

ДУШЕВНЫЙ ЛЕКАРЬ

Святые Отцы — мирянам

**Душевный лекарь.
Святые Отцы – мирянам**

«Автор»

2008

Душевный лекарь. Святые Отцы – мирянам / «Автор»,
2008

ISBN 978-5-98891-206-4

Настоящая книга незаменима для современного христианина, живущего зачастую в сложных условиях, когда ежедневно его вера подвергается нападкам со стороны неверующих родных и знакомых. Да и в его собственной душе часто рождаются сомнения и всевозможные вопросы. Он недоумевает, как разрешить противоречие между соблазнами, во множестве предлагаемыми современным миром, и православной верой, что из достижений прогресса допустимо применять христианам, а от чего мы обязаны отказаться, чтобы не предать своей веры. Во всем этом и призвана помочь разобраться настоящая книга, собранная из мнений Святых Отцов по разным вопросам. Поможет она и невоцерковленному человеку узнать, что такое Православие, и решить многие наболевшие вопросы.

ISBN 978-5-98891-206-4

, 2008

© Автор, 2008

Содержание

Вне Церкви	6
В чем причина душевной пустоты?	6
«Мы не знаем, есть ли иной мир»	8
«Почему Бог допускает такие страдания?»	9
Почему многим трудно поверить в Бога?	10
«Религия лишает свободы»	12
«Не верю, что быть благочестивым лучше, чем страстным»	14
Зачем людям Бог?	16
Стоит ли рай отказа от земных удовольствий?	17
«Вместе со всеми и ад не страшен»	19
«Проповедники с Евангелием в руках зла не причинят»	20
Бог	22
Что есть Бог?	22
Что значит «Бог любит нас»?	23
Что значит – любить Бога?	25
Как научиться любить Бога?	27
Как меняет человека любовь к Богу?	30
Каковы степени приближения к Богу?	31
Зачем нужен страх Божий?	32
Как приобрести страх Божий?	33
За что благодарить Бога?	35
Что такое вера?	38
Как обрести веру?	39
Что делает неуязвимым?	41
«За делами насущными некогда думать о Боге»	43
«Бог не любит грешников»	46
Посещают хульные помыслы	47
Посещают помыслы неверия	49
Церковь	50
Кто такой христианин?	50
Можно ли спастись вне Православной Церкви?	53
В чём суть христианской жизни?	55
В чём смысл крещения?	57
Как готовиться к крещению?	59
В чем смысл крестного знамения?	60
«Зачем ходить в храм, если можно и дома молиться?»	62
Каково значение Литургии?	64
Скучаете во время богослужения	65
Как готовиться к посещению храма?	67
Каково значение исповеди?	68
Как готовиться к исповеди?	70
Как исповедываться?	72
Вы исповедуетесь по записке	74
У вас есть неисповеданные грехи	75
Вы не испытываете жажды причащения	77
Как часто нужно причащаться?	79

Как причащаться «достойно»?	80
«Перед причащением враг смущает помыслами»	82
Как вести себя после Причастия?	83
Отчего после Причастия нет радости?	85
Как почитать святого?	86
Почитать ли «святого», не прославленного Церковью?	87
Как праздновать святой праздник?	88
«Святой праздник – повод выпить»	89
Зачем нужны посты?	90
В чем заключается пост?	92
«Награда за пост – разговление»	94
Каковы отношения между членами Церкви?	95
«Я не со всеми правилами Церкви согласен»	97
«В нашем храме священник очень грешный»	99
О нестроениях в Церкви	100
Являются ли новые документы печатью антихриста, отречением от Христа?	102
Духовное руководство, чтение	103
Для чего верующему нужен духовный отец?	103
Как найти духовного отца?	104
Как получить пользу от духовного отца?	106
У вас появились плохие мысли о вашем духовнике	107
Если спросить не у кого	108
Вами руководит Сам Дух Святой	110
Как получить пользу от духовного чтения	111
Чего не стоит читать, смотреть, слушать?	114
Молитва	115
Что такое молитва?	115
Как настроиться на молитву?	116
О чем можно просить Бога?	118
Как сделать молитву «доходчивой» до Бога?	120
Бог не слышит ваших молитв	122
Как получить помощь по молитвам святых?	126
Важно ли положение тела на молитве?	127
Конец ознакомительного фрагмента.	128

Душевный лекарь. Святые Отцы – мирянам Составитель Дмитрий Семеник

Вне Церкви

В чем причина душевной пустоты?

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

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

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

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

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

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

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

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

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

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

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

Священник Александр Ельчанинов (1881–1934).

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

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

«Мы не знаем, есть ли иной мир»

Невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы.

(Рим. 1, 20).

На всем видимом написано свидетельство о Невидимом.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

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

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

– Что?

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

– Ну да!

– А вы мою бабушку видели?

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

– Ну вот! А она и по сию пору жива!..

Митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961).

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

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

«Почему Бог допускает такие страдания?»

Ты все щадишь, потому что все Твое, душелюбивый Господи... Заблуждающихся Ты мало-помалу обличаешь и, напоминая им, в чем они согрешают, вразумляешь, чтобы они, отступив от зла, уверовали в Тебя, Господи.

(Прем. 11, 27; 12, 2).

Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших.

(Ис. 55, 8–9).

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

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский († 1715).

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

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

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

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

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

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Почему многим трудно поверить в Бога?

Всякий, делающий злое, ненавидит Свет, и не идет к Свету.

(Ин. 3, 20).

Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищите?

(Ин. 5, 44).

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

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

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Неверие происходит от порочной жизни и тщеславия.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Неверие происходит от того, что мы желаем славы человеческой.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

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

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

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

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

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

Преподобный Григорий Синаит (XIV век).

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

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

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

«Религия лишает свободы»

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

И боярин в неволе у прихотей своих.

Божьи невольники счастливы.
Русские пословицы.

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

Свободен и блажен тот, кто в чистоте и презрении временного.
Преподобный Антоний Великий (251–355).

Свобода – избавление от страстей.
Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Добрый, если и служит, свободен, а злой, хотя бы царствовал, есть раб, и притом такой, у которого не один господин, а столько господ, сколько пороков.
Блаженный Августин (354–430).

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

Тот истинно свободен, кто живет для Христа: он стоит выше всех бедствий. Если он сам не захочет себе сделать зла, то другой никогда не будет в состоянии сделать ему это.
Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Есть люди, кои думают, что расширяют круг свободы в неограничении своих желаний, но кои на деле походят на обезьян, самовольно запутывающих себя в сети.
Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Мир дает своим рабам столько тяжких владык, сколько есть нужд и прихотей, страстей и привычек.
Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Где начинается неверие, там начинается жалкое низкое рабство и упадок духа; и напротив, где вера, там – величие, возвышенность, свобода духа.
Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

Люди обычно ищут свободы, чтобы делать «что хочешь». – Но это не есть свобода, а власть греха над тобою. Свобода творить блуд, или невоздержанно есть и пьянствовать, или злопамятствовать, насиловать и убивать, или другое что в этом роде – совсем не есть свобода,

а как Господь сказал: «всякий, творящий грех, раб есть греха». Надо много молиться, чтобы избавиться от этого рабства.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

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

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

(Еккл. 8, 12–13).

Благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей.

(1 Тим. 4, 8).

Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое.

(Рим. 2, 9).

Грешному путь вначале широк, да после тесен.

Русская пословица.

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

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

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

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

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

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

Сладок людям грех, но горек плод его.

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

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

Протоиерей Валентин Амфитеатров (1836–1908).

Зачем людям Бог?

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

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

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

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

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

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

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

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

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Стоит ли рай отказа от земных удовольствий?

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

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

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

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

Преподобный Ефрем Сирий (IV век).

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

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

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

борьбы из-за «куска хлеба», из-за одежды на нагом и беспомощном теле, из-за «жизненного места» – из-за коего теперь ведутся ожесточённейшие войны озверевших людей...

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

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

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

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

Митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961).

«Вместе со всеми и ад не страшен»

Рабы Мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа.

(Ис. 65, 14).

Ад стонет и рыдает, грешных к себе призывает.

Русская пословица.

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

Священник Алексей Колоколов († 1902).

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

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

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

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

Преподобный Ефрем Сирий (IV век).

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

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

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

«Проповедники с Евангелием в руках зла не причинят»

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

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

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

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

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

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

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

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

Схиизумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Они ссылаются на Писание, и этой своей дерзостью всё время смущают многих. А как дело доходит до спора, тут они утомляют твердых, увлекают слабых, а тех, кто посередине, оставляют в сомнении. Значит, мы лишим их этого выгоднейшего положения, если не станем допускать ни к каким рассуждениям о Писании...

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

Ведь эта ересь не признает некоторых книг Писания, а если какие и признает, то не целиком, искажая их вставками и пропусками в угоду своему замыслу. А если кое-что сохра-

няется в целом виде, то и это искажается, будучи снабжено различными толкованиями. Превратный смысл настолько же противен истине, насколько испорченный текст...

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

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

Пресвитер Тертуллиан (II–III вв.).

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

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

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

Бог

Что есть Бог?

Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы.

1 Ин. (1, 5).

Бог есть любовь.

(1 Ин. 4, 8).

У Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.

(2 Пет. 3, 8).

Все Им и для Него создано.

(Кол. 1, 16).

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

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

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

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

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский († 386).

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

Преподобный Максим Исповедник († 662).

Что значит «Бог любит нас»?

Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не подалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя.

Пророк Исаия (Ис. 49, 15).

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

(Ин. 15, 13).

Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного.

(Ин. 3, 16).

В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилоствление за грехи наши.

(1 Ин. 4, 10).

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

(Рим. 5, 7–8).

Ни отец до детей, как Бог до людей.

Всяк про себя, а Господь про всех.

Русские пословицы.

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

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

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Христос... будучи Истинным Богом, восседающим на Престоле славы Своей, сходит с Неба на землю, делается человеком, вступает в тягостные условия жизни человеческой, терпит лишения, скорби, труды, с лишком тридцать лет носит в Себе мысль, что Он должен тяжело пострадать на Кресте, три с половиною года терпит при Себе Иуду, предателя Своего, и обращается с ним как с другом, наконец, подвергается ужаснейшим унижениям, мучениям, смерти – и при всем том нимало не охладевает в Своей любви к человеческому роду, который довел Его до Креста!

Напротив, Он день и ночь с полной любовью заботится о спасении людей, наставляет их с терпением и снисходительностью, благотворит им, врачует их, воскрешает мертвых, прощает людям их злобу и ожесточение, плачет об их упорстве и гибели, молится Отцу

Небесному даже за Своих распинателей, прося отпустить им тягчайший грех – грех христу-убийства. Жертва любви, принесенная за нас Богочеловеком, так велика, что мысль человеческая теряется, когда старается обнять и уяснить ее себе. Невозможна любовь, большая любви к нам Богочеловека, положившего душу Свою даже не за друзей, а за врагов Своих.

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

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

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

Антоний, митрополит Сурожский (1914–2003).

Когда отец подходит к занятому игрой ребенку и ласково гладит его, то последний, будучи увлечен своими игрушками, этого даже не замечает. Он заметит отцовскую ласку, если чуть оторвется от игры. Так же и мы, будучи заняты каким-то попечением, не можем ощутить любовь Божию. Мы не чувствуем того, что дает нам Бог.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

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

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Что значит – любить Бога?

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

*Любовь есть исполнение закона.
(Рим. 13, 10).*

*Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?
(1 Ин. 4, 20).*

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

Святитель Василий Великий (330–379).

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

Святитель Феодор, епископ Едесский († 848).

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

Преподобный Никита Стифат (XI век).

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

Преподобный Макарий Великий (IV век).

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

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Как научиться любить Бога?

Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя.

(Лк. 10, 27).

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей.

(1 Ин. 2, 15).

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

(Рим 5, 5).

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

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Умножение страха Божия есть начало любви.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

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

Блаженный Диадок Фотикийский (V век).

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

Преподобный Максим Исповедник († 662).

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

Святитель Феодор, епископ Едесский († 848).

Любовь к Богу рождается и без научения, естественно, как благопризнательность за Божии благодеяния, ибо видим, что псы, волы, ослы любят питающих их.

Святитель Василий Великий (330–379).

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

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

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

Преподобный Макарий Великий (IV век).

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

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

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

Преподобный Ефрем Сирий (IV век).

Чувство любви ко Господу приходит по мере исполнения заповедей Его.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

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

Бог отвращается от этой жертвы нечистой. Он требует от человека любви, но любви истинной, духовной, святой, а не мечтательной, плотской, оскверненной гордостью и сладострастием. Бога невозможно иначе любить, как сердцем очищенным и освященным Божественной Благодатью...

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

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

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

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

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

Чтобы по достоянию чтить Богородительницу, научись прежде, как должно, почитать свою родительницу. А чтобы почитать тебе, как следует, Отца Господа Иисуса Христа,

научись почитать своего отца по плоти. *Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом* (Лк. 16, 10).

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Как меняет человека любовь к Богу?

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.

(Гал. 5, 22).

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

Преподобный Нил Синайский (IV–V вв.).

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

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

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

Когда Дух Божий сходит к человеку и осеняет его полнотою Своего наития, тогда душа человеческая преисполняется неизреченною радостью, ибо Дух Божий радостотворит всё, к чему бы Он ни прикоснулся. Это та самая радость, про которую Господь говорит в Евангелии своем: *Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. В мире будете иметь скорбь, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас* (Ин. 16, 21, 33, 22). Но как бы ни была утешительна радость эта, всё-таки она ничтожна в сравнении с тою, про которую Сам Господь устами своего апостола сказал, что *не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его* (1 Кор. 2, 9). Предзатки этой радости даются нам теперь, и если от них так сладко, хорошо и весело в душе, то что сказать о той радости, которая уготована там, на небесах, плачущим здесь, на земле?

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

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

Каковы степени приближения к Богу?

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

Пресвитер Илия Екдик.

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

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

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

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

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

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

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Первоначальные плоды молитвы заключаются во внимании и умилении... От внимания рождается умиление, а от умиления, усугубляется внимание. Они усиливаются, рождая друг друга; они доставляют молитве глубину, оживляя постепенно сердце; они доставляют ей чистоту, устраняя рассеянность и мечтательность... Далее плодом молитвы бывает постепенно расширяющееся зрение своих согрешений и своей греховности, отчего усиливается умиление и обращается в плач. Плачем называется преизобильное умиление, соединенное с болезнованием сердца сокрушенного и смиренного, действующее из глубины сердца и объемлющее душу. Потом являются ощущения присутствия Божия, живое воспоминание смерти, страх суда и осуждения. Все эти плоды молитвы сопровождаются плачем, и, в свое время, осеняются тонким, святым духовным ощущением страха Божия. Страх Божий невозможно уподобить никакому ощущению плотского, даже душевного человека... По некотором преуспевании приходит ощущение тишины, смирения, любви к Богу и ближним без различия добрых от злых, терпения скорбей, как попущений и врачеваний Божиих, в которых необходимо нуждается наша греховность. Любовь к Богу и ближним, являющаяся постепенно из страха Божия, вполне духовна, неизъяснимо свята, тонка, смиренна, отличается от бесконечным от любви человеческой в обыкновенном состоянии ее...

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Зачем нужен страх Божий?

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

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

Преподобный Антоний Великий (251–355).

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

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

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

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

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Как приобрести страх Божий?

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

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

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

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Должно всегда иметь Бога пред собою.

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

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Страх Божий рождается от рассуждения Божиих свойств, а именно:

- 1) Что Бог вездесущий, и всякое дело, слово и помышление ведущий.
- 2) Что Бог ненавидит всякое беззаконие и всякое зло.
- 3) Что Бог – праведный Судия, и всякому воздаст по делам.
- 4) Что Его даже и Ангельские чины трепещут.
- 5) Что Бог весь свет в руке Своей содержит.
- 6) Что Бог, в мгновение ока может грешника праведным судом погубить при самом совершении греха...

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

Авва Евпрений.

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

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Дух страха Божия есть воздержание от злых дел.

Преподобный Максим Исповедник († 662).

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

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Бегай лжи; иначе она отгонит от тебя страх Божий.

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

Преподобный Антоний Великий (251–355).

За что благодарить Бога?

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

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

Русская пословица.

Всё Божие, что ни имеем, кроме грехов.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

Преподобный Антоний Великий (251–355).

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

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

Но этого мало, любвеобильный Отец Небесный *так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную* (Ин. 3, 16). Единородный Сын Божий так возлюбил нас, что воспринял на Себя грехи рода человеческого, воплотился и вочеловечился для спасения нашего, претерпел нас ради унижения, оплевания, заушения, бичения, крестные страдания и позорную смерть, будучи распят со злодеями, пролил за нас Кровь Свою и положил Душу Свою. Единосущный Отцу и Сыну Дух Святой так возлюбил нас, что, не гнушаясь нечистотой нашей, нисходит на нас, оживляет нас, мертвых прегрешениями, освящает нас, оскверненных и непотребных...

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

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

Мы замечаем наши ничтожные дела по тому самому, что они ограничены и малы, потому что начинаем их и оканчиваем, усиливаемся для них и устаем от них и, напротив, не замечаем иногда благодеяний Божиих по тому самому, что они велики, потому что готовы

без усилий, повсеместны, всегдашны. Надобно иногда временное и местное отъятие благотворной руки Божией, чтобы люди справедливее оценили благодеяние Божие, которым долго без внимания пользовались.

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

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Ежедневно благодари от всего сердца Бога за дарование тебе жизни по образу и подобию Его, жизни разумно-свободной и бессмертной. Особенно благодари за то, что Он тебя павшего в вечную смерть восстановил и направил опять к жизни и не простым действием всемогущества, ибо это несообразно было бы с правосудием Его, а даровавши в выкуп за нас Единородного Сына Своего, пострадавшего и умершего за нас; благодари еще за то, что Он тебя ежедневно, волею чрез грехи падающего из жизни в смерть, бесчисленное множество раз, – снова дарит жизнью за то только, что ты от сердца скажешь: *Отче! я согрешил против неба и пред Тобою* (Лк. 15, 18)!.. Благодари Его за все средства к жизни, за все скорби и радости в жизни, ибо все от Него, всеблаготворного Отца, все от первой оной начальной жизни, всем уделившей и взаиμοдавшей жизнь.

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

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

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

Преподобный Нил Синайский (IV–V вв.).

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

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

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

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

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

Преподобный Никодим Святгорец (1749–1809).

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

Преподобный Макарий Великий (IV век).

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

Святитель Василий Великий (330–379).

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

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Что такое вера?

Кто верил Господу – и был постыжен? или кто пребывал в страхе Его – и был оставлен? или кто взывал к Нему, и Он презрел его?

(Сир. 2, 10).

На Бога положишься, не обложишься.

Русская пословица.

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

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

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

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

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

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

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

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

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

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

Как обрести веру?

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

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

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

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

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

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

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

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

Ходя, сидя, лежа, беседуя, занимаясь, во всякое время, молись сердцем о даровании веры и любви. Ты не просил еще как следует, с жаром и постоянством, не имел твердого намерения стяжать их. Отселе скажи: *се начах*.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

Схиигумен Савва Псково-Печерский (1898–1980).

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

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

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

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

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

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

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

Что делает неуязвимым?

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

Без Бога и червяк сгложет.

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

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

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский († 386).

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

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

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

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

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

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

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

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

Будь беспечален при своем Господе. Он заключил тебя в Себе со всех сторон, всего проникает тебя и знает твои мысли, все нужды и расположения, и, если верой и любовью будешь стоять в Нем, то не придет к тебе никакое зло. *Господь близко. Не заботьтесь ни о чем* (Флп. 4, 5–6).

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

Что успокаивает меня в мыслях и в сердце моем, то да предастся письменно в память для меня и в постоянный покой сердца моего среди попечений и сует жизни. Что же это такое? Это – христианское, полное живого упования и чудной успокоительной силы изрече-

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

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

«За делами насущными некогда думать о Боге»

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

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

(Еккл. 1, 3–6, 12, 14; 2, 4–11).

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

(Мк. 9, 36–37).

Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас.

(1 Петр. 5, 7).

Богу молись, крепись, да за соху держись!

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

Божье забудешь, и своего не получишь.

Русские пословицы.

Всякое время должно почитать удобным к тщательному совершению благоугодного Богу.

Святитель Василий Великий (330–379).

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

Преподобный Исаия Отиельник († 370).

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

Ты позаботься о Божием, и Бог позаботится о твоём.

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Памятовать о Боге необходимее, нежели дышать.
Святитель Григорий Богослов (329–389).

Непоколебимая вера отсекает суетные попечения...
Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

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

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

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

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

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

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

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

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

«Бог не любит грешников»

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

Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников.

(1 Тим. 1, 15).

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

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

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

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Посещают хульные помыслы

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

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

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

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

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

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

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

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

Дух хулы мучит вас. Не только мысли хульные бывают и поражают, но слышатся слова в ушах. Бес... производит их. Делает он это для того, чтобы смущать вас и лишить вас дерзновения к молитве. И то имеет он в виду, не согласитесь ли на какую-либо хулу, чтобы ввергнуть вас в грех хулы, а потом в отчаяние. Против сего беса – первое... не смущаться и отнюдь не думать, что это ваши мысли, но прямо относить их к бесу. Затем, против мыслей и слов – мыслить и говорить противно. Он внушает худое о святом, а вы говорите: врешь, лукавец; он вот каков... Так против всего – и всё говорите, пока не отойдут. Заключите так: буди проклят, хульник, и слова хулы да обратятся на главу твою! Ко Господу обратитесь с такою молитвою: душу мою открываю пред Тобою, Господи! Видишь, что я не хочу таких мыслей и не благоволю к ним. Все всевает враг. Отгони его от меня!

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

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

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

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Посещают помыслы неверия

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

Святитель Григорий Богослов (329–389).

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

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

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

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Церковь

Кто такой христианин?

*По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
(Ин. 13, 35).*

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

*Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба.
(1 Кор. 10, 17).*

Христианство не в молчаливом убеждении, но в величии дела.
Свщмч. Игнатий Богоносец, еп. Антиохийский († 107).

Кто бы и какой бы он ни был, он не христианин, как скоро он не в Церкви Христа.
Священномученик Киприан, епископ Карфагенский († 258).

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский († 386).

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

Христианство и Церковь не совпадают друг с другом только тогда, когда под христианством мы будем понимать сумму каких-то теоретических положений, ни к чему никого не обязывающих. Но такое понимание христианства можно назвать только бесовским. Христианами тогда следует признать и бесов, которые тоже веруют и от этого только трепещут. Знать систему христианской догматики, соглашаться с догматами – неужели значит это быть истинным христианином? Раб, знающий волю господина своего и не исполняющий ее, биен будет много и, конечно, справедливо.

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

Чтобы быть хорошим человеком, для этого вовсе не достаточно лишь знать, что хорошо и что плохо. Ведь разве мы сомневаемся в том, что грешить дурно? Почему же мы грешим, зная хорошо, что это дурно? Потому, что одно дело знать, а другое дело жить. Кто наблю-

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

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

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

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

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

Свщмч. Сергей Мечев (1892–1941).

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

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

Преподобный Макарий Великий (IV век).

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

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

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Можно ли спастись вне Православной Церкви?

Отвергающий вас Меня отвергается; а отвергающий Меня отвергается Пославшего Меня.

(Лк. 10, 16).

Один Бог, одна вера, одно крещение.

(Еф. 4, 5).

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

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

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

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

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский († 258).

Еретики не могут быть христианами!

Пресвитер Тертуллиан (II–III вв.).

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

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

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

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

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

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

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

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

В чём суть христианской жизни?

Выслушаем сущность всего: бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека.

(Еккл. 12, 13).

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.

(Мф. 7, 12).

Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов.

(Гал. 6, 2).

Любовь есть исполнение закона.

(Рим. 13, 10).

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Вот самый короткий и легкий путь ко спасению:

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

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

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

Преподобный Антоний Великий (251–355).

Все доброе, что только можете делать, делайте; никого не укоряйте, не окрадывайте, никому не лгите, ни перед кем не возносите, ни к кому не имейте ненависти, не оставляйте церковных собраний, к нуждающимся будьте милосердны, никого не соблазняйте, не прикасайтесь к чужому ложу, и будьте довольны женами вашими. Если так будете поступать, то недалеко будете от Царствия Небесного.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

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

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

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

Неизвестный старец, из «Отечника».

В чём смысл крещения?

Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в царствие Божие.

(Ин. 3, 5).

Крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа.

(1 Петр. 3, 21).

Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины.

(Еф. 4, 22–24).

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

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

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский († 386).

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

Святитель Григорий Богослов (329–389).

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

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

Преподобный Марк Подвижник (IV–V вв.)

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

Крещенный человек, делая добро, принадлежащее естеству обновленному, развивает в себе благодать Всесвятого Духа, полученную при крещении, которая, будучи неизменяема сама по себе, светлее сияет в человеке по мере делаемого им Христова добра: так светлее сияет не изменяющийся сам по себе солнечный луч по мере того, как свободное небо от облаков. Напротив того, делая по крещении зло, доставляя деятельность падшему естеству, оживляя его, человек теряет более или менее духовную свободу: грех снова получает насильственную власть над человеком; диавол снова входит в человека, соделывается его владыкой и руководителем... Духовная свобода совершенно теряется и от того, если крещенный человек позволит себе проводить жительство по разуму и воле естества падшего: потому что крещенный отрекся своего естества и обязался во всех действиях, словах, помышлениях и ощущениях проявлять одно обновленное естество Богочеловеком, то есть жить единственно по воле и разуму Господа Иисуса Христа, иначе, по евангельским заповедям и учению...

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

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

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

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Как готовиться к крещению?

Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро.

(Ис. 1, 16–17).

Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.

(Деян. 2, 38).

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

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

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

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Имей, о человек! душу безпритворную, ради испытующего сердца и утробы (Пс. 7, 10). Ибо как набирающие людей для войска смотрят прилежно на возраст и телесное сложение избираемых; так и Господь, избирая души, испытывает произволения. И если в ком сокрыто притворство, то и отвергает такого человека, как неспособного к истинному воинскому служению. Если же кого находит достойным, тому поспешно даст благодать: не дает святыни псам (Мф. 7, 6), но в ком видит добрую совесть, на том спасительную, чудесную полагает печать, коея трепещут злые духи, и которую знают Ангелы: дабы те, будучи прогоняемы, убегали, а сии, как свои, ему сопутствовали.

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

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

Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский († 386).

В чем смысл крестного знамения?

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

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

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

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

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

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

Иеромонах Петр (Серегин) (1895–1982).

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

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

Для христиан крест – величание, слава и сила: ибо вся наша сила в силе распявшегося Христа; вся грешность наша умерщвляется смертью Христа на кресте, и все возвеличение наше и вся слава наша в смирении Бога, Который до того смирил Себя, что благоволил умереть даже между злодеями и разбойниками. По сей-то причине христиане, верующие во Христа, знаменуют себя знамением креста не просто, не как попало, не с небрежением, но со всем вниманием, со страхом и с трепетом и с крайним благоговением. Ибо образ креста показывает примирение и содружество, в какое вступил человек с Богом. Посему и демоны боятся образа креста, и не терпят видеть знамение креста изображаемым даже и на воздухе, но бегут от этого тотчас, зная, что крест есть знамение содружества человека с Богом, и что они, как отступники и враги Богу, удаленные от божественного лица его, не имеют более свободы приближаться к тем, кои примирились с Богом и соединились с Ним, и не могут более искушать их. Если и кажется, что они искушают некоторых христиан, да ведает всякий, что это борются они тех, которые не познали, как следует, высокого таинства Креста.

Преподобный Симеон Новый Богослов († 1021).

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

*Дом Мой назовется домом молитвы.
(Ис. 56, 7).*

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

Дома спасайся, а в церковь ходи!
Русские пословицы.

Как дождь возвращает семя, так церковная служба укрепляет душу в добродетели.
Преподобный Ефрем Сирий (IV век).

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

Преподобный Иосиф Волоцкий († 1515).

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

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

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

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

Кто лишает себя собрания верных, не сподобится орошения дождем небесной благодати. Кто говорит: «я, и молясь дома, могу привлекать к себе Небесный Дух», тот походит на человека, который надеется утолить жажду одним воображением воды.

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

а здесь низвергает и причиняет смущение, что и доказывает о основании молитвы вашей на высокоумии.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

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

Преподобный Иларион Оптинский (1805–1873).

Каково значение Литургии?

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

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

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

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

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

Так и Божественная Литургия: совершается она ежедневно; человек имеет возможность ежедневно бывать в церкви – и не ходит, а если ходит, часто стоит невнимательно, рассеянно, внося с собой житейские попечения и заботы. Почему же это так? Да оттого, что не вдумывается он, что такое Литургия, не понимает всей глубины, всей важности совершаемой перед его глазами службы. Между тем из всех чудес самое величайшее, непостижимейшее, предивнейшее чудо есть Божественная Литургия, Евхаристия. Ради Божественных Таин солнце на небе светит днем, и луна ночью, и звезды небесные тихий свой свет посылают, и земля дает хлеб свой – да будет Агнец Святой на престоле. Только ради Божественной Литургии дает земля плод свой; хлеб, которым мы питаемся – это крохи от трапезы Господней.

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

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

Скучаете во время богослужения

Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

(Мф. 6, 21).

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

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

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

Протоиерей Родион Путятин (1807–1869).

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

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

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

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

Чтобы наслаждаться Богослужением, надо его понимать, а для этого хорошо хотя более трудное для понимания, например, канон, прочитывать перед службой дома. Я знал одного высокопоставленного человека, который обыкновенно перед церковным богослужением собирал всю семью, читал и объяснял им канон, кафизмы, те молитвы, которые поются за всенощной. И все слушавшие его стояли затем в церкви с большим вниманием, и служба проходила незаметно.

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

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

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

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

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

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

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

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

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

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

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

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Как готовиться к посещению храма?

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

Преподобный Антоний Великий (251–355).

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

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

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

В церковь ко всякой службе спешి прийти до начала и до конца не уходи, иначе не получишь в помощь Божией благодати и будешь всегда с окаменелым нечувствием сердца. Во время службы старайся ничего из читаемого и поемого не пропускать, иначе будешь рассеянна.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Каково значение исповеди?

Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.

(1 Ин. 1, 9).

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

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

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

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

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

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

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

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

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

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

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

...Есть мощное средство в борьбе со всяким грехом: как только впал в какой большой грех, иди исповедуй пред духовником. Если нельзя сразу, то при первой возможности, ни в коем случае не откладывая на завтра и далее! Кто часто и сразу исповедует грехи, тот доказывает, что он ненавидит грех, ненавидит плен дьявольский и готов претерпеть стыд

при исповедании, лишь бы избавиться и очиститься от греха, и за это получает от Господа не только прощение в совершенных грехах, но и силу бороться в дальнейшем и полную победу, не приобретая при победе высокого мнения о себе и гордыни. Обрати внимание на это!

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Как готовиться к исповеди?

Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о Теле Господнем.

(1 Кор. 11, 28–29).

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

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

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

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

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

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

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

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Попробуй готовиться так:

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

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

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

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Когда грешник идет к духовнику, чтобы рассказать ему о своих грехах, потому что боится попасть в адскую муку, – это тоже не покаяние. То есть для такого человека задача не в том, как бы покаяться, а в том, как бы не попасть в адскую муку! Настоящее покаяние

– осознать свои прегрешения, испытать за них боль, попросить у Бога прощения и после этого поисповедоваться.

Старец Паисий Святгорец (1924–1994).

Как исповедываться?

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

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

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

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

Святитель Василий Великий (330–379).

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

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

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

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

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

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

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

К нам, духовникам, приходят люди, больные душою, каются в своих грехах, но не хотят с ними расстаться, особенно не хотят расстаться с каким-либо любимым своим грехом. Это нежелание оставить грех, эта тайная любовь ко греху и делает то, что не получается у

человека искреннего покаяния, а потому не получается и исцеления души. Каким человек был до исповеди, таким оставался во время исповеди, таким продолжает оставаться и после исповеди. Не должно быть так.

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

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

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

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

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

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

Блаженный Августин (354–430).

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Вы исповедуетесь по записке

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

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

У вас есть неисповеданные грехи

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

Перед попом утаишь, а перед Богом не утаишь.
Русская пословица.

Никто не скрытничай, чтобы не сделаться неисцельным.
Преподобный Феодор Студит († 826).

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

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

Преподобный Варсонофий Оптинский (1845–1913).

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

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

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

Старец Паисий Святгорец (1924–1994).

Вы не испытываете жажды причащения

Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды.

(Иер. 2, 13).

Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.

(Ин. 6, 53).

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

Преподобный Феодор Студит († 826).

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

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

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Не по одному только настроению, состоящему в душевном расположении, будет пребывать в нас Христос, как говорит Он (Ин. 6, 56), но и по Причастию, конечно, природному. Как если кто, соединив один воск с другим и расплавив на огне, делает из обоих нечто единое, так через приобщение Тела Христова и Честной Крови Он Сам в нас и мы, со своей стороны, в Нем соединяемся. Ведь иначе было бы невозможно, чтобы подвергшееся тлению стало способным к оживотворению, если бы оно не сочеталось телесно с телом Того, Кто есть жизнь по природе, то есть Единородного.

Святитель Кирилл, архиепископ Александрийский († 444).

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

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

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

Христос лишил диавола права делать зло. Он может делать зло, только если сам человек даст ему на это права. Не соучаствуя в Таинствах Церкви, человек дает лукавому эти права и становится уязвим для бесовского воздействия.

Старец Паисий Святгорец (1924–1994).

Как часто нужно причащаться?

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

Протоиерей Валериан Кречетов (XX век).

Как причащаться «достойно»?

Не говело, не болело, а к Дарам приспело.

Русская пословица.

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

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

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

Архимандрит Феофан Новозерский (1752–1832).

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

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

Святитель Иннокентий, митрополит Московский (1797–1879).

Причащающиеся с верою, любовию и готовностью до положения живота быть верным заповедям Божиим и всякой, явно Им изъявленной воле, берут на себя долг уже не жить

более себе, ни миру и греху, но приемлемому ими во Святом Причащении Господу Богу, за них умершему и воскресшему.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

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

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

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

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

«Перед причащением враг смущает помыслами»

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

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

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

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

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

К Таинству Причащения приступайте ничтоже сумняся. Если приступите с верою в Господа, присущего в Таинствах, с благоговением и готовностью все силы свои посвятить на служение Ему Единому, то нечего колебаться недостойнством. Достойным вполне себя причастником никто почесть себя не может. Все упокоеваются на милости Божией. И вы так делайте. Господь любит причащающихся и милостиво снисходит недостаткам в должном настроении духа. Потом само Причащение мало-помалу и исправит сии недостатки... Вы все свое с детскою верою предавайте Господу в молитве... и Он благоволительно примет то и устроит все.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Как вести себя после Причастия?

Если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого.

(2 Петр. 2, 20–22).

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

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

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

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

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

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

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

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

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

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

Протоиерей Валентин Амфитеатров (1836–1908).

Причастившись Христовых Таин, мы должны сознавать, Что и Кого мы в себе несем. И с момента Причастия без паузы, без перерыва должна начаться наша подготовка к следующему Причастию. И не надо думать, что, если мы причастились сегодня, то к следующей

Евхаристии можно готовиться за день или за три дня до нее, а в остальное время можно жить так, как будто Христос не присутствует в нас.

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

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

Митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961).

Чтобы нам вернее сохранить себя после исповеди от повторения грехов, потщимся, особенно на первых порах, пока мы еще не окрепли нравственно, избегать встречи со грехом: удаляться тех лиц и тех мест, какие могут подать нам повод к падению.

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

Отчего после Причастия нет радости?

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

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

Преподобный Алексей Зосимовский (1844–1928).

Как почитать святого?

Почитание святого состоит в подражании ему.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

Преподобный Нил Синайский (IV–V вв.).

Почитать ли «святого», не прославленного Церковью?

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

Митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961).

Как праздновать святой праздник?

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

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

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

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

Старец Паисий Святгорец (1924–1994).

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

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

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

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

«Святой праздник – повод выпить»

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

Святитель Феодор, епископ Едесский († 848).

Зачем нужны посты?

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

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

Сытое брюхо к молитве глухо.

Русская пословица.

Пост тела есть пища для души.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Сколько отнимешь у тела, столько придашь силы душе.

Святитель Василий Великий (330–379).

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

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

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

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

поститься. А о борьбе со злой, дьявольской силой Он же говорил: «сей род не исходит, токмо молитвою и постом».

Митрополит Филарет (Вознесенский) (1903–1985).

В чем заключается пост?

Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло; научитесь делать добро.

(Ис. 1, 16–17).

Душевный пост состоит в отвержении попечений.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

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

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

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

Святитель Василий Великий (330–379).

Я боюсь не кушанья нечистого, но нечистой страсти.

Блаженный Августин (354–430).

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

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Постящемуся более всего нужно обуздывать гнев, приучаться к кротости и снисходительности, иметь сокрушенное сердце, отражать нечистые помыслы и вожделения, быть выше любостяжания, в милостыни показывать великую щедрость, изгонять из души всякую злобу на ближнего.

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

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

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

Старец Паисий Святгорец (1924–1994).

«Награда за пост – разговление»

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

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин († 435).

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

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Каковы отношения между членами Церкви?

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многообразной благодати Божией.

(1 Петр. 4, 10).

Каждый должен предпочитать себе всех.

Святитель Василий Великий (330–379).

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

Преподобный Макарий Великий (IV век).

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

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Отче Святой! соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы... Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так они да будут в Нас едино (Ин. 17, 11, 20–21). На эти слова Христа следует обратить особенное внимание. В них ясно определена сущность всего христианства: христианство не есть какое-либо отвлеченное учение, которое принимается умом и содержится каждым порознь. Нет, христианство есть общая жизнь, в которой отдельные личности настолько объединяются между собой, что их единение можно уподобить единству Лиц Святой Троицы... Среди земных предметов не нашлось ни одного, с которым можно было бы сравнить новое общество спасенных людей. На земле нет единства, с которым можно было бы сравнить единство церковное. Такое единство нашлось только на небе. На небе несравненная любовь Отца, Сына и Духа Святого соединяет три Лица во едино Существо, так что уже не три Бога, но Единый Бог, живущий триединой жизнью. К такой же любви, которая многих могла бы слить воедино, призваны и люди, о чем и Христос молился Отцу Небесному: *Пусть любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет* (Ин. 17, 26).

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

Проводить свою жизнь в Боге нужно, ясно осознав, что я живу уже не сам, но как часть в теле Христовом – *не я живу, но живет во мне Христос* (Гал. 2, 20). В этом также есть путь к смирению. Это понятие Церкви – не слова, не рассуждения только, их нужно воспринять

всем своим существом, как это было у отцов Церкви. Тогда станут понятны и отношения между членами Церкви, ибо я должен любить их уже не потому, что они мне нравятся или что они мне близки, а потому, что они, как и я сам, являются частями Тела Христова, в них – в каждом по отдельности и во всех вместе – живет Христос.

Свщмч. Сергей Мечев (1892–1941).

«Я не со всеми правилами Церкви согласен»

Неправые умствования отдаляют от Бога.

(Прем. 1, 3).

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

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

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

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

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

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

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

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

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

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

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

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

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Особенно часто впадают в гордость ума люди от природы одаренные обширными способностями. При исследовании истин христианских они принимают за правило советоваться только со своим собственным разумом, признавать истинным только то, что не превышает их понятий. Признавай, говорят они, только то, что внушает тебе здравый рассудок и собственное внутреннее чувство совести. Авторитета Церкви, мнения других людей, даже просиявших в мире и благочестии, они не признают, ибо они слишком горды своею ученостию,

своими познаниями, чтобы воспринимать что-либо совне. А между тем забывают они ту истину, что как много значат в деле нашего мирозерцания склад ума, настроение, воспитание, личные особенности характера. Иной раз не потому я так думаю, что это истинно и иначе думать нельзя, а потому, что моя натура, духовные особенности склоняют меня к тому или иному мышлению, – отсюда возможны собственные измышления.

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

«В нашем храме священник очень грешный»

Всё, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают.

(Мф. 23, 3).

Худой поп свенчает – и хорошему не развенчать.

Не суди попа, на то черти есть.

Русские пословицы.

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

Схиизумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

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

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

Кто презирает священника, тот дойдет и до оскорбления Бога.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

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

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

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

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

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

Преподобный Серафим Вырицкий (1865–1949).

О нестроениях в Церкви

Врата ада не одолеют ее.

(Мф. 16, 18).

Горе тому человеку, через которого соблазн приходит.

(Мф. 18, 7).

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

Свщмч. Климент, папа Римский († 101).

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

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

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

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

Схиизумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

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

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

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

Митрополит Вениамин (Федченков) (1880–1961).

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

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

Старец Паисий Святгорец (1924–1994).

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

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

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

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Являются ли новые документы печатью антихриста, отречением от Христа?

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

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

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

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

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

Да и от чего должны мы быть свободны?

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

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

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

БОЙТЕСЬ РАЗДЕЛЕНИЯ И РАСКОЛА В ЦЕРКВИ!

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

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

БОЙТЕСЬ ГРЕХА!

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

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

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

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

Духовное руководство, чтение

Для чего верующему нужен духовный отец?

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

Преподобный Антоний Великий (251–355).

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

Преподобный Марк Подвижник (IV–V вв.)

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

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

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

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

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

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

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

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Как найти духовного отца?

Быв искушен, то может и искушаемым помочь.

(Евр. 2, 18).

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

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

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

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

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

Преподобный Исаия († 370).

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

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

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

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

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

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

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

Ищи себе старца тихого, доброго, смиренного, пребывающего в мире совести и внутреннем безмолвии, то есть никого не осуждающего. А тех, которые всех осуждают, всем недовольны, да еще сребролюбивы – от таковых беги, ибо с ними еще развратишься сам.

Руководитель должен указывать дорогу, по которой шел сам, а если будет руководить только по книгам, – выходит совсем не то. Говорящий и слушающий думают, что оба назидаются, но когда вкусят, *как благ Господь* (Пс. 33, 9), тогда только познают свои ошибки.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Относительно опытных в духовном делании людей можно сказать мнение Игнатия Брянчанинова и многих других, что их в настоящее время едва ли можно найти. Хорошо, если найдутся единомысленные. Нужно искать поддержки в книгах, главным образом. Если же найдутся единомысленные и более опытные, хотя бы в силу возраста, то их советом нужно воспользоваться, и то, с рассуждением и проверкой.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Как получить пользу от духовного отца?

Какого же толку хочешь получить, когда сама не хочешь потрудиться исполнять его советы? Нет, честнейшая, так не бывает. Если будешь только спрашивать, читать и говорить о спасении, а трудиться не будешь, – толку не будет.

Схиигумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Отца духовного не слушаешься, значит, нет в тебе преданности Богу.

Св. праведный Алексей Мечев (1859–1923).

Своего духовного отца надо с первого же слова слушаться, не заставляя его повторять сказанное несколько раз.

Надо различать два вида послушания: внешнее – для средних дел, и внутреннее – для духовных дел. Во внешнем нужно полное повиновение: без рассуждения исполнять, что скажут. Во внутреннем – нужно всегда обращаться к духовнику, спрашивать его, какова воля Божия. Но его совет надо проверять Святым Писанием и святыми отцами, и если он скажет несогласно с ними, то можно сказать ему: не могу так.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Надо молиться Богу, идя к духовнику с вопросом, и просить Бога, чтобы вложил нужную мысль духовнику.

Когда, напротив, кто спрашивает и наперед уже желает и чаёт определенного решения, то это уже прелестное правило действия. В таком случае лучше не вопрошать. Когда же спрашиваешь, пусть весы сердца стоят ровно, не склоняясь ни на десно, ни на шуе, – и Господь управит.

Обращаться за советами то туда, то сюда не одобрительно. Всем советник – Богом определённый духовник, которым обычно бывает приходской священник.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Когда кого вопрошают, то по мере веры получают и пользу; кто приходит с малою верою, получает малую пользу, а кто с великою – великую.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Доколе плотское чувство преобладает в учениках, – велик пред ними наставник их; но когда явится в них духовное ощущение и возвеличится в них Христос, они видят в наставнике своем только благодетельное оружие Божие.

Охранитесь от пристрастия к наставнику. Многие не остереглись и впали вместе с наставниками своими в сеть диаволу.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Духовный отец не должен думать за тебя, но только благословляет тобой приносимое на благословение.

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) (1910–2006).

У вас появились плохие мысли о вашем духовнике

Не будь судьей дел отца твоего, но исполнителем заповедей его. Демоны, как обычно им, начнут указывать тебе на недостатки его, чтоб оглушить уши твои для уроков его, и тебя чрез то или сделают немощным и страшливым воином на брани, или одними помыслами неверия расслабить тебя и разленить ко всякому виду добродетели.

Святитель Феодор, епископ Едесский († 848).

Не принимай никакого вражеского осуждения, или смышления, или подозрения на твою старицу. Не ищи ее любви, но ищи своего спасения.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Не следует разбирать жития и дела наставников, а только наставления их принимать, если они согласны с словом Божиим и не противны оному. А за дела свои каждый сам отвечает перед Богом, и наставник, и повинующийся.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

При окормлении тебя старцем, духовником, у тебя могут возникать к нему дурные чувства: подозрения, осуждения, зависти и недоброжелательства. Не поддавайся, однако, этим чувствам, борись с ними и не отходи от духовника или старца. Если возникло у тебя чувство к старцу, знай, что последний для тебя полезен, но вот враг задумал тебя от него отстранить, удалить.

Некоторые умудряются иметь несколько духовников с таким расчетом, чтобы одному говорить одни грехи, а другому – иные. Есть и такие, которые не дорожат духовниками, а стараются перебрать их как можно больше, оправдывая себя тем, что не попадут на хорошего. Всё это – плод внутренней сердечной распущенности.

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

Если спросить не у кого

Обращайтесь к закону и откровению.

(Ис. 8, 20).

У нас есть достаточное руководство – совесть, и невозможно, чтобы кто-нибудь был лишен ее помощи.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Поистине, если кто направит сердце свое по воле Божией то Бог просветит и малое дитя сказать ему волю Свою. Если же кто не хочет искренно творить волю Божию, то хотя он и к пророку пойдет, и пророку положит Бог на сердце отвечать ему сообразно с его развращенным сердцем.

Преподобный Дорофей Палестинский († 620).

Руководство писаниями Святых Отцов ведет гораздо медленнее, слабее; на этом пути гораздо больше преткновений: книга, начертанная на бумаге, не может заменить живой книги человека. Чудная книга – ум и сердце, исписанные Святым Духом! так и дышит из нее жизнь! так и сообщается эта жизнь слушающим с верою. Но руководство писаниями отеческими сделалось уже единственным руководством ко спасению по конечном оскудении наставников.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Если же нет руководителя человека, может руководствовать своя совесть и разум. В случае же скудости разума, может наставиться от Писания.

Не унывай! Господь близ. Тому возвещай все печали и неумения. Где недостает человеческого пособия ко вразумлению, там Божия помощь непосредственно подает мысль благу, когда обращаемся к Нему, как дети к Отцу.

Преподобный Моисей Оптинский (1782–1862).

Воля Божия видна в заповедях Его, которые мы и должны стараться исполнять при обращении с ближними, а в случае неисполнения и преступления приносить покаяние.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Не ищи своего пути к Царствию Небесному, а иди тем узким, по которому тебя ведет Господь.

Преподобный Иосиф Оптинский (1837–1911).

Теперь могут быть такие случаи: последовать своей воле нельзя и спросить не у кого. Как же поступить? Нужно подумать, как Господь поступил бы по Своей кротости... Заповеди Божии были и есть всегда основанием жизни.

Что же нужно, чтобы научиться путям Господним? Нужно, чтобы человек был кротким, смиренным, и тогда Господь Сам научит, как идти путем Господним. Знать это особенно важно в настоящее время, когда так заметно оскудение наставников.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

В добром Бог помогает, а в худом – враги, но зависит это и от нашей воли; надо себя понуждать на добро, но умеренно, и знать свою меру. Надо изучить свою душу, что ей полезно; одному более полезно больше молиться, другому читать или писать.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Руководителем теперь является Сам Господь, да отчасти книги, кто имеет их и может понимать. Как же руководит Господь? Попускает гонения, оскорбления, болезни, длительную старость с тяготой и немощами.

Игумен Никон (Воробьев) (1894–1963).

Вами руководит Сам Дух Святой

Кто может уразуметь, что угодно Господу? Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны, ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум.

(Прем. 9, 13–15).

Да, Господь дал нам разум, и мы должны им пользоваться. Но разум-то завален страстями! Мудрствуем под влиянием страстей, и выходит ошибочно.

Схиизумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Как пленник связан веревками и лишен свободы действия, так падший человеческий ум связан мыслями лживыми, неправыми, и связано человеческое сердце желаниями похотными, нечистыми, страстными.

Иеромонах Василий Оптинский (Росляков) (1960–1993).

Из разговоров ее с тобою заметны в ней признаки прелести. Слова ее «зачем избирать в руководители человека, разве Дух Святой не может без посредства людей научать всему нас» – показывает мудрование лютеранское. И что руководствует ее во всем Царица Небесная – это признаки прелести, показывает в ней самонадеянность.

Преподобный Иларион Оптинский (1805–1873).

Без болезни сердечной никто не получает дарования различать помыслы.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Не обольщайся самомнением и учением тех, обольщенных самомнением, которые, пренебрегая истиной Церкви и Божественным откровением, утверждают, что истина может вещать в тебе самом без звуков слова и наставлять тебя сама собой, каким-то неопределенным и неясным действием.

Тебе стыдно сознаться, падший горделивец, гордый в самом падении своем, что ты должен искать истины вне себя, что вход для нее в твою душу чрез слух и другие телесные чувства! Но это – неоспоримая правда, обличающая, как глубоко наше ниспадение.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Знай, что по мысленным внушениям, и то с рассуждением и великим рассмотрением, живут одни только совершенные. А новоначальные и немощные и страстные должны жить под правилом...

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Как получить пользу от духовного чтения

*Если мудрое слово услышит разумный, то он похвалит его и приложит к себе.
(Сир. 21, 18).*

*Кто от Бога, тот слушает словеса Божии.
(Ин. 8, 47).*

*Отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.
(Иак. 1, 21–22).*

*Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою.
(2 Петр. 1, 20).*

Постоянное духовное песнопение и чтение Писания – это пища души, это ее украшение, это ее ограждение. Наоборот, не слушать Писания – для души голод и пагуба.

*Если чего-нибудь не понимаешь, то прими простой верою; ибо это Сам Бог сказал.
Святитель Иоанн Златоуст († 407).*

Прежде, нежели выслушаешь, что надобно делать, должно обещать, что сделаешь это. Одна мысль, что вещает Бог, изгоняет всякое противоречие и производит полную покорность.

Преподобный Исидор Пелусиот (V век).

Когда же читаешь, читай с усердием и прилежно; с великим вниманием останавливайся на каждом стихе, и не листы только переворачивать старайся, но, если нужно, не поленись и дважды, и трижды, и несколько раз прочесть стих, чтобы уразуметь силу его.

А когда садишься читать или слушать читающего, помолись прежде Богу, говоря: «Господи Иисусе Христе! Отверзи уши и очи сердца моего, чтобы услышать мне словеса Твои, и уразуметь их, и исполнить волю Твою; потому что странник я на земле; не скрывай от меня, Господи, заповедей твоих, но открой очи мои, и увижу чудеса от закона Твоего (Пс. 118, 18–19). Ибо на Тебя уповаю, Боже мой, чтобы просветил Ты сердце мое».

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Когда в молодости я читал Евангелие и какое-то место в нем было для меня непонятным, я не старался его истолковать. Я думал: «Здесь сокрыт какой-то глубокий смысл, но я его не понимаю». А потом, когда это было нужно, я видел, как толкование приходило само собой. Но я все равно говорил: «Спрошу-ка я у кого-нибудь еще – как толкуется это место?».

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Смиренномудрый и духовно действующий, читая Божественное Писание, все к себе будет относить, а не к другому.

Преподобный Марк Подвижник (IV–V вв.)

Слово Божие взыскует дела истины.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Чтение только тогда будет приносить желаемую пользу, когда читаемое будет по мере сил и возможностей входить в жизнь, становиться правилом жизни, а не простым, голым, бездушным и холодным знанием. Какая может быть польза, что человек знает, что нужно молиться, и не молится; знает, что нужно прощать обиды, и не прощает; знает, что нужно поститься – и не соблюдает постов; нужно терпеть – и не терпит и т. д. Такое знание, по слову Евангелия, будет даже в осуждение человеку. Поэтому нужно читать со вниманием и стараться жить по духу того, что читаешь. Конечно, сразу стать исполнителем всего, что написано, мы не можем – нужна постепенность...

Лучше, всего, если на то имеется возможность, на каждое чтение получать благословение духовного отца. При неимении такой возможности нужно получить хотя бы общее благословение на порядок и выбор книг для чтения.

Старцы советуют читать и перечитывать творения Святых Отцов... Духовному росту предела нет, поэтому перечитывание имеет огромное значение. Лучше с благоговением и вниманием перечитывать небольшое количество книг, нежели многое читать наскоро.

Преподобный Никон Оптинский (1888–1931).

Читая духовные книги, прикладывайте более к себе, а не к другим в оных написанное, а иначе вместо того, чтобы приложить пластырь к своим язвам, налагаете вредный яд.

Читайте не для любознательности, а для научения благочестию и познания своей немощи, а от сего к смирению приходите.

Читайте книги со смирением, и Господь просветит сердца ваши.

Преподобный Макарий Оптинский (1788–1860).

Сперва помолись Богу, чтобы Он направил твой ум уразуметь Писание. Что понятно, старайся исполнять, а непонятное – пропускай, так советуют Святые Отцы. Священное Писание надо читать не для знания, а для того, чтобы спасти свою душу. А исследование непостижимого относится к гордости.

Святые отцы советуют читать святое Евангелие ежедневно; если очень недосужно, хоть одно зачало все же прочти. Читай не так, чтобы только прочесть, но внутренне помолись Господу, чтобы открыл очи твои сердечные для уразумения силы святого благовествования Христова; читай внимательно, точно по складам. Опытном познаешь духовную силу, исходящую от такого чтения.

Схиизумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Если только ум будешь от книги изошрять, а волю не будешь исправлять, то от чтения книги еще злее будешь, чем прежде был, поскольку самыми злыми бывают ученые и разумные дураки, нежели простые невежи.

Святитель Тихон Задонский (1724–1783).

Раскрывая для чтения книгу – Святое Евангелие, вспомни, что она решит твою вечную участь. По ней мы будем судимы и, смотря по тому, каковы были здесь на земле по отношению к ней, получим в удел или вечное блаженство, или вечные казни.

Не довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся исполнять его заповедания, читай его делами. Это – книга жизни, и надо читать ее жизнью.

При чтении наблюдайте умеренность. Умеренность поддерживает постоянную охоту к чтению, а пресыщение чтением производит отвращение от него.

Дух произнес Священное Писание, и только Дух может истолковать его. Вдохновенные Богом мужи, пророки и апостолы написали его; вдохновенные Богом мужи, Святые Отцы истолковали его. Поэтому всякому, желающему стяжать истинное познание Священного Писания, необходимо чтение Святых Отцов.

Многие, все, отвергшие безумно, кичливо Святых Отцов, приступившие непосредственно, со слепую дерзостью, с нечистым умом и сердцем к Евангелию, ниспали в гибельное заблуждение. Их отвергло Евангелие: оно допускает к себе одних смиренных...

Книги Святых Отцов, по выражению одного из них, подобны зеркалу: смотря на них внимательно и часто, душа может увидеть все свои недостатки.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Чего не стоит читать, смотреть, слушать?

*Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых.
(Пс. 1, 1).*

Не разведывайте о делах века сего, чтоб не стать подобными тем местам, в которые всякий идет отлагать испражнения чрева своего и в которых потому большое бывает зловоление.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Никто да не читает не служащего к угождению Божию. Если же и прочтет когда что такое в неведении, то да подвизается скорее изгладить его из памяти чтением Божественных Писаний и из них именно тех, которые наиболее служат ко спасению души его по состоянию, которого он достиг.

Преподобный Петр Дамаскин (VIII век).

Усердно прошу вас, как искреннего друга, не набивать головы своей пустошью и вздором, но употребить память свою на прочтение книг, наиболее духовных и назидательных.

Преподобный Антоний Оптинский (1795–1865).

Христианину, живущему посреди мира, не должно читать Святых Отцов, которые писали для монашествующих. Какая польза от чтения тех добродетелей, которых нельзя исполнить самым делом? Пользы никакой не может быть, а может быть вред, состоящий в том, что в человеке возбудится мечтательность духовного состояния, ему никак неидущего. Эта мечтательность будет временем лестно услаждать воображением высоких добродетелей, временем наводить на душу уныние и отчаяние, когда мы увидим, что не можем исполнить этих добродетелей; всегда и постоянно отвлекать нас от добрых дел, прямо нам идущих, таким образом соделывать жизнь нашу пустою, бесплодною.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Не читайте без разбора всякие новые сочинения, хотя бы и духовного содержания, но таких сочинителей, которые не подтвердили своего учения святостию жизни, а читайте творения таких отцов, которые признаны Православною Церковью за твердо известные и, без сомнения, назидательные и душеспасительные.

Преподобный Амвросий Оптинский (1812–1891).

Даже духовные журналы часто приносят христианам вред, возбуждая глупую ревность и вызывая смущение.

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

В Священном Писании запрещено смотреть на то, что запрещается делать.

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский († 258).

Да, ведь, с одним Евангелием или Новым Заветом можно целый век прожить – и все читать. Всё его читай и не дочитаешь. Сто раз прочитай, а там всё равно всё будет недочитанное.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Молитва

Что такое молитва?

*Из глубины воззвах к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой, да будут уши Твои вним-
люще гласу моления моего.*

(Пс. 129, 1–2).

Не хлебом живы, молитвою.

Свет в храмине от свечи, а в душе от молитвы.

Не для Бога молитва, а для убожества.

Русские пословицы.

Надлежит молиться, чтобы еще на земле приять духа Божия.

Преподобный Макарий Великий (IV век).

Молитва – вода живая (Ср.: Иер. 2, 13; 17,13; Ин. 4, 10; 7, 38), которою душа утоляет свою жажду.

Основание молитвы – стремление образа к Первообразу, как подобного к подобному.

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Молитва, по качеству своему, есть пребывание и соединение человека с Богом.

Молитва истинно молящемуся есть суд, судилище и престол Судии прежде страшного суда.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

Молитва должна происходить от внутренности сердечной.

Ничего нет равного молитве: она и невозможное делает возможным, трудное – легким, неудобное – удобным.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Молитва есть дыхание духовного человека. Как дыханием телесный человек привлекает окружающий воздух и вдыхает из него жизненность и силу – так молитвою душа отверзает себя везде присутствующему Духу Божию и приемлет от Него жизнь и силу духовную.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

Молитва – обращение падшего и кающегося человека к Богу. Молитва – плач падшего и кающегося человека пред Богом. Молитва – излияние сердечных желаний, прошений, воздыханий падшего, убитого грехом человека пред Богом.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

Как настроиться на молитву?

А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим.

(Ис. 66, 2).

Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши.

(Мк. 11, 25).

Когда наступит время для молитвословия, не вдруг, как только оторвешься от обычных дел, начинай молитвословить, а наперед приготовься к тому: «постой мало молча, дондеже утишатся чувства», как учит тебя молитвенник, и вспомняи, к чему приступаешь и что имеешь совершить, кто ты, имеющий молиться, и Кто Тот, пред Кем будешь изрекать молитвы твои, и что именно должен ты изречь и как.

Преподобный Никодим Святгорец (1749–1809).

Преклони по обычаю колена свои и восстань; и не тотчас начинай службу твою, но, когда помолишься сперва, и совершишь молитву и назнаменуешь сердце свое и члены свои животворящим знаменем креста, стой несколько времени молча, пока успокоятся чувства твои и утишатся помыслы твои. После сего возведи внутренний взор свой ко Господу, и с печалью умоляй Его укрепить немощь твою, чтобы стихословие твое и мысли сердца твоего сделались благоугодными святой Его воле.

Когда припадаешь пред Богом в молитве, будь, в помысле твоём, как муравей, как земные гады, как червячок, как лепечущее дитя. Не скажи пред Ним чего-нибудь разумного: младенческим образом мыслей приблизься к Богу.

Преподобный Исаак Сири (VII век).

Незлобие и милость, прощение согрешившему брату и подаяние просящему – вот два крыла молитвы. Если хочешь чего-либо просить у Бога, то прежде сам не откажи просящему у тебя. Если ищешь прощения у Христа, то прежде сам прости брату, опечалившему тебя.

Святитель Димитрий Ростовский (1651–1709).

Перед чтением молитв сердечно вздохни и скажи в себе: «Грешен я!»

Кому хочешь молиться, того прежде молитвы попроси в сердце, чтобы удостоил тебя принести ему сердечную молитву, похвалу или благодарение.

На молитве необходимо намеренное, обдуманное, крайнее смирение.

Молясь, нужно все творение представлять как ничто перед Богом, а единого Бога – всем, вся содержащим как каплю воды, везде сущим, действующим и все оживляющим.

Во время молитвы нужно внедрить сердце в Бога так, чтобы молящийся чувствовал в сердце истину слов Господа: *во Мне пребывает, и Я в нем* (Ин. 6, 56).

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Приготовлением к молитве служат: непресыщенное чрево, отсечение попечений мечом веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Богу за все скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности, благоговейный страх, который так свойственно иметь созданию, когда оно будет допущено к беседе с Создателем своим по неизреченной благодати Создателя к созданию.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807–1867).

О чем можно просить Бога?

*Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца во имя Мое, даст вам.
(Ин. 16, 23).*

*Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными.
(Рим. 8, 26).*

Молитва имеет два вида: первый – славословие со смирennemудрием, а второй, низший, – прошение. Посему, молясь, не вдруг приступай к прошению... Начиная молитву, оставь себя самого, жену, детей, расстанься с землей, минуй небо, оставь всякую тварь, видимую и невидимую, и начни славословием все Сотворившего; и когда будешь славословить, не блуждай умом туда и сюда, не баснословь по-язычески, но выбирай слова из Святых Писаний... Когда же кончишь славословие... тогда начни со смирennemудрием и говори: недостойн я, Господи, говорить пред Тобою, потому что я весьма грешен, – более всех грешников грешен я. Так молись со страхом и смирennemудрием. Когда же совершишь обе эти части славословия и смирennemудрия, тогда проси уже, чего ты должен просить, то есть не богатства, не славы земной, не здоровья телесного, потому что Он Сам знает, что полезно каждому; но, как повелено тебе, проси Царствия Божия.

Святитель Иоанн Златоуст († 407).

Надлежит тебе приступать к молитве с таким настроением, чтобы тебе желалось одной Божественной воли, а никак не своей собственной...

Того же, о чем наверно знаешь, что оно благоугодно Богу, как, например, добродетели, ищи и проси для того, чтоб наипаче благоугодить Богу и добрее послужить Ему единому, а не с другою какою целью, хотя бы духовною.

Преподобный Никодим Святогорец (1749–1809).

В молитве ищите благ не земных, а небесных.

Преподобный Исаакий Оптинский (Антимонов) (1810–1894).

Никогда не надо просить у Господа ничего земного. Ему лучше нашего ведомо то, что нам полезно. Молитесь всегда так: «Предаю, Господи, себя, детей своих и всех родных и ближних в Твою святую волю».

Преподобный Серафим Вырицкий (1865–1949).

Когда молишься Богу, не говори: Господи, возьми у меня это и дай то. Но скажи: Господи, Боже мой, Ты знаешь, что для меня спасительно. Помоги мне и не попусти мне грешить пред Тобою и погибнуть в грехах моих, ибо я, грешный, немощен. Не предай меня врагам моим, к Тебе прибегаю (Пс. 142, 9). Избави меня, Господи, ибо Ты моя крепость и упование мое. Тебе слава и благодарение во веки. Аминь.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Молясь, просил я часто себе того, что мне казалось хорошим, и упорствовал в прощении, неразумно принуждая Божию волю и не предоставляя Богу устроить лучше, что Сам Он признает полезным, но, получив просимое, впоследствии крайне скорбел, зачем просил

я, чтобы исполнилась лучше моя воля, потому что дело оказывалось для меня не таким, как думал я.

Молись не о том, чтобы исполнились твои желания, потому что оные не во всяком случае согласны с Божиею волею, но молись лучше, как научен, говоря: *Да будет воля Твоя* (Мф. 6, 10) во мне.

Проси у Бога не приятного, но одного полезного. Если попросишь первого, Бог не даст, а если и получишь, оно пропадет.

Молись во-первых, об очищении от страстей, во-вторых, об избавлении от неведения и, в-третьих, о спасении от всякого искушения и оставления.

Преподобный Нил Синайский (IV–V вв.).

Если кто попросит у царя небольшое количество грязи, то не только обесчестит себя ничтожностью прошения, как выказавший большое неразумие, но и царю нанесет оскорбление своим прошением. Так поступает и тот, кто в молитвах просит чего-нибудь земного.

Преподобный Исаак Сириянин (VII век).

Если просишь у Бога своего чего-нибудь, то проси не так, чтобы непременно получить от Него, но предоставляя сие вместе Ему и Его воле... Ты как человек часто считаешь для себя полезным, что нередко бывает для тебя бесполезно.

Преподобный Ефрем Сириянин (IV век).

Молясь, ждите желаемого, но не предрешайте, что так и определит Господь, а предавайте сие на Его волю, с полною покорностью принять от Господа, что благоугодно Ему будет послать вам. Недостаток такой покорности покривляет молитву и лишает ее силы: ибо без нее молитва будет иметь такой смысл: хочешь не хочешь, Господи, подай.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Когда молишься, старайся молиться больше за всех, чем за себя одного, и во время молитвы живо представляй всех людей вместе с собою единым телом...

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Всё, о чём бы вы ни попросили Бога, всё восприимите, лишь бы только было во славу Божию или на пользу ближнего, потому что и пользу ближнего Он же к славе Своей относит...

Преподобный Серафим Саровский († 1833).

Как сделать молитву «доходчивой» до Бога?

Человек, который постится за грехи свои и опять идет и делает то же самое: кто услышит молитву его?

(Сир. 34, 26).

Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и он скажет: «вот Я!»

(Ис. 58, 6–9).

Если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и, чего ни попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное пред Ним.
(1 Ин. 3, 21–22).

Коли сам плох, так не даст и Бог.

Русская пословица.

Недействительно то прошение, которое выражается в молитве, не сопровождаемой делом. Если всякое дерево, не приносящее плода, посекается и в огонь бросается, то, конечно, и слово, не имеющее плода, не может быть угодно Богу, как лишенное всякого делания. Потому-то Священное Писание говорит в наставление наше: *благо молитва с постом и милостынею* (Тов. 12, 8).

Священномученик Киприан, епископ Карфагенский († 258).

Кто не почитает себя грешником, того молитва не приемлется Богом.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Бог не внимает молитве такого человека, который сам оказывает преслушание Богу.

Преподобный Исаия Отшельник († 370).

Не повинуйся заповедям Божиим, ты то делаешь, что если и святые будут молиться за тебя, то не будут услышаны.

Преподобный Нил Синайский (IV–V вв.).

Сам Владыка Христос, как бы укоряя нас и поношая, говорит: *Что вы зовете меня: «Господи! Господи!» и не делаете того что Я говорю* (Лк. 6, 46), то есть: пока живете в преступлении моих заповедей, до тех пор вы напрасно призываете Меня многими и продолжительными молитвами.

Преподобный Максим Грек († 1556).

Постарайся, насколько сможешь, исполнять три условия: иметь чистую совесть к Богу, к людям и к вещам. К Богу – старайся исполнять евангельские заповеди, к людям – чтобы не осуждать и не враждовать, к вещам – пользоваться не пристрастно.

Схиизумен Иоанн (Алексеев) (1873–1958).

Раньше я думал, что Господь творил чудеса только по молитвам святых, но теперь узнал, что и грешному сотворит Господь чудо, как только смирится душа его, ибо когда человек научится смирению, тогда Господь слушает его молитвы.

Преподобный Силуан Афонский (1866–1938).

Бог не слышит ваших молитв

Воззовет ко Мне, и услышу его
(Пс. 90, 15).

Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.
(Мф. 7, 7–8).

Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня.
(Мф. 15, 8).

Все мне позволительно, но не все полезно.
(1 Кор. 10, 23).

Просите, и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений.
(Иак. 4, 3).

За Богом молитва, а за царем служба не пропадает.

Бог не как свой брат, скорее поможет.
Русские пословицы.

Благой Податель смотрит и на прошение, и на время. Как плод, снятый прежде времени, вреден, так и дар, не вовремя данный, причиняет вред, а впоследствии он же полезен. Если прошение неблагоприятно, то Податель медлит исполнить его.

Слушай, возлюбленный: если и отказано тебе в получении просимого, не преставай взывать к Богу, не приходи в уныние, что не будешь услышан. Вспомни хананеянку и поревнуй ее терпению; вспомни, как ей было отказываемо в получении просимого ею. Почему ученики приходят ко Христу и говорят за нее: *отпусти ее, потому что кричит за нами* (Мф. 15, 23). Отринул ее вконец? Не мало отказывал ей, но дал ей, чего просила, в наше научение, чтобы и мы, получив отказ, умели стоять в своем прошении.

Преподобный Ефрем Сирин (IV век).

Как же будет Бог человеколюбив, если Он исполнит вредное для меня прошение?
Блаженный Феофилакт Болгарский († ок. 1107).

Не домогайся немедленно получить просимое, как бы приобретая это силою. Богу угодно, если пребудешь в молитве, оказать тебе большее благодеяние. А что выше сего: беседовать с Богом и быть привлекаемым в общение с Ним?

Преподобный Нил Синайский (IV–V вв.).

Когда молимся, и Бог медлит услышать, то делает это к пользе нашей, дабы научить нас долготерпению; а посему и не надобно унывать, говоря: мы молились, и не были услышаны. Бог знает, что человеку полезно.

Преподобные Варсонофий Великий и Иоанн (VI век).

Бог не презирает молитвы, но желания их иногда не исполняет единственно для того, чтобы по Божественному Своему намерению устроить все лучше. Что бы было, если бы Бог – Всеведец – совершенно исполнял наши желания? Я думаю, хотя не утверждаю, что все земнородные погибли.

Преподобный Лев Оптинский (1768–1841).

Господь молитвы всех слышит. Только гордых не принимает. А смиренных и укоряющих себя всегда приемлет. Господь тебе помогает – только ты не можешь видеть сего. Он не может оставить тебя, ибо любит тебя.

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

Если молишься Богу о чем-либо, и Он медлит услышать тебя, не скорби об этом. Ты не умнее Бога. Делается же это с тобою или потому, что ты недостойн получить просимое, или потому, что пути сердца твоего не соответствуют, но противны с просимым тобою, или потому, что ты не достиг еще той меры, которая нужна для того, чтобы принять дарование, просимое тобою.

Преподобный Исаак Сирин (VII век).

Всякому человеку хочется помогать и оказывать внимание тем, которых видит он не спящими, не ленивыми, но готовыми, расположенными и желающими делать, что надлежит. Как же ты, беспробудно спящий и не заботящийся о своем спасении, просишь себе неодолимой помощи и огорчаешься, не получая ее? Пусть предшествует то, что в твоих силах, тогда последует и зависящее от этой помощи.

Преподобный Исидор Пелусиот (V век).

Перекрестился ты раз-другой, и ждешь, что вот-вот всё небо подвинется тебе на помощь; сам же, между тем, и на волос не движешься к тому, чего требует от тебя Бог в настоящих твоих обстоятельствах. Как же тебя слышать? Покайся, исповедуй грехи, положи исправить свои сердечные расположения, – и жди, как благоволит устроить тебя Бог, не предрешая того. Тогда если и придет на мысль, что Бог не слышит, всё же ты хоть какое-либо основание к тому иметь будешь. Но я думаю, что такая мысль не придет уже. Ибо тогда совесть будет уверять тебя, что всё еще мало терпел сравнительно с грехами, и молиться тебя заставит: прибавь, Господи, – чтоб совсем очиститься.

Пока остается, хоть малое, чаяние чего-либо от своих способов, Господь не вмешивается.

Молитва никогда не пропадет даром, исполняет Господь прошение или нет. По неведению мы часто просим бесполезного и вредного. Не исполняя этого, Бог за труд молитвенный подаст другое что, незаметно для нас самих.

Святитель Феофан, затворник Вышенский (1815–1894).

Бог по беспредельной благодати и милосердию всегда готов все даровать человеку, но человек не всегда готов принять от Него что-нибудь.

Молитва без любви не бывает услышана.

Наши молитвы бесплодны потому, что это не суть прошения прилежные и неотступные, которые бы исходили из глубины души и в которых бы вся душа изливалась, но только желания слабые, которые мы изрекаем без возбуждения духа и думаем, что они сами собой должны исполниться; или потому, что прошения наши нечисты и злы, что мы просим вредного, а не полезного для души нашей, или просим не во славу Божию, но для удовлетворения наших хотений плотских и самолюбивых.

Нет человека, которого молитва не могла бы сделаться сильной, если он того твердо и чистосердечно, с верой и упованием на Бога, возжелает; и нет вещи, в которой бы молитва не могла соделаться действенной, если только предмет молитвы не противен премудрости и благодати Божией и благу молящегося.

Святитель Филарет, митрополит Московский (1783–1867).

В то время, когда Господь не посылает нам просимого, Он как бы готовит, как бы определяет, как лучше наградить нас. Наша неотступная просьба столько же приятна Богу, сколько людям она противна: из нее Бог видит, что мы усердно желаем просимого и что мы не хотим получить этих благ ни от кого другого, кроме Бога.

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

Если не тотчас услышаны молитвы наши, значит, Он не желает, чтобы с нами было то, чего мы хотим, но то, чего Он хочет. В этом случае Он желает нам и приготовляет нечто большее и лучшее, чем то, о чем мы у Него в молитве просим. Поэтому всякую молитву сокрушенно нужно оканчивать: *Отче, да будет Твоя, а не моя воля!*

Святитель Николай Сербский (Велимирович) (1881–1956).

Все, просящие чего-нибудь у Бога и не получающие, без сомнения, не получают по какой-либо из сих причин: или потому, что прежде времени просят; или потому, что просят не по достоинству, а по тщеславию; или потому, что, получивши просимое, возгордились бы или впали бы в нерадение.

Долго пребывая в молитве и не видя плода, не говори: «Я ничего не приобрел». Ибо самое пребывание в молитве есть уже приобретение; и какое благо выше сего: прилепиться ко Господу и пребывать непрестанно в соединении с Ним?

Бог дарует больше, чем мы просим. Мытарь просил отпущение, а получил оправдание. Разбойник просил Господа помянуть его в Царствии, но первый наследовал рай.

Преподобный Иоанн Лествичник († 649).

И так часто бывает, что неуслышанная молитва приносит успокоение ума и сердца, откуда и можем узнать волю Божию, что не в исполнении просимого нами, но во всецелом предании себя в волю Божию относительно испрашиваемого предмета открывается благоволение Божие.

Святитель Иоанн, митрополит Тобольский († 1715).

Если мы просим чего-то у Бога и при этом сами ничем не жертвуем, то наша просьба недорого стоит. Если я сию сложа руки и говорю: «Боже мой, прошу Тебя, исцели такого-то больного», а сам при этом не иду ни на какую жертву, то я все равно что просто произношу хорошие слова. Если же у меня есть любовь, если у меня есть жертва, то Христос, увидев их, исполнит мое прошение – конечно, если это пойдет на пользу другому. Поэтому, когда

люди просят вас помолиться о больном, говорите им, чтобы сами они тоже молились или, по крайней мере, старались избавиться от своих недостатков.

Старец Паисий Святгорец (1924–1994).

Как получить помощь по молитвам святых?

*Вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу.
(Еф. 2, 19).*

Проси Николу, а он Спасу скажет.

Лучше брани: «Никола с нами».
Русские пословицы.

Благоухающие сосуды благодати, разумею – святые Божии, готовы к твоей пользе – уделить и тебе от избытка дарований своих по молитве твоей. Отчего же ты не обращаешься к ним?

С большим благоговением и любовью относись, молись святым угодникам Божиим, особенно Матери Божией и всем святым. Даст Бог, ты увидишь их в будущем веке лицом к лицу, их светлость и славу, коих сподобил их Бог, и удостоверишься, что ты не напрасно чтил их и призывал здесь, на земле...

Св. праведный Иоанн Кронштадтский (1829–1908).

Как скажешь: «Вси святые, молитесь Бога о мне!», так все святые воскликнут на небе: «Господи, помилуй!» – и будет тебе приобретение.

Преподобный Нектарий Оптинский (1853–1928).

Для того, чтобы помог и Бог, и святые, этого должен хотеть и просить сам человек. В противном же случае помогать они не будут. «*Хочешь ли быть здоров?*» – спросил расслабленного Христос. Если человек не хочет, то Бог это чтит. И если кто-то не хочет в рай, то Бог не берет его туда силой, кроме тех случаев, когда человек, находившийся в неведении, был несправедливо обижен, тогда он имеет право на божественную помощь.

Чтобы получать помощь, мы всегда должны с благоговением праздновать память Святых, проливших ради Христовой любви кровь или пот или слезы. И слушать чтение Синаксария: «В сей день память Святого...» – мы должны стоя, подобно тому, как стоят по стойке «смирно» солдаты, когда зачитывают имена их героически погибших однополчан: «Такого-то числа и месяца солдат такой-то пал смертью храбрых на таком-то фронте».

Старец Паисий Святогорец (1924–1994).

Важно ли положение тела на молитве?

*Прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии.
(1 Кор. 6, 20).*

Как в обыкновенной речи – в беседе с высшими – нужно помнить, с кем говоришь, и держать себя почтительно, выражая почтение и в положении тела, и в голосе, и в словах, и во взоре: так и при беседе с Богом нужно твердо помнить, с Кем беседуешь, и выражать крайнее благоговение и положением тела, и голосом, и взором, а прежде всего – сердцем и мыслью.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.