствительно и неисцелимо овладеет человеком хотя бы небольшая привычка, тогда плененный неразумным пристрастием до конца предается ему по причине скрытого в нем удовольствия, потому что удовольствие похоти многообразно и находит себе удовлетворение во всех страстях. Преподобный Ефрем Сирин (27, 388).

Какое может иметь оправдание тот, кто сотворен для благоугождения человеколюбивому Богу и наслаждения благами будущего Царствия, но нисколько не заботится об этом и предается житейским делам и мирским заботам? (39, 521).

Ничто не лишает свободы настолько, как привязанность к житейскому и пристрастие ко всему, доставляющему удовольствие. Такой человек служит не одному, не двум и не трем, а бесчисленным господам. Святитель Иоанн Златоуст (41, 500).

Беспристрастие к вещам чувственным возводит к видению — мысленных. Преподобный Иоанн Лествичник (57, 211).

Душа, привязанная ко многим вещам, не остается верной Божественным наставлениям. Преподобный Исаак Сирин (55, 285).

Зачем ты, о душа, стремишься к земле? Зачем обольщаешься здешними вещами? Получив нетленное, зачем ты льнешь к тленному? Найдя будущее, зачем прилепляешься к настоящему? Старайся постоянно обладать нетленными благами, вся прилепись к ним, душа моя, чтобы и по смерти ты находилась в тех вечных благах, которые приобрела здесь, и с ними предстала бы Творцу и Владыке, радуясь с Ним во веки веков (59, 67).

Как тот, кто на пламень разжженной печи набросает земли, угашает огонь, так и житейские попечения и всякий вид пристрастия к чему-либо, даже последнему и ничтожному, истребляют возжегшийся вначале огонь в сердце. **Преподобный Симеон Новый Богослов (61,** 526).

Какая разница, покорен ли кто страстью к стяжаниям обширным и величественным, или к чему-нибудь маловажному? Тем большего достоин осуждения тот, кто, презрев большее, привязывается к меньшему. **Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин (Авва Даниил** 53, **239).**

Признак неверия — связывать себя земными вещами. **Преподобный Ефрем Сирин (27, 266).**

Если кто думает, что **не** имеет пристрастия к какой-либо вещи, а лишившись ее, печалится сердцем, то вполне прельщает **самого** себя. **Преподобный Иоанн Лествичник (57, 13).**

И подлинно, одно из труднейших дел — отвергнуть пристрастие и старую привязанность, расторгнуть многосложные соблазны, окрылиться и вознестись до небесных сводов. Как у мучеников тяжел подвиг, так и у этих бывает продолжительная скорбь. **Святитель Иоанн Златоуст (35, 271).**

Когда видишь вещи красивые и ценимые на земле, подумай, что все они, ничтожны, как сор, по сравнению с красотами **и** богатствами небесными, которые, несомненно, ты получишь после смерти, если презришь весь мир. **Преподобный Никодим Святогорец (64, 92).**

Поистине, мы бедны и несчастны, потому что остаемся далекими от Жизни Вечной и Царствия Небесного и не стяжали еще в самих себе Христа, но мир живет в нас и мы живем в нем и мудрствуем о земном. А кто таков, тот явно враг Богу, потому что пристрастие к миру есть вражда к Богу. **Преподобный Симеон Новый Богослов (60, 39).**

«Один книжник, подойдя, сказал ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8, 19—20). Господь, видя, что этот книжник, обещая идти за ним, говорит это только на словах, а увлекается иными помыслами, — обличает его. Он не прогоняет книжника от Себя, как бы отвращаясь от него, и не обольщается словами его, как бы не зная, каков он, но как знающий обличает и как вразумляющий исправляет. Господь как бы так говорит: никто, погруженный в бездуховное, не может по-

следовать Слову; друг бездуховных не в состоянии принять Слова. ...Действительно, в самой дерзости книжника можно видеть признак его опрометчивости и невежества. Ибо если бы познал он силу Слова, то не составил бы себе ложного понятия о духовном слове. И, будучи человеком, не осмелился бы сравнить себя с непостижимою силою Спасителя, не сказал бы: «Пойду за Тобой, куда бы Ты ни пошел». Ибо идти вослед Спасителю только затем, чтобы слышать Его учение, еще возможно для естества человеческого, впрочем, только по человеколюбию Спасителя. Последовать за Ним всюду и невозможно, и дерзко для дающего такое обещание; потому что мы не можем пребывать с Ним, покоящимся у Отца. И возможно ли это для тех, кто иного естества? Невозможно для нас всюду сопутствовать Вездесущему, потому что Он беспределен, а мы ограничены. Он в целой вселенной и вне ее, а мы определены мерой. И Господь, недвижимо и не преходя с одного места на другое, все существующее приводит в движение и всем управляет; а мы, люди, переходя с места на место, только показываем, как мы малы перед непреходящим и вездесущим Божеством. Господь исправляет книжника в том и другом, изобличает, что он не готов к исполнению своего желания, и научает величию Своего Божества, говоря: лисицы имеют норы и далее. Это то же, как если бы Он сказал: все сотворенные существа ограничены и разделены между собою местом, но Слово Божие имеет необъятную силу; поэтому, не говори больше: «Пойду за **Тобой, куда** бы Ты ни пошел». Если же хочешь стать учеником, оставь все бездуховное **и** приступи к Слову. Ибо пребывающему в бездуховном невозможно стать учеником Слова. **Святитель Афанасий Александрийский (115, 661—662).**

Видишь, что камень, железо, олово и всякая тяжелая вещь, сколько бы ее ни поднимали или бросали вверх, сразу же снова падает на землю. Таково же состояние пристрастившихся к миру, которые сколько ни побуждаются проповедью Божия слова, увещаниями и устрашениями и как бы приподнимаются ими, чтобы, освободившись от суеты, устремиться к небу, однако от привычки и пристрастия отстать не могут. И хотя временами стараются и прилагают усилия, чтобы от этого зла оторваться, и побуждаются Божией благодатью подняться вверх, полюбить небесные блага, однако с немалым стремлением опять возвращаются вниз, то есть к страсти. Ибо пристрастие притягивает, как магнит железо. Это рассуждение увещевает тебя беречься всякого пристрастия, как огня или смертоносного яда, и всеми силами принуждать себя к желанию и исканию небесных благ, приобретенных смертью Христовой. А прилагающему усилия помогает Бог. Святитель Тихон Задонский (104, 1537—1538).

Приготовь себя к молитве беспристрастием и беспопечением. От пристрастия — попечения. Удерживаемая пристрастиями, развлекаемая попечениями, мысль твоя не сможет неуклонно стремиться молитвой к Богу (108, 156).

Тщетно сияет солнце с чистого неба для очей, пораженных слепотой, и вечность как бы не существует для сердца, связанного пристрастием к земле, к ее великому, к ее славному, к ее сладостному (108, 383).

Желающий быть чистым исполнителем заповедей Христовых должен крайне храниться от пристрастий. Когда сердце заражено пристрастием, оно не может исполниться чистой и святой воли Христовой с подобающей святостью и чистотой (108, 144).

Все зараженные суетными и греховными пристрастиями, по неложному свидетельству Евангелия, отрекаются от участия в духовном браке Сына Божия, делают сами себя недостойными блаженного соединения с Ним (111, 9).

Одно ничтожнейшее пристрастие может держать христианина прикованным к земле и вполне отнять у него духовное преуспеяние **(111, 252).**

В келлии должно заниматься... таким рукоделием, которое не возбуждало бы пристрастия к себе (112, 18).

Пристрастие к земле умерщвляет душу вечной смертью, она оживляется Словом Божиим, которое возносит мысли и чувствования ее к Небу **(112, 323).**

Погоня фараона за Израилем знаменует пристрастие человека, оставившего мир; эти пристрастия пытаются возвратить в мир того, кто недавно оставил его. **Епископ Игнатий (Брянчанинов) <112, 443).**

«Мне, — говорит отец Арсений,— подарили прекрасный чайный прибор. Я несколько раз приглашал игумена Филарета Глинского посмотреть и обновить подарок. Наконец он пришел и говорит: «Ах, хорош, хорош! Он тебе нравится?»— «Очень нравится», — отвечал я старцу. Тот взял поднос с посудой и бросил его на пол. Все разбилось вдребезги. «Ах, батюшка, зачем вы это сделали?»,— невольно воскликнул я «Затем,— отвечал Филарет,— чтобы ты не имел пристрастия к вещам». Арсений был впоследствии архимандритом, первым настоятелем возобновленной Святогорской пустыни, отличался строгостью жизни, умея и других руководить на пути спасения. Глинский Патерик (97, 59).

Бесстрастие

Кто в подражании, насколько это возможно, достиг бесстрастия Божия, тот в душе своей восстановил образ Божий. Кто уподобился Богу таким образом, тот, без сомнения, приобрел и подобие Божией жизни, постоянно пребывая в вечном блаженстве. Поэтому, если бесстрастием снова восстанавливаем в себе образ Божий, а уподобление Богу дарует нам непрекращающуюся жизнь,— забыв обо всем прочем, употребим попечение на то, чтобы душой нашей никогда не обладала никакая страсть, а мысль осталась бы непреклонной к приражениям искушений, чтобы так мы сделались причастниками Божия блаженства. **Святитель Василий Великий (8, 56).**

Бесстрастие не имеет врагов, не боится падения, чуждо неверию, безопасно от возмущений, не имеет пожелания какой-либо вещи. **Преподобный авва Исаия (34, 145).**

Если увидим или услышим, что кто-нибудь в продолжение немногих лет приобрел высочайшее бесстрастие,— верь, что такой шествовал не иным путем, но блаженным смирением (57, **169).**

(Обычно же) для приобретения бесстрастия нужно долгое время, великое усердие, многий труд любви и помощь Божия (57, **214).**

Приобретение бесстрастия есть совершенная любовь, то есть совершенное вселение Бога в тех, которые через бесстрастие сделались чистыми сердцем (57, **216).**

Украшение неба — звезды, а украшение бесстрастия — добродетели... Бесстрастие, как я думаю, есть не что иное, как сердечное небо ума, для которого все коварство бесов — детские игрушки (57, 242).

Истинно бесстрастным называется тот, кто тело свое сделал нетленным, ум вознес превыше всякой твари, все чувства покорил уму, а душу свою представил Господу, всегда простираясь к Нему, даже и выше своих сил... Бесстрастие есть воскресение души прежде воскресения тела (57, 242).

Из одного камня не составляется царский венец; так и бесстрастие не совершится, если вознерадим хоть об одной какой-либо добродетели (57, **245).**

Между бесстрастными один бывает бесстрастнее другого. Ибо иной сильно ненавидит зло, а другой ненасытно обогащается добродетелями. **Преподобный Иоанн Лествичник (57, 243).**

Отречением своей воли христианин приобретает беспристрастие, а с беспристрастием приходит с помощью Божией и в совершенное бесстрастие. **Преподобный авва Дорофей (58, 34).**

Первое бесстрастие есть совершенное воздержание от злых дел, видимое в новоначальных. Второе — совершенное отвержение помыслов о зле, бывающее в тех, кто с разумом проходит путь добродетели. Третье — совершенная неподвижность страстного пожелания, имеющее место в тех, которые от видимых вещей восходят к мысленным созерцаниям. Четвертое бесстрастие — совершенное очищение даже от самого простого мечтания, возможное для тех, которые через ведение и созерцание сделали свой ум чистым и ясным зеркалом Бога... Имеющий эти четыре главные бесстрастия исходит из мира вещественного и вступает в чин существ духовных, Божественный и блаженный. **Преподобный Максим Исповедник (68, 277).**

Возжелав Боготворного бесстрастия, прежде всего, послушанием и смирением ищи этого желаемого, чтобы, идя к нему другой дорогой, не трудиться напрасно... Бесстрастия не желай прежде времени, чтобы не пострадать так же, как пострадал первозданный, неразумно вкусивший от древа познания. Но, трудясь с терпением во всестороннем воздержании и непрестанной молитве, совмещая с самоуничижением и крайним смирением деятельные навыки, примешь после этого, во время благоприятное, и благодать бесстрастия, это пристанище упокоения от бурь **и** тревог. Ибо верен Бог и шествующим праведно отворит, когда должно, дверь бесстрастия. **Преподобный Феогност (68, 385).**

Возможно достичь свободы от страстей или бесстрастия тому, кто истинно подвизается. Тому, кто получит благодать Божию,

возможно возвыситься до состояния бесстрастия душевного и телесного... Ради бесстрастия благочестивые и подвизаются, и терпят добровольные лишения, и проявляют к себе всестороннюю строгость. Первое дело подвизающихся по Богу — убежать от мира и от всего, что в мире. Миром я называю настоящую, то есть эту временную жизнь. Под тем же, что в мире, подразумеваю все, окружающее нас, что повелевает нам Господь оставить... Он не потому требует этого, что это вещи запрещенные и вредные, но потому, что, находясь среди них, мы не можем избежать пристрастия к ним. Одолеваемый похотями, если не отсечет причин, возбуждающих греховные склонности, и не удалится от них, не может освободиться от желания их. Когда же освободится он от всего, что составляет его собственность, тогда должен отречься и от своей жизни, если искренне ревнует о добродетели, а это совершается умерщвлением и совершенным отсечением своей воли. Преподобный Симеон Новый Богослов **(61,** 382).

ТРЕЗВЕНИЕ*

Трезвение — сокровенное познание Божественных Таин, исполнение всякой заповеди

Во всем нужна трезвенность, чтобы и те блага, какие, по-видимому, мы имеем, не обратились нам во вред. Преподобный Макарий Египетский (33, 144).

Трезвение — это духовное художество; если долго и с постоянным усердием им заниматься, оно, с Божией помощью, совершенно избавляет человека от страстных помыслов, слов и дурных дел и дарует верное познание Непостижимого Бога насколько это возможно для нас. Трезвение — сокровенное познание сокровенных Божественных Таин, исполнение всякой заповеди Божией, приобщение ко всякому благу будущего века (67, **165).**

Трезвение есть и лествица к созерцанию. Оно же учит нас направлять движения трех сил души (то есть мыслительной, раздражительной и желательной) и твердо хранить чувства. В трезвящемся ежедневно возрастают главные добродетели: мудрость, мужество, воздержание и справедливость (67, **165).**

Трезвение есть утверждение помысла и стояние его у дверей сердца, так что он видит, как подходят чуждые помыслы, эти воры, окрадывающие ум; слышит, что говорят и делают эти губители, и каким образом демоны предполагают обольстить ум, увлекая его в мечтания. Если мы полюбим труд трезвения, оно очень основательно и внятно покажет искусство мысленной брани и доставит опытность в ней (67, **166).**

Один способ трезвения — неотступно следить за мечтанием, или за прилогом, ибо без мечтания сатана не может устраивать

* См. также т. 2, с. 726—734 настоящего издания.

помыслы и прельщать ум. Другой — хранить в сердце глубокое молчание, сделать его безмолвным для всего и молиться. Еще один способ — непрестанно в смирении призывать на помощь Господа Иисуса Христа. И еще один — иметь в душе непрестанное памятование о смерти. Все эти делания... подобно привратникам, возбраняют вход дурным помышлениям (67, **168).**

Как блага, приятна, светла, сладостна и прекрасна добродетель трезвения, Тобою, Христе Боже, направляемая и человеческим умом проходимая в великом смирении. Ибо она до моря и глубины созерцаний простирает свои ветви и до рек сладких Божественных Таин — отрасли свои (Пс. 79, 12), напояет (орошает, освежает) ум, с давнего времени палимый нечестием лукавых бесовских помыслов и неистового мудрствования плоти, которые несут смерть. Трезвение подобно лествице Иакова, на верху которой восседает Бог и по которой ходят Ангелы. Оно исторгает из **нас** всякое зло, отсекает многословие, злословие, оклеветание и весь список чувственных страстей, не желая и на короткое время лишиться собственной сладости (67, **177).**

Как без пищи и питья невозможно жить на земле, так без хранения ума и чистоты сердца — что называется трезвением — невозможно душе достичь чего-либо духовного и угодного Богу или избавиться от мысленного греха, даже если бы кто-нибудь страхом мук принудительно удерживал себя от согрешения делом (67, 189).

Начало трезвения ума — воздержание в пище и питии, отвержение и отсечение всяких помыслов и сердечное безмолвие **(67, 203).**

Когда, с помощью Иисуса Христа, мы укрепимся в трезвении, тогда сначала появится в нашем уме как бы светильник, озаряющий наши мысленные стези; потом как бы луна в полном свете взойдет на тверди сердечной; и наконец — как солнце, нас озарит Иисус, сияющий правдою, то есть явивший Себя Самого и Свои всесветлые светы созерцаний (67, **203).**

Не видит солнечного света родившийся слепым; так не видит сияний обильно исходящей благодати тот, кто не живет в трезвении; не освободится он также от греховных, ненавистных Богу дел, слов и помышлений. Таковые во время исхода своего не минуют князей ада (67, **166).**

Трезвение есть путь всякой добродетели и заповеди Божией; оно называется также сердечным безмолвием и есть то же, что хранение ума от помыслов (67, **166).**

К бодренности и углубленному безмолвию души, к дивным и неизреченным созерцаниям, к разумному смирению, к праведности и любви ведет крайнее трезвение и непрестанная молитва к Иисусу Христу (67, **167).**

Как не следует писать буквы на воздухе, а надо их вырезать на чем-нибудь твердом, чтобы они сохранились надолго, так и **с** трудом трезвения нам нужно сочетать Иисусову молитву, чтобы прекрасная добродетель трезвения всегда пребывала в нас вместе

с Ним и благодаря Ему вовеки в нас сохранилась. **Преподобный Исихий Иерусалимский (67, 207).**

Тщательно рассматривай самого себя, испытывай свои чувства, чтобы знать, какие из них приносят плод Богу и какие покоряются греху. **Преподобный авва Исаия (34, 169).**

Рассматривай делание каждого дня, сравнивай его с деланием предшествующего и спеши к исправлению (8, 51).

В конце дня и в конце всякого дела, телесного и духовного, прежде упокоения, наша совесть должна быть подвергнута испытанию нашего сердца. **Святитель Василий Великий (8, 63).**

Каждый день наблюдай, чего в тебе недостает, и не будешь в затруднении в час нужды смертной. **Преподобный авва Исаия (66, 348).**

Проведем строгое испытание не только своих дел, но и слов, и помышлений и строго исследуем, как проведен каждый день: какой грех сделан в продолжение этого дня, сколько дней прожито плохо, какое движение или помышление возбудило нас к недоброму действию. Постараемся, по мере грехов своих, показать и покаяние. Наложим наказание на нашу душу и подвергнем ее укорам, чтобы, восстав от греха, страшась мучительности прежних ран, она не осмелилась снова впасть в ту же пучину. Веди в совести запись и замечай свои ежедневные грехи, пусть эта записная книжка каждый день будет открыта перед тобой. Взвешивай сам, что доброго и лукавого сделано тобою. Приводи себе на память реку огненную и горький ад, чтобы страхом мучений приумножить в себе доброе и истребить лукавое. Будем плакать прежде времени, чтобы не скрежетать зубами в свое время и не рыдать во все времена. Эта жертва угодна Богу, орошаемый этими водами человек приносит плоды, этими водами омывается плоть, этими водами угашается огонь, просветляется тьма, разрешаются узы, обращаются заблудшие, спасаются все, и Бог прославляется (27, 369).

Блажен, кто внимательно испытывал самого себя, замечал в себе многочисленные, едва приметные недостатки, ограждал себя от греха, чтобы умилосердился к нему Бог на нелицеприятном Суде Своем. **Преподобный Ефрем Сирин** (28, **476).**

Будем внимательны к себе, и не станем осмеивать других, ибо в нас самих много такого, над чем мы смеемся в других. **Преподобный Нил Синайский (48, 234).**

Если ежедневно будем грешить и ранить нашу душу, никогда не вникая в это, то, как получающие телесные раны и не лечащие их приобретают неисцелимые болезни и навлекают невыносимую смерть, так и мы навлечем на себя неминуемое наказание (36, 708).

Будем бдительны и не станем безрассудно следовать обычаю других, но каждый день будем испытывать свою жизнь и смотреть: в чем мы согрешили и что необходимо сделать доброго, чтобы быть угодными Богу (38, 225).

Не оставим без внимания даже малых грехов, но каждый день будем требовать от себя отчета и в словах, и во взглядах, и подвергать себя наказанию, чтобы избавиться от наказания в будущем веке (38, 650).

Внимай себе и отовсюду оглядывай себя: неусыпно стереги себя оком ума; ты ходишь среди сетей, враг разложил повсюду незаметные петли. **Святитель Иоанн Златоуст (43, 966).**

Если бы мы неизменно пребывали в страже над собою, не предаваясь пресыщению и усыплению и не оскверняя Божия образа, то есть не допуская подмены доброго семени,— то сеятель плевел не нашел бы к нам доступа и не возрастил бы в нас достойных огня плевел. **Преподобный Исидор Пелусиот (50, 124).**

Каждый из нас пусть рассматривает, в каком он находится состоянии. Добровольно ли действует по страсти и удовлетворяет ее; или, не желая действовать по ней, побеждается ею? Действует ли по привычке и, совершив грех, скорбит и кается, что так поступил; или подвизается против одной страсти ради другой, ибо иной молчит по тщеславию или человекоугодию... Или он начал искоренять страсть? И разумно ли искореняет ее и делает противоположное страсти? Пусть каждый знает — где он находится. **Преподобный авва Дорофей (58, 122).**

Блажен кто бодрствует в молитвах, чтении и добрых делах; он просветится и не уснет в смерть. **Преподобный Ефрем Сирин** (25, **529).**

Нужно бодрствовать, наблюдать за врагом, чтобы, если он употребит какую бесстыдную хитрость, отразить его прежде чем коснется души. **Преподобный Макарий Египетский (33, 336).**

Внимательный и бдительный не только не терпит никакого вреда от людей, но отклоняет и небесный гнев (37, **492).**

Если будем бдительны, то враги не только не повредят нам, но и принесут величайшую пользу, делая нас во всем тщательными,— только бы скорбь, ими причиняемая, вела нас не к озлоблению и обидам, а к молитве (38, **788).**

Строящий дом, хотя и опытен, хотя и искусен, все же стоит со страхом, боясь упасть с высоты. И ты уверовал, совершил много доброго, поднялся на высоту: держи же себя крепко, стой со страхом и смотри бодро, чтобы не упасть оттуда (45, **288).**

Нужно трезвиться и бодрствовать, и быть готовыми ко всему, чтобы и в счастье быть сдержанными, и в скорбях не унывать, а сохранять благоразумие. **Святитель Иоанн Златоуст (38, 13).**

Внемли себе и помни, что сладостное в настоящем будет иметь горький конец, а разжжение плоти породит вечный огонь... Святитель Василий Великий (6, 41).

Блажен, кто, отрешившись от всего, внимает себе и дни свои проводит в слезах. Преподобный Ефрем Сирин (28, 200).

В сладостное делание себе избери всегдашнее бдение по ночам, которым все Отцы совлеклись ветхого человека и сподобились обновления ума. В эти часы душа ощущает бессмертную жизнь, ощущением ее совлекает одеяние тьмы и приемлет Святого Духа. Преподобный Исаак Сирин (82, 278).

Если любишь безмолвие,— не примешивай себя к тем, сердце которых всецело устремлено к суетности. Если случится нечаянно быть с ними,— будь, как чуждый им (82, 27).

Друзей твоих предварительно подвергай испытанию и не своди со всеми близкого знакомства. Если заведешь обширное знакомство,— не доверяй всем, потому что мир всквашен на лукавстве. В друга себе избери одного брата, боящегося Господа. И прилепись к Богу, как сын к отцу, потому что все люди, за исключением немногих, предались лукавству, земля преисполнилась суетности, попечений и скорбей. Преподобный Антоний Великий (82, 27).

Умоляю тебя: пока находишься в теле, не оставляй ни на минуту сердца твоего без хранения. До самой кончины человека страсти сохраняют способность восставать в нем и неизвестно ему, когда и какая страсть восстанет. По этой причине он, пока дышит, не должен оставлять бдительного наблюдения над своим сердцем; он должен непрестанно взывать к Богу, умоляя Его о помощи и помиловании (82, 145).

Злобные враги твои не дремлют: они неусыпно заботятся о гибели твоей. Не вознеради, не попирай твоей совести, не верь себе, что ты достиг чего-нибудь, угодного Богу: ты находишься еще в стране врагов (82, 218).

Человек, пока находится в теле, никак не должен и не может доверять себе. Он не способен к неизменяемости. Необходимо ему пребывать в непрерывающемся подвиге (82, 222).

Брат! Ежедневно рассматривай себя и раскрывай сердце твое перед Богом, чтобы познать невидимые силы, живущие в сердце твоем. Нет ли в нем негодования или ненависти на брата, зависти, презрения к нему, не уничижаешь ли и не осуждаешь ли его за недостатки, которые представляются тебе в нем. Если найдешь такой яд в сердце твоем, то знай, что зараженное им, оно не может угождать Богу (82, 233).

Кто страшится геенны, тот да извергает из сердца все виды злобы, чтобы не пало на него от Господа грозное отвержение. Брат! Внимай сердцу твоему, бодрствуй над ним, потому что неимоверная злоба врагов соединена с их неимоверным коварством... (82, 233—234).

Нет ничего, принадлежащего этому миру, что могло бы отлучить от любви Божией тех, которые возлюбили Бога всем сердцем и внимают себе. Внимай же себе, чтобы не вкралось в тебя что-либо враждебное и не отвлекло от любви к Богу... Преподобный авва Исаия (82, 234).

Нужно готовиться к напасти заранее, чтобы оказаться искусным, когда она придет. Авва Иперкий (82, 283).

Если не будем осторожно вести себя по внешнему человеку, то не сможем сохранить и внутреннего человека. Изречения безымянных старцев (82, 394).

Если будем внимательны к своим грехам, то не будем смотреть на грехи ближнего. Безумно оставить своего мертвеца и идти плакать над мертвецом ближнего. Авва Моисей (82, 314).

Как телохранители царя, предстоя ему, не могут оглядываться ни направо, ни налево, так и человек, предстоя Богу и ощущая страх Его, не может ни на что иное обращать внимание. Авва Серапион (82, 355—356).

Постарайся научиться молчанию, не помышляй ни о чем суетном, занимайся внимательно в страхе Божием поучением твоим (умной молитвой) и бодрствуя, и упокоившись сном. Совершая это, не устрашишься нападения лукавых. Изречения безымянных старцев (82, 394).

Будем бодрствовать! установим благое трезвение в храме духа нашего. Если будешь иметь трезвение — благоустроишь дух твой. Имеющий трезвение сделался уже храмом Божиим. Блажен бдящий при вратах мудрости! Против трезвящегося и бодрствующего не имеют никакой силы страсти. Если даже он падет по злой хитрости искусителя, то его немедленно поднимут трезвение и бодрствование его. Напротив того, невнимательный и ленивый, не пребывающий в служении Богу, если падает, увлеченный искушением диавола,— не видит даже совершаемого им греха. Сердце его ожесточено, оно подобно камню, оно подобно заезженному и обузданному коню, на которого непрестанно садятся разные всадники, которым он не может противиться (82, 19).

Помышляй всегда и говори себе: «Не останусь в этом мире долее этого дня». И не будешь согрешать перед Богом. Преподобный Антоний Великий (82, 21).

Если ум не будет тщательно бодрствовать над чувствами, если не будет пребывать в трезвении, то не сможет вкусить духовного бессмертия (воскресения из смерти душевной), возносящего в славу, которую открывает Бог подвижнику, удостоившемуся этого бессмертия. Признак духовного бессмертия состоит в том, когда подвиги наши сделаются чистыми и постоянными, когда мы перестанем возвращаться к тем грехам, о прощении которых молились (82, 176—177).

Трезвись против духа, наводящего печаль: он распростирает многие сети, чтобы уловить тебя и ввергнуть в расслабление. Печаль по Богу приносит радость и утверждает человека в воле Божией (82, **200).**

Господь заповедал нам нести крест... Значение (этой заповеди) заключается в том, чтобы ум непрестанно бодрствовал и пребывал в добродетели. Восшедший на такой крест да не сходит с него, то есть да пребывает в постоянном воздержании от страстей. Постоянно воздерживающийся от страстей • умерщвляет их в свое время. Тогда ум воскресает **в** состояние непобедимости (82, **212).**

Ничтожно время земной жизни, но мы обольщаемся и тратим его на пустые дела. Между тем подходит неприметно последний час, и мы подвергаемся вечному плачу. Не пренебрежем хранением сердца нашего! постоянно будем наблюдать за ним, прилагая все попечение о спасении своем и молясь непрестанно благости Божией, чтоб она помогла нам... (82, **215).**

Печаль в разуме Божием, снедая сердце, удерживает чувства от увлечения грехом, а трезвение противостоит лукавым помыслам и охраняет ум от небогоугодных движений (82, **222).**

Употребим все зависящие от нас средства, чтобы стяжать трезвение ума. Трезвящийся ум внимает непрестанно душе, охраняет ее от мертвых дел, от всякого дела, противного святому естеству. Непрестанное внимание душе необходимо, потому что естество ее переменчиво. **Преподобный авва Исаия (82, 230).**

Монаху всего нужнее иметь постоянно трезвящийся ум (82, **321).**

Отврати очи твои, чтобы не видеть суеты, потому что освобождение очей убивает душу. **Преподобный Пимен Великий (82, 333).**

Если будешь иметь сердечное трезвение, то сможешь спастись. **Авва Памво (82, 347).**

Пребывай трезвенно (бодрствуя над собою) в келлии твоей, и мысленно представь себя Богу... со многими слезами, в сокрушении духа, и найдешь покой. **Преподобный Сисой Великий (82, 351).**

Если наш внутренний человек трезвится, то это трезвение может охранять и внешнего человека. Если же мы не имеем внутреннего трезвения (умной молитвы), то постараемся хотя бы наблюдать за языком нашим. **Изречения безымянных старцев (82, 392).**

«Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам» (Лк. 10, 30). Под Иерихоном подразумевается мир, в который шел Адам, после падения своего изгнанный из рая, то есть из небесного Иерусалима, и вынужденный переселиться из страны благословенний в землю проклятия, переменив не место, но образ жизни. Ибо Адам после падения сделался не тем, чем он был прежде, когда он наслаждался совершенным блаженством; он впал в грех — «попался разбойникам». Если бы он не преступил заповеди Божией, то на него не напали бы разбойники. Эти разбойники — не кто другие, как ангелы

тьмы, часто преобразующиеся в Ангелов света, в котором они не могли пребывать. Они прежде всего снимают одежду благодати, а потом наносят раны. Если бы мы сохранили это благодатное одеяние, то не претерпели бы никакого поражения от духовных разбойников.

Итак, будем беречь себя от этого обнажения. Известно, что Адам был обнажен, то есть преступив заповедь Божию, лишился небесной помощи, и лишившись одеяния веры, смертельно ранен, а в нем и весь род человеческий. Эти тяжкие раны исцелил небесный Самарянин, Который, по милосердию, не презрел попавшегося разбойникам человека, мимо которого прошли священник и левит. Здесь заметим таинственное значение этого имени. «Самарянин» — значит «страж». Это тот страж, о котором сказано: «Хранит Господь простодушных» (Пс. 114, 6). Это тот Самарянин, о котором сказано: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (Ин. 3, 13). Он излечил человека полуживого, которого никто прежде не мог исцелить. Святитель Амвросий Медиоланский (116, 131—132).

Царь сказал философу: «Скажи мне что-нибудь из твоей философии, что было бы полезно для меня и осталось в памяти». Философ ответил: «Помни, царь, что ты человек смертный».

...Другой философ Солон, придя к своему эллинскому капищу, начертал на нем большими буквами... «Познай самого себя».

...Идол заговорил. Но что же сказал он Зенону? — «Спроси у мертвых».

...Послушаем же, что говорят мертвые: «О люди, мы некогда были такими, как вы, а вы скоро будете такими, как мы. Вы ныне живете в свободе, едите, пьете и веселитесь в сладостях мира сего. Прежде и мы так жили, а теперь мы в тесноте гробовой. Где пища? Где питье? Где веселье и мирские услады? Не лишились ли мы их? Также и вы скоро лишитесь всего этого». Кроме этого, мертвые говорят нам еще и нечто из Премудрости Соломоновой: «Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием? Все это прошло как тень и как молва быстротечная. Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа, ни стези дна его в волнах; или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути, но легкий воздух, ударяемый крыльями... или как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух тотчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она; так и мы родились и умерли» (Прем. 5, 8—13).

Хочешь ли уповать на богатство свое, спроси того евангельского богача, который говорил душе своей: «душа! много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?» (Лк. 12, 19—20). Хочешь ли сделать что-либо злое, греховное, прогневляющее Бога, спроси грешников, попавших в ад и осужденных на вечные муки. Что они скажут тебе? Посоветуют ли тебе прогневать Бога? Итак, спрашивай у мертвых и будешь разумным. Ты научишься у них разуму, привыкнешь к мудрости. Святитель Димитрий Ростовский (103, 217—219).

Церковь Христова — это корабль, спасающий нас от гнева Божия и страшного адского потока, и ты в нем находишься. Берегись же прогневать Кормчего — Христа, чтобы из этого спасительного корабля не выпасть и в вечном потоке гнева и суда Божия не погибнуть. Ибо только в этом ковчеге спасаются все, кто спасется. Видишь, возлюбленный христианин, что такое Церковь Христова, каково ее великолепие? И блаженны те, которые являются истинными ее сынами (104, 338).

Всякий человек подобен дереву, у которого изнутри от сердца исходят, как ветви и поросль, помышления злые, похоть нечистая, гнев, злоба, сребролюбие, хищение, ложь, лукавство, лихоимство,

ропот, хула... И как садовник обрезает дерево, негодные ветки срезает, чтобы выросшие, они не повредили самого дерева, так нужно всякому христианину обрезывать сердце свое и срезать злые помышления, как только начнут исходить от сердца и показываться, чтобы, возрастая, они не повредили внутреннего духовного человека. Ибо как выросшие на дереве негодные ветки отнимают сок у дерева и делают его бесплодным, потом иссушают, так злые помыслы, если вначале не пресекаются, то разрастаются и внутреннего духовного человека приводят в изнеможение, делают бесплодным и душу человеческую превращают в розгу иссохшую, которая из виноградника Христова извергнется (Ин. 15, 6). Конец такой души по Писанию — сожжение (104, 341) (2, 91).

Когда находишься на чужой стороне или на дороге,— опасаешься всяких нападений злых людей. Так, или гораздо более должно нам, идущим по пути этого мира, опасаться нападения бесов, которые, как разбойники на путешествующих, особенно обремененных духовными товарами, нападают, окружают и обнажают их. К этой осторожности и бдительности призывает нас Петр, святой апостол Христов: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостойте ему твердою верою» (1 Пет. 5, 8—9).

Видишь птицу сидящую, осматривающуюся по сторонам и опасающуюся, как бы не уловил ее кто или не подстрелил. Подобным образом и ты должен осматриваться в мире сем, избегая сетей диавольских и его стрел. Стрелы же этого врага — гордость, зависть, сребролюбие, лихоимство, злоба, нечистота. Эти стрелы он мечет в нас и уязвляет неосторожных (104, 343—344).

Мудрые и разумные рабы бодрствуют и всегда ожидают, когда господин позовет. Христианин! подражай и ты в этом сынам века сего — бди и ожидай зова Господа твоего. Будь в этом важном деле разумен и мудр, будешь и блаженным. От этого часа зависит вечное или благополучие, или неблагополучие; тут отворится дверь к вечности или блаженной, или неблагополучной, к смерти и мучению. Видишь, как страшен этот час. Блажен бдящий и ожидающий этого часа! Бди и ты, душа моя, и ожидай этого часа, чтобы тогда с радостью запеть: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром» (Лк. 2, 29) (104, 214).

Берегись, возлюбленный христианин, врага и его злых духов. Они невидимо ходят около нас, и то те, то другие стрелы в нас мечут, и раскладывают у ног наших свои сети, и пытаются нас низложить и пленить. Берегись и стой твердо: но и не унывай, поскольку за нас стоит Бог, именем Которого изгоняются бесы (Мк. 16, 17). Ты только стой, вооруженный верой, берегись, крепись, старайся, молись и призывай имя Господне в нужном случае, и придет к тебе помощь Его. «Если Бог за нас, кто против нас?» (Рим. 8, 31) (104, 215—216).

Искушение бывает попущением Божиим для нашей пользы. Как, видя врага, наступающего на город, затворяем ворота и со

всяким опасением храним город, чтобы, войдя, враг не разорил города и не погубил нас, или не взял в плен; так, чувствуя душевного врага в подступающих злых помыслах, нужно запирать дома душ наших, укреплять и бережно хранить, чтобы не ворвался внутрь и не разорил душевного дома. Это хранение совершается страхом Божиим и усердной молитвой. И отсюда видим, что враг всегда готов на нас напасть и погубить нас; но столько нападает, сколько сила Божия попускает ему. И так, нехотя, враг поощряет нас ко всегдашнему трезвению и бдению против него. Как частое нападение неприятелей делает осторожными граждан, так частое диавольское искушение делает осторожным и искусным христианина. Ибо в покое и безопасности люди обычно ленятся и ослабевают, но в страхе и беде бывают осторожными. **Святитель Тихон Задонский (104, 216).**

Без внимания и в житейском порядке ничего не сделаешь как следует; в порядке же духовном оно — прежде всего. Оно замечает худое и предает его внутреннему суду; оно же составляет стражу внутренней палаты, в которой обсуждают, что и как надлежит сделать, а потом оберегает и исполнителей решения. Не удивительно потому, что духовная жизнь во всем своем объеме именуется жизнью трезвенною, и в писаниях отеческих больше всего вы встретите речей о трезвении или внимании; это одно и то же. Как дорого поэтому обрести навык внимания! Главный труд у начавших заботиться о душе обычно на это и направляется. И дело их начинает походить немного на дело только с тех пор, как внимание начнет собираться в себя; обыкновенно оно — все вне, а не внутри. С этого же момента и внутренняя жизнь начинается, и вместе с вниманием зреет и крепнет. Что же это значит? Это значит, чтобы стоять умом в сердце пред Господом и сознательно все обсуждать и предпринимать пред лицом Его. Дело это, очевидно, сложное. Оно совершенствуется вместе с молитвой и насколько укрепляется ею, настолько и ее укрепляет **(107, 212—213).**

«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно» (Лк. 21, 34). «День тот», то есть последний день мира или каждого из нас, приходит, как тать, и захватывает, как сеть; потому и предписывает Господь: «бодрствуйте на всякое время и молитесь» (Лк. 21, 36). А так как сытость и многозаботливость — первые враги бдения и молитвы, то наперед еще указано, чтобы не допускать себя до отяжеления пищей, питьем и печалями житейскими. Кто поел, попил, повеселился,— ложится спать, выспался — и опять за то же,— у того какое бдение? Кто и день и ночь занят одним житейским, до молитвы ли тому? «Что же,— скажешь,— делать? Без пищи нельзя, а ее надо добыть. Вот и забота». Да, Господь не сказал: не работай, не ешь, не пей, а «смотрите... чтобы сердца ваши не отягчались». Руками работай, а сердце держи свободным; есть — ешь, но не обременяй себя пи-

щей; и вина можешь выпить, когда нужно, но не допускай возмущения головы и сердца. Отдели внешнее от внутреннего, и внутреннее поставь делом жизни твоей, а первое приделком; там будь вниманием и сердцем, а здесь только телом, руками, ногами и глазами: бодрствуйте на всякое время и молитесь, чтобы сподобиться безбоязненно стать пред Сыном Человеческим. Чтобы удостоиться этого, надо еще здесь, в жизни своей, всегда предстоять Господу, а для этого одно средство — непрестанная молитва в сердце, совершаемая умом. Кто так настроится — на того не найдет день тот внезапно **(116, 426—427).**

«Не давай сна глазам твоим и дремания веждам твоим; спасайся, как серна из руки и как птица из руки птицелова» (Притч. 6, 4—5). Это правило должен взять себе в руководство всякий, кто положил теперь в сердце своем, перед лицом Господа, жить по заповедям Его. И он не должен давать сна очам — не этим, внешним, но внутренним очам ума, чтобы они пристально смотрели в сердце и верно замечали все, происходящее там, и тем давали возможность ревнителю разузнавать вражеские козни и избежать опасности от них. Сердце стало теперь поприщем борьбы с врагом. Туда он непрестанно сеет свое, отражающееся в помышлениях, которые, однако, не всегда откровенно дурны, но большей частью прикрыты мнимой добротой и правотой. Цепь всех помышлений — точно хитросплетенная сеть! Пустившийся за ними без внимания непременно запутается, и следовательно, подвергнется опасности падения. Вот почему, брат, храни око ума твоего зорким, строго внимай всему, что происходит в тебе и около тебя. Замечай, что предлагает тебе неотступный советник с левой стороны, и разбирай, для чего это предлагается тебе, куда поведет,— и **никогда** не попадешь в его сети. Не забудь только, что одно внимание не имеет силы,— оно хорошо вместе с трезвением, бодренностью и непрестанной молитвой к Господу. Сочетай все это — и будешь неуловим **(107, 63—64).**

«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет» (Мф. 24, 42). Бодрствовать не значит сидеть сложа руки, но, имея в мысли, что Господь внезапно придет, так себя держать и так вести свои дела, чтобы быть готовыми встретить Его во всякое мгновение, не опасаясь получить укор и осуждение. Как же это сделать? Очень просто. Ходить по заповедям, не нарушая ни одной; а случится нарушить какую,— тотчас очищаться покаянием и должным удовлетворением с своей стороны. Тогда и будет у нас все чисто. И минуты не оставляй греха на душе: тотчас кайся, плачь в сердце своем и беги к духовному отцу исповедаться и получить разрешение; а затем опять берись за дела по заповедям Божиим. Если ревностно возьмешься за то, чтобы быть исправным в жизни,— скоро исправишься, только не оставайся долго в падении. Падения при таком порядке будут все реже и реже, а там и совсем прекратятся при помощи всеисцеляющей благодати Божией. Тогда водворится радостная уверенность, что

не встретишь Господа неготовым. Епископ Феофан Затворник (107, 295—296).

Внимание и умиление признаются даром Святого Духа. Только Дух может остановить волны ума, разбегающиеся повсюду (108, 148).

Желающий спастись должен так устроить себя, чтобы он мог сохранять внимание к себе не только в уединении, но и при любой рассеянности, в которую он иногда против воли вовлекается обстоятельствами. Страх Божий пусть превозможет на весах сердца все прочие ощущения, тогда легко будет сохранять внимание к себе... (108, 298).

Рассеянность, столь вредная вообще, в особенности вредна в деле Божием, в деле спасения, требующем бдительности и внимания, постоянных и напряженных (108, 373).

Желающие научиться вниманию должны воспретить себе все пустые занятия (108, 375).

Деятельность — необходимый путь к бдительности над собой, и этот путь предписывается святыми Отцами для всех, которые хотят научиться вниманию себе (108, 275).

Кто не внимает хранению ума своего, тот не может быть чист сердцем, тот не сподобится узреть Бога (109, 152).

Внимание и сокрушение духа — вот та клеть, которая дана в пристанище кающимся грешникам. Она — преддверие святилища. В ней будем укрываться и запираться от греха (109, 265—266).

Проводящему внимательную жизнь не нужно смотреть ни на что пристально, не нужно слушать ничего с особенным тщанием; но видеть, как бы не видя, и слышать мимоходом, чтобы память и сила внимания были всегда свободными, чуждыми впечатлений от мира... (109, 269).

Истинное благодатное внимание является от умерщвления сердца для мира (112, 115).

Надо постоянно внимать себе, проверять свое поведение и душевное состояние по Евангелию... (112, 298).

Путь к достижению умиления есть внимательная жизнь (112, 374).

Проснувшись... направь мысли к Богу, принеси в жертву Богу начатки помышлений ума, еще не принявшего на себя никаких суетных впечатлений. Прочитай обычное молитвенное правило, заботясь не столько о количестве молитвословий, сколько о качестве их, то есть о том, чтобы они были совершены со вниманием... (108, 298).

После молитвенного правила... всеми силами заботясь о внимании, читай Новый Завет; преимущественно же Евангелие. При этом чтении тщательно замечай все завещания и заповедания Христа, чтобы по ним можно было направлять свою деятельность, видимую и невидимую... (108, 298—299).

Не следует обременять ум излишним чтением молитв и Писания, также не нужно упускать своих обязанностей для неумеренного упражнения молитвой и чтением **(108, 299).**

Озарившись при посредстве молитвы и чтения Солнцем Правды, Господом нашим Иисусом Христом, пусть исходит человек на дела дневного поприща, внимая, чтобы во всех делах и словах его, во всем существе его царствовала и действовала всесвятая воля Божия... **(108, 299).**

Если выпадут свободные минуты в течение дня, употреби их на чтение со вниманием некоторых избранных **молитв или некоторых** избранных мест из Писания, и ими снова подкрепи душевные силы, истощаемые деятельностью посреди суетного мира **(108, 299).**

Господь повелел проводить трезвенную жизнь, непрестанно бодрствовать и наблюдать за собою... **(108, 517).**

Господь заповедал нам непрестанную молитвенную бдительность над собой, называемую трезвением **(112, 264)**

Трезвение есть истинное смирение, сосредоточившее надежду свою в Боге, отрекшееся от всякой самонадеянности и от надежды на людей **(112, 266).**

Трезвение неразлучно с непрестанной молитвой: оно рождается от нее и рождает ее **(112, 266).**

Трезвение непременно требует физического спокойствия крови, доставляемого первоначально благоразумным воздержанием. Кровь приводится в весьма разнообразное движение страстями **(112, 269).**

Благоразумным воздержанием доставляется неуклонное пребывание в трезвении. Неуклонное пребывание в трезвении позволяет неуклонно следовать Евангелию **(112, 270).**

Стяжи постоянное трезвение, постоянное бодрствование над собой. Без строгой бдительности невозможно преуспеть ни в одной добродетели.. **Епископ Игнатий (Брянчанинов)** (112, 417).

Рассказывали об авве Аммое: когда он ходил в церковь, то не позволял ученику идти рядом, но приказывал следовать издали. Если ученик приближался, чтобы спросить о чем-либо, — Аммой, дав ответ, немедленно отсылал его от себя, говоря: «Не позволяю тебе оставаться близ меня по той причине, чтобы в беседу нашу о душевной пользе не вкралось праздное слово» (82, 66).

Блюди, чтоб не запятнать непорочности, полученной во святом Крещении. Кто согрешит, подвергшись телесному падению, или украв что, или посмотрев страстно на чужое тело, или даже если кто вкусит пищи тайно, озираясь, чтобы его не увидели, или полюбопытствует узнать, в чем состоят вещи, принадлежащие брату, тот всем этим наносит бесчестие Иисусу.— Некто возразил авве: «Отец! неужели ничтожные погрешности, тобою упомянутые, имеют такую важность?» Авва Исаия отвечал: «Увлекающийся этими мелочами обольщен диаволом точно так же, как и тот, кто подкапывает стену, чтоб украсть деньги. Побеждающий в мелочах будет победителем и в важных случаях; побеждающийся же в мелочах будет подвергаться побеждению и в важных случаях» (82, **139).**

Однажды авва Исаак сидел у аввы Пимена. В это время раздался крик петуха, и спросил авва Исаак: «Авва! Разве здесь есть петухи?». Пимен отвечал ему: «Исаак! зачем ты принуждаешь меня говорить об этом? ты и подобные **тебе слышат** петухов, а тому, кто трезвится, нет до них дела» (82, **321).**

Примечание епископа Игнатия (Брянчанинова): Таково свойство умного делания: им постепенно усиливается трезвение, и созерцание, наконец, достигает такой степени, что делатель теряет сочувствие ко всему, окружающему его. Он, слыша, не слышит, и видя, не видит того, что делается вокруг.

Некоторый старец-подвижник жил в пещере и имел такое трезвение, что всегда, на всяком месте даже вне келлии, часто проверял ум свой, говоря: «Что, где мы?» Если находил он ум свой в славословии Бога и молитве, то говорил: «Хорошо, хорошо». Если же находил его занимающимся каким-либо посторонним предметом, то укорял, говоря: «Возвратись немедленно на дело свое». И следующее всегда говаривал себе этот старец: «Близок час отшествия моего, но еще не вижу в себе ничего доброго» (82, 435).

Поведали, что авва Аполлос имел ученика Исаака, который был обучен всякому благому делу и стяжал священное сердечное безмолвие. Соблюдал он его особенно во время приношения Святой Жертвы. Когда он шел в церковь, то не допускал никого приближаться к себе для беседы. Он держался правила: все хорошо в свое время, и время всякой вещи под небом. Когда оканчивалось богослужение, он, как бы гонимый огнем, спешил в свою келлию. Случалось, что после Божественной службы раздавали братии по сухарю и по чаше вина, но Исаак не брал никогда — не потому, чтобы отвергал благословение братии, но удерживал в себе то безмолвие, в которое он настраивал себя во время богослужения. Постигла его болезнь, от которой он слег. Услышав об этом, братия пришли посетить его. Сидя у него, они спросили его: «Авва Исаак! почему ты уходишь так поспешно от братии по окончании богослужения?» Он отвечал: «Убегаю не от вас, но от хитрости бесовской. Если кто имеет в руке зажженную свечу и остановится с нею на открытом воздухе, то свеча угаснет: так и ум освященного Святыми Тайнами омрачается, если он замедлит вне келлии» (82, 248—249).

Настоятель скита пошел однажды к александрийскому архиепископу. Когда он возвратился в скит, братия спросили его: «Как там, в городе?». Он сказал им: «Поверьте, братия, что кроме епископа я не видел там ни одного человека». Услышав это, они удивились и спросили: «Что же случилось со всем населением?». Пресвитер же имел в виду, что за время пути он не взглянул ни на одного человека (82, 435).

Брат попросил наставления у аввы Пимена. Старец сказал ему: «Пока котел разогрет на огне, на него не садятся ни муха, ни другие насекомые. Когда же котел остынет, тогда мухи летят в него. Подобное этому совершается и с иноком. Пока инок пребывает в духовном делании, враг не находит возможности победить его» (82, 321).

Об авве Исидоре, пресвитере, поведали: однажды пришел к нему брат и приглашал его на вечерю любви. Но старец не захотел идти и сказал: «Адам прельстился снедью и был изгнан из рая». Брат сказал ему: «Ты боишься даже выйти из келлии?» Старец отвечал: «Да, боюсь, сын мой, потому что вокруг диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1 Пет. 5, 8). Отечник (82, 245).

Авва Римлянин рассказывал: У одного старца был хороший ученик. По своей несдержанности старец выгнал его из келлии и выбросил его одежду. Брат не отходил от келлии и сидел за дверью. Старец, отворив дверь и найдя его, поклонился ему и сказал: «Отец мой! Терпеливое смирение твое победило мою невыдержанность. Войди в келлию — отныне ты будешь старцем и отцом, а я младшим и учеником». Древний Патерик (73, 245—246).

Источники раздела «Тематический материал для проповеди»

1. Писания мужей апостольских. 2-е изд. СПб., 1895.
2. Творения иже во святых отца нашего Афанасия Великого, Архиепископа Александрийского. 2-е изд. Сергиев Посад, 1902. Ч. 1.
3. То же, 1902. Ч. 2.
4. Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, Архиепископа Кесарии Каппадокийския. 4-е изд. Сергиев Посад. 1900. Ч. 1.
5. То же, 1900. Ч. 2.
6. То же, 1900. Ч. 3.
7. То же, 1901. Ч. 4.
8. То же, 1901. Ч. 5.
9. То же, 1901. Ч. 6.
10. То же, 1902. Ч. 7.
11. Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, Архиепископа Константинопольского. М., 1843. Ч. 1.
12. То же, 1844. Ч. 2.
13. То же, 1844. Ч. 3.
14. То же, 1844. Ч. 4.
15. То же, 1847. Ч. 5.
16. То же, 1848. Ч. 6.
17. Творения иже во святых отца нашего Григория Нисского, епископа. М., 1861. Ч. 1.
18. То же, 1861. Ч. 2.
19. То же, 1862. Ч. 3.
20. То же, 1862. Ч. 4.
21. То же, 1863. Ч. 5.
22. То же, 1864. Ч. 6.
23. То же, 1865. Ч. 7.
24. То же, 1871. Ч. 8.
25. Творения иже во святых отца нашего Ефрема Сирина. 3-е изд. М., 1881. Ч. 1.
26. То же, 1881. Ч. 2.
27. То же, 5-е изд. Сергиев Посад, 1912. Ч. 3.
28. То же, 4-е изд. Сергиев Посад, 1900. Ч. 4.
29. То же, 3-е изд. М., 1887. Ч. 5.
30. То же, 4-е изд. Сергиев Посад, 1901. Ч. 6.
31. То же, 5-е изд. Сергиев Посад, 1913. Ч. 7.
32. То же, 1914. Ч. 8.
33. Преподобного отца нашего Макария Египетского. Духовные беседы, послания и слова с присовокуплением сведений о жизни и писаниях. 4-е изд. Сергиев Посад, 1904.
34. Преподобного и Богоносного отца нашего Аввы Исаии, отшельника египетского, духовно-нравственные слова. 2-е изд. Сергиев Посад. 1911.
35. Творения иже во святых отца нашего Иоанна Златоуста, Архиепископа Константинопольского. 2-е изд., СПб., 1895. Ч. 1.
36. То же, 2-е изд. СПб., 1899. Т. 2, ч. 1; 1-е изд. СПб., 1896. Ч. 2.
37. То же, 1897. Т. 3.
38. То же, 1898. Т. 4.
39. То же, 1899. Т. 5.
40. То же, 1900. Т. 6.
41. То же, 1901. Т. 7.
42. То же, 1902, Т. 8.
43. То же, 1903. Т. 9.
44. То же, 1904. Т. 10.
45. То же, 1905. Т. 11.
46. То же, 1906. Т. 12.
47. Творения преподобного отца нашего Нила, подвижника Синайского. М., 1858. Ч. 1.
48. То же, 1858. Ч. 2.
49. То же, 1859. Ч. 3.
50. Творения святого Исидора Пелусиота. М, 1859. Ч. 1.

51. Т о ж е, 1860. Ч. 2.
52. Т о ж е, 1860. Ч. 3.
53. Писания преподобного отца нашего **Иоанна Кассиана Римлянина.** 2-е изд. М., 1892.
54. Преподобного и Богоносного отца нашего **Марка Подвижника.** Нравственно-подвижнические слова. 2-е изд. М., 1892.
55. Творения иже во святых отца нашего **Аввы** Исаака **Сириянина,** подвижника и отшельника, бывшего епископа христолюбивого града Ниневии. Слова подвижнические. 2-е изд. Сергиев Посад, 1893.
56. Нравственное учение святого отца нашего Исаака **Сирина.** СПб., 1874.
57. Преподобного отца нашего **Иоанна, игумена Синайской горы,** Лествица. 7-е изд. Сергиев Посад, 1908
58. Преподобного отца нашего **Аввы Дорофея,** душеполезные поучения и послания. 10-е изд. М., 1913.
59. Божественные гимны преподобного **Симеона Нового Богослова.** Сергиев Посад, 1917.
60. Преподобного **Симеона Нового** Богослова слова. 2-е изд. М., 1892. Вып. 1.
61. Т о ж е, 1892. Вып. 2.
62. Творения преподобного и Богоносного отца нашего священномученика **Петра Дамаскина. М.,** 1874. Кн. 1.
63. Т о ж е, 1874. Кн. 2.
64. Невидимая брань. Творения преподобного **Никодима Святогорца.** М., 1904.
65. **Св. Григория Паламы.** Гомилии. Монреаль. 1965.
66. Добротолюбие. М., 1883 или 3-е изд. М., 1895. Т. 1.
67. Т о ж е, 1885. Т. 2.
68. Т о ж е. 1889. Т. 3.
69. Т о ж е. 1889. Т. 4.
70. Т о ж е, 1890. Т. 5.
71. Алфавитный Патерик. Супрасль, 1791.
72. Древний Патерик, изложенный по главам. М., 1874.
73. Древний Патерик. Избранные сказания. М., 1914.
74. Палладия, епископа Еленопольского Лавсаик, или повествование о жизни святых и блаженных отцов. СПб., 1850.
75. Луг Духовный, Творение блаженного **Иоанна Мосха.** Сергиев Посад, 1915.
76. Собеседования о жизни италийских отцов. Римский Патерик, Казань, 1859.
77. Жизнь пустынных отцов. Сергиев Посад, 1898.
78. История боголюбцев. Блаженный Феодорит. Спб., 1853.
79. Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. М., 1845.
80. Пролог. М.. 1877.
81. Пролог в поучениях. **Гурьев.** М., 1912
82. Отечник, избранные изречения святых иноков и повести из жизни их, собранные епископом **Игнатием (Брянчаниновым).** СПб., 1903.
83. Палестинский Патерик. Вып. 1—8 СПб., 1885—1894.
84. Афонский Патерик. СП., 1867. Ч. 1.
85. Афонский Патерик, или жизнеописание святых, на Святой Афонской Горе просиявших. СПб., 1867. Ч. 2.
86. Киево-Печерский Патерик. Киев. 1893.
87. Соловецкий Патерик. М., 1895.
88. Волыно-Почаевский Патерик. М., 1883.
89. Патерик Троице-Сергиевой Лавры. М., 1892.
90. Троицкий Патерик. М., 1896.
91. Троицкие цветки с луга духовного.
92. Волоколамский Патерик. Богословские труды. М., 1973. Т. 10.
93. Цветник Пешношский. М., 1898.
94. Московский Патерик. М., 1912.
95. Тверской Патерик. Краткие сведения о местночтимых святых. Казань, 1908
96. Ярославский Патерик. Ярославль, 1912.
97. Глинский Патерик.
98. Оптинский Патерик. 1970, маш.
99. Митерикон. М.. 1908.
100. Маргарит. М., 1878.
101. Цветник Духовный. 4-е изд. М., 1897.
102. Троицкие листки.
103. Творения иже во святых отца нашего **святителя Димитрия Ростовского.** СПб. Изд. Сойкина.

104. Симфония по творениям святителя Тихона Задонского. Приложение к магистерской диссертации: «Святитель Тихон Задонский и его учение о спасении» доцента архимандрита Иоанна Маслова. Загорск, 1981. Т. 1—5.
105. Платон, митрополит Московский. «Дух, или избранные мысли». М., 1804. Отд. 1-е.
106. То же. М., 1804. Отд. 2-е.
107. Епископ Феофан Говоров. Мысли на каждый день года по церковным чтениям из слова Божия. М, 1890.
108. Сочинения епископа Игнатия (Брянчанинова). Т. 1. Аскетические опыты. 3-е изд. СПб., 1905.
109. То же. Т. 2. Аскетические опыты. 3-е изд. СПб., 1905.
ПО. То же. Т. 3. Аскетические опыты. 3-е изд. СПб., 1905.
111. То же. Т. 4. Аскетическая проповедь и письма к мирянам. 3-е изд. СПб., 1905.
112. То же. Т. 5. Приношение современному монашеству. 3-е изд. СПб., 1905.
113. Священник Григорий Дьяченко. Уроки и примеры христианской веры. Опыт катехизической хрестоматии. СПб., 1900.
114. Барсов М. В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Деяний святых Апостолов. М., 1903.
115. Барсов М. В. Сборник статей по истолковательному и назидательному чтению Четвероевангелия. 2-е изд. СПб., 1893. Т. 1.
116. То же. СПб., 1893. Т. 2.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 5

ОСНОВЫ ЦЕРКОВНОЙ ПРОПОВЕДИ

1. Наука о проповедничестве 7
Глава 1. **«Вышел сеятель сеять...»** 10
2. Источник Истины 10
3. Проповедники спасения 11
4. Жизнь **и** проповедь 13

Глава 2. **«Семя есть слово Божие...»** 16
5. Дух Благовестия 16
6. Истина **и** слово 18
7. Произнесение проповеди 23

Глава 3. **«Иное упало на добрую землю...»** 26
8. Воздействие проповеди 26
9. Проповедник **и** паства 29

Литература 32

ТЕМЫ АПОСТОЛЬСКИХ И ЕВАНГЕЛЬСКИХ ЧТЕНИЙ

Примеры развития темы

Неделя Святой Пасхи 34
Седмица светлая 34
Неделя 2-я, о Фоме. Антипасха 34
Седмица 2-я по Пасхе 38
Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц 39
Седмица 3-я по Пасхе 42
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 43
Седмица 4-я по Пасхе 45
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне 46
Седмица 5-я по Пасхе 47
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 48
Седмица 6-я по Пасхе 50
Четверг, Вознесение Господне 50
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 54
Седмица 7-я по Пасхе 56
Неделя 8-я по Пасхе, день Святой Троицы 57
Седмица 1-я по Пятидесятнице 62
Неделя 1-я по Пятидесятнице, всех святых 66
Седмица 2-я по Пятидесятнице 71
Неделя 2-я по Пятидесятнице, всех святых, в земле Российской просиявших 71
Седмица 3-я по Пятидесятнице 74
Неделя 3-я по Пятидесятнице 75

Седмица 4-я по Пятидесятнице. 77
Неделя 4-я по Пятидесятнице. 77
Седмица 5-я по Пятидесятнице. 79
Неделя 5-я по Пятидесятнице. 80
Седмица 6-я по Пятидесятнице. 82
Неделя 6-я по Пятидесятнице. 83
Седмица 7-я по Пятидесятнице. 86
Неделя 7-я по Пятидесятнице. 86
Седмица 8-я по Пятидесятнице. 89
Неделя 8-я по Пятидесятнице. 89
Седмица 9-я по Пятидесятнице. 91
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 92
Седмица 10-я по Пятидесятнице. 94
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 94
Седмица 11-я по Пятидесятнице. 95
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 96
Седмица 12-я по Пятидесятнице. 98
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 99
Седмица 13-я по Пятидесятнице. 102
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 102
Седмица 14-я по Пятидесятнице. 103
Неделя 14-я по Пятидесятнице. 104
Седмица 15-я по Пятидесятнице. 105
Неделя 15-я по Пятидесятнице. 105
Седмица 16-я по Пятидесятнице. 108
Неделя 16-я по Пятидесятнице. 108
Седмица 17-я по Пятидесятнице. 110
Неделя 17-я по Пятидесятнице. . . . . .ПО
Седмица 18-я по Пятидесятнице. 112
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 112
Седмица 19-я по Пятидесятнице. 114
Неделя 19-я по Пятидесятнице. 115
Седмица 20-я по Пятидесятнице. 118
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 118
Седмица 21-я по Пятидесятнице. 120
Неделя 21-я по Пятидесятнице. 121
Седмица 22-я по Пятидесятнице. 124
Неделя 22-я по Пятидесятнице. 124
Седмица 23-я по Пятидесятнице. 126
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 127
Седмица 24-я по Пятидесятнице. 128
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 129
Седмица 25-я по Пятидесятнице. 134
Неделя 25-я по Пятидесятнице. 134
Седмица 26-я по Пятидесятнице. 137
Неделя 26-я по Пятидесятнице. 137
Седмица 27-я по Пятидесятнице. . . . . .НО
Неделя 27-я по Пятидесятнице. 140
Седмица 28-я по Пятидесятнице. 142
Неделя 28-я по Пятидесятнице. 143
Седмица 29-я по Пятидесятнице. 143
Неделя 29-я по Пятидесятнице. 144
Седмица 30-я по Пятидесятнице. 146
Неделя 30-я по Пятидесятнице. 146
Седмица 31-я по Пятидесятнице. 149
Неделя 31-я по Пятидесятнице. 149
Седмица 32-я по Пятидесятнице. 151
Неделя 32-я по Пятидесятнице. 152
Седмица 33-я по Пятидесятнице. 155
Неделя 33-я, о мытаре и фарисее. 155

Седмица сплошная . . . 161
Неделя 34-я, о блудном сыне . . . 162
Седмица мясопустная . . . 167
Неделя 35-я мясопустная . . . 168
Седмица сырная (масленица) . . . 171
Неделя 36-я сыропустная. Прощеное воскресенье . . . 171
Суббота 1-я поста . . . 189
Неделя 1-я Великого поста . . . 190
Суббота вторая . . . 193
Неделя 2-я Великого поста . . . 193
Суббота третья . . . 198
Неделя 3-я Великого поста . . . 198
Суббота четвертая . . . 206
Неделя 4-я Великого поста . . . 206
Суббота пятая . . . 210
Неделя 5-я Великого поста . . . 211
Суббота шестая, Лазарева . . . 214
Неделя ваий, Вход Господень в Иерусалим . . . 215
Святой Великий понедельник . . . 220
Святой Великий вторник . . . 222
Святая Великая среда . . . 224
Святой Великий четверг . . . 227
Святая Великая пятница . . . 234
Святая Великая суббота . . . 247
Светлое Христово Воскресение . . . 251

ТЕМАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПРОПОВЕДИ

Ангелы . . . 263
Благодарение . . . 271
Неблагодарность . . . 281
Благодать . . . 284
Освящение . . . 296
Дары Святого Духа . . . 300
Благословение . . . 305
Благочестие . . . 309
Бог . . . 316
Безначальность Божия . . . 323
Величие Божие . . . 324
Всеведение Божие . . . 325
Всемогущество Божие . . . 327
Гнев Божий . . . 328
Долготерпение Божие . . . 337
Любовь Божия . . . 340
Дарование Божие . . . 351
Правосудие Божие . . . 354
Премудрость Божия . . . 355
Промысл Божий . . . 357
Богоматерь . . . 370
Богооставленность . . . 376
Богослужение . . . 378
Церковное пение . . . 380
Богопознание . . . 383
Божественное Откровение . . . 387
Слово Божие . . . 391
Священное Писание . . . 397
Евангелие . . . 410
Богословие . . . 417
Богосозерцание . . . 428

Богоугождение 441
Богоединение 445
Богоуподобление 452
Следование за Христом 456
Служение Богу 461
Богоявление 466
Брак 471
Вера 481
Сомнение 502
Суеверия 505
Неверие 508
Власть 511
Воздержание 514
Пост 520
Вознесение Христово 536
Воля Божия 541
Воскресение Христово 550
Вход Господень в Иерусалим 559
Гнев 561
Гордость 570
Презрение 583
Самомнение 585
Грех 592
Беззаконие 605
Борьба с грехом 607
Ослепление греховное 624
Девство 634
Добро 640
Добродетель 642
Добрые дела 656
Дух Святой 665
Духовная жизнь 707
Борьба духовная 718
Искушения 732
Плоды духовные 742
Помыслы 744
Прелесть духовная 752
Самовоспитание 756
Самопознание 759
Соблазны 766
Страсти 773
Трезвение 794
Источники раздела: «Тематический материал для проповеди» . . 808